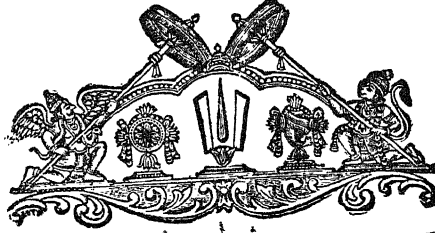

W

Accn, No. 13428

ஸ்ரீ :
ஸ்ரீமதே ராமாதுஜாய நம :

ஸ்ரீ விஷ்ணு சித்த விஜயம்

இரண்டாமத்தியாயம் - முதல் பாகம்
(இரண்டாம் அத்தியாயம் — முதல் பாதம்)

[ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்சனம் வெளியீடு]

இயற்றியவர் :-

ஸ்ரீ உ. வே. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
அட்வகேட்,

‘ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸுதர்சனம்’ ஆசிரியர்,
3, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி 17.

ஸ்ரீ. ரா. ஸ்ரீ. கி. ஸ்ரீநிவாஸய்யங்கார் குடும்ப
தர்ம சொத்துக்களின் ஆதரவில் வெளியிடப்பெற்றது.

டர்ஸ்டிகள் :-

S. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார், M.A., B.L., அட்வகேட்,
S. ராம ஐயங்கார், B.Sc., B.L., அட்வகேட்.

விலை ரூ. 16-00 [தபால் 2-00.

ஸ்ரீநிவாஸம் பிரஸ், 8, புத்தூர் அக்ரஹாரம், திருச்சி-620017.

முன்னுரை

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸுதர்சனத்தில் சிறிதுசிறிதாக 33-வருடங்களாக வெளிவரும் விஷ்ணுசித்தவிலையம் என்னும் மஹாக்ரந்தம் (1948) ஸர்வஜித் வருஷம் தை மாதத்தில் தொடங்கப் பெற்றது. இதுவரையில் இரண்டாயிரம் பக்கங்கள் வெளிவந்துள்ளது. மேலும் பல்லாயிரம் பக்கங்கள் வெளிவர வேண்டியுள்ளது. பெரியாழ்வார் பாண்டிய ஸதஸ்ஸில் பரதத்வநிர்ணயம் செய்ததை அடியொற்றி, இக்காலத்தில் உள்ளவர்களுக்குப் புரியும்படி எளிய இனிய தமிழ் உரை நடையில் ப்ரமாணங்களை விளக்கித் திருமாலின் பரத்துவத்தை நிலை நாட்டுவதாகையாலே, இதற்கு “விஷ்ணுசித்தவிலையம்” என்னும் பெயர் கீர்த்திமுர்த்தியான எந்தையாராம் ஸ்ரீ உ.வே. கி. ஸ்ரீநிவாஸயங்கார் ஸ்வாமியால் 33-வருடங்களுக்கு முன் சூட்டப்பெற்றது.

வைணவத்திற்காகத் தம் உடல், பொருள், ஆவி ஆகிய அனைத்தையும் பயன்படுத்திய அப்பெருந்தகை (சுமார் 500 பக்கமுள்ள) இந்நூலின் முதல் அத்தியாயத்தின் முதற் பகுதியைத் தாமே எழுதி அச்சிட்டு, விஜயவைகாசியில் திருநாட்டை அடைந்தபோது எஞ்சிய பகுதிகளை எழுதி அச்சிடுமாறு அடியேனை நியமித்தருளினார். அவ்வண்ணமே வேத வேதாந்தநிர்ணயம் எனும் முதலத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி சுமார் 13-வருடங்களில் நிறைவுபடுத்தப்பெற்று பராபவ வைகுண்ட ஏகாதசியன்று வெளியிடப்பெற்றது. பதினாலு வருடங்களுக்குப்பின் ‘ஸ்மருதிநிர்ணயம்’ என்னும் இப்பகுதி (இந்நூலின் இரண்டாம் அத்தியாயத்தின் முதல் பாதமாய் அமைந்தது) ரௌத்ரி வைகுண்ட ஏகாதசியான இன்று வெளியிடப்பெறுகிறது. இதில் இப்போது அச்சிடப்பெற்று நமக்குக் கிடைத்துள்ள எல்லா ஸ்மருதிகளையும் ஆராய்ந்து, ஸ்ரீமந்நாராயணனே அவற்றில் பரம்பொருளாக நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளான் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

இனி இவ்வத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் இதி ஹாஸஸ் ரேஷ்டுமான ஸ்ரீராமாயணத்தைக்கொண்டும், மூன்றாம் பாதத்தில் ஐந்தாம் வேதுமான பூரதத்தைக்கொண்டும், நாலாம் பாதத்தில் பூரதஸேஷமான ஹரிவம்ஸத்தைக் கொண்டும், மூன்றாம் அத்தியாயத்தின் நாலு பாதங்களில் முறைபே ஸாத்விச ராஜஸ தாமஸ மஹாபுராணங்கள், உப புராணங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டும், நாலாம் அத்தியாயத் தில் முறையே விசிஷ்டாத்யவைதி, த்யவைதி, அத்யவைதி, கவிகள் எனும் வைதிகர்களின் கிரந்தங்களைக்கொண்டும் நாராயண பரத்வத்தை நிலைநாட்டி இந்நூல் இனிதே நிறைவடையும் படி எம்பெருமான் திருவருள்புரிவாகுக.

ஸநாதனதர்மத்தின் அடிப்படைகளான வேதுவேத்யாந் தங்கள், ஸம்ருதிகள், இதிஹாஸபுராணங்கள், வைத்யுகர்க ளுடைய நூல்கள் ஆகிய அனைத்தின் உட்பொருளையும் வெளி படுத்துவதாய், ஒரு தனி மனிதனால் ஒரு புருஷாயுஸ்ஸில் நிறைவு செய்ய அரிதான இந்த மஹாக்ரந்த்யத்தை, எந்தையாரைப் போலே அடியேனும் நிறைவுபடுத்த முடியாவிடிலும், நிறைவு படுத்த வல்லவர்களையும் ப்ரயோஜக கர்த்தாவான அப்பரம புருஷனே தோற்றுவிப்பாகுக.

ரௌத்ரி-ஸ்ரீ
வைகுண்ட ஏகாதசி }
(18-12-80)

தாஸன்,

ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்,
'ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸூதர்சனம்' ஆசிரியர்.

ஸ்ரீ :
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

ஆழ்வாராசார்யர்களின் அருளிச்செயல்களுக்கு எளிய தமிழ்
விரிவுரைகளுடன் வெளிவரும் சிறந்த

—ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மாதப்பத்திரிகை—

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸு த ர் ச ன ம்

ஆழ்வார்களுடைய திவ்யப் பிரபந்தங்களுக்குப் பெரியவாச்சான்பிள்ளை
முதலான ஆசாரியர்கள் அருளிச்செய்த மணிப்ரவாளநடை வியாக்கி
யானங்களை எளிய தமிழ்நடை விவரணங்களோடு வெளியிடுவதையே
முக்கிய நோக்கமாகக்கொண்டு இப்பத்திரிகை கடந்த முப்பத்துமூன்று
வருடங்களாக நடைபெற்று வருகின்றது. தற்போது திருமலை
நாச்சியார்திருமொழி வியாக்கியானங்கள் விவரணத்தோடு தொடர்ந்து
அச்சிடப்படுகின்றன. இது தவிர, ஸ்ரீமந்நாராயணனின் பரத்வத்தை
விளக்கும் விஷ்ணுசித்தவிஜயம் என்னும் கிரந்தமும், விரிவான
கீதா வ்யாக்யானமும், ஆழ்வாராசார்யர்களின் சரித்திரத்தை விரிவாக
விளக்கும் (தமிழ் விவரணத்தோடு கூடிய) பிரபந்நாமநுதமும்,
ஸ்ரீபுராஷ்யஸாரமான (தமிழ் விவரணத்தோடு கூடிய) சாரீரககாரிகா
வளியும் விவரணத்தோடு கூடிய வார்த்தாமாலையும், அன்பர்களின்
கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் ஸுதர்சனர்பதிலும், மற்றும் பல கட்டுரை
களும், கிரந்தங்களும் புத்தகமாக்கிக் கொள்ளலாம்படி தனித்தனி
பாரங்களாகத் தொடர்ந்து வருகின்றன. விளம்பரமேயில்லாமல் நல்ல
காகிதத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் எழுபது பக்கங்களுக்குக் குறை
யாமல் தரமான விஷயங்களைக்கொண்டு வெளிவருவது இப்பத்திரிகை
யின் தனிச்சிறப்பாகும். இப்பத்திரிகையில் வெளிவந்த நூல்களில் தற்
போது கிடைப்பவை அடுத்துள்ள பக்கங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆசிரியர் :

ஸ்ரீ. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐய்யங்கார், அட்வகேட்,

3. புத்தூர் அக்ரஹாரம். திருச்சி-620 017.

வ ரு ட ச் ச ந் த ரு. 12.

தனிப்பிரதி ரூ. 1. —●— ஆயுள் சந்தா ரூ. 100.

ஸாவஜித் மார்சு 28-உ (12-1-1948) முதல்
தொடர்ந்து வெளிவருகிறது.

பழைய பிரதிகள் கிடைக்கமாட்டா.

ஆம்பாச் அருளிச்செயல்களுக்குப் பூர்வாசார்யர்களின் வ்யாக்யானங்கள்
(பதவுரை அரும்பதவுரை ப்ரமாணத்திரட்டுகளோடு கூடியவை)

க்யூர்த்தங்கள்

விலை தபால்

1. திருப்பல்லாண்டு வ்யாக்யானம்	1-50	-40
2. முதல் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	1-88	-50
3. திருப்பள்ளியெழுச்சி வ்யாக்யானம்	1-00	-20
4. பகவத்கீதையும் I (முதலிரண்டு திருவாய்மொழிகள்)	25-00	5-00
பெ II பாகம் (முதற்பத்து 3-10 திருவாய்மொழிகள்)	28-00	5-50
பெ III பாகம் (இரண்டாம்பத்து முழுவதும்)	35-00	6-50

ஆம்பாச்சுரனின் அருளிச்செயல்களுக்கு எளியாடை விவரணத்துடன்
கூடிய பூர்வாசார்யர்களின் வ்யாக்யானங்கள்

1. சிறியதிருமடல் வ்யாக்யானம்	3-00	65
2. பெரியதிருமடல் வ்யாக்யானம்	5-00	-75
3. இரண்டாத்திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	4-00	-85
4. லுஞ்சுத்திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	4-00	-85
5. தான்முகன் திருவந்தாதி வ்யாக்யானம்	5-00	-85
6. திருவெழுக்கூற்றிருக்கை வ்யாக்யானம்	1-00	-35

அருளிச்செயல்களுக்கு எளியாடை விவரணம் மாத்திரம்

1. திருப்பல்லாண்டு வ்யாக்யானம்	2-00	-50
2. திருப்பாவை வ்யாக்யானம்	4-00	-75

நமது மற்ற வெளியீடுகள்

1. ஸ்தோத்ராத்நசது:ஸ்லோகி ஜிதந்தே வ்யாக்யானங்கள்	8-00	1-00
2. சது:ஸ்லோகி வ்யாக்யானம் [நாயனாராச்சான்பிள்ளை]	2-50	.50
3. கத்ய வ்யாக்யானங்கள்	4-50	.50
4. ஸ்ரீராமாயண தனிஸ்லோகம் [விவரணத்துடன்] part I	3-50	-75
பெ இரண்டாம் பாகம் [விவரணத்துடன்]	7-00	1-10
5. பாகரப்படி ராமாயணம்	0-25	—
6. முழுஷுப்படி வ்யாக்யானம்	3-00	-65
7. ஆறுதிரப்படி குருபரம்பராப்பரபுவம் முதலியவை	12-00	1-50
8. ஸ்ரீவசதபூஷண வ்யாக்யானம்		
4-அரும்பதவுரைகளுடன் முதல் பாகம்	6-00	1-00
9. சாரீரகாரிகாவளி [இரண்டாம் பாகம்]	5-00	-75
10. கைசிகபுராணம்	1-00	-25
11. உபயவேத்யாத்ந ஐககண்ட்யம்	2-00	-50
12. வடுகதம்பிஅருளிய வதிராஜவைபவம் [விவரணத்துடன்]	1-00	-20
13. தானையிர் திவ்யப்பரத்தம் [முதலாயிரம்]	7-00	1-00
" [இரண்டாமாயிரம்]	8-00	1-00
" [மூன்றாம் தானையாயிரம்]	12-00	1-50

P. T. O.,

14. திருக்குறள் ஸம்ஸ்கிருதம்லோக மொழிபெயர்ப்புடன்	10-00	2.00
15. [போதாயந] ஸந்த்யாவந்தநம் பதவுரையுடன்	0-50	-20
16. [போதாயந] உபாகர்மசிதி	0-50	-20
17. அருளிச்செயல் ரஹஸ்யம் [வரதாசார்ய ஸ்வாமி தொகுத்த பூஷணத்துடன்]	2-50	-65
18. புருஷஸூக்த வ்யாக்யானம்	1-50	-40
19. நாராயணஸூக்த வ்யாக்யானம்	0-75	-25
20. ஸ்ரீஸூக்த வ்யாக்யானம்	2-00	-40
21. பூநீளா விஷ்ணுஸூக்த வ்யாக்யானங்கள்	1-75	-40
22. தேஹஸீஸ ஸுப்ரபூரதம்	0-25	-15
23. சாதிமத ஆராய்ச்சி [முதல்பாகம்]	4-00	-75
24. ஸ்ரீலக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹஸ்தவம்	0-50	-20
25. விஷ்ணுசித்தவிஜயம் [முதல் பாகம்]	5-00	1-00
ஷட [இரண்டாம் பாகம்]	7-00	1-50
ஷட [இரண்டாமத்தியாயம்-முதல்பாகம்]	16-00	2.00
26. ஸாத்விகவிஜய ஸர்வஸ்வம்	0-75	-25
27. ஸந்த்யாவந்தநபூஷ்யம்	3-00	-75
28. மகரநெடுங்குழைக்காதர் பாமாஸையந்தாதி	1-50	-40
29. ஸ்ரீகேசவமணிமாலை	0-75	-25
30. மாமுனிகள் அறுநூறுவது ஆண்டு மலர்	1-50	-40
31. சங்கரரும் வைணவரும்	0-75	-25
32. ஸித்ஸ்தேஹபாய விஜயம் & [ஸ்ரீரங்கராஜ விஜயம்]	3-00	-75
33. திருப்பாவை, திருப்பள்ளியெழுச்சி மூலம் மட்டும்	0-25	-10
34. க்ஷத்ரயத்ரயம் மூலம் மட்டும்	0-25	-10
35. திருவாய்மொழி நூற்றந்தாதி—மூலம் மட்டும்	0-25	-10
36. கீதா வ்யாக்யானம் முதல்பாகம் (ஆறு அத்தியாயம்)	10-00	1-50
ஷட இரண்டாவது பாகம் (7,8 அத்தியாயம்)	8-00	1-50
37. அக்ஷுநிஹோத்தரியும் வைணவமும்	2-50	-65
38. காட்டுமன்னார்கோவில் வீரநாராயணப்பெருமாள், நாதமுனிகள், ஆளவந்தார் வைபவம்	0-50	-20
39. சோலைமலைக்குறவஞ்சி	3-50	-75
40. ஸ்ரீவைஷ்ணவ மகாநாடு மலர்	1-00	-25
41. ஸுதர்சனர் பதில் (மூன்று ஸதகங்கள்)	6-00	1-00
42. What is Visishtadvaita System of Philosophy? (English)	1-00	-30
43. பராசரவிசிஷ்ட பரமதர்ம சாஸ்திரம்	3-00	-50
44. பொன்விழா மலர் (ஆழ்வாராசார்யர்கள் வைபவமடங்கியது)	8-00	1-00
45. இராமலிங்க ப்ரதிஷ்டை	0-50	
46. ஆண்டாள் சந்திரகலாமாலை	2-00	-40
47. யதீந்த்ரமததீபிகை—ஸந்மதகாரிகாவளி	7-00	1-00

கிடைக்குமிடம் :-

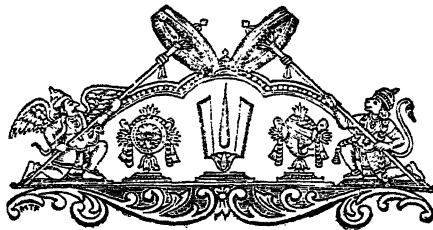
S. கிருஷ்ணஸ்வாமி ஐயங்கார், அட்வகேட்,
3, புத்தூர் அக்ரஹாரம்,
தருச்சி-620 017.

ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தஜீயம் — விஷயஸூசிகை

(இரண்டாமத்தியாயம்—முதற்பாதம்)

பக்கம்

அவதாரிகை	1—8
ஸமருதிவிசாரம்	9—16
மதுஸமருதி நிர்ணயம்	17—48
அதரிஸமருதி நிர்ணயம்	49—50
விஷ்ணுஸமருதிவிநிர்ணயம்	50—82
ஹாரீதஸமருதிவிஷ்கர்ஷம்	82—90
ஸங்குஸமருதி நிர்ணயம்	91—95
ஸங்குலகிதஸ்மருதி நிர்ணயம்	96
தக்ஷஸமருதி தாதபர்யம்	97—102
ஸாதாதபஸம்ருதி நிர்ணயம்	103—106
வஸிஷ்டுஸமருதி விநிர்ணயம்	107
ஒளஸகஸம்ருதியில் ஸிவாகுமாபகர்ஷமும் வைஷ்ணவாகுமோத்கர்ஷமும்	108—109
புருஹஸ்பதிஸம்ருதி நிர்ணயம்	109—114
ஸௌககஸமருதி நிர்ணயம்	114—139
போக்யபாஜஞுவல்க்யஸம்ருதி நிர்ணயம்	140—152
வருத்தஹாரீதஸம்ருதி நிர்ணயம்	153—476
ஸாண்டில்யஸம்ருதி நிர்ணயம்	476—532
பராசரவிஸிஷ்ட பரமதூர்ம ஸாஸ்த்ரம்	533—668
ஸகுஹஸஸம்ஹிதா நிர்ணயம்	669—673
வருத்தகௌதமஸம்ருதி நிர்ணயம்	673—702
அருணஸம்ருதி நிர்ணயம்	702—703
வஸிஷ்டுஸம்ருதி நிர்ணயம்	703—746
ஸ்ரீபுருஹத்யோக்யபாஜஞுவல்க்யஸம்ருதிநிர்ணயம்	747—794
புரஹமோகதபாஜஞுவல்க்யஸம்ஹிதாநிர்ணயம்	794—800
வபாகுரபாதஸம்ருதி நிர்ணயம்	800—801
கபிலஸம்ருதி நிர்ணயம்	801—805
வாதூலஸம்ருதிவிநிர்ணயம்	806—811
விஸவமித்ரஸம்ருதி நிர்ணயம்	811—814
ஶாராயணஸம்ருதி நிர்ணயம்	814—815
கண்வஸம்ருதி நிர்ணயம்	815—822
தூஷ்யஸமருதியில் தரிதூண்டும்	822
ஆங்கீரஸம்ருதி நிர்ணயம்	822—825
பாரதூணஸம்ருதி நிர்ணயம்	825—826
முடிவுரை	827—828

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:

ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்த விஜயம்

இரண்டாமத்தியாயம்

ஸ்ம்ருதீஹாஸ நிர்ணயம்

முதற்பாதம் - ஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

[ஸுதர்சனம் ஆசிரியர் ஸ்ரீ. கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார்]

அவதாரிகை

ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்த விஜயம் என்னும் பகவத்பரத்வத்தை நிலைநாட்டும் கிரந்தத்தில், வேதவேதாந்த நிர்ணயமாகிய முதலத்தியாயத்தில் பூர்வபாக்யம் என்றும், உத்தரபாக்யம் (உபனிஷத்துக்கள்) என்றும் பெயர்பெற்ற இருபகுதிகளையுடைய ஸ்ம்ருதியில் பரம் பொருளாகச் சொல்லப்படுபவன் நாராயணனே என்று பரபக்ஷ நிரஸன பூர்வகமாகவும், எதிரிடமுற்பட்டவர்கள் வாய்திறக்க முடியாதபடியும் நிலைநாட்டப்பட்டது. அதன் அனுபந்தத்தில், உபனிஷத்துக்கள் நூற்றெட்டு என்னும் கற்பனையின் பொய்ம்மை நிரூபிக்கப்பட்டு, தற்போது வழங்குகின்றவற்றில் உண்மையான, உபனிஷத்துக்கள் யாவையென்றும் காட்டப்பட்டது. இதுவே போதுமாயிருக்க, மற்ற மூன்று அத்தியாயங்கள் எதற்காக என்னும் ஐயம் எழக்கூடும். முதலில் இவ்வையத்தைத் தெளிவிப்போம்.

“ அநந்தா வை வேதா: ” என்று வேதத்திலேயே சொல்லியபடியே வேதங்கள் அளவிடமுடியாதவை. அவ்வேதக்கடலின் ஒரு சில திவகைகளே இப்போது வழங்கிவரும் நாலு வேதங்களும், உபனிஷத்துக்களும். அதனாலேயே இப்போது நாம் காணும் இவ்வேதங்களிலும், உபனிஷத்துக்களிலும் அநந்தனை பரமபுருஷனுடைய ஸ்வரூபரூபகுணவிபூதிகளில் பல விஷயங்கள் மந்த;

மதிகளான நமக்குப் புரியும்படியாக விளக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. உதாஹரணமாகப் பரமபத்யநிலயனான பரமபுருஷன் ஸங்குசக்ராதி களான பஞ்சாயுதங்களுக்கும், ஸூரிகளெடுத்துப் முதலான பல பல திவ்யாபாரணங்களையும், அநந்தகருடாவிஷ்வக்ஸேநாதி பரிஜனங் களையும் உடையவனாயிருக்கிறான் என்பதும், ராமகிருஷ்ணத்யவ தாரங்களில் அவன செய்த திவ்யசேஷ்டிதங்களும் வேதுவேதாந்தங் களில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்கின்றிலோம். ஆகையால் இக்குறையைத் தீர்க்கவேண்டியது அவசியமாயிருக் கிறது. இதை எப்படித் தீர்ப்பது எனில்: நாம் காணாத வேத வேதாந்தபாக்யங்களைத் தம் ஞானக்கண்ணிலே கண்ட மஹர்ஷிகள், அந்த வேதுவேதாந்த பாக்யங்களில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்களை யும் பெய்து இயற்றியிருக்கும் ஸ்ம்ருதீதிஹாஸ புராணங்களைக் கொண்டே இக் குறையைத் தீர்த்துக்கொள்ளவேண்டியுள்ளது. இப்படி வழக்கொழிந்த மூலஸ்ருதியைத் தம் தவவலிமையால் ஸ்மரித்து, அவற்றில் சொல்லப்பெற்ற அர்த்தங்களையும் பெய்து இயற்றப்பெற்றவையாகையாலேயே ஸ்ம்ருதீதிஹாஸ புராணங்கள் அனைத்துமே ஸ்ம்ருதிகள் எனப்பெயர்பெற்றன.

இங்கு, ஒரு விஷயத்தை முக்கியமாகக் குறிக்கொள்ளவேண்டும். ஸர்வேஸ்வரனையுள்ளிட்ட எந்தச் சேதநனாலும் இயற்றப்படாததாய், அதனாலேயே அபௌருஷேயமென்றும், நித்யமென்றும் புத்திப்பெற்ற தான வேதம், இப்படி அபௌருஷேயமாயிருக்கும் காரணத்தாலேயே இருள் துயக்கு மயக்கு மறப்புக்களுக்கு இடமில்லாததாய், ஸ்வத: (இயற்கையிலேயே) பிரமாணமாயிருக்கிறது. ஸ்ம்ருதிகளோவெனில் ஒரு புருஷனால் இயற்றப்பெற்றவையாகையாலே இருள் துயக்கு மயக்கு மறப்புக்களுக்கு இடமேற்படக்கூடியவை. ஸர்வேஸ்வரனே இயற்றிய ஸ்ம்ருதியானாலும், புத்தாவதாரம் முதலானவற்றிற்போலே அஸுரராஷுஸர்களை மயக்கும் வார்த்தையாயிருப்பதற்கு இட முண்டு. ஆகையாலே அவை ஸ்வத: (இயற்கையிலேயே) பிரமாண மாயில்லை. ஒரு மூலஸ்ருதியை அனுமானம் செய்வதன் மூலமே ப்ரமாணமாகின்றன. அதனாலேயே ஸ்ம்ருதிகள் அனுமானமென்றும் வழங்கப்படுகின்றன. இக்காரணத்தாலேயே, ' ப்ரத்யக்ஷமாகக் காணப்படும் தெளிவான பொருளையுடைய ஸ்ருதிக்கு நேரே முரண் பட்ட ஸ்ம்ருதியானது தள்ளத்தக்கதே, அதைக்கொண்டு, மூலமான வேதவாக்யத்தை அனுமானம் செய்யலாகாது ' என்று மீமாம்ஸகர் கள் அறுதியிட்டனர்.

“விரோதே₄ த்வநபேக்ஷம் ஸ்யாத; அஸதி ஹி அநுமாநம்

[ஜெமிநிஸூத்ரம் 1-3-5]

[வேதத்தோடு விரோதிக்குமாகில, (ஸ்மருதி) கைவிடத்தக்கபதே; விரோதமில்லாவிடிலன்றோ மூலவேதத்தை அனுமானம் செயவது] என்று பூர்வமீமாம்ஸாஸூத்ரகாரரான ஜெமிநி மஹர்ஷி உத்தேகரஷித்தார். உத்தரமீமாம்ஸையான ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தின இரண்டாவது அதத்யாயம் முதல் அதிகாணமான ஸ்மருத்யதிக்ஷரணத்திலும் இவ்விஷயம் வலியுறுத்தப்பட்டது ஆக, “பரத்யக்ஷஸ்ருதிக்கு நேரே விருத்தமாயிராத ஸ்மருதிகளைக் கொண்டு, பரத்யக்ஷஸ்ருதிகளில தெளிவாயிராத அம்ஸங்களைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ளவேண்டும்” என்றதாயிற்று. இவ்வர்த்தங்கள், “இதிஹாஸபுராணம் பஞ்சமம்” [புருஹ 4-4] [இதிஹாஸபுராணங்கள ஐந்தாம் வேதமாகும்]

“ஸ்ருதி: ஸ்மருதிர் மமைவாஜ்ஞா யஸ்தா முல்லங்க்ய வர்த்ததே |
ஆஜ்ஞாசசேதீ₃ மம த்யுரோஹீ மத்யுபக்தோபி ந வைஷ்ணவ ||

[விஷ்ணுதாமம் 6-31]

[வேதமும், ஸ்மருதிகளும் என் ஆணைகளே; எவன இவற்றை மீறி நடக்கிறானோ, அவன் என ஆணையை மீறி நடக்கையால் எனக்கு துரோகம் செய்கிறான்; அவன் என பக்தனாயிருந்தபோதிலும் வைஷ்ணவனாகமாட்டான்.]

“இதிஹாஸபுராணப்யாம் வேத்யம் ஸமுபப்யுரம்ஹயேத் |
பிபேதயல்பஸ்ருதாத்யவேத: மாமயம் ப்ரதரிஷ்யதி ||”

[பாரதம்; ப்ருஹஸ்பதிஸ்மருதி]

[இதிஹாஸபுராணங்களைக்கொண்டு வேதத்தை விளக்கவேண்டும்; வேதபாகங்களில் சிலவற்றை அத்யயனம் செய்துவிட்டு, தான அத்யயனம் செய்யாத மற்ற வேதபாகங்களின் பொருளைச்சொல்லும் இதிஹாஸபுராணங்களைக் கௌதவனைக்கண்டு ‘இவன என்னைக் கலக்கிவிடுவானோ’ என்று வேதம் பயப்படுகிறது.]

“ஸ்ருதிஸ்மருதிவிரோதே₄ து ஸ்ருதிரேவ க்யுரீயஸீ”

[ஜாபாலஸ்மருதி]

[ஸ்ருதிக்கும், ஸ்மருதிக்கும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால் ஸ்ருதியே பலமுள்ளது.]

“ஸ்ருதயா ஸஹ விரோதே₄ து ப்யாத்யதே விஷயம் விநா”

[புவிஷ்யத்புராணம்]

[ஸ்ருதியோடு விரோதம் ஏற்பட்டால், ஸ்ம்ருதியானது பொருளற்றதாகித் தள்ளப்படும்.] என்று சாஸ்திரங்களில் கோஷிக்கப்பட்டன. இக்காரணத்தாலேயே வைதிகர்கள் அனைவரும், மநு, அத்ரி, விஷ்ணு, ஹாரீதர், யாஜ்ஞவல்க்யர், பராசரர் முதலான மஹர்ஷிகள் வேதத்தை ஒட்டியியற்றிய ஸ்ம்ருதிகளையும், ஸ்ரீராமாயண மஹாபாரதங்களாகிற இதிஹாஸங்களையும், புராணங்களில் ஸாத்விகப்பகுதிகளையும் ஆதரிக்கிறார்கள்; கபிலர், கணாதர், அக்ஷபாதர் முதலானார் இயற்றிய வேதவிருத்தமான ஸ்ம்ருதிகளையும், புராணங்களில் ராஜஸ்தாமஸப்பகுதிகளையும் அநாதரிக்கிறார்கள். வேதத்தை உபயோகம்ஹணம் செய்வதற்கு ஸ்ம்ருதீதிஹாஸ புராணங்களில் ஏதேனும் ஒன்று போராதோ? மூன்றும் வேண்டுமோ? என்னில்: வேதமானது பகவானுக்கு ஆராதனமான கர்மங்களைச் சொல்லும் பூர்வபாகமென்றும், ஆரதிக்கப்படும் அவனைச் சொல்லும் உத்தரபாகமாகிற உபனிஷத்துக்களென்றும் இருவகைப்பட்டிருக்கிறது. வேதத்தின் இவ்விருபகுதிகளையும்

“ப்ராயேண பூர்வபாக்யார்த்தபூரணம் தர்மஸாஸ்தரத: |

இதிஹாஸபுராணப்யாம் வேதநாந்தார்த்த: ப்ரகாஸ்யதே ||”

[பெரும்பாலும் தர்மஸாஸ்திரங்களைக்கொண்டு வேதத்தின் பூர்வபாகத்தில் தெளிவாயிராத அர்த்தங்கள் தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றன. உத்தரபாகமான வேதாந்தங்களின் அர்த்தம் இதிஹாஸபுராணங்களைக்கொண்டு தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது.] என்கிறபடியே (முறையே) ஸ்ம்ருதிகளும், இதிஹாஸபுராணங்களும் விவரிக்கிறபடியால் இவையனைத்தும் வேண்டியிருக்கிறது. உத்தரபாகத்தை விவரிக்க இதிஹாஸபுராணங்கள் இரண்டும் வேண்டுமோ? ஒன்று போராதா என்னில்: இரண்டிலும் ஒவ்வொரு குறையிருக்கையாலும், ஒன்றிலுள்ள குறைமற்றொன்றிலில்லாமையாலும் இரண்டும் வேண்டும். அதாவது:-

“ஸங்கீர்ணஸ்தாமஸாஸ்சைவ ராஜஸாஸ் ஸாத்விகாஸ் தத்யா |
கல்பாஸ்சதுர்வித்யா: ப்ரோக்தா ப்ரஹ்மணோ திவஸாத்யயே ||
யஸ்மிந் கல்பே து யத் ப்ரோக்தம் புராணம் ப்ரஹ்மண புரா |
தஸ்ய தஸ்ய து மாஹாத்மயம் தத்ஸ்வருபேண வர்ண்யதே ||
அக்ஷே: ஸிவஸ்ய மாஹாத்மயம் தாமஸேஷு ப்ரகீர்த்யதே |
ராஜஸேஷு ச கல்பேஷு அதிகம் ப்ரஹ்மணோ வித்ய: ||

ஸங்கீர்ணேஷு ஸரஸ்வத்யா: பித்ருணாஞ்ச நிகுத்யதே |
ஸாத்விசேஷ்வத்ய கல்பேஷு மாஹாத்தம்யமதி, கம் ஹரே: ||
தேஷ்வேவ யோக்யஸம்ஸித்த்யா க்யமிஷ்யந்தி பராம க்யதிம் ||”
[மாதஸ்யம் 290]

[பிரமனுக்கு ஒவ்வொரு நாள் முடிந்தவுடனும் ஸங்கீர்ணங்கள், தாமஸங்கள், ராஜஸங்கள், ஸாத்விக்கங்கள் என்று நான்குவிதமான கல்ப(கால)ங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆதிகாலத்தில் எந்தக் கல்பத்தில் எந்தப் புராணம் பிரமனால் உபதேசிக்கப்பட்டதோ, அந்தப்புராணத்தின்மாஹாத்தம்யம் அந்தக் கல்பத்தின் ஸ்வரூபத்தை யொட்டிச் சொல்லப்படுகிறது. அகனியுடையவும், சிவனுடையவும் பெருமை தாமஸகல்பங்களிலே சொல்லப்பட்டது. ராஜஸகல்பங்களில் பிரமனுடைய பெருமை சொல்லப்பட்டதாக (அறிவாளிகள்) அறி கின்றனர்; ஸங்கீர்ண(மிச்ர) கல்பங்களில் ஸரஸ்வதிக்கும் பித்ருக் களுக்கும் பெருமை சொல்லப்படுகிறது. ஸாத்விககல்பங்களில் பகவான ஹிகரு அதிகமான பெருமை சொல்லப்படுகிறது. அவற்றைப்பற்றிநின்றே யோகிகள் பரமபதமடைகின்றனர்.] என்று மாதஸ்யபுராணத்திலும்,

“நாந்நியேத புராணாதீந் ராஜஸாந் தாமஸாம்ஸ்தத்யா |
அநீஸாநாம் பரேஸுத்வம் வ்ருத்யா யத்ரோபவாந்ஸ்யதே ||”

[ராஜஸதாமஸ புராணங்களை ஆதரிக்கக்கூடாது; ஏனெனில்; ஈஸ்வரரல்லாத ப்ரஹ்மமருதராதிகளை வினாக அவற்றில் பரமாத்மா வாகச் சொல்லப்படுகிறதனரே] என்று ஸமருதியிலும் சொன்ன படியே புராணங்களில் பெரும்பகுதி ராஜஸதாமஸங்களாயிருக்க யாகிற குறை புராணங்களுக்கு உண்டு. இக்குறை இதிஹாஸங் களுக்கு இல்லை. கதைகளையும், (ஸாமாந்ய) தர்மார்த்தகாம புருஷார்த்தங்களையும் விரிவாகச்சொல்லி, அவற்றினிடையே ஒரு சில இடங்களிலேயே பரமதத்துவமான பகவத்ஸ்வரூபத்தையும், பரம ஹிதமான பக்திப்ரபத்திகளையும், பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தையும் தெளிவுபடுத்துகையாலே, பரமதத்வஹித புருஷார்த்தங்களை ப்ரத்யாநப்ரமேயமாகக் கொண்டிராமலிருக்க யாகிற குறை இதிஹாஸங்களுக்கு உண்டு. பரமதத்வஹித புருஷார்த்தங்களையே ப்ரத்யாநப்ரமேயமாகக்கொண்ட புராணங் களுக்கு இக்குறையில்லை. ஆகையாலே வேதாந்தார்த்தத்தை விளக்க இரண்டும் வேண்டும். இப்படி இரண்டும் வேண்டுமாயினும் இவ்

விரண்டினுள்ளும், பரிக்ஷஹாதிஸயம் (சாஸ்திரங்களாலும் சான் றோர்களாலும் விசேஷமாகக் கொண்டாடப்படுகை), நடுநிலைமை, இயற்றியவர்கள் பரமாப்தர்களாயிருக்கை முதலான பல காரணங் களாலே இதிஹாஸங்கள் புராணங்களைக் காட்டிலும் ப்ரபுலமாகவு மிருக்கின்றன. இவ்வர்த்தங்களுையே “வேதார்த்தமறுதியிடுவது ஸ்ம்ருதீதிஹாஸ புராணங்களாலே, ஸ்ம்ருதியாலே பூர்வபாகுத்தில் அர்த்தம் அறுதியிடக்கடவது; மற்றையிரண்டாலும் உத்தரபாகத்தில் அர்த்தம் அறுதியிடக்கடவது; இவையிரண்டிலும் வைத்துக்கொண்டு இதிஹாஸம் ப்ரபுலம். அத்தாலே அது முற்பட்டது” என்று ஸ்ரீவசநபூஷணத்தின் தொடக்கத்தில் பிள்ளைலோகாசார்யரும், அதன் வியாக்கியானத்தில் மணவாளமாமுனிகளும் தெளிவாக அருளிச்செய்தனர்.

வேதத்தின் பூர்வபாகத்தை விவரிக்கவந்த ஸ்ம்ருதிகளில் பெரும் பாலும் பகவதாராதனமான கர்மங்களைப் பற்றியே பேசியிருந்தாலும், ஆராதிக்கப்படும் பகவத்ஸ்வரூபத்தைப்பற்றியும் ஆங்காங்கு பேசி யிருக்கிறதாகையாலே, பகவத் பரத்வத்தை நிலைநாட்டவந்த விஷ்ணுசித்தவிஜயமெனனும் இந்நூலில் இவ்வத்தியாயத்தின் முதல் பாதத்தில் ஸ்ம்ருதிகளின் நிர்ணயம் விவரிக்கப்படுகிறது. மேல் பாதங்களில், உத்தரபாகத்தை விவரிக்கும் இதிஹாஸ புராணங் களுக்குள் ப்ரபுலமான இதிஹாஸங்களின் நிர்ணயம் காட்டப்படும். அவ்விதிஹாஸங்களுள் ஸ்ரேஷ்டமான ஸ்ரீராமாயணத்தின் நிர்ணயம் இரண்டாம்பாதத்திலும், மற்ற இதிஹாஸமான மஹாபாரதத்தின் நிர்ணயம் மூன்றாம்பாதத்திலும் மஹாபாரத சேஷமான ஹரிவம்சத்தின் நிர்ணயம் கடைசிபாதத்திலும் காட்டப்படும், மூன்றாமத்தி யாயத்தின் நான்கு பாதங்களிலும் இதிஹாஸங்களுக்கு அடுத்தபடி ப்ரமாணமான புராணங்களின் நிர்ணயம் காட்டப்படும். அவற்றிற்குள்ளும்,

“வைஷ்ணவம் நாரதீயயஞ்ச தத்தா பாகுவதம் ஸாபும |
கூருடஞ்ச தத்தா பாத்மம் வாராஹம் ஸாபுத்ரஸநே |
ஸாத்விகாநி புராணாதி விஜ்ஞேயாநி ஸாபுநி வை ||”

[பாத்ம-உத்தர 263-83]

[(1) வைஷ்ணவம், (2) நாரதீயம், (3) பாகவதம் (4) காருடம் (5) பாத்மம் (6) வாராஹம் என்னும் ஆறு அழகிய புராணங்களும் ஸாத்விக புராணங்களாகையாலே மோக்ஷமளிப்பவை.] முதலான ப்ரமாணங்களிற் சொல்லியபடியே ஸத்வரூபப்ரதானங்களாகையாலே முழுவதும் ஆதரிக்கத்தக்க ஆறு புராணங்களின் நிர்ணயம் முதற்பாதத்திலும்,

“ப்ரஹ்மாண்டம் ப்ரஹ்மவைவர்த்தம் மார்க்கண்டேயம்

ததைவ ச |

புவிஷ்யம் வாமனம் ப்ரஹ்மம் ராஜஸாநி நிபேதாது மே ||”

[பா.தம்-உத்தர 263-84]

[(1) ப்ரஹ்மாண்டம் (2) ப்ரஹ்மவைவர்த்தம் (3) மார்க்கண்டேயம் (4) பவிஷ்யம் (5) வாமனம் (6) ப்ரஹ்மம் என்னும் ஆறு புராணங்களும் ராஜஸங்களை அறிவாயாக] முதலான ப்ரமாணங்களிற் சொல்லியபடியே ரஜோகுணப்ரதானமான ஆறு புராணங்களின் நிர்ணயம் இரண்டாம் பாதத்திலும்,

“மாத்ஸ்யம் கௌர்மம் ததூ லைங்க்யம் ஸைவம் ஸ்காந்தம்

ததைவ ச |

ஆக்ஷேப்யம் ஷடேதூநி தாமஸாநி நிபேதாது மே ||”

[பா.தம்-உத்தர 263-81]

[(1)மாத்யஸ்யம் (2)கௌர்மம் (3) லைங்கம் (4) சைவம் (5) ஸ்காந்தம் (6) ஆக்ஷேப்யம் என்னும் ஆறு புராணங்களையும் தாமஸ புராணங்களாக அறிவாயாக] முதலான ப்ரமாணங்களிற் சொல்லியபடியே தமோகுணப்ரதானமான தாமஸபுராணங்களின் நிர்ணயம் மூன்றாம் பாதத்திலும் காட்டப்படும்.

“ஸாத்விகா மோக்ஷதூ: ப்ரோக்தா ராஜஸா: ஸ்வர்க்யூதா:

ஸுபூ: |

ததைவ தாமஸா தேவீ நிரயப்ராப்திஹேதவ: ||”

[பா.தம்-உத்தர 263-85]

[ஸாத்விக புராணங்கள் மோக்ஷத்தையும், ராஜஸ புராணங்கள் ஸ்வர்கத்தையும், தாமஸ புராணங்கள் நரகத்தையும் அளிக்கும்.] என்று இம்மூவகைப் புராணங்களின் பலமும் சொல்லப்பட்டது. ரூக்ஷாதீபகர்கள் அந்தந்த தெய்வங்களிடமே ஈடுபடுவதற்காக அந்தந்த தேவாந்தரங்களுக்குப் பெரும்பாலும் பரத்வஞ் சொல்லிய போதிலும், இந்த ராஜஸ தாமஸ புராணங்களிலும், உண்மையை அடியோடு மறைக்கமுடியாமல், ஆங்காங்கு நாராயணபரத்வமே கோஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னும் ப்ரமார்த்தம் இவ்விருபாதங்களிலும் விளக்கப்படும். இப்படிப் பதினெட்டு மஹாபுராணங்களின் நிர்ணயத்தையும் முதல மூன்று பாதங்களிலும் காட்டியபின்பு, பரிக்ரஹாதிஸ்யமினமை முதலானவற்றிலே மஹாபுராணங்களைக் காட்டிலும் துர்ப்புலமான உபபுராணங்களின் நிர்ணயம் நாலாவது (கடைசிப்) பாதத்தில காட்டப்படும்.

இப்படி மூன்று அத்தியாயங்களாலே ஸ்மருதிஸ்மருதிஹாஸ புராணநிர்ணயங்களைக் காட்டியபின்பு. வைதிகநிர்ணயமாகிற

நாலாவது அத்தியாயம் எதற்கெனில்: “ஸ்ருதி: ஸ்ம்ருதி: ஸதாசார:” [யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ம்ருதி 1-7] முதலான ப்ரமாணங்களில், ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளுக்கு அடுத்தபடியாக அந்த ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளை அறிந்த நல்லோர்களின் அனுஷ்டானமும் ப்ரமாணமாக எடுக்கப்படுகிறது. அந்த ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளும், “ப்ரஹ்மவாத்யுநோ வத்யந்தி” முதலான விடங்களில் தத்வதர்ஸிகளின் வாக்கைத் தாம் சொன்ன அர்த்தத்துக்கு ஸம்வாத ப்ரமாணமாக எடுக்கின்றன. மேலும், கலியின் கோலாஹலத்தாலே ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளால் பல இடைச்செருகல் எறிதல் கள் ஏற்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கிறோம். உபனிஷத்துக்களிலேயே பல மாறுபாடுகள் விளைக்கப்பட்டிருப்பதையும், எவரும் தொட்டறியாத பல உபனிஷத்துக்கள் ஐந்நூறு வருடங்கட்குள் கற்பிக்கப்பட்டிருப்பதையும் காண்கிறோம். இவற்றில் எது உண்மை எது பொய் என்று வைத்யர்களான பண்டைச் சான்றோர்களின் வாக்கைக்கொண்டே நிர்ணயிக்கவேண்டியிருக்கிறது. சிவபரத்துவத்தைக் காட்டும் அடிமுடிதேடியகதை முதலானவை பண்டைச் சான்றோர்கள் பலரால் ஆதரிக்கப்படவில்லையென பதைக்கொண்டே அவை பொய்யானவை என்று அறுதியிடவேண்டியுள்ளது. இதற்காகவே ஸ்ருதிஸ்ம்ருதி தீஹாஸ நிர்ணயங்களுக்கும் பின் கடைசியான நாலாவது அத்தியாயத்தில் வைதிகநிர்ணயம் வெளியிடப்படும்.

இவ்வைதிகர்களில் தலைசிறந்தவர்களாய், பரதத்வபரமஹித பரமபுருஷார்த்தங்களை உள்ளபடி ஸாக்ஷாத்கரித்தவர்களான ஆழ்வார்களும், ஆசார்யர்களும்டங்கிய விசிஷ்டாத்வைதிகளின் நிர்ணயம் முதற்பாதத்திலும், இவர்களுக்கு மிக நெருங்கிய த்வைதிகளின் நிர்ணயம் இரண்டாம் பாதத்திலும், ஆராய்ச்சியின்மையாலே பல அபார்த்தங்களைச் சொன்னபோதிலும், தம் காலத்தில் மறுக்கவொண்ணாதபடி ஸுப்ரஸித்தமாயிருந்த நாராயணபரத்வத்தைத் தம் நூல்களில் கல்வெட்டாகப் பொறித்துவைத்திருக்கும் ஆதிசங்கரர் முதலான ப்ராசீநாதத்வதாசார்யர்களின் நிர்ணயம் மூன்றாம் பாதத்திலும், இப்படி மாத் ப்ரவர்த்தகர்களாயிராதபோதிலும், அந்தந்தக் காலத்திலுள்ள சான்றோர்களின் கருத்தைக் காட்டும் காவியங்களை எழுதிவைத்துள்ள கவிகளின் நிர்ணயம் கடைசியான நாலாம் பாதத்திலும் காட்டப்பெற்று உத்தரயிமாம்ஸாஸாஸ்திரத்தைப்போலே நாலு அத்தியாயமும், பதினாறு பாதங்களும் கொண்ட இந்நூல் இனிது நிறைவுபெறும். கன்பெருமையைப் பேசுவென்றே ஏற்பட்ட இந்நூலை ஸத்யஸங்கல்பனான பரமபுருஷன் குறைவறத் தலைக்கட்டிவைப்பானாக. இனி, இவ்விரண்டாமத்தியாயத்தின் முதற்பாதத்தில் ஸ்ம்ருதிகளின் நிர்ணயத்தைக் காட்டுவோம்.

அவதாரிகை முற்றிற்று.

ஸ்மருதிவிசாரம்

மந்வாதிஸ்மருதிகள் என்றும், ஸ்ரோத ஸூத்ரங்கள் என்றும், துர்மஸூத்ரங்கள் என்றும், கருஹ்யஸூத்ரங்கள் என்றும், பரமை காந்திகளின் துர்மங்களை விவரிக்கும் பரமதுர்மஸாஸ்த்ரங்கள் என்றும் ஸ்மருதிகள் பல வகைப்படும். இவற்றில் பரம்பொருளைப்பற்றிய நிர்ணயம் முதலிற்சொன்ன மந்வாதிஸ்மருதிகளிலும், கடைசியிற் சொன்ன பரமதுர்மஸாஸ்த்ரங்களிலுமே விசேஷமாகக் காணப்படுகிறது. இவ்விருண்டினிடையேயும் ஸாமான்ய துர்மங்களைப் பரக்கப் பேசும் மந்வாதிஸ்மருதிகளே நெடுங்காலமாகப் பல ஸ்மருதி புராணங்களிலும், பற்பல மதத்தைச் சேர்ந்த பண்டைச் சாஸ்திரங்கள் பலராலும் எடுத்துக் கையாளப்பட்டிருக்கிறபடியால் அவற்றுக்குப் பரிசுரஹாதிஸ்யம் உண்டு. பரமைகாந்திகளின் விசேஷதுர்மங்களை விளக்கும் பரமதுர்மஸாஸ்த்ரங்களுக்கு அத்தகைய பரிசுரஹாதிஸ்யம் இல்லாவிடிலும் பூர்வாகூர்யர்களாலும், துர்மஸாஸ்த்ரவிசாரத்தைச் செய்யும் நிபுந்துகாரர்களாலும் அவை எடுக்கப்பட்டிருக்கையாலே அவற்றுக்கும் பராமானய முண்டு. ஆகையால் மந்வாதி ஸ்மருதிநிர்ணயத்துக்குப் பின் அவற்றிலுள்ள விசேஷதுர்மங்களும் இங்கு எடுத்துக்காட்டப்படும். முதலில் பரிசுரஹாதிஸ்யத்தையுடைய மந்வாதிஸ்மருதிகளைக் கொண்டு பரததவநிஷ்கர்ஷத்தைச் செய்யக் கடவோம். அநத ஸ்மருதிகள்தான் யாவை? என்னும் கேள்வி முதலில் எழுகின்றது. யாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்மருதியின் தொடக்கத்தில் (1-4, 5)

“மந்வதீரி விஷ்ணு ஹாரீத யாஜ்ஞவல்க்யோஸநாங்கிரா: |
யமாபஸ்தம்புஸம்வர்த்தா: க்ராத்யாயநப்ருஹஸ்பதி ||
பராஸரவ்யாஸ ஸங்க்யுலிகிதா துஷ்கௌதமௌ |
ஸாதாதபோ வஸிஷ்டஸ்ச துர்மஸாஸ்த்ரப்யோஜகா: ||”

[(1) மனு (2) அத்ரி (3) விஷ்ணு (4) ஹாரீதர் (5) யாஜ்ஞவல்க்யர் (6) உஸநா (7) அங்கிரா (8) யமர் (9) ஆபஸ்தமபர் (10) ஸமவர்த்தர் (11) காத்யாயனா (12) ப்ருஹஸ்பதி (13) பராஸரர் (14) வ்யாஸர் (15) ஸங்க்யுர் (16) லிகிதர் (17) துஷ்கர் (18) கௌதமர் (19) ஸாதாதபா (20) வஸிஷ்டர் என்னும் இருபது பேர் துர்மஸாஸ்த்ரம் எழுதியவர்கள்.] என்று பெயரிட்டு இருபது ஸ்மருதிகள் எடுக்கப்பட்டன. அபரர்க்கர் என்னும்

நிபுந்தகாரர் எடுத்த கௌதமஸூத்ரத்திலும், வீரமித்ரோத்யம் என்னும் நிபுந்தகரந்தத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஸங்க்ஸிகிதஸூத்ரத்திலும், பராஸரஸ்மருதியிலும் (1-1-13, 14, 15) இந்த ஸ்மருதிகளில் பெரும்பான்மையானவை எடுக்கப்பட்டன. காரூடபுராணத்தில் (93-4, 5, 6 ஜீவாநந்தர்பதிப்பு 223-ம் பக்கம்,)

“வக்தாரோ துர்மஸாஸ்த்ராணம் மநூர் விஷ்ணுர்

யமோ஽ங்கிரா: |

வஸிஷ்ட்யுக்ஷஸம்வர்த்த ஸாதாதப பராஸரா: |

ஆபஸ்தமபேரஸநோவ்யாஸா: காத்யாயநப்ருஹஸ்பதி ||

கௌதம: ஸங்க்ஸிகிதௌ ஹாரீதோத்திரஹம் ததா |

ஏதே விஷ்ணும் ஸமாராத்ய ஜாதா துர்மோபதேயஸகா: ||”

என்று இந்த ஸ்மருதிகர்த்தாக்களின் பெயர்கள் எடுக்கப்பட்டு, இவர்கள் “பரம்புருஷனான விஷ்ணுவை ஆராதித்தமையாலேயே துர்மஸாஸ்திரம் செய்ய வல்லவரானார்கள் என்று கூறப்பட்டது. இந்த ஸ்மருதிகள் அனைத்திலும் பரம்பொருளைப்பற்றிய பேச்சில்லை; சிலவற்றிலேயே பரதத்வநிஷ்கர்ஷமுள்ளது. இதற்குக் காரணம் புராணங்களிற்போலே ஸ்மருதிகளிலும் ஸாத்விகராஜஸ தாமஸப் பிரிவுகள் இருக்கையே என்று பாத்தம்புராணத்தில் விளக்கப்பட்டது. அப்புராணத்தில் (பூது ஆநந்த்யாஸ்ரமப்பதிப்பில் உத்தரகண்டம் 263 ம் அத்தியாயத்தில்) ஓர் அழகான விருத்தாந்தம் விவரிக்கப்படுகிறது:— பார்வதீ தேவியானவள். சிவப்பிராணைப்பார்த்து, “பாஷண்டர்களோடு பேசவே கூடாதென்று நீர் சொன்னீர்; அப்பாஷண்டர்களின் லக்ஷணம் என்ன” என்று கேட்டாள்; “நாராயணனைக்காட்டிலும் வேறான ஒரு தேவனைப் பரமாத்மாவாக யார் கூறுகிறார்களோ, அவனோடு ஸமமாக பூரஹ்மருத்ராதி தேவதைகளை யார் சொல்லுகிறார்களோ, கபாலம், பூஸ்மம் (சாம்பல்), எலும்பு முதலான அவைதிகமான அடையாளங்களை யார் தரிக்கிறார்களோ, ஸந்யாஸாஸ்ரமத்துக்குத்தகுதியில்லாமலே சடை மரவுளிகளை யார் தரிக்கிறார்களோ. அவைதிகமான பல செயல்களை யார் செய்கிறார்களோ அவர்கள் பாஷண்டிகள்” என்று தொடங்கி விரிவாகப் பாஷண்டிகளின் அடையாளங்களைச் சொன்னார் சிவன். இதைக்கேட்ட பார்வதி, “இதுவே பாஷண்டிகளின் லக்ஷணமாகில, ‘நீர் ஏன் கபாலம்; பஸ்மம், எலும்பு முதலான அந்த வேததிந்திதமான அடையாளங்களை தரிக்கிறீர்” என்று கேட்டாள்; இப்படிக்க

கேட்கப்பட்ட முக்கட்பிரான் ஒருவருமில்லாத இடத்திற்குப் பார்வதியை அழைத்துச்சென்று, 'நீ இதை எவரிடமும் சொல்லாதே' என்று ஆணையிட்டு "முற்காலத்தில் நகுசி முதலான அஸுரர்கள் வேததர்ம நிஷ்டர்களாய்; விஷ்ணு பக்தர்களாயிருந்தமையாலே வெல்லவரிய பூல விர்யங்களை உடையவர்களாயிருந்தனர். அவர்களால் அடக்கப்பெற்ற தேவர்கள் பரமபுருஷனான விஷ்ணுவீடம் முறையிட்டனர். விஷ்ணுவானவர் என்னைப் பார்த்து, 'தேவத்வேஷிகளான இவ்வஸுரர் அவைதிகர்களாய், என்னிடம் பகதியற்றவர்களாகி பலங்குறைந்தவர்களாவதற்காக நீ நேரேயும், பல அந்தணர்களை ஆவேசித்து நின்றும், பல பாஷண்ட ஸாஸ்திரங்களையும், தாமஸபுராணங்களையும் செய்து, அவற்றில் கபால பூஸ் மாஸ்தித்தூரணம் முதலான பாஷண்டபூதம்ங்களை அவர்களுக்கு உபதேசிப்பாயாக' என்று நியமிக்க, 'இதனால் எனக்குப் பெரும் பாவம் வந்துசேருமே' என்று நான் நடுங்க, 'தேவதைகளின் நலத்துக்கும், பாவிக்களான அஸுரர்கள் அழிவதற்கும் நீ இப்படிச் செய்தே தீரவேண்டும. ஆயினும், இதற்கு ப்ராயச்சித்தமாக எனனை நெஞ்சில் தியானித்து, என்னுடைய தாரக மந்திரத்தை ஜபித்துக்கொண்டேயிருந்தால் உன்னிடம் பாபம் ஒட்டாது' என்று நியமித்தார் நானும் அப்படியே செய்தேன்'' என்று கூறினா சிவன இதை கேட்ட பார்வதிதேவியால்,

“தாமஸாநி ச ஸாஸ்த்ராணி ஸமாசக்ஷ்வ மமாநக₄ |

ஸம்பரோக்தாநி ச யைர் விபரையர் ப₄க்யவத்ப₄க்திவர்ஜிதை: ||

தேஷாம நாமாநி க்ரமஸ. ஸமாசக்ஷ்வ ஸுரேஸவர ||”

[குறறமற்ற தேவா தலைவனே! பகவதபக்தியற்ற அந்தணர்களாலே சொல்லப்பெற்ற தாமஸ ஸாஸ்திரங்களை வரிசையாய்ப் பெயரிட்டு எனக்குச் சொல்லுவீராக.] என்று பிரார்த்திக்கப்பட்ட முக்கட்பிரான்,

“ஸ்ருணு தே₃வி ப்ரவக்ஷ்யாமி தாமஸாநி யத₂ாக்ரமம் |

யேஷாம் ஸமரணமாதரேண பாதித்யம் ஜ்ஞாநிநாமபி ||

ப்ரத₂மம் ஹி மயா சோக்தம் சைவம் பாஸுபதாதி₃கம் |

மச்ச₂க்த்யாவேஸிதைர் விப்ரை: ப்ரோக்தாநி ச தத: ஸருணு||

கணுதே₃ந ச ஸம்ப்ரோக்தம் ஸாஸ்த்ரம் வைஸேஷிகம் மஹத |

கெ₃ளதமேந தத₂ா ந்யாயம ஸாங்க்யம் து கபிலேந வை ||

திஷ்ணோ தத்யா ப்ரோக்தம் சார்வாகமதிகுர்ஹிதம் |
 னைத்யாநாம் நாஸநார்த்தாய விஷ்ணுநா புத்த்யுருபிண ||
 பெளத்த்யு ஸாஸ்த்ரமஸத் ப்ரோக்தம் நக்ரநீலபடாதிசுகம் |
 மாயாவாத்யுஸ்ச்யாஸ்த்ரம் ப்ரச்சுநம் பெளத்த்யுமுச்யதே ||
 மபைவ கதிதம் தேவி கலௌ ப்ரஹ்மணருபிண |
 அபார்த்தம் ஸ்ருதிவாக்யநாம் த்யுஸ்யல் லோகக்யுர்ஹிதம் ||
 கர்மஸ்வரூபத்யாஜ்யத்வமத்ர வை ப்ரதிபாத்யதே |
 ஸர்வகர்மபரிபூரஷ்டம் வைத்யுர்மயத்வம் தத்யுச்யதே ||
 ப்ரேஸஜீவயோரைக்யம் மயா து ப்ரதிபாத்யதே |
 ப்ரஹ்மணோபி ஸ்வயம் ரூபம் நிர்க்ருணம் வக்ஷ்யதே மயா ||
 ஸர்வஸ்ய ஜக்தோ஽ப்யத்ர மோஹநார்த்தம் கலௌ யுகே |
 வேத்யுர்த்தவந்மஹாஸாஸ்த்ரம் மாயயா யத்யவைதிசுகம் ||
 மபைவ ரக்ஷ்யதே தேவி ஜக்தாம் நாஸகாரணத் |
 த்யுஜந்மநா ஜைமிநா பூர்வம் வேத்யுமபார்த்த்யுகம் ||
 நிர்ஸ்வரேண வாதேந க்ருதம் ஸாஸ்த்ரம் மஹத்த்ரம் | '

[தேவியே! தாமஸஸாஸ்திரங்களை முறைப்படி சொல்லுகிறேன்
 கேளாய்! இந்தத் தாமஸஸாஸ்திரங்களை (ஆநுகூல்யபுத்தியோடு)
 நினைத்தால்கூட அறிவாளிகளுக்கும் பதித்ததன்மை ஏற்படும். முதன்
 முதலில் பாகபதம் முதலான சைவாகமங்கள் என்னால் நேரே
 சொல்லப்பட்டன. என் சக்தியால் ஆவேசிக்கப்பட்ட அந்தணர்
 களாலே உபதேசிக்கப்பட்ட தாமஸ சாஸ்திரங்களை அடுத்தபடி
 கூறுகிறேன் கேளாய்! வைஸேஷிகம் என்னும் பெரிய ஸாஸ்திரம்
 கணத்யுராலே கூறப்பட்டது; கௌதமராலே ந்யாயஸாஸ்திரம்
 கூறப்பட்டது (இவ்விரண்டும் பரமானுவை ஜகத்காரணமாகச்
 சொல்கின்றவை.) கபிலரால் (மூலப்ரக்ருதியை ஜகத்காரணமாகச்
 சொல்லும்) ஸாங்க்யஸாஸ்திரம் செய்யப்பட்டது. தேவகுருவான
 பிருஹஸ்பதியால் மிகத்தாழ்ந்ததான சார்வாக ஸாஸ்திரம் இயற்றப்
 பட்டது. திரிபுராசுரர்களை அழிப்பதற்காக புத்தசுவதாரம் எடுத்த
 விஷ்ணுவாலே நக்ருணம் நீலபடம் முதலான பிரிவுகையுடைய
 பெளத்தம் என்னும் தீய சாஸ்திரம் உபதேசிக்கப்பட்டது. மாயா
 வாதம் என்னும் தீய ஸாஸ்திரம் மறைந்துநிற்கும் பெளத்த்யுமதம்
 எனப்படுகிறது. கலியுகத்தில் அந்தணவுருக்கொண்ட என்னாலேயே
 அது சொல்லப்பட்டது. வேதவாக்யங்களுக்கு அனைவரும் இகழத்
 தக்க அவப்பொருள்களை அந்த மாயாவாதம் காட்டும். 'அந்த

மதத்தில் கர்மத்திற்கு ஸ்வரூபத்யாக்யமே சொல்லப்படும். அதில், எல்லாக் கர்மங்களினின்றும் நீங்கிய ஸந்யாஸார்மம சொல்லப்படும். அதில் ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் எனனால் ஸ்வரூபைக் கயம் கூறப்படுகிறது. ப்ரஹ்மத்திற்கு நிர்க்குணஸ்வரூபமும் எனனால் சொல்லப்படுகிறது கலியுகத்தில் தீயவர்கள் அனைவரும் மயங்குவதற்காக அவைதிகமான இந்தப் பெரிய ஸாஸ்திரம் வேதாததம் போலே எனனால் வஞ்சனையால் அவர்களை அழிப்பதற்காக ரக்ஷிக்கப்படப்போகிறது. ஜைமிநியெனனும் அந்தணராலே வேதத்தின் பூர்வபூக்யமாகிற பெரிய சாஸ்திரம் நிரீஸ்வரவாதம் செய்யப்பெற்று அவப்பொருளுடையதாகச் செய்யப்பட்டது.] என்று தொடங்கிப் பாவிகளை அழிப்பதற்காக சைவாக்யமம் மாயாவாதம் ஸாஸ்திரம் முதலான அஸச்சூஸ்திரங்களைத்தான் நேரேயும், பல அந்தணர்களின் உட்புகுந்தும் இயற்றியிருப்பதை ரஹஸ்யமாகப் பார்வதிகுச் சொல்லி, * பதினெட்டு மஹாபுராணங்களில் ஸாத்விக ராஜஸதாமஸப்பிரிவைச் சொல்லி

“வாஸிஷ்ட்டுஞ்சைவ ஹாரீதம் வ்யாஸம் பாராஸரம் ததூா |
பூரத்யூவாஜம் கால்யபம் ச ஸாத்விகா முக்திதூா: ஸூபூா: ||
யாஜ்ஞவல்க்யம் ததூாஸ்த்ரேயம் தைத்திரம் தூாஷ்மேவ ச |
காத்யாயனம் வைஷ்ணவம் சராஜஸா: ஸ்வர்க்கூதூா: ஸூபூா: ||
கௌதமம் பூார்ஹஸ்பதயஞ்ச ஸாமவர்ததம் ச யமம் ஸ்ம்ருதம் |
ஸங்க்யம் செளஸரஸம்தேவி தாமஸா நிரயப்ரதூா: ||
கிமத்ர பூஹுநோக்தேந புராணேஷு ஸ்ம்ருதிஷ்வபி |
தாமஸா நரகாயைவ வர்ஜயேத் தாந விசக்ஷண: ||

[(1) வாஸிஷ்ட்டம், (2) ஹாரீதம், (3) வ்யாஸம், (4) பாராஸரம் (5) பூரத்யூவாஜம், (6) கால்யபம் எனனும் ஆறு ஸ்ம்ருதிகளும் ஸ்வவகுணபரதானரால் இயற்றப்பெற்றவை; (அதனாலேயே) சுபமானவையாய், பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு முகதியளிப்பவையாயிருப்பவை. (1) யாஜ்ஞவல்க்யஸ்மருதி (2) அதிரிஸ்ம்ருதி (3) தைத்திரஸ்ம்ருதி (4) தக்ஷஸ்ம்ருதி (5) காத்யாயனஸ்ம்ருதி (6) விஷ்ணுஸ்ம்ருதி எனனும் ஆறும் ரஜோகுணப்ரதூானரால் இயற்றப்பெற்றவையாகையாலே பின பற்றுகிறவர்களுக்கு ஸ்வாக்கமளிப்ப

* புராணங்களில் ஸாத்விக ராஜஸ தாமஸங்கள் எவை எனபதைக் காட்டும் ஸ்லோகங்கள் அவதாரிகையில் எடுக்கப்பட்டன.

பவையாயிருப்பவை. (1) கௌதமஸ்ம்ருதி (2) ப்ருஹஸ்பதிஸ்ம்ருதி (3) ஸம்வர்த்தஸ்ம்ருதி (4) யமஸ்ம்ருதி (5) ஸங்கல்ஸ்ம்ருதி (6) ஜ்ஞாநஸஸ்ம்ருதி என்னும் ஆறும் தமோகுணப்ரத்யானர்களால் இயற்றப்பெற்றவை யாகையாலே பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு நரகத்தை அளிப்பவையாயிருப்பவை பல சொல்லி என? புராணங்களிலும், ஸ்ம்ருதிகளிலும் தாமஸங்கள் தம்மைப் பின்பற்றுவார்க்கு நரகத்தையே அளிக்குமாயால், அறிவாளியாயிருப்பவன் அவற்றை விலக்கவேண்டும்.] என்று ஸ்ம்ருதிகளிலும் ஸாத்விக ராஜஸதாமஸப்பிரிவைச் சொல்லி, தாமஸஸ்ம்ருதிகளும் அடியோடு விலக்கத்தக்கவை என்று உத்கோஷித்தார்.

யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ம்ருதியில் எடுக்கப்பட்ட இருபது ஸ்ம்ருதிகளும், “ மன்மதநாதுதத்தர் (ஸாஸ்திரி) M. A. ” என்பவரால் இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்போடு கல்கத்தாவில் அச்சிடப்பெற்றிருக்கின்றன. இவற்றில் பெரும் பான்மையான ஸ்ம்ருதிகள் பம்பாய் வெங்கடேஸ்வர ஸ்டீம் பிரஸ்ஸிலும், பூரா ஆநந்தாஸ்ரமத்தில், ஸ்ம்ருதிஸமுச்சயம்” என்னும் பெயரிலும் அச்சிடப்பெற்றுள்ளன. மாக்ஸ் முல்லர் என்னும் ஐரோப்பியர் இந்த ஸ்ம்ருதிகளில் பலவற்றை “ The Sacred books of the east ” என்னும் வரிசையில், ஜுவியஸ் ஜூவி, ஜார்ஜ் பூலர் முதலான ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் பலரைக்கொண்டு சென்ற நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருக்கிறார். நிற்க, ஸுத்திரசையில் அமைந்த ஸங்க்யூகியத் ஸ்ம்ருதியொன்று இருந்ததாகப் பழைய நிபுந்தாநூல்களிலிருந்து தெரிகிறது. இப்போது அச்சிடப்பட்டிருக்கும் ஸ்லோகரூபமான ஸங்கலிதஸ்ம்ருதிகள் அதிலும் வேறுபட்டவையென்று அறியத்தக்கது. ஸ்லோகரூபமான ஸங்கல்ஸ்ம்ருதியில் வேதவிருத்தமான பகுதிகள் யாதொன்றும் இல்லாமையாலும், வேதத்தோடு அது மிகவும் ஒத்திருக்கையாலும், கீழே எடுத்த பாத்மபுராணஸ்லோகத்தில் தாமஸம் என்று கழிக்கப்பட்டது ஸுத்திரசையில் அமைந்திருந்த ஸங்கல்ஸ்ம்ருதியே என்று அறியத்தக்கது. இவ்வண்ணமே ப்ருஹஸ்பதிஸ்ம்ருதியும் ஸுத்திரசையில் ஒன்று அமைந்திருந்ததாகத் தெரிகிறது. அதுவே சார்வகமதத்தை உபதேசிப்பது; “ அது ஸ்லோகயதம், ப்ருதிவ்யாபஸ் தேஜோவாயுரிதி தத்த்வாநி, தேப்யம் சைதந்யம் கிண்வாதிப்யோ மதுஸக்திவத் ” [இனி, ஸ்லோகயாதமதம் விவரிக்கப்படுகிறது. பூமி, ஜலம், அக்னி, வாயு என்று

நாலு பொருள்களே உள்ளன. கள் முதலான திரவியங்களில் மத₃ சக்தி உண்டாவதுபோலே இந்த நாலு பூதங்களுடைய சேர்த்தி யிலே அறிவு என்று ஒரு தன்மை பிறக்கிது.] என்று தொடங்கு வதாக ஈட்டின் ப்ரமாணத்திரட்டு முதலான ப்ராசீனநூல்களிலே எடுக்கப்பட்ட அந்த நாஸ்திகநூலே பாத்மபுராணத்தில தாமஸ மாகக் கழிக்கப்பட்டதென்று உணரத்தக்கது. மந்மதநாதத்தர் முதலானால் அச்சிடப்பெற்ற இருபது ஸ்ம்ருதிகளில் சேர்ந்த ஸ்லோகரூபமான ப்ருஹஸ்பதிஸ்ம்ருதியும், பல பூர்வாசார்யர் களாலும், ப்ராசீநதிபுந்த₄காரர்களாலும் கையாளப்பட்டதும், இப்போது லுப்தமாயிருப்பதும் 'பரோடா ஓரியண்டல் இன்ஸ்டிடியூட்' எனலும் ஸதாபனத்தால காசி ஹிந்து ஸாவகலாசாஸைப்பேராசிரியர் ஸ்ரீ. K. V. ரங்கசாமி அய்யங்காரைக்கொண்டு புதருத்தூரணம் செய்யப்பெற்று (GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES. VOLUME LXXXV) பதிப்பிக்கப்பெற்றிருப்பதுமான ஸ்லோகரூபமான ப்ருஹஸ்பதிஸ்ம்ருதியும் வேதததையொட்டியிருக்கையாலே கைக் கொள்ளத்தக்கவையே. மற்றும் பாத்மபுராணத்தில தாமஸமென்று கழிக்கப்பட்ட கௌதம ஸமவாததயம் ஓளாநஸஸ்ம்ருதிகள பர தததுவததைப் பற்றிப் பேசாமலே செல்கின்றனவாகையாலே தாமஸமென்று கழிக்கப்பெற்றனவென்று கொள்ளத்தக்கது.

இங்கு, ஓர் ஐயம் எழக்கூடும். ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிஹாஸபுராணங்கள் என்று, முன எடுக்கப்பட்ட ஸ்ம்ருதிவசனத்தைப் பின எடுக்கப்பட்ட புராணவசனத்தைக்கொண்டு தளளுவது தகுமோ எனில்: இதிஹாஸ புராணங்களைக்காட்டிலும் ப்ரபுலம் எனலும் காரணத்தாலே ஸ்ம்ருதியானது முதலில் எடுக்கப்பட்டவிலையாகையாலும், ஸ்ருதியின் பூாவபூாக₃ விவரணமாகையாலே ஸ்ருதிக்கடுததபடி ஸ்ம்ருதியும், உத்தரபூாக₃ விவரணமாகையாலேயே ஸ்ம்ருதிக்கடுததபடி இதிஹாஸபுராணங்களும் எடுக்கப்பட்டனவாகையாலும் இதிஹாஸ புராணவாகியங்களைக்கொண்டு ஸ்ம்ருதிவாக்யங்களைக் கழிக்கத் தட்டிலலை. உண்மையை ஆராயப்புகில், ஸ்ருதிவிருத்தமாயிருக்கையாலேயே ப்ருஹஸ்பதிஸூத்ரம் முதலான ஸ்ம்ருதிகள கைவிடப் படுகின்றன எனலும், ஸ்ருதியை ஓட்டியிருக்கையாலே பாத்மம் முதலான ஸாத்விசுபுராணங்களும், இதிஹாஸங்களும் கைக்கொள்ளப்படுகின்றன என்றும் விளங்கும். ஆகையாலே, பாத்மபுராணவசனத்தைக்கொண்டு சில ஸ்ம்ருதிகளைத் தாமஸ மென்று கழித்ததில் எக்குறையுமில்லை.

இனி, இப்போது அச்சிடப்பெற்றிருப்பவையாக முன் எடுத்த இருபது ஸ்ம்ருதிகளில் மநுஸ்ம்ருதி, ஹாரீதஸ்ம்ருதி, விஷ்ணு ஸ்ம்ருதி, ஸங்க்ஸ்ம்ருதி, ஸாதாதபஸ்ம்ருதி, வனிஷ்டஸ்ம்ருதி, அத்ரி ஸ்ம்ருதி என்னும் இவற்றிலும், புநருத்யூரணம் செய்யப்பெற்ற ப்ருஹஸ்பதிஸ்ம்ருதியிலுமே கர்மாராத்யனான பரம்பொருளைப் பற்றி விசேஷமாகப் பேசப்பட்டிருக்கிறதாகையாலே, அவற்றைக் கொண்டும், ப்ராசீனர்+ளால் கையாளப்பட்ட யோக்யாஜ்ஞ வல்க்யம முதலான மற்ற சில ஸ்ம்ருதிகளைக்கொண்டும் பரம்பொருள் எந்த தேவதை என்பதைக் காட்டிவிட்டு, வருத்யூஹாரீத ஸ்ம்ருதி முதலான பரமதூர்மஸாஸ்திரங்களின்மூலம் பரதேவதாநிஷ்கர்ஷமும், விஸிஷ்ட பரமைகாந்திகளின் ஆசாரநிர்ணயத்தையும் செய்வோம் இப்பாதத்தில்.

இந்த ஸ்ம்ருதிகள் எல்லாவற்றிலும் பல காரணங்களால் மநு ஸ்ம்ருதியே மிகச்சிறந்ததாகப் பல்லாயிரம் வருடங்களாகப் பல சான்றோர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது. “யத்யுவை கிஞ்ச மநூ வதத் தத்யூஷஜம்” [யஜு-அஷ்ட 3.2-11] [மனு சொன்னது அனைத்தும் மருந்தாகும்] என்று மனுவினுடைய வார்த்தை ஸம்ஸார நோயால் அவதிப்படுகின்றவர்கள் அனைவருக்கும் மருந்தென்று வேதத்தில் கொண்டாடப்பட்டது.

“வேதார்த்தப்ரதிபுத்யத்வாத் ப்ராமாண்யம் து மநோ:

ஸ்ம்ருதம் |

மந்வார்த்தவிபரீதா து யா ஸ்ம்ருதி: ஸா ந ஸம்யதே”

[வேதார்த்தங்களையே உட்பொதிந்து கொண்டிருக்கையால் மனு ஸ்ம்ருதியே மிகச்சிறந்த ப்ரமாணமாகக் கொள்ளப்படுகிறது. மனு சொன்ன வார்த்தைக்கு முரண்பட்ட எந்த ஸ்ம்ருதியும் கொண்டாடப் படுவதில்லை.] என்று பூர்வஹஸ்பத்யஸ்ம்ருதியிலும்

“வேதேஷு பெளருஷம் ஸூக்தம் தூர்மஸாஸ்த்ரேஷு மாநவம் |
பூரதே புகவத்யூதா புராணேஷு ச வைஷ்ணவம் ||

[வேதத்தில் புருஷஸூக்தமும், தர்மஸாஸ்திரங்களில் மனுஸ்ம்ருதியும், பாரதத்தில் பகவத்கீதையும், புராணங்களில் விஷ்ணுபுராணமும் சிறந்தவை] என்று புராணங்களிலும் மிகச்சிறந்த ஸ்ம்ருதியாகக் கொண்டாடப்படுவது மநுஸ்ம்ருதியேயாகும். ஆகையாலே, முதலில் அதைக்கொண்டு பரதத்வநிஷ்கர்ஷத்தைச் செய்வோம்.

மநுஸ்மருதி திர்ணயம்

இந்த மநுஸ்மருதியின் தொடக்கத்தில் மநுவானவர் பரமாத்ம தியானத்தோடு எழுந்தருளியிருந்தபோது மஹர்ஷிகள் பலர் அவரை அடிபணிந்து, 'எல்லா வர்ணங்களுடைய தர்மங்களையும் எமக்குச் சொல்லவேண்டும்' என்று கேட்க, முதலத்தியாயத்தில் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொடங்கி ஐகத்காரணமான பரமாத்மாவையும் அவர் ஸ்ருஷ்டி செய்த முறையையும் பற்றிப் பேசுகிறார். 'ஓனறைக்கேட்க, மற்றொன்றைச் சொல்லுவதுபோலே யிருக்கிறதே இது' என்னில்: வர்ணதாமங்களெல்லாம் பரமாத்மாவுக்கு ஆராதனமாகவேயிருக்கையாலே, ஆராத்யனான அவனுடைய ஸவருபத்தைப்பற்றித் தெளிவுபடுத்திவிட்டு, அதனபிறகு, அவனுக்கு ஆராதனமான வர்ணதர்மங்களைப் பற்றிப் பேசுகிற ராகையாலே இந்த தோஷமில்லை. அவனுக்கு ஆராதனமாயிருப்பவை என்று அறியாமல் செய்யப்படும் தர்மாநுஷ்டானத்தால் ஒரு பயனுமில்லாமையாலேயன்றே ஸாத்விகஸமருதிகள் அனைத்திலும் முதன்முதலில் அவனைப்பற்றிப் பேசப்படுகிறது. அவ்வண்ணமே பரமஸத்வநிஷ்டரான மனுஷம் முதலில் ஐகத்காரணப் பொருளைப்பற்றிப் பேசுகிறார். அந்த ஸ்லோகங்களில் முக்கியமானவையான ஏழு ஸ்லோகங்கள் பரஹ்மஸூத்ர ஸம்ருத்யதிகரணத்தின் (2-1-1) ஸ்ருத்பரகாஸிகையில் எடுத்து வியாக்கியானம் செய்யப்பெற்றிருக்கின்றன. அதைப் பின்பற்றி அவற்றின் பொருளைக் காண்போமினி.

1. ஆஸீதி₃த₃ம் தமோபூ₄தமப்ரஜ்ஞாதமலக்ஷணம் |

அப்ரதாகயமவிஜ்ஞேயம் ப்ரஸுபதமிவ ஸர்வத: ||

இத₃ம்—இவ்வுலகமானது. தமோபூ₄தம்—தமஸ் என்னும் நிலையை அடைந்ததாய். அப்ரஜ்ஞாதம்—ப்ரத்யக்ஷஜ்ஞானத்தால் அறியமுடியாததாய். அலக்ஷணம்—(ரூபம் முதலான) அடையாளங்களுற்றதாய். அப்ரதர்க்யம்—அனுமானத்தாலும் அறியப்படாததாய். அவிஜ்ஞேயம்—(பரம்பொருளைவிட்டுப் பிரித்து) அறியமுடியாததாய். ஸர்வத: ப்ரஸுப்தம் இவ—எல்லாப்பட்டியாலும் தூங்கும் நிலையை அடைந்தது போலிருப்பதாய். ஆஸீத்—(பரளயகாலத்தில்) இருந்தது.

இந்த ஸ்லோகத்தில் ப்ரளயகாலத்தில் இவ்வுலகம் பரமாத்மாவோடு ஒன்றி இருந்த நிலையைச் சொல்லுகிறார். இதைச் சொல்லுவானேன்? எனில்: மேலத்தியாயங்களில் அக்னி இந்திரன் முதலிய பல தேவதைகளைப்பற்றிய பல கர்மங்கள் சொல்லப்பட்டுப் போகின்றன. அந்த தேவதைகள் அனைவரும் பரமகாரணமான பரமாத்மாவோடு ஒன்றியிருந்தவர்களாகையாலே சரீரமான அவர்களைப்பற்றிய கர்மங்களனைத்தும் சரீரியான அவனுக்கு முற்கூறிய முறையில் ஆராதனமாயிருப்பவையே என்று காட்டுவதற்காக அந்நிலையைச் சொல்லுகிறார். மேலும், “காரணம் து த்யேய:” [அதர்வசிகை] [ஜகத்காரணப்பொருளே தியானிக்கத்தக்கது] என்று ஜகத்காரணவஸ்துவே உபாஸ்யமாக வேதாந்தங்களில் எடுக்கப்படுகையாலும், இங்கு சொல்லப்படும் கர்மங்கள் உபாஸநாங்கமாகையாலும், “யதோ வா இமாம் பூதாநி ஜாயந்தே யேந ஜாதாநி ஜீவந்தி யத்ப்ரயந்த்யபிஸம்விஸந்தி, தத்விஜிஜ்ஞாஸஸ்வ தத் ப்ரஹ்மேதி” என்கிறபடியே உலகைப்படைத்து அளித்து அழிப்பதே அந்தக் கர்ம ஸமாராத்யான பரமனுக்கு லக்ஷணமென்று காட்டிக் கொண்டு வேதாந்தங்களில் ப்ரளயத்தை முதலிற்சொல்லி, அதற்குப் பின் ஸ்ருஷ்டியைச் சொல்லும் வழக்கத்தையொட்டி முதலில் ‘ப்ரளய தசையச்’ சொல்லுகிறார். அதில், இங்கு ஸுபாலோபனிஷத்தின் பொருள் உபப்நுமஹ்ணம் செய்யப்படுகிறது. அவ்வுபனிஷத்தில் இரண்டாவது கண்டத்தில் “ப்ருதிவ்யப்ஸு ப்ரஸீயதே” என்று தொடங்கி பூமி நீரிலும், நீர் நெருப்பிலும், நெருப்பு காற்றிலும், காற்று ஆகாசத்திலும், ஆகாசம் அஹங்காரத்திலும், அஹங்காரம் மஹானிலும், மஹான அவ்யுக்தத்திலும், அவ்யுக்தம் அக்ஷரத்திலும், அக்ஷரம் தமஸ்ஸிலும் லயிப்பதாகச் சொல்லி, “தம: பரே தேவ ஏகிபுவதி” [தமஸ்ஸானது பர்மாத்மாவிடம் ஒன்றுகிறது.] என்று தமஸ் எனப்படும் மூலப்ரக்ருதியானது பரம்பொருளிடம் பிரித்துப் புரிக் கு முடியாதபடி ஒன்றுவதாகிற ப்ரளயம் கூறப்பட்டது. அவ்விஷயமே இங்கு “தமோபூதம்” என்னும் புத்ததால் காட்டப்படுகிறது. (இதும் தமோபூதம் ஆஸீத்) ப்ரத்யக்ஷமாகக் காணப்படும் இவ்வுலகம் ‘தமஸ்’ என்னும் நிலையையுடையதாயிருந்தது. ஸுபாலோபனிஷத்தில் ‘ப்ருதிவீமுதலானவை தம் தம் காரணங்களில் லயமடைந்தன’ என்று ‘லயமடையும் காரணத்தை முதல் வேற்றுமையிலும், காரணத்தை ஏழாம் வேற்றுமையிலுமிட்டுப் பேசிற்று. இப்படிப் பேசும்போது ‘முன் இருந்த கார்ப்பொருள் லயகாலத்தில் அழிந்து விடுகிறதோ’ என்னும் ஐயம் ஏற்படக்கூடும்.

இனி, “இவ்வுலகமானது ‘தமஸ’ என னு ம நிலையை அடைந்திருந்ததாகில், அது நமது புலன்களுக்குப் புலப்பட

வேண்டாமோ? அப்படிப்புலப்படாததிலிருந்தே அப்படியொரு நிலை இல்லையென்று * அநுபலப்திப்ரமாணத்தாலே நிர்ணயிக்கலாமே” என்னும் ஐயத்தைத் தவிர்க்கிறது அடுத்தபடியாக: (அப்ரஜ்ஞாதம்) ப்ரக்ருஷ்டமான (சிறந்ததான) ப்ரத்யக்ஷ ஜ்ஞாதம் ப்ரஜ்ஞானம் எனப்படுகிறது. அந்த ப்ரஜ்ஞானத்தால் அறியத்தகாதது ‘அப்ரஜ்ஞாதம்’ ஆகிறது. இந்தத் தமோநிலையானது அதிஸூக்ஷ்மமானதாகையாலே ப்ரத்யக்ஷத்தால் அறிய யோக்யதையே அற்றது. அறிவதற்கு யோக்யதை (தருதி) உள்ள பொருள் அறியப்படாமலிருந்தால்தான் அதை * அநுபலப்தி ப்ரமாணத்தாலே இல்லை செய்யமுடியும். இத்தமஸ்ஸோவெனில் ப்ரத்யக்ஷத்தால் அறிய யோக்யதையே இல்லாததாகையாலே இதை அநுபலப்திப்ரமாணத்தால் இல்லைசெய்யமுடியாது என்று கருத்து.

இனி, ப்ரத்யக்ஷத்தால் அறியப்படாமலிருக்கைக்குக் காரணத்தைக் காட்டுகிறது அடுத்தபடியாக.— (அலக்ஷணம்) “ஸப்யத்யுஸ்பர்ஸவிஹீநம் தத்ருபாதிபூரஸம்ஹிதம்” [(மூலப்ரக்ருதியானது) ஸப்தஸ்பர்ஸங்குன்றது; ரூபம் ரஸம் கந்தம் என்னும் குணங்களோடு சேராதது.] என்கிறபடியே ரூபம் முதலிய லக்ஷணங்கள் (அடையாளங்கள்) அற்றதாகையாலே, ப்ரத்யக்ஷத்தால் அறியமுடியாதது என்று கருத்து.

இனி, “கார்யங்களாகிற் பஞ்சபூதங்களில் ஸப்தம் முதலான குணங்கள் காணப்படுகையால், காரணமான தமஸ்ஸிலும் அவை யிருக்கவேண்டுமே; இப்படி ஸப்தாதி லக்ஷணமுடையதானபின்பு, ப்ரத்யக்ஷத்தால் அறியத்தக்கதாகி, * அநுபலப்திப்ரமாணத்தால் இல்லைசெய்யக்கூடியதாகாதோ?” என்னும் ஐயம் தவிர்க்கப்படுகிறது அடுத்தபடியாக.— (அப்ரதர்க்யம்) சாஸ்திரங்கொண்டே அறியத்தக்கதான இத்தமஸ்ஸின் விஷயத்தில் சாஸ்திரத்திற்குப் புறம்பான முற்கூறிய தர்க்கங்கள் விலைசெல்லமாட்டா என்கிறது.

* ஆகாயத்தாமரை போன்றதொரு பொருள் இருந்ததாகில், அது எவருக்காவது காணப்படும். அப்படி எவர்க்கும் காணப்படாமையாலே அப்படியொரு பொருள் இல்லை என்று நிரூபிக்கும் பிரமாணம் ‘அநுபலப்தி’ எனப்படும். இந்திரியங்களால் அறியத்தக்க பொருள்களையே இப்ரமாணத்தால் இல்லைசெய்யமுடியும். அதீந்திரியமான பொருள்களை இதுகொண்டு இல்லைசெய்யமுடியாது. அதனாலேயே இது ‘யோக்யாநுபலப்தி’ என்றும் கூறப்படும்.

அந்தத் தர்க்கங்கள் சாஸ்திரவசனங்களாலே பாதிக்கப்படுகின்றன என்று கருத்து. அன்றிகே, ‘அப்ரஜ்ஞாதமலக்ஷணம்’ என்று ஸப்தாதிலக்ஷணமின்மையாலே ப்ரத்யக்ஷங்கொண்டு அறியமுடியாது என்று கூறி, ‘அலக்ஷணமபரதர்க்யம்’ என்று நெருப்பை ஸாதிக்கும் தூமாதிகளைப்போலே லிங்கங்கள் (அடையாளங்கள்) ஒன்று மில்லாமையால், இத்தமஸ்ஸானது அநுமானத்தாலும் அறிய இயலாதது என்று கூறுகிறதாகவுமாம். ஆக, இது சாஸ்திரங்கொண்டே அறியத்தக்கது என்றதாயிற்று.

இனி, “தம: பரே தேவ ஏகிபுவதி” [தமஸ்ஸானது பரமாத்மாவிடம் ஒளறுகிறது] என்று ஸுபாலோபனிஷத்தில் ‘தமஸ்ஸானது பரமாத்மாவிடம் பிரிததறிய முடியாதபடி ஒளறுகிறது’ என்று கூறப்பட்ட அர்த்தத்தைக் காட்டுகிறது அடுத்தபடியாக,--(அவிஜ்ஞேயம்) விஜ்ஞாநமாவது,--விபூகம் செய்து அறிதல். அதாவது--பரமனைவிட்டுப் பிரித்து அறிதல்; அப்படி அறியமுடியாதபடி, பாலில் நீர்போலே கலந்திருப்பது அவிஜ்ஞேயம் எனப்படுகிறது. கார்யநிலையில் பரமனைவிட்டுப் பிரித்து நமபோல்வாரால் அறியலாமபடியிருந்த இது, காரணநிலையில் அப்படி அறியமுடியாததாயிற்று என்று கருத்து.

அப்படியானால், ப்ரஹ்மஸ்வரூபமும் இதுவும் ஒன்றேயாயிற்றே? எனில்: (ப்ரஸுப்தமிவ) தூங்கும் நிலையில் ஜீவன் பரமாத்மாவோடு ஒன்றும்போது, அவரைவிட்டுப் பிரித்துப்பார்க்க முடியாத நிலையையடைகிறோனெயொழிய அவரோடு ஸ்வரூபைக் கமடைவதில்லை. அப்படியே இதுவும் பரமனைவிட்டுப் பிரித்துப் பார்க்கமுடியாதபடி ஒளறிநிற்கிறதெயொழிய ஸ்வரூபைக் கமடைவதில்லை என்று கருத்து. ‘தூங்கும் நிலையில் ஜீவனுடைய பராணன்கள லயிப்பதில்லை; அதுபோல் இங்கும் ஏகதேஸலயமதானோ?’ எனில்: (ஸாவத: பரஸுப்தமிவ) எல்லாப்படியாலும் தூங்குவது போலிருப்பது; அங்கு போல ஏகதேஸலயமன்று. ஸர்வப்ரகாரலயம் இது என்று கருத்து. ஆக, சேதநாசேதனங்கள் பரமனிடம் ஒளறியிருந்தபடியைப் பேசிற்று. அன்றிகே, ‘அவிஜ்ஞேயம்’ எனபதீரூக அசேதநாமஸததின லயமும், ‘ப்ரஸுப்தமிவ ஸர்வத:’ என்று சேதநாகளின் ஸர்வப்ரகாரலயமும் பேசப்படுகிறதாகவுமாம். முதல பக்ஷத்தில் இதுமஸப்தத்தாலே அசேதனங்களோடு கூடிய சேதனங்களையெடுக்கிறது; இரண்டாம் பக்ஷத்தில் அசேதனமாதிரததையெடுக்கிறது.

2. தத: ஸ்வயம்பூர் புகுவாந்வயக்தோ வ்யஞ்ஜயந்நிதும் |

மஹாபூதாதிவ்ருத்தௌஜா: ப்ராதுராஸீத் தமோநுத: ||

தத:—ப்ரளயத்திற்குப் பிற்பட்ட ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில், ஸ்வயம்பூ:புகுவாந்—(தனக்கொரு காரணமற்றவனாய்த்) தானேயுண்டான பரமபுருஷன். இதும் வ்யஞ்ஜயந்—(வ்யஷ்டி ரூபமான) இக்கார்ப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக. மஹாபூதாதிவ்ருத்தௌஜா:—ஐம்பெரும்பூதங்கள். (அவற்றுக்குக்காரணமான) மஹாகுஹங்காரங்கள் ஆகியவற்றைத் தூண்டும் (ஸங்கல்பரூபஜ்ஞானமாகிற) தேஜஸ்ஸையுடைய வனாவதற்காக, தமோநுத:—(கண்ணைவிட்டுப் பிரித்துப்பார்க்கக் கூடிய) தம்ஸ்ஸை சரீரமாகக்கொண்டவனாகி. அவ்யக்த:—(அதற்குப்பின்) அவ்யக்த நிலையையடைந்த மூலப்ரக்ருதியை சரீரமாகக்கொண்டவனாகி. ப்ராதுராஸீத்—தோன் றினான்.

இந்த ஸ்லோகத்தில், பகவான் ஸ்ருஷ்டி செய்யத்தொடங்கிய ப்ரகாரம் விவரிக்கப்படுகிறது. (தத:) “ப்ரதாநபுநஷௌ சாபி ப்ர விஸ்யாத்மேச்ச்யா ஹரி:| ஷோப்யாமாஸ ஸம்ப்ராப்தே ஸர்க்குக்ராலே வ்யயாவ்யயௌ||” [வி-பு 1-2-29] [விகாரமுள்ள ப்ரக்ருதியையும், விகாரமற்ற புருஷனையும். ஹரியானவர் ஸ்ருஷ்டிகாலம்வந்தவனாவில் தன் ஸங்கல்பத்தாலே உள்நுழைந்தது (ஸ்ருஷ்டியின் பொருட்டுத்) தூண்டினார்.] என்கிறபடியே ப்ரளயத்திற்குப் பிற்பட்ட ஸ்ருஷ்டி காலம் வந்தவனாவில். இவர் பல பொருள்களைப் படைப்பதுபோலே, இவரைப்படைத்தார் யாரேனுமுண்டோ? எனில்: (ஸ்வயம்பூ:) தானேயிருப்பவராகையாலே இவரைப்படைத்தவர் எவருமில்ர் என்று கருத்து. ‘ஸ்வயம்பூ:’ என்னும் ஸப்தம் பிரமனைக்குறித்தன்றோ சாஸ்திரங்களில் பிரயோகிக்கப்படுகிறது? எனில்; பரம காரணத்தைக்கூறும் இந்த ‘ஸ்வயம்பூ:’ என்னும் பதம், அப்பிரமனையும் படைத்த நாராயணனிடமே மிகப்பொருந்தி நிற்கும். அவனைக்குறித்து பாரதாதி:ஸில பிரயோகிக்கப்படுவதையும் பார்க்கிறோம். ஸபாபர்வத்தில் “அவ்யக்தோவ்யக்தலிங்கஸ்தோ ய ஏஷ புகுவாந் ப்ராபு:| புரோ நாரயணோ தேவ: ஸ்வயம்பூ: ப்ரபிதாமஹ:||” [அனுவதிட்டு அறியப்படாதவராய், அறியப்படும் அடையாளங்களிலு மிருப்பவராய், பகவானாய், தலைவனாய், தேவனாய், தானேயுண்டான வராய், பிதாமஹனான பிரமனுக்கும் தந்தையாயிருந்தார் நாராயணன்.] என்று தொடங்கி “தத: ஸ புகுவாந்வயக்தோயே

ப்ரஹ்மாணமஸ்ருஜத் ஸ்வயம்” [அதற்குப்பின் நீரிலிருந்த அந்த பகவான், பிரமனைப்படைத்தார்.] எனபதீருகப் பிரமனையும் படைத்த நாராயணனிடம் ஸ்வயம்பூதம் பரியோகிக்கப்பட்டது மோக்ஷ தர்மத்திலும் “நாராயணே ஜகந்நூத்தி:” என்று தொடங்கி, “ததஸ் தேஜோமயம் த்ரிவ்யம் பதம் ஸருஷ்டம் ஸ்வயம்புவா! தஸமாத் பதமாத ஸம்பவத் ப்ரஹ்மா வேதமயோ நிதி: ||” [அதற்குப்பின் தேஜோமயமாய், திவ்யமானதான தாமரை தானேயுண்டான பகவானால் படைக்கப்பட்டது; வேதமயநித்போன்றவனான பிரமன் அத்தாமரையில் தோன்றினான்] என்று பிரமனைப்படைத்த நாரணனைக்குறித்தது ஸ்வயம்பூதம் வழங்கப்பட்டது. “விஷ்ணு ரேவாதி ஸாகக்ஷே ஸ்வயம்பூர் புவதி ப்ரபு:” [ஆதிஸ்ருஷ்டிகாலங்களில் தலைவரான விஷ்ணுவே ‘ஸ்வயம்பூ:’ எனப்படுகிறார்.] என்று ஆஸ்வமேதிகபர்வத்திலும் ஆதிஸ்ருஷ்டியைச் சொல்லும் போது விஷ்ணுவே ‘ஸ்வயம்பூ:’ எனப்படுகிறான் என்று கூறப்பட்டது. இந்த மநுஸ்மருதியிலும் ஆதிஸ்ருஷ்டியே கூறப்படுகையாலும், பிரமனைப்படைத்ததாக மேலே கூறுகையாலும், பகவானென்றும், நாராயணனென்றும் இந்த ஸ்வயம்புவை விசேஷிக்கையாலும், மற்ற ம்ருதி ம்ருதிவாக்யங்களிலும் நாராயணனே பிரமனைப்படைத்தவனென்றும் தானேயுண்டானவனென்றும் கூறுகையாலும் இங்கு, ‘ஸ்வயம்பூ:’ என்னும் மப்தம் பகவானான நாராயணனையே குறிக்கக்கடவது.

பகவானான நாராயணனே இவன் என்று காட்டுவதற்காகவும், ஸ்ருஷ்டிகருதுப்பான குணங்கள் இவனிடம் நிறைந்திருக்கின்றன எனபதை உணர்த்துவதற்காகவும் புகுவச்சுபுத்ததைப் பரியோகிக்கிறது அடுத்தபடியாக, — (புகுவாந)

“புகுவாநிதி மப்துதோயம் தத்யா புருஷ இத்யபி |

நிருபாதீ ச வர்த்தேதே வாஸுதேவே ஸநாதநே ||”

[பகவான் என்னும் சப்தமும், புருஷன் என்னும் சப்தமும், இயற்கையாகவே ஸநாதனான வாஸுதேவனிடத்திலேயே பொருந்துகின்றன.] என்று வராஹபுராணத்திலும்,

“மப்துதே மஹாவிபூத்யாக்யே பரே ப்ரஹ்மணி மப்துத்யதே |

மைத்ரேய! புகுவச்சுப்த்யஸ் ஸர்வகாரணகாரணே ||

ஸம்பூர்த்தேதி தத்யா பூர்த்தா புகாரோர்த்துத்வயாந்வித: |

நேதா கமயிதா ஸ்ருஷ்டா குகாரார்த்துஸ் தத: ம்ருத: ||

ஐஸ்வர்யஸ்ய ஸமக்ஞஸ்ய வீர்யஸ்ய யஸஸ: ஸ்ரிய: |
 ஜ்ஞாந வைராக்யயோஸ்சைவ ஷண்ணாம் புக்ய இதீரணா ||
 வஸந்தி தத்ர பூதாநி பூதாத்மந்யகிஹாத்மநி |
 ஸ ச பூதேஷ்வஸேஷேஷு வகாரார்த்தஸு ததோட்வய: ||
 ஜ்ஞாநஸக்தி ப்யஸைவரீய வீர்யதேஜாம்ஸ்யஸேஷத: |
 புக்யவச்சுப்யுத்யவாச்யாநி விநா ஹேயைர் குணாதிபி: ||
 ஏவமேஷ மஹாஸப்யதோ மைத்ரேய புக்யவாநிதி |
 பரமபூரஹ்மபூதஸ்ய வாஸுதேவஸ்ய நாந்யக்ய: ||
 தத்ர பூஜ்ய பத்யார்த்ததோக்தி பரிபூஷாஸமந்வித: |
 ஸப்யதோடயம் நோபசாரேண அந்யத்ர ஹ்யுபசாரத: ||”

[வி-பு 6-5]

[மைத்ரேயரே! சுத்தமானதும், ‘மஹாவிபூதி’ என்னும் பெயரையுடையதும், காரணபுருஷர்களுக்கெல்லாம் காரணமாயிருப்பதுமான பரப்ரஹ்மத்தினிடத்தில் பகவச்சப்தம் சொல்லப்படுகிறது. ‘(ப்ரக்ருதியை) கார்யத்தை அடையச்செய்பவன், ‘ஸ்வாமி’ என்னும் இரண்டு பொருள்களுடன கூடியது புகாரம். அப்படியே ‘ரக்ஷிப்பவன், ஸம்ஹரிப்பவன், ஸ்ருஷ்டிப்பவன்’ என்பவை ‘க்ய’ என்னுமெழுத்தின் அர்த்தமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஸம்பூர்ணமான ஐச்வர்யம், வீர்யம், கீர்த்தி, செல்வம், ஜ்ஞானம், வைராக்கியம் என்னும் இந்த ஆறு குணங்களுக்கும் ‘புக்ய’ என்னும் பதம் வாசகமாயிருக்கிறது. பூதங்களை சரீரமாகக்கொண்டவனும், எல்லாவற்றுக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பவனுமான அவனிடத்தில் பூதங்கள் வளிக்கின்றன. அவனும் எல்லா பூதங்களிலும் வளிக்கிறான். ஆகையால் அழிவற்றவனான பகவான் வகாரத்துக்கு அர்த்தமாகிறான். கீழானவையான முக்குணங்கள் முதலியவற்றுடன் சேராத ‘ஜ்ஞானம், சக்தி, பலம், ஐச்வர்யம், வீர்யம், தேஜஸ்’ என்னும் எல்லாக்குணங்களும் ‘பகவான்’ என்னும் சப்தத்தினால் சொல்லப்படுகின்றன. மைத்ரேயரே! இம்மாதிரியாக பகவான் என்ற இந்த மஹாசப்தம் பரப்ரஹ்மமான வாஸுதேவனுக்கே உரியது. வேறொருவரையும் குறிக்காது. பூஜிக்கத்தக்க பொருளைக்குறிப்பதாகிய இந்த சப்தம் அவன் விஷயத்தில் ஓளபசாரிகமாகச் சொல்லப்படுவதில்லை. மற்றவர்கள் விஷயத்தில்தான் ஓளபசாரிகமாக (அமுக்கியமாகச்) சொல்லப்படுகிறது:] என்று விஷ்ணுபுராணத்திலும் பகவச்சப்தம் ஸகலகல்யாணகுணங்களுமுடைய நாரணனையே முக்கியமாகக்குறிக்கும் என்று காட்டப்பட்டதன்றோ.

(இதும் வ்யஞ்ஜயந்) இப்போது, நாம் கண்ணால் காணும் வ்யஷ்டி ரூபமான கார்யப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துவதற்காக. 'ப்ராது₃ராஸீத்' [தோன்றினான்] என்று மேலே கூட்டிக்கொள்வது. "லக்ஷணஹேத்வோ: க்ரியாயா:" என்றும் வ்யாகரண ஸூத்ரப்படி 'வ்யஞ்ஜயந்' என்றவிடத்தில் ஸதருப்ரத்யயம் 'ஹேது' எனலும் பொருளாயுடையது. இவனுடைய தோற்றம் இப்போது நாம் காணும் கார்யப்பொருள்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு ஹேதுவாகவேயானது என்று கருத்து.

இனி. இந்த வ்யஷ்டிப்பொருள்களுக்கு முன் நிலைகளைக் கூறுகிறது.— (மஹாபூ₄தாதிவ்ருததௌஜா:) பருதி₂வீ(பூமி), அப் பு (ஜலம்), தேஜஸ்ஸு(தீ), வாயு(காற்று), ஆகாஸம்(வெளி) எனலும் ஐந்து மஹாபூ₄தங்களுமும், அவற்றுக்கு மூல காரணமான மஹாத. அஹங்காரம் எனலும் தத்துவங்களாயும் குறித்து ப்ரவ்ருத்தமான ஸங்கல்பரூபஜ்ஞாநமாகிற தேஜஸ்ஸை உடையவன். மஹாபூ₄த ஸபதம் ஐம்பெரும்பூதங்களைக் குறிக்கிறது இது ஐந்து தந்மாதரை களுக்கும், பதினொரு இந்திரியங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். ஆதி₃ ஸப்தத்தாலே இவற்றுக்குக்காரணமான மஹத்தத்வமும், அஹங்கார தத்துவமும் உணர்த்தப்படுகின்றன. 'வருதத்' என்றது ப்ரவ்ருத்தமான என்றபடி இவற்றை ஸ்ருஷ்டிப்பதில் ஈடுப்பட்ட என்றபடி. 'ஓஜ: எனலும் ஸபதம் இவற்றை ஸ்ருஷ்டிப்பதில் ஈடுப்பட்ட ஸங்கல்ப ரூ₁'ஜ்ஞாநமாகிற தேஜஸ்ஸைக் குறிக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஸங்கல்பத்தை உடையவனாவதற்காக என்று இங்கும் கொள்ளவேண்டும்.

மஹானுக்கும் முன் நிலையைச் சொல்லுகிறது.— (அவ்யக்த: ப்ராது₃ராஸீத்) அவ்யக்த நிலையையடைந்த மூலப்ரக்ருதியை சரீரமாகக் கொண்டவனாகத் தோன்றினான். இது இதற்கும் முன் நிலையான அக்ஷரம் எனலும் நிலையையடைந்த மூலப்ரக்ருதியை சரீரமாகக் கொண்டமைக்கும் உபலக்ஷணம். "மஹாநவ்யக்தே லீயதே; அவ்யக்தமக்ஷரே லீயதே" [ஸுபால] [மஹத்தத்வம் அவ்யக்தத்தில் லயிக்கிறது; அவ்யக்தம் அக்ஷரத்தில் லயிக்கிறது] என்று வேதம் அவ்யக்தநிலைக்கும் முன் நிலையாக அக்ஷரநிலையைக் கூறுகின்ற தனரே.

இதற்கும் முன் நிலையைக் கூறுகிறது.—(தமோநுத:;) "ஆஸீதி₃ தம் தமோபூ₄தம்" என்று முன ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட அவி புகதமான (பரமனிடமிருந்து பிரித்துப்பார்க்கமுடியாத) தமஸ்ஸை

ஸரீரமாகக்கொண்டிருத்தவன், அதற்கடுத்தபடியாக விபுக் தமான (பிரித்துப் பார்க்கக்கூடிய) தமஸ்ஸை ஸரீரமாக உடையவனாக ஆகி, மூற்கூறியபடி அக்ஷரநிலையையும் அவ்யக்த நிலையையும் அடைந்த ப்ரக்ருதியை சரீரமாகக் கொண்டவனாகத் தோன்றினான். இப்படித் தோன்றியது மஹதஹங்காரங்களைப்படைத்து, இந்திரியங்களையும் தந்திரங்களையும் பஞ்சபூதங்களையும் அவற்றாலுண்டான மற்ற (வ்யஷ்டி)கார்யப்பொருள்களையும் படைப்பதற்காக என்று ஸ்லோகத் தின் திரண்ட பொருள். “அக்ஷரம் தமஸி லீயதே” [ஸுபால] என்று ஸ்ருதிசொல்லுகையாலே, இங்கு தமஸ் ஸப்தம் விபுக் தமான தமஸ்ஸைச் சொல்லுகிறது; “ஆஸீதித்வம் தமோபூதம்” என்ற முன் ஸ்லோகத்தில் “தம: பரேதேவ ஏகீபுவதி” [ஸுபால] [தமஸ்ஸு பரதெய்வத்திடம் ஒன்றுகிறது] என்று ஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்ட அவிபுக் ததமஸ்ஸு சொல்லப்பட்டது என்று அறியத்தக்கது.

இங்கு சைவர்கள் ஓர் ஆக்ஷேபம் செய்யக்கூடும்:—‘தமோபூத:’ என்னும் பதத்தை ‘தமோபூத்’ என்னும் துகாராந்த ஸப்தத்தின் ஐந்தாவது வேற்றுமையாகக்கொண்டு, “யதா தமஸ் தந்த் திவா ந ராத்ரி: ந ஸந்த சாஸத் சிவ ஏவ கேவல:” [ஸ்வே] என்கிற ஸ்ருதியை யொட்டித் தமஸ்ஸைத்தூண்டுபவனும் நிமித்தகாரணமான சிவனிடமிருந்து அவ்யக்தத்தை அதிஷ்டிக்கும் உபாதானகாரணமான நாராயணன் உண்டானான் என்று பொருள்கொள்ளவேண்டாமோ? என்பதே அவ்வாக்கேபம். இதற்கு ஸமாதானம் பின்வருமாறு: “யதா தம:” என்னும் வாக்யம் ‘யதா’ [எப்பொழுது] என்னும் பதத்தோடு கூடியிருக்கையாலே, வேறொரு ப்ரஸித்தமான ஸ்ருதி வாக்கியத்திற்கு அநுவாதம் என்று தெளிவாகிறது. அந்தப் புரோவாதவாக்யம் எது என்னும் கேள்வி பிறந்தவளவில் “ப்ருதிவ்யப்ஸு ப்ரலீயதே” (பூமி ஜலத்தில்லயிக்கிறது) என்று தொடங்கி, “அக்ஷரம் தமஸிலீயதே தம: பரே தேவ ஏகீபுவதி, பரஸ்தாந் ந ஸந்தாஸந் ந ஸத்யஸத்” [அக்ஷரம் தமஸ்ஸில் லயிக்கிறது; தமஸ் பரமாத்மாவிடம் ஒன்றுகிறது. அதற்குபின் ஸத்துயில்லை; அஸத்துயில்லை; ஸத்யஸத் துக்களாயில்லை] என்பதீருஃப்படிக்கப்படும் ஸுபாலோபனிஷத்வாக்யமே புரோவாதம் என்னத்தருந்தது என்று விளங்கும். அவ்வுபனிஷத்திலேயே மேலே “நைவேதஹ கிஞ்சந அக்ஷர ஆஸீத்! திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண:” [முதலில் இங்கு ஒன்றுமில்லை; பரமபத நிலயுணை நாராயணனாகிற தேவன் ஒருவனே இருந்தான்.] என்று நாராயணனையே ஸகலஜகத்காரணனாகச் சொல்லுகையாலும், “யஸ்

யாவ்யக்தம் ஸரீரம், யஸ்யக்ஷரம் ஸரீரம், யஸ்ய ம்ருத்யு ஸரீரம்..... ஏஷ ஸர்வபூதாந்தராதமா அபஹத பாப்மா திவ்யோ தேவ ஏகோ நாராயண:" [எவனுக்கு அவ்யக்தம் ஸரீரமோ, எவனுக்கு அக்ஷரம் ஸரீரமோ, எவனுக்கு மருத்யு எனப்படும் தம்ஸ் சரீரமோ, அவன் ஸர்வபூதங்களையும் அந்தராதமாவாய், பாபம்ற்றவனாய், பரமபதத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் நாராயணனாகிற தேவன ஒருவனே.] என்று தமஸஸை அதிஷ்டித்திருப்பவன் நாராயணனே என்று சொல்லுகையாலும், இந்த மநுஸ்மருதியிலும் "தேந நாராயண: ஸமருத:" என்று மேலே இவனை நாராயணனாகவே எடுக்கையாலும், வேதாந்தங்கள் ஒருமிடமாக நிமித்தகாரணமும், உபாதான காரணமும் ஒருவனே என்று கோஷிக்கையாலும், ச்வேதாஸ்வ தரததல் தமஸஸை அதிஷ்டிப்பவனாய் சிவஸப்தததால் சொல்லப்பட்டவன் நாராயணனே என விளங்குகிறது. சாஸ்திரங்களில் பரமபொருளைப்பற்றிப் பலவிடங்களில் படிக்கப்படும் சிவாதி ஸப்தங்கள் நாராயணனையே கூறும் என்பதை "ஸாஸ்வதம் சிவமச்யுதம் நாராயணம்" என்று நாராயணவல்லியும், "ஸாவ ஸாவ: சிவ: ஸத்யானு:" என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுஸ்ஹஸ்ர நாமமும் காட்டித்தருகின்றன. ஆகையால் முற்கூறிய ஆஷேபத்திற்கு இடமில்லை.

3. யோஸாஸாவதீந்த்ரியக்ரஹ்யஸ் ஸுசிஷ்மோஸ்வயக்த:

ஸநாதந: |

ஸர்வபூதமயோஸ்சிந்த்ய: ஸ ஏவ ஸ்வயமுத்ப்புபெள ||

ய: அஸௌ-எந்தப்பரமபுருஷன், அதீந்த்ரியக்ரஹ்ய:- இந்திரியங்களால் அறியத்தக்கவற்றைக் கடந்திருக்கிறானே, ஸுசிஷ்ம:- நுண்ணியவனாயிருக்கிறானே, அவ்யக்த:- (அதனாலேயே) தெளிவாக அறியப்படாதவனாயிருக்கிறானே, ஸநாதந:- எப்போதும் நமுவாத தன்மைகளையுடையவனாயிருக்கிறானே, ஸ ஏஷ:- அந்தப் பரமபுருஷனே, அசிந்த்ய:- (ச்ருதி தவிர்ந்த ப்ரமாணங்களால்) நினைத்தற்கரியவனாயிருக்கையாலே, ஸ்வயம்-தானே நிமித்தகாரணமாயிருந்துகொண்டு, ஸர்வபூதமய: உத்ப்புபெள — எல்லா ஸமஸ்டிவ்யஷ்டிப் பொருள்களாகவுயிருப்பவனாய் வெளிப்பட்டான்.

இந்த மூன்றாம் ஸ்லோகத்தில், முன் ஸ்லோகத்தில் சொன்ன அவ்யக்த சப்தத்தை விவரித்துக்கொண்டு அவ்யக்த நிலைக்கு அடுத்த

படி நடந்த ஸமஷ்டி வ்யஷ்டி ஸ்ருஷ்டிகளைச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறார். (ய: அஸௌ) முன் ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட எந்தப் பரம புருஷன். இவனை அறியவுதவும் பிரமாணம் எது? எனில்: அதீந்த்ரியக்ஞரஹய: (அதீந்த்ரியமான சாஸ்திரத்தால் கிரஹிக்கத்தக்கவன், இந்திரியங்களால் அறியமுடியாத பொருள்கள் விஷயத்திலேயே ப்ரமாணமான சாஸ்திரத்தாலேயே அறியத்தக்கவன் என்றபடி. அன்றிக்கே, இந்திரியங்களால் அறியப்படுகின்ற பொருள்களைக் கடந்து நிற்பவன் எனறுமாம். இந்திரியங்களால் அறியப்படும் பொருள்களைக் கடந்துநிற்கும் தன்மை ஆகாசத்தாமரை முதலான இல்லாப்பொருளுக்கும் உண்டே; இங்கும் அப்படியோ? எனில்: அப்படியல்ல: மிக நுண்ணியவனாயிருக்கையாலேயே இந்த்ரியக்ஞரஹயங்களைக் கடந்து நிற்கிறான் என்கிறது அடுத்தபடியாக, — (ஸூக்தம்: முற்கூறியபடி அவ்யக்தசரீரகனுயிருக்கும்போது ஸூக்தமான நிலையிருக்கிறான். (அவ்யக்த:) அதனாலேயே, அந்நிலையில் தெளிவாக அறியப்படாதவன் எனப்படுகிறான். அசேதனமாய், தோஷங்களுக்கு இருப்பிடமான இந்த அவ்யக்தத்தை சரீரமாகக் கொண்டவனாகில், தோஷங்களுக்கு எதிர்த்தட்டாயிருக்கும் தன் தன்மையை இழந்துவிடுவானோ? எனில்: (ஸநாதந:) எப்போதும் தன் தன்மையை இழக்காதவன் என்கிறார். (ஸ ஏஷ:) அப்படிப்பட்டவனே இப்படிக்கார்யமானான். இதனால் முன் சொல்லப்பட்ட காரணப் பொருளும் இனிச் சொல்லப்போகும் கார்யப்பொருளும் ஒரே திரவியமே என உணர்த்தப்படுகிறது. மண்ணையும் மண்குடத்தையும் போலக் காரணமும் கார்யமும் ஒன்றாகில், குயவனைப்போலே மற்றொரு நிமித்தகாரணம் வேண்டுமோ? எனில், — (ஸ்வயம்) தானே நிமித்தகாரணமாகவுயிருக்கிறான் என்கிறது. உபாதானமான மண்ணானது குடமாய்போது குயவனாகிற வேறொரு நிமித்தகாரணம் தேவைப்படுவதைப்பார்க்கிறோம்; இங்கு நிமித்தோபாதனங்கள் இரண்டும் ஒன்று யிருப்பது எப்படி ஓட்டும்? எனில்: (அசிந்த்ய:) ச்ருதிதவிர வேறு ப்ரமாணங்களால் நினைத்ததற்கரியவனாயிருக்கையாலே ஓட்டும் என்கிறது. வேதம் இவன் இருவிதமான காரணமாகவும் ஆவதாகக் கூறுகையாலே, அதற்கு முரணான தர்க்கங்கள் இவன் விஷயத்தில் பயன்பட மாட்டா என்று கூறுத்து (ஸர்வபூதமய: உத்புபெள) இப்படிப்பட்டவனாயிருக்கையாலே, இவனே எல்லா ஸமஷ்டிவ்யஷ்டிப் பொருள்களாகவும் வெளிப்பட்டான்; மண்ணும் குடமும் போல காரணமும் கார்யமும் ஒரே திரவியமாகில், அவ்விடத்தில் நிலைகளில் வேற்றுமையிருப்பதுபோலே, இங்கும் இருக்கவேண்டுமே; இங்கு அவ்வேற்றுமை யாது எனில் (ஸூக்தம்: உத்புபெள)

அவ்வயக்த ஸரீரகனுயிருந்தபோது ஸுக்ஷ்மநிலையிலிருந்தவன், இப்போது ஸ்தூலநிலையை அடைந்தவன ஆனான். ஆகையால், ஸுக்ஷ்மமாகவும், ஸ்தூலமாகவுமிருக்கும் நிலைகளிலேயே வேற்றுமையே யொழிய, காரணமும், கார்யமும் வெவ்வேறு திரவியங்களல்ல என்றதாயிற்று. இங்கு காரணநிலையில் ஸுக்ஷ்மமாயிருந்தவன் கார்யநிலையில் ஸ்தூலமானான் என்று கூறுகையால், 'ப்ரஹ்மம் நிர்விகாரம்' என்னும் ஸ்ருதிகளுக்கு விரோதம் வாராதோ? எனில்,— ஸுக்ஷ்மமாயிருந்து, ஸ்தூலமாகையாகிற விகாரம் ப்ரஹ்மத்தின் சரீரமான சேதநாசேதனங்களிடம் நேரேயிருந்துகொண்டு, அவற்றை சரீரமாகக்கொண்டவனுருப்பதையிட்டு இவனிடம் உள்ளதாகையாலே, 'இவனுடைய ஸவரூபம் நிர்விகாரம்' என்று கூறும் ஸ்ருதிகளுக்கு விரோதமில்லை. இப்படி நேரே விகாரமில்லையானாலும், காரணநிலையில் ஸுக்ஷ்மப்பொருள்களை நியமிப்பவனுயிருந்து, கார்யநிலையில் ஸ்தூலப்பொருள்களை நியமிப்பவனுக்கையாகிற விகாரம் இவனுக்கு நேரே ஏற்படுகையால் நிர்விகார ஸ்ருதி விரோதம் வருமே எனில் இவனுக்குத்தாழ்வாததும் விகாரங்களில்லையென்று கூறுவதிலேயே நிர்விகாரஸ்ருதிகளுக்கு நோக்கே யொழிய, பெருமையைத்தரும் முற்கூறிய விகாரங்கள் இல்லையென்று கூறுவதில் கருத்திலை. 'விகாத்தா' [ஸுபாலஉபனிஷத்] முதலான ஸ்ருதிவாக்யங்கள் இத்தகைய பெருமையைத்தரும் விகாரங்கள் இவனுக்கு உண்டென்று உணர்த்தின. ஆகையால் நிர்விகார ஸ்ருதிவிரோதமில்லை.

4. ஸோ஽பித்த்யாய ஸரீராத் ஸ்வாத் ஸிஸ்ருஷுர் விவிதா: ப்ரஜா: |

அப ஏவ ஸஸர்ஜாதேன தாஸு வீர்யமபாஸ்ருஜத் ||

ஸ:—அப்பரமபுருஷன், அபித்த்யாய—ஸங்கலபம் செய்து, ஸ்வாத் ஸரீராத்—தன் சரீரத்தினின்றும், விவிதா: ப்ரஜா:—பலவிதமான வ்யஷ்டிப் பொருள்களை, ஸிஸ்ருஷு:—ஸ்ருஷ்டிக்க விரும்பியவனாய், அப ஏவ—(அண்டகாரணமான) ஜலம் முதலானவற்றையே. ஆதேன—முதலில், ஸஸர்ஜ—படைத்தான்; தாஸு—அவற்றில், வீர்யம்—சக்தியை, அபாஸ்ருஜத்—ஏற்படுத்தினான்.

முன் ஸ்லோகத்தில் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்ட ஸமஸ்டி வ்யஷ்டிஸ்ருஷ்டிகளில் ஸமஸ்டிஸ்ருஷ்டியை இந்த ஸ்லோகத்திலும் வ்யஷ்டிஸ்ருஷ்டியை அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் விவரிக்கிறான்.

(ஸ) அந்தப் பரமபுருஷன். (அபித்த்யாய) ஸங்கல்பம் செய்து. “ஸ ஏவ ஸ்வயமுத்புபேள” என்று சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன ரீதியில் தானே எல்லா தோஷங்களுக்கும் இருப்பிடமான ஸமஷ்டி வ்யஷ்டிப்பொருள்களாக ஆனானாகில், ‘புகுஷாந்’ என்றவிடத்தில் சொல்லப்பட்ட தோஷமற்றவனுமிருக்கும் தன்மையும், கல்யாண குணங்களைத்துக்கும் இருப்பிடமாயிருக்கும் தன்மையும் முரண்படுமே? என்னும் ஆசங்கையெழ, ‘இவன் தானே ஸமஷ்டிவ்யஷ்டிப்பொருள்களாக ஆகவில்லை; தன்சரீரத்தையே அவையாக ஆக்கினான்; ஆகையால் இந்த தோஷமில்லை’ என்று காட்டுவதன்மூலம் சென்ற ஸ்லோகத்தை விவரிக்கிறார், -(ஸரீராத் ஸ்வாத்) தன் ஸரீரத்தினின்றும் படைத்தான் என்று மேலோடே கூட்டிப் பொருள்கொள்வது. இங்கு சரீரசபத்தாலே ‘தமஸ்’ ‘அவ்யக்தம்’ என்னும் நிலைகளையுடையதாய் சேதனப் பொருள்களோடு கலசியதான அசேதனப் பொருள் கூறப்படுகிறது. ‘தன் ஸரீரத்தினின்றும் ஸங்கல்பத்தாலே படைத்தான்’ என்று கூறுகையாலே, மறுவுக்கு ஸாங்க்யமதம், அத்வைத ஸித்தாந்தம் முதலிய கொள்கைகள் அறிஷ்டமென்றும், விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தமே இஷ்டமென்றும் விளங்குகிறது. இது நாம் சொல்லுவதன்று; பூரஸ்கரமதத்தைச் சேர்ந்தவரான மநுஸம்ருத்வ்யாக் யாதாவான குல்லாகபட்டர் பொறித்து வைத்ததாகும். “அபித்த்யாந பூர்விகாம் ஸ்ருஷ்டிம் வதூதோ மநோ: ப்ரக்ருதிரேவாசேதநா ஸ்வதந்த்ரா பரிணமதே—இத்யயம் பக்ஷோ ந ஸம்மத: | கிந்து பூரஹ்மைவ அவ்யாக்ருத ஸக்த்யாத்மநா ஜகத்காரணம் இதி த்ரித்யுண்டிவேதநாந்த லித்ஸ்தூந்த ஏவாபிமத: ப்ரதிபூதி” [ஸங்கல்பத்தை முன்னிட்ட ஸ்ருஷ்டியைச் சொல்லும் மனுவுக்கு, ‘அசேதனமாய், ஸ்வதந்த்ரமான (ப்ரஹ்மாத்மமல்லாத) மூலப்ரக்ருதியே உலகாகப் பரிணமிக்கிறது’ என்னும் பக்ஷம் இஷ்டமன்று; ‘ப்ரஹ்மமே அவ்யாக்ருதமான (ஸரீர) ஸக்தியைக்கொண்டு ஜகத்காரணமாகிறது’ என்னும் த்ரித்யுண்டி (ராமாநுஜ) வேதநாந்த ஸித்தாந்தமே இஷ்டமானது என்று விளங்குகிறது” என்று கல்வெட்டைப்போலே காட்டினாரானரே குல்லாகபட்டர், இத்தகைய ப்ராமானிகத்வத்தை வேறு எந்தப் பிற மதச்சான்றோரிடமும் நாம் காண்கின்றிலோம்.

(ஸிஸ்ருக்ஷுர் விவிதூ: ப்ரஜா:) விதவிதமான வ்யஷ்டிப்பொருள்களை ஸ்ருஷ்டிக்க விரும்பியவனாய்; அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படும் அண்டம் பிரமன் முதலான வ்யஷ்டிப் பொருள்களே இங்கு ‘விதவிதமான பிரஜைகள்’ என்று கூறப்படுவதாகக் கொள்வதே உசிதமன்றோ, (அபித்த்யாய ஸரீராத் ஸ்வாத்...) “ஸோடகாமயதபுஹு”

ஸயாம் ப்ரஜாயேய' ['நானே பலவாகக்கடவேன்' என்று அப்பரம்பொருள ஸங்கல்பித்தது] என்ற ஸ்ருதியை இங்கு விவரிக்கிறது. (அப: ஸஸர்ஜ) ஜலத்தைப் படைத்தான். "தானோர் பெருநீர் தன்னுள்ளே தோற்றி அதனுள் கண்வளரும் வானோர் பெருமான் மாமாயன வைகுந்தன எம்பெருமானே" [திருவாய் 1-5-4] என்றார் ஆழ்வாரும். இங்கு ஜலம் என்றது அண்டகாரணமான பஞ்சமஹாபூதங்கள் முதலான எல்லா ஸமஷ்டிப் பொருள்களுக்கும் உபலக்ஷணம். 'மஹாபூதாதிஷ்ருத்தௌஜா:' என்றவிடத்தில் இவ்வர்த்தம் விளக்கப்பட்டது. ஐம்பெருமபூதங்கள் முதலானவற்றை ஜலத்தையிட்டு உபலக்ஷிக்கக் காரணமென? எனில்,—"தா இமா ஆப: தத்யதிரண்யமண்டமபுவத்" [அப்படிப்பட்ட இந்த ஜலங்களே பொருளையமான அண்டமாயிற்று] என்று ஸ்ருதி சொன்ன ரீதியிலே ப்ருதிவீபுராகூதத்தை அதிகமாகக்கொண்ட அண்டத்திற்கு இடையிடாத காரணம் ஜலமேயாகையாலே, அதையிட்டுத் தீ முதலான முற்பட்ட காரணப்பொருள்களை உபலக்ஷிக்கிறது. இந்த ஸ்ருதியிலுள்ள 'ஆப:' என்னும் ஸப்தத்தை நினைவுறுத்துவதற்காகவே 'அப ஏவ' என்கிறார்.

(ஆதௌ ஸஸர்ஜ) அண்டம் முதலான வ்யஷ்டிப்பெருள்களைப் படைக்குமுன் நிரைப்படைத்தான் (அப ஏவ ஆதௌ ஸஸர்ஜ) த்ரிவ்ருத்கரணம் செய்யப்படாத நிரையே முதலில் படைத்தான். மேலே 'தாஸு வீயம் அபாஸருஜத்' என்று த்ரிவ்ருத்கரணம் சொல்லப்படப் போகிறதாகையாலே, இங்கு 'ஏவ'காரத்தாலே அப்படி த்ரிவ்ருத்கரணம் செய்யப்படாத பூதங்களை ஸ்ருஷ்டித்தமையைக் காட்டுகிறது. த்ரிவ்ருத்கரணமாவது, -ஒன்றுக்கொன்று கலசாமல் தனித்தனியே நிற்கும் தீ, நீர், பூமி என்னும் மூன்று பூதங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் பாதிபாகத்தையும் மற்றையிரண்டில் கால் கால் பாகங்களையும் சேர்த்து, ஒன்றோடொன்று கலசியதாக இப்போது நாம் காணும் தீ, நீர், பூமி எனனும் பூதங்களை உண்டாக்குகை. ஒன்றுக்கொன்று கலசாமல், தனியே நின்ற ஐம்பெரும பூதங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அவை ஒவ்வொன்றிலும் பாதி பாகத்தையும் மற்ற நான்கில் அரைக்கால் அரைக்கால் பாகங்களையும் சேர்த்து ஒன்றோடொன்று கலசியதாக இப்போது நாம் அறியும் ஐம்பெரும பூதங்களைப் படைக்கை பஞ்சீகரணம் எனப்படும். "ஸேயம் தேவதை ச்ஷத. ஹந்தா ஹமிமாஸ திஸ்ரோ தேவதா அநேந ஜீவேநாத்மநாஸுப்ர விஸ்ய நாமருபே வ்யாகரவாணி, தாஸாம் த்ரிவ்ருதம் த்ரிவ்ருதம் ஏகை

காம் கரவாணி” [சாந் 6-5-2] [இந்த ஜீவனை சரீரமாகக்கொண்ட நான் தீ, நீர், பூமி எனனும் இம் மூன்றையும் வியாபித்து நாமரூபங்களைச் செய்யக்கடவேன; த்ரிவருத்கரணம் செய்யக் கடவேன] என்று த்ரிவருத்கரணம் சொல்லுமிடங்களில் பஞ்சீகரணமே உபலக்ஷிக்கப்படுகிறது. இப்படி ப்ருதீவீ முதலான ஒவ்வொரு பூதத்திலும் மற்ற பூதங்களின் பகுதிகள் கலசியிருந்தபோதிலும், அவற்றில் ப்ருதீவீ முதலானவற்றின்பாடமே அதிகமாகவும், மற்றபூதங்களின்பாகமருறைவாகவுமிருப்பதாலேயே அவற்றை ‘ப்ருதீவீ’ முதலான சப்தங்களால் வழங்கவுபதட்டிலை என்பதைப் ப்ரஹ்மஸூத்ரத்தின் இரண்டாமத்தியாயத்தின் கடைசி ஸூத்ரத்திலே “வைஸேஷ்யாத் து தத்வாத்யஸ்தத்வாத்யா” என்று வேதவ்யாஸர் காட்டினார்.

(தாஸு) இப்படி த்ரிவருத்கரணம் செய்யப்பெருமையாலே ஒன்றோடொன்று கலசி அண்டத்தை உண்டாக்க முடியாமலிருந்த அந்த நீர் முதலானவற்றில். (வீர்யமபாஸ்ருஜத்) த்ரிவருத்கரணம் செய்து, அதனால் ஏற்பட்ட, அண்டத்தை உண்டாக்கவல்ல சக்தியைப் படைத்தான் என்கிறது.

“நாநாவீர்யா: ப்ருதக்ஷுபூதாஸ் ததஸ்தே ஸம்ஹதிம் விநா |
நாஸக்நுவந் ப்ரஜா: ஸ்ரஷ்டும் அஸமாக்யம்ய க்ருதஸ்நஸா: ||
ஸமேத்யாந்யோந்ய ஸம்யோக்யம் பரஸ்பரஸமாஸ்ரயா: |
ஏகஸங்க்யாதலக்ஷ்யாஸ்ச ஸம்ப்ராப்யைக்யமஸோஷத: ||
புருஷாதிஷ்டிதத்வாச்ச அவ்யக்தாநுக்ரஹேண ச |
மஹத்யாத்யா விஸேஷாந்தா ஹ்யண்ட்யமுத்பாத்யந்தி தே ||”

[வி பு 1-2-52, 53, 54]

[மிகவும் திரவமாயிருக்கை, மிகவும் கடினமாயிருக்கை முதலான விதவிதமான சக்தியை உடையவையாய், தனித்தனியேயிருந்த அந்த ஸமஷ்டிப் பொருள்கள், (பஞ்சீகரணத்தாலே) ஒன்றோடொன்று கலந்து ஒன்றாகாமல், அண்டம் முதலான வ்யஷ்டிப் பொருள்களைப் படைக்க வல்லமையற்றவையாயிருந்தன. (பஞ்சீகரணத்தாலே) ஒன்றொழியாமல் ஒன்றோடொன்று கலந்து ஒன்றான அண்டத்தைப் படைப்பதற்காக ஒன்றாகி, ஜீவனால் அதிஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கையாலும், மூலப்ரக்குதியால் வியாபிக்கப்பெற்றிருக்கையாலும் மஹான் தொடங்கிப் பஞ்ச பூதங்களிருகவுள்ள எல்லாத்தத்துவங்களும் அண்டத்தை உண்டாக்குகின்றன.] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் சொல்லப்பட்டது இங்கு அனுஸந்திக்கத்தக்கது.

5. தத்யண்டம்புவுத்துமம் ஸஹஸ்ராம்ஸு ஸமப்ரபும் |
தஸ்மிந் ஜஜ்ஞே ஸ்வயம் ப்ரஹ்மா ஸர்வலோகபிதாமஹ: ||

தத்—அண்டத்துக்குக் காரணமான ஜலம் முதலானவை, ஹைமம்—பொனமயமானதாய், ஸஹஸ்ராம்ஸு ஸமப்ரபும்—சூரியனையொத்த ஒளியுள்ளதான, அண்டம்—அண்டமாக, அப்யவத்—ஆயிற்று; தஸ்மிந்—அவ்வண்டத்தில், ஸ்வயம்—நாராயணனான தான, ஸர்வலோகபிதாமஹ: ப்ரஹ்மா—எல்லா உலகிற்கும் பிதாமஹனான பிரமனாக, ஜஜ்ஞே—பிறந்தான்.

முன ஸ்லோகத்தில் ஸமஷ்டிஸ்ருஷ்டியைச் சொல்லிவிட்டபடியாலே, அதற்குப்பின் ஏற்பட்ட வ்யஷ்டிஸ்ருஷ்டியை விவரிக் கிறார் இங்கு. (தத்) முற்கூறியபடி த்ரிவ்ருதம் எனச் செய்யப்பெற்று, அண்டத்தை உண்டாக்கவல்ல சக்தியைப் பரமனிடமிருந்து பெற்றவையான பூமி பாயந்தமான தத்துவ ஸமூஹம். (அண்டம் அப்யவத்) அண்டமாக ஆயிற்று. மஹான தொடங்கி பூமியளவான தத்துவங்கள் பரம்புருஷனுடைய ஸங்கல்பத்தாலே அண்டமாகப் பரிணமித்தன என்று கருத்து. ‘தத்யண்டம் ஸமப்யவத்’ என்று ஸுபூலோபனிஷத்தின் முதல கண்டத்தில் படித்ததையும், “மஹ த்யாத்யா விஸேஷாந்தா ஹ்யண்டமுதபாத்யந்தி தே” [வி-பு 1-2-54] [மஹான் தொடங்கிப் பஞ்ச பூதங்களீடுகவுள்ள எல்லாத் தத்துவங்களும் அண்டத்தை உண்டாக்குகின்றன.] என்று ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணத்தில் உபபுருமஹணம் செய்ததையும் காண்பது. (ஹைமம் அண்டம்) பொனமயமான அண்டம்; பொனபோலே ஆசைப்படத்தக்க அண்டம் என்று கருத்து; ‘தா இமா ஆப: தத்யுதிர்ணய மண்டமப்யவத்’ [அப்யவப்பட்டு இந்த ஜலங்களே பொனமயமான அண்டமாயிற்று.] எனலும் ஸ்ருதியின் அாததம் உபபுருமஹணம் செய்யப்படுகிறது. (ஸஹஸ்ராம்ஸு ஸமப்ரபும் அண்டம்) நாம் காணும் தாழ்ந்த அண்டங்களான; சூரியனைப்போலே பேரொளி படைத்ததாயிருந்தது பரமனால் படைக்கப்பெற்ற இவ்வண்டம் என்று கருத்து. (ஸஹஸ்ராம்ஸு ஸமப்ரபும் ஹைமம் அண்டம்) “ தத் தேஜோ ஹிரண்யமண்டம் ” என்னும் மஹோபனிஷதவாக்யம் உபபுருமஹணம் செய்யப்பட்டதாயிற்று. அண்ட ஸ்ருஷ்டியைச் சொன்ன பின்பு “ தத்ர ப்ரஹ்மா சதுர்முகே ஜாயத ”

[மஹோபனிஷத்] 'மத்யே புருஷோ திவ்ய:' [ஸுபால] என்று ப்ரஹ்ம ஸ்ருஷ்டியை ஸுபாலமஹோபனிஷத்துக்களிற் சொன்னதை யொட்டி, அவ்வண்டத்தினுள் ப்ரஹ்மாவின் ஸ்ருஷ்டியைச் சொல்லுகிறார் அடுத்தபடியாக, — (தஸ்மிந்) அவ்வண்டத்தில். (ஸ்வயம் ப்ரஹ்மா ஜஜ்ஞே) முற்கூறிய பரமபுருஷன் தானே பிரமனாகப் பிறந்தார். 'தஸ்ய ப்ரஹ்மா பிபீதே' [அந்த ம்ருத்யுவைக்கண்டு பிரமன் பயந்தான்] என்று ஸுபாலோபனிஷத்தில் பிரமனை ம்ருத்யுவைக்கண்டு பயப்படும் ஜீவனுடன் சொல்லுகையாலும், இங்கும்மேலே 'தத்விஸ்ருஷ்ட: ப்ரஹ்மா' என்று பிரமனை நாராயணனால் படைக்கப்பட்டவனாகச் சொல்லுகையாலும் இங்கு பரமபுருஷனுக்கும் பிரமனுக்கும் ஸ்வரூபபேதம் சொல்லுவது பொருந்தாது. ஆகையால், 'ஸ ஏவ ஸ்வயமுத்ப்ரபுள' என்ற மூன்றாம் ஸ்லோகத்திற் போலே இங்கும் பிரமனுக்குப் பரமபுருஷன் சரீரியாயிருப்பதைக் கருதியே இருவரையும் ஒன்றாகப் படிக்கிற தென்று கொள்ளவேண்டும். "விஷ்ணுர் ப்ரஹ்மஸ்வரூபேண ஸ்வயமேவ வ்யவஸ்தித:" [விஷ்ணுவானவர் ப்ரஹ்மாவைத் தன் உருவாகக் கொண்டு தானே நிற்கிறார்.] என்று சொல்லப்பட்டதன்றோ. இக்கருத்தாலேயேயன்றோ 'ஸ ப்ரஹ்மா ஸ ஸிவ:' 'ப்ரஹ்மா நாராயண: ஸிவஸ்ச நாராயண:' என்று உபனிஷத்துக்களும், 'சிவனம் அயனாம்' என்று வேதம் தமிழ் செய்த மாறனும் ப்ரஹ்மருத்ரர்களை நாராயணனாகவே உத்தேசித்தனர். (ஸர்வ லோகபிதாமஹ: ப்ரஹ்மா ஜஜ்ஞே) எல்லாவிலுக்கும் பாட்டான பிரமனாக, அவனையும் படைத்த முப்பாட்டான நாராயணே பிறந்தான். தேவமனுஷ்யதிர்யக்ஸ்த்வாவங்களான ஜீவராசிகளை தக்கூன் முதலான ப்ரஜாபதிகள் படைக்கிறார்களாகையால், அவர்களையும் படைக்கும் பிரமன் ஜீவராசிகளுக்குப் பாட்டனாகிறான் என்று கருத்து. இதிலிருந்து, அண்டத்திற் துள்ளிருக்கும் பொருள்களை ஸர்வேஸ்வரன பிரமன் முதலானார்க்கு அந்தர்யாமியாயிருந்தே படைக்கிறான் என்று விளங்குகிறது.

6. ஆபோ நாரா இதி ப்ரோக்தா ஆபோ வை நரஸூநவ: |
தா யத்யஸ்யாயநம் பும்ஸஸ் தேந நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||

ஆப:—(அண்டகாரணமான) ஜலம் முதலான தத்துவங்கள். நாரா:—நாரங்கள். இதி—என்று, ப்ரோக்தா:—சொல்லப்படுகின்றன; ஆப:—அந்த ஜலம் முதலானவை.

நரஸூநவ: வை—அழியாதவனாகையால் நரன் எனப்படும் பரமாதமாவிடமிருந்து பிறந்தவையனளே. யத்—எக்காரணத்தினால். தா:—அந்த ஜலம் முதலானவை. அஸ்ய பும்ஸ:—இந்தப் பரமபுருஷனுக்கு. அயநம்—இருப்பிடமாயிருக்கின்றனவோ. தேந—அக்காரணத்தினால். நாராயண. ஸ்மருத:—(இவன்) நாராயணன் எனப்படுகிறான்.

முற் கூறியபடி எ ல ல ா ஸமஷ்டிவ்யஷ்டிப் பொருள்களையும் முறையே தேரேயும், மற்றவர்களையிடையிடும் படைத்தவன் நாராயணனே என்று காட்டுகிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில். ஸுபாலோபனிஷத்தில ஏழாவது கண்டத்தின் தொடக்கத்தில் 'அஜ ஏகோ நிதய:' என்று தொடங்கிப் பரம்பொருள் விகாரமற்றதாகவும், ஜகத்காரணமாகவும், உலகிற்கு அநதராத்மாவாகவும் இருப்பது என்று கூறி, அதற்கு முன்னும் பின்னும் இம்மூன்று தனமைகளையும் விரிவாக விளக்கி நாராயணசப்தமும் பலகால் படிக்கப்பட்டது. ஆகையால் விகாரமற்றதாயிருக்கை முதலான இம் மூன்று தனமைகளும் நாராயண ஸபதத்தின் அவயவார்த்தங்கள் எனப்பதே ஸ்ருதியின் கருத்து என்று எண்ணி இம் மூன்று தனமைகளையும் விளக்கும் நாராயண சபதமே பரமகாரணனுக்கு வாசகம் என்று காட்டுகிறார்: (ஆப:) முன ஸ்லோகங்களில் கூறியபடி சேதனப்பொருள்களோடு கூடியவையான அண்டகாரணமான ஜலம் முதலான தத்துவங்களைக் குறிக்கிறது. (நாரா இதி ப்ரோக்தா:) நாரங்கள் எனப்படுகின்றன இவை நாரங்கள் எனப்படுவதற்குக் காரணத்தைக் காட்டுகிறது அடுத்த பாதம்: (ஆபோ வை நரஸூநவ.) இந்த ஜலம் முதலானவை நரனிடமிருந்து பிறந்தவையனளே; அதனாலேயே நாரங்கள் எனப்படுகின்றன என்று கருத்து. 'ரீங்குயே' எனவும் தாதுவிலிருந்து தோன்றிய 'ர:' எனவும் பதம் அழிவுள்ளதைக் காட்டுகிறது. 'நர:' என்று அழியாததான பரம்பொருளைக்காட்டுகிறது. 'ஜந்ஹர் நாராயணோ நர' என்று ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திலும் நரஸப்தம் பரம புருஷனின் பெயராகப் படிக்கப்பட்டதனளே. நரனாகிற அவனிடமிருந்து தோன்றியவை நாரங்களாகின்றன என்றபடி. இனி, நாராயண ஸபதத்துக்கு வ்யுதபத்தியைக் காட்டுகிறது உததரார்த்தம்: (தா யதூஸ்யாயநம் பும்ஸஸ் தேந நாராயண. ஸ்மருத) இவ்வண்ணமாக நாரங்கள் எனப்படும் ஜலம் முதலானவை இப்பரம புருஷனுக்கு அயநமாக—இருப்பிடமாக—இருக்கையால், இவன் நாராயணன் எனப்படுகிறான். ஆக, 'நர' ஸபதம் அழியாத பரம

பொருளைக்காட்டுகையாலே விகாரமற்றவனாயிருக்கையும். நார ஸப் தத்தாலே ஸகலதத்துவங்களும் நரஸித்மிருந்து பிறந்தவையென்று காட்டுகையாலே ஜகத்காரணத்வமும், நாராயண ஸப்தத்தாலே எல்லாப் பொருள்களும் தனக்கு இருப்பிடம் என்னலாம்படி இவன் அனைத்திலும் உள் நுழைந்திருப்பதைக் காட்டுகையாலே உலகிற்கு அந்தராத்மாவாயிருக்கும் தன்மையும் ஆக இம் மூன்றும் நாராயண ஸப்தத்தின் பொருள் என்று காட்டுவதன் மூலம் 'அஜ ஏகோ நித்ய:' என்னும் ஸுபாலோபனிஷத் வாक்யமும், ஆருவது ஏழாவது கலா டங்களின் பொருளும் உபப்யும்ஹணாம் செய்யப்பட்டதாயிற்று. இங்கு ஓராஷேபம் எழுகிறது. முன் ஸ்லோகத்தில் ப்ரஹ்மாவைப் பற்றியே பேசியிருக்கையால், 'அஸ்ய' என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் அவனை எடுப்பதே உசிதமேயொழிய, அதற்கு முன் ஸ்லோகங்களில் சொல்லப்பட்ட பரமபுருஷனை எடுப்பது உசிதமல்லவே என்பது அவ்வாஷேபம். முன் ஸ்லோகத்தில் 'ஸ்வயம்' என்று பரமபுருஷனையே எடுத்து அவனே பிரமனாகப்பிறந்தான் என்று கூறியிருக்கிற படியால், அப்பரமபுருஷனையே இங்கு 'அஸ்ய' என்னும் ஸர்வ நாமஸப்தத்தாலே எடுத்து அவனுக்கு வாசகமாக நாராயண ஸப்தத்தைக் கூறுகிறது என்று கொள்ளக் குறையில்லை—என்பது இவ்வாஷேபத்திற்கு ஸமாதானம். 'ப்ரஹ்மா' எனலும் ஸப்தத்திற்கு நான்முகனுக்கு அந்தர்யாமியான பகவான் என்று பொருள் கொள்ளாத மற்றும் சில வ்யாக்யாதாக்கள், ஸர்வநாமஸப்தம் ப்ரத்யாநமாயிருப்பதையே காட்டுமாகையாலும், ஸாப்த்யப்ரத்யாந்யமும் முதல் வேற்றுமையில் படிக்கப்பட்ட ப்ரஹ்மாவுக்கேயாகையாலும், அவனே நாராயணன் எனப்படுகிறான் என்று ஆஸங்கிததுக் கொண்டு, அப்படிக் கொண்டால் பல வேதசாஸ்திர வாக்கிய விரோதங்கள் வருமாகையாலும், மேல் ஸ்லோகத்தில் பரமபுருஷஸித்மிருந்து பிரமன் உண்டானான் என்று கூறுகையாலும் பரமபுருஷனே இங்கு நாராயண ஸப்தத்தாலே சொல்லப்படுகிறான் என்று கொள்ளவேண்டும் என்று பரிஹாரமுரைத்தார்கள். இப்படிக் கொண்டாலும் விரோதமில்லை.

7. யத் தத் காரணமவ்யக்தம் நித்யம் ஸத்யஸத்யாத்மகம் |

தத்யுவிஸ்ருஷ்ட: ஸபுருஷோ லோகே ப்ரஹ்மேதி கீர்த்யதே ||

யத் தத் காரணம்—யாதொன்று ஸர்வகாரணமாயிருக்கிறதோ, அவ்யக்தம்—அவ்யக்தத்தை சரீரமாகக் கொண்டதாயிருக்கிறதோ, நித்யம்—எப்போதும். ஸத்யஸத்யாத்மகம்—

சேதநாசேதநப்பொருள்களை சரீரமாகக் கொண்டதாயிருக்கிறதோ, தத்யுவிஸ்ருஷ்ட:—அந்தப் பொருளாலே நேரே பிறப்பிக்கப்பட்டவனான, புருஷ:—ஜீவன, லோகே—உலகில், ப்ரஹ்மா இதி—பிரமன என்று, கீர்த்தயதே—கூறட்டென.

முன் ஸ்லோகத்தில் ஸர்வகாரணனுக் கூறப்பட்ட நாராயணன் பிரமனல்லன் என்று காட்டுவதன் மூலம் பிரமனும் பிரமனால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்ட மற்ற தேவதேவனும் பரம்பொருளல்லர் என்று நிலைநிறுத்துவதற்காகப் பிரமன் ஸர்வகாரணனான நாராயணனால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டவன் என்று கூறுகிறான் இந்த ஸ்லோகத்தில்; (யத் தத் காரணம்) ‘ஆஸீதித்யம்’ என்று தொடங்கி, ‘தேந நாராயண: ஸ்மருத:’ எனப்பதற்கு ஸர்வகாரணப்பொருளாகக் கூறப்பட்ட நாராயணனைப் பூர்வாத்தத்தாலே அநுவதிக்கிறான். (அவ்யக்தம்) ‘அவ்யக்த: வயருஜயந்தித்யம்’ என்று சேதநாசேதந ஸமுத்யாயமாயிருக்கும் அவ்யக்தத்தை சரீரமாகக்கொண்டிருந்த நிலையைக் காட்டுகிறார். (நிதயம் ஸத்யஸத்யாதமகம்) முற்கூறியபடி காரணநிலையில் அவ்யக்த ஸரீரகனாயிருந்தவனே காரயநிலையிலும் சேதநாசேதந ஸரீரகனாயிருந்தவன் என்று காட்டுகிறார். ‘ஸத்’ ‘அஸத்’ என்று உள்ளதென்றும், இல்லதென்றும் வழங்கப்படும் சேதநாசேதனங்களைக் குறிக்கிறது ‘ஸத்யஸத்யாதமகம்’ என்று வஸ்து பரிசுசேதுமின்மையைக் கூறுகிறதாகையாலே, ‘நிதயம்’ என்று காலபரிசுசேதுமின்மையைக் கூறுகிறதாகவுமாம். இது தேஸபரிசுசேதுமின்மைக்கும் உபலக்ஷணம். (தத்யுவிஸ்ருஷ்ட: ஸ புருஷ: லோகே ப்ரஹ்மேதி கீர்த்தயதே) அந்த நாராயணனாலே நேரே படைக்கப்பட்டவனான ஜீவனே உலகில் பிரமன் என்று கீர்த்திக்கப்படுகிறான். மற்ற ஜீவர்களை நாராயணன் பிரமன் முதலான ஜீவர்களுக்கு அநதாயாமியாயிருந்துகொண்டு அவர்கள் மூலம் ஸங்கலபாதினைச்செய்து படைக்கிறான்; பிரமனை நேரே படைக்கிறான் எனனும் வாசியைக் காட்டுகிறது ‘தத்யுவிஸ்ருஷ்ட:’ எனப்பதில் ‘வி’ எனனும் உபஸாக்கம். (லோகே) லோக பரஸிதத்யுயைக் கூறுகிறதாகவுமாம்; “ஸ ப்ராஹ்மா” [தை-நா] “ப்ரஹ்மா நாராயண” [ஸுபாஸ] “ப்ரஹ்மா பிபீதே” [ஸுபாஸ] “ப்ரஹ்மா தேவாநாம் பரதம ஸம்பபூவ” [முண்டக] “ப்ரஹ்மாதேவாநாம் பதவீ: கவீநாம்” [ஸுபாஸ] “நாராயணத் ப்ரஹ்மா ஜாயதே” [நாராயண] “ந ப்ரஹ்மா நோநந:” [மஹோபனிஷத்] “ததர ப்ரஹ்மா சதுர் முகோ ஞாயத” [மஹோபனிஷத்] முதலான வேதபரஸித்தியைக்

கூறுகிறதாகவுமாம். ஆக, இந்த ஸ்லோகத்தில், பிரமனும் நாராயணனும் படைக்கப்பட்ட ஜீவனையொழிய ஸர்வகாரணப்பொருளல்ல என்றும் பிரமனைப்படைத்த நாராயணனே ஸர்வகாரணன் என்றும் கூறினாராயிற்று. மும்மூர்த்தியும் ஸமம், மூவரும் ஒருவரே, மூன்றிலும் மேலானதொன்றே பரம்பொருள் என்னும் தூர்வாதங்கள் இங்கு மனுவினாலே தொலைக்கப்பட்டன என்று அறியத்தக்கது. ஸுபூரலோபனிஷத்தையே இவ்வேழு ஸ்லோகங்களும் வெளிப்படையாக உபபூரும்ஹணம் செய்திருப்பதாலும் மஹோபனிஷத்தையும், நாராயணோபனிஷத்தையும் ஆங்காங்கு உபபூரும்ஹணம் செய்திருக்கையாலும் இவ் வுபநிஷத்துக்கள் உபநிஷத்தே, அல்லவோ எனனும் நவீனர்களின் சங்கையும்தகாக்கப்படுகிறது.

இப்படி ஸம்ருதியின ஆத்யில் பரதத்துவநிஷ்கர்ஷம் செய்த மனு, நடுவிலும் முடிவிலும் பரதத்துவநிஷ்கர்ஷம் செய்தபடியைக் காண்போம் இனி. எட்டாமத்தியாயத்தில் ஸாக்ஷிப்ரஸன்ப்ரகரணத்தில் ஓரழகிய ஸ்லோகம் உள்ளது; அதை திவ்யப்ரபந்த வயாக்யானங்களில் நம் பூர்வாசார்யர்கள் பலகால எடுத்துச் சுவை சொட்ட வியாக்கியானம் செய்துள்ளனர். அதைக் காண்போமினி.

யமோ வைவஸ்வதோ ராஜா யஸ்தவைஷ ஹ்ருதி, ஸ்தித: |

தேந சேத்யவிவாத்யஸ்தே மா க்யங்க்யாம் மா குருந் க்யம: ||

யம:—நியமனத்தைச் செய்பவனாய், வைவஸ்வத:—ஸூர்யனின் நடுவிலிருப்பவனாய், ராஜா—இனியவனாய், ய: ஏஷ:—எவனொருவன், தவ—உன்னுடைய, ஹ்ருதி:—நெஞ்சில், ஸ்தித:—இருக்கிறானே, தேந—அவனோடு, தே—உனக்கு, அவிவாத்ய: சேத்—விவாதமிலையானால், மா க்யங்க்யாம் க்யம:—கங்கைக்கும் நீ போகவேண்டாம்; மா குருந் க்யம:—குருகேஷத்திரத்திற்கும் போகவேண்டாம்.

ஸர்வேஸ்வரனோடு விவாதமிலையாகில், புண்ணியங்களை ஸம்பாதிக்கத் தேவையிலலை என்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில்.

(யம:) சிலரை நியமிக்கும் அந்த யமனன்று கிடர் !

“அஹமரவரார்ச்சிதேந தூத்ரா

யம இதி லோகஹிதாஹிதே நியுக்த: |

ஹரிசூருவஸகோஸ்மி ந ஸ்வதந்த்ர:

ப்ரபுவதி ஸம்யமநே மமாபி விஷ்ணு: ||” [வி-பு. 7-13]

[தேவர் தலைவர்களால் அர்ச்சிக்கப்படும் ஸர்வேஸ்வரனாலே ஜனங்களுக்கு நனமை செய்யவும், தீமையை விலக்கவும் 'யமன்' என்று பெயர் கொடுக்கப்பெற்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். பெரியோனான ஹரிகு வசப்பட்டவனே நான். சுதந்திரமானவனல்லன்; என்னையும் நியமிப்பதில் விஷ்ணுவே சகதியுள்ளவர்.] என்று யமன் தானே சொல்லியபடி அவனையும் நியமிக்கும் யமனனேரு இவன். (வைவஸ்வத:) விவஸவானான சூரியனுடைய பிள்ளையான யமனன்று கிடா!

“த்யேய” ஸதூ ஸவித்ருமண்டலமத்யவர்த்தீ
நாராயண ஸரஸிஜாஸந ஸந்திவிஷ்ட: |
கேயூரவாந் மகரகுண்டலவாந கிரீட
ஹாரீ ஹிரண்மயவபூ த்ருதஸங்க்ஷக்ர: ||”

[சூரியமண்டலத்தின் நடுவிலிருப்பவனாய், பத்மாஸனத்தில் வீற்றிருப்பவனாய், தோளவளை, மகரநெடுங்குழை, கிரீடம், ஹாரம் முதலான துவயபரணங்களை உடையவனாய், பொன்மயமான திருமேனியை உடையவனாய் சங்கசக்கரங்களை தரித்தவனான நாராயணன் எப்போதும் தியானிக்கத்தக்கவன்.] என்கிறபடியே, அந்த ஸூர்யனுக்கும் அநதாயாமியாயிருப்பவன் கிடர்! அனற்கே, அந்த யமனையும் நியமிப்பவனாயிருந்தும், ஸூர்யகுலத்திலே உலகிய ராமனாக அவதரித்தவனாகிடா! என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். ஆக, இவ்விரண்டுபொருள்களாலும் நாராயணனே இங்கு சொல்லப்படுவன என்று விளங்குகிறது. (ராஜா) தர்மராஜாவான அவனைப்போலே நரகத்திலேயிடஞ்சுருபவனாயிராமல், அனைவாக்கும் இனியவனாயிருப்பவன் கிடா! “ரஞ்ஜயதீதி ராஜா” [அனைவரையும் ரஞ்ஜிப்பவனாகையாலே ராஜா எனப்படுகிறான்.] “தேவ:” என்று குல்லாகப்பட்டர் பாடம், அப்போது திஷ்டாதுவின் எல்லாப் பொருளும் இயற்கையாகப் பொருத்தியிருக்கப்பெற்றவன் என்று பொருளாகிறது. இதுவரை படிக்கப்பட்ட இம் மூன்று பெயர்களும் லோகபரஸித்தான யமனையும் குறிக்கலாமாகையாலே, அவனைத் தவிர்ப்பதற்காக நாராயணனாகையுள்ள தனிப் பெருமையைப் படிக்கிறா அடுத்தபடியாக, —(யஸ் தவைஷ ஹருதி, ஸதித:) அவனைத் தேடி நிளங்கும் போகவேண்டா; வெகுதூரத்திலிருந்து கொண்டு உனை ஆளவதைக்காட்டிலும், உனனேடு கூடியிருந்து உனைத்திருத்துவது நனநென்று உன நெஞ்சிலேயே எழுந்தருளியிருப்பவனனேரு இவன். இதிலிருந்து, இவன் லோகபரஸித்த யமன் அனநென்றும், ஸ்ருதிப்ரஸித்த ஸாவாந்தர்யாமியான நாராயணனே என்றும் விளங்குகிறது. (தேந தே அவிவாதஸ்

சேத்) அவனோடு உனக்கு விவாதமில்லையாகில். உடையவனான அவன் உடைமையான உனனை 'த்வம் மே' [நீ என்னுடையவன்] என்று கூறினால், அதை மறுத்து 'அஹம் மே' [நான் என்னுடையவன்] என்று கூறாமலிருந்தாயாகில். இதுவேயன்றோ ப்ரபனன னிருக்கவேண்டிய நிலை.

“யோதந்யதா ஸந்தமாத்மாநமந்யதா ப்ரதிபத்யதே |
கிம் தேந ந க்ருதம் பாபம சோரேணாத்மாபஹாரிண ||”

[பகவானுடைய உடைமையாயிருக்கும் ஆத்மாவை எவன் ஸ்வ தந்த்ரமாக மயங்குகிறானோ, ஆத்மாவையே திருடும் அவனாலே செய்யப்படாத பாபம் எது?] என்கிறபடியே ஆத்மாபஹாரமாகிற பாபத்தை நீ செய்யாமலிருந்தாயாகில், ஒரு பாபப்ராயச்சித்தத்திற்கு காக நீ புண்யதீர்த்தங்களுக்கோ, புண்யஸ்தலங்களுக்கோ செல்ல வேண்டாம் என்கிறார் மேலே,— (மா க்ஷங்கூம் மா குருந் க்யம்) கங்கைக்கும் போகவேண்டாம்; குருக்ஷேத்ரத்திற்கும் செல்ல வேண்டாம். இது ஸகலபுண்யதீர்த்தங்களுக்கும், ஸகலபுண்யக்ஷேத்ரங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். ஆத்மாபஹாரமாகிற பெரும பாவத்தைச் செய்யாமல், ப்ரமாத்மாவோடு விவாதமில்லாமலிருந்தாயானால், அதனாலேயே ஸர்வபாபங்களும் நீங்குமாகையால். பாபப்ராயஸ்சித்தத்திற்காக நீ ஒரு காரியம் செய்யவேண்டாம்; ப்ரமாத்மாவிடம் விவாதமுள்ளவனாய், ஆத்மாபஹாரம் செய்பவனாயிருந்தாயாகில், “கிம் தேந ந க்ருதம் பாபம்” என்கிறபடியே நீ என்ன ப்ராயச்சித்தம் செய்தாலும் அது தீராதது. ஆகையால் ஸ்வயம் ப்ரயோஜன புத்தியுடன புண்யதீர்த்த புண்யஸ்தலங்களை அனுபவிக்கலாமெயொழிய உபாயபுத்தியுடன அவற்றில் இழிய இடமே இல்லை என்று கருத்து. “உம்முயிர் வீடுடையானிடை வீடுசெய்ம்மினே” [திருவாய் 1-2-1] என்னும் பாசுரத்தின் ஈட்டில் இந்த ஸ்லோகத்தை வியாக்கியாநம் செய்து, “அஹங்காரமமகாரங்கள் கிடக்க ப்ராயஸ்சித்தம் பண்ணுகையாவது—நிஷித்தத்ரவ்யத்தை உளளே வைத்து மெருகூட்டினவோபாதிதே. உடையவனுக்கும் உடைமைக்கும் தகையடியுறே ப்ராயஸ்சித்தமும்; உடையவன் ஸர்வஸ்வரன்; த்ரவ்யங்களில் ப்ரதாநமான ஆத்ம த்ரவ்யத்தையிறே அபஹரித்தது. அபஹரித்த த்ரவ்யத்தைப் பொருட்டு, ப்ராயஸ்சித்தம் பண்ணவேணுமே; பொருடாகிற த்ரவ்யம் தானாகையாலே, ப்ராயஸ்சித்தம் பண்ணுகைக்கு வேறு அதிகாரியுமில்லையே; ஆகையாலே, நீங்களும் உடையவன் பக்கனிலே வீடுசெய்ம்மினே” என்று அருளியிருக்கும் அமுதன்ன அருளிச்செயல்கள் இங்கு அனுஸந்திக்கத்தக்கன.

இனி, மதுஸ்மருதியின் கடைசியிலுள்ள சில ஸ்லோகங்களில் பரதத்துவநிஷ்கர்ஷம் செய்திருக்கும் பெற்றறியைக் காண்போம். பனிரண்டு அத்தியாயங்களில் அங்கமான கர்மத்தை விவரித்து விட்டு, கடைசி அத்தியாயமான பனிரண்டாமத்தியாயத்தில் 122-வது ஸ்லோகம் தொடங்கி நாலு ஸ்லோகங்களில், அங்கியான புகுவதுபாஸனத்தை விதிக்கிறார் மனு. அந்த ஸ்லோகங்களை விவரிப்போமினி.

ப்ரஸாஸிதாரம் ஸர்வேஷாம் அணீயாம்ஸமணீயஸாம் |
ருக்மாப்யம் ஸவப்நதீக்ஷம்யம வித்யாத் தம் புருஷம் பரம்||

ஸர்வேஷாம்—அனைவர்க்கும். ப்ரஸாஸிதாரம்—நியமனத்தைச் செய்பவனும். அணீயஸாம்—அணுஸ்வரூபமான ஜீவர்களைக் காட்டிலும். அணீயாம்ஸம்—அணுவாயிருப்பவனும். ருக்மாப்யம்—பொன்போன்ற ஒளியுடைய திருமேனியுடையவனும். ஸ்வப்நதீக்ஷம்யம்—கனவு போன்ற மானஸஜ்ஞானத்தாலே அறியப்படுபவனுமான, தம் பரம் புருஷம்—அநதப் பரமபுருஷனை, வித்யாத்—உபாஸிக்கக்கடவன்.

பரமபுருஷோபாஸனத்தை விதிக்கிறார்.

(ப்ரஸாஸிதாரம் ஸர்வேஷாம்) அனைவரையும் எவன் நியமிக்கிறானோ அவனையே உபாஸிக்கவேண்டும். உலகில் சிலரை நியமிப்பவனை ஆஸ்ரயித்தால் அலபபுலன் கிடைப்பதையும், பலரை நியமிப்பவரான அரசன் முதலானாரை ஆஸ்ரயித்தால் அதிகபுலன் கிடைப்பதையும் காண்கிறோம். இதே நியாயப்படி பாததால சேதனரனைவரையும் நியமிக்கும் பரமபுருஷனை ஆஸ்ரயித்தால்தான் மிகச்சிறந்த பலனான மோக்ஷம் கிடைக்கும் என்று கருத்து. 'ஸாஸிதாரம்' எனாலும், 'ப்ரஸாஸிதாரம்' எனகையாலே, அரசன் முதலானாருடைய நியமனத்தைக் காட்டிலும் இவனுடைய நியமனத்தின சிறப்பு பேசப்படுகிறது. அவர்களைப் போலல்லாமல், எல்லா ஜீவர்களையும் உள்நுழைந்து நியமிப்பவனானோ இவன். ஜீவர்கள் அணுஸ்வரூபர்களாயிற்றே; அவர்களை எப்படி உள் நுழைந்து நியமிக்கமுடியும்? எனில்: (அணீயாம்ஸமணீயஸாம்) அசேதனங்களைக் காட்டிலும் அணுவான ஜீவர்களைக் காட்டிலும் அணுவாகவல்லவனாகையாலே ஜீவர்கள் அனைவரையும் இவன் உள்நுழைந்து நியமி-6

விஷ்ணுசித்தவீஜயம்

மிக்கத்தட்டில்லை என்று கருத்து. ஆக, இவ்வளவால், “அந்தப் ப்ரவிஷ்ட: ஸாஸ்தா ஜநாநாம் ஸர்வாத்மா” [தை-ஆர 3-11] [ஸாவாந்தர்யாமியான நாராயணன் ஜனங்களை உள்நுழைந்து நியமிக்கிறான்.] “அந்தர் ப்ரஹிம்ச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தித்த:” [தை-நா] [உலகனைத்தையும் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து விளங்குகிறான் நாராயணன்] முதலான ஸ்ருதிகளின் பொருள் விளக்கப்பட்டது. இனி, இப்படி மனத்தால் தியானிக்கமுடியாத படி பரமஸூக்ஷ்மப் பொருளாயிருப்பானாகில், இவனை எப்படி உபாஸிப்பது என்னும் கேள்வியெழுமாயகையாலே, தியானிக்கத்தக்க ஸூபூர்வமான திவ்யமங்கள விக்ரஹம் இவனுக்கு உண்டு என்று உணர்த்துகிறார்,— (ருக்மாப்யம்) பொனபோன்ற ஒளியுடைய திருமேனியையுடையவன். “அஸப்தம்ஸ்பர்ஸமரூபமவ்யயம்” முதலான உபாஸிஷத்வாக்கியங்கள் பரமாத்மாவுக்கு உருவமில்லையென்று கூறுகின்றனவே எனில்: “புருஷம் மஹாந்தம் ஆதித்யவர்ணம்” [பு. ஸ-9] [சூரியன் போன்ற ஒளியையுடைய மஹாபுருஷனை] “வித்யுத: புருஷாத்” [தை-நா] [மின்னொளியுள்ள புருஷனிடமிருந்து] “நீலதோயத: மத்யஸத்தா வித்யுல்லேகே வ பூர்ஸ்வரா” [தை-நா] [நீலமேகம் நடுவுள்ள மின்கொடிபோல் ஒளிவிடுவது] முதலான பல வேதவாக்கியங்களும், ஸ்ம்ருதிவசனங்களும், பரமாத்மாவுக்குத் தன இச்சையால் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதாய், ப்ருத்தகமல்லாத அப்ராக்ருதத் திருமேனி உண்டென்று கூறுகையாலே, “அருபம்” முதலான வசனங்கள், கர்மத்தால் ஏற்படுவதாய், ப்ருத்தமான ப்ராக்ருதசரீரம் இவனுக்கு இல்லை எனவும் கருத்துடையவை என்று கொள்ளவேண்டும். ‘சுட்டுரைத்த நனபொன் உள திருமேனி ஒளி ஒவ்வாது’ [திருவாய் 3-1-2] என்கிறபடியே சுட்டுரைத்த நல பொன்னும் இவனுடைய திருமேனியின் ஒளிக்கு ஒப்பாகாதாயினும், உலகில் சுத்தமான ஒளியுடைய பொருள்களில் பொன்னே சிறந்ததாகக் கண்கையாலே ‘ருக்மாப்யம்’ என்கிறார். “ஹேமஸுமாந வர்ணம்” என்று ஸ்ரீராமாயணத்தில் பிராட்டியும் பேசினானறே. இப்படிப்பட்ட உருவுடையவனாகில், உருவுடைய மற்றபொருள்களைப்போலே நமமால் கண்ணால் காணத்தக்கவனாயிருப்பானோ? எனில், யோகிகளால் நெஞ்சாலேயே காணத்தக்கவனாயிருப்பவனாவன் என்கிறார் மேலே,— (ஸ்வப்நதீக்ஷமயம்)ஸ்வப்னத்திற்போலே மாநஸஜ்ஞானத்தாலே உபாஸகர்களால் அறியத்தக்கவனை. ஒளிமயமான சூரியனுக்கு தூர்மமாயிருக்கும் ஒளிமயமான கிரணம்போலே ஜ்ஞாநஸ்வரூபமான ஆத்மாவுக்கு எப்போதும் தூர்மமாயிருப்பதொரு ஞானம், ‘தனக்கு ஆனையடி (கூவாஷம்) போலே ப்ரஸரத்ஸுவாரமாயிருக்கும் மனத்திலிருந்து

புறப்பட்டுக் கண் முதலான வெளியிந்திரியங்கள் வழியாக விஷயங்
கன்றபாயந்து அவற்றை அறிவது இத்திரியங்களாலுண்டாகும்
காண்பது முதலான அறிவாகும். கணவில் ஜீவன இப்படி
இத்திரியங்கள் வழியாகப் பொருள்களை அறியாமல் மனத்தாலேயே
அறிகிறது. யோகிகளும், ஆழ்வார்களும் தங்கள் நெஞ்சிலிருக்கும்
அநதாயாமியான பகவானை இப்படி கணவிற்போலே வெளியிந்திரி
யங்களை எதிர்பாராமல் மனத்தாலேயே காண்கிறார்கள். இக்
காட்சியே, இங்கு 'ஸ்வபந்தீக்ஷம்யம்' [ஸ்வபந்திதிற்போலே மானஸ்
ஜ்ஞானத்தாலே அறியத்தக்கவனை] என்று சொல்லப்படுகிறது.
இக்காட்சியானது கனவுபோலே மனத்தால் காணும் காட்சியா
யிருப்பது என்பதையும், கனவைக் காட்டிலும் தெளிவாயிருப்பது
என்பதையும் "கண்டேன திருமேனி யான கணவில், ஆங்கவன
கைக் கண்டேன கனலும் சுடராழி" [இர-திருவ 67] "பகற்
கண்டேன நாராணைக் கண்டேன கணவில் மிகக் கண்டேன்
மீண்டவனை மெய்யே" [இர-திருவ 81] என்று சூதத்தாழ்வார்
அருளிச்செய்தாரனரு. (ஸ்வபந்தீக்ஷம்யம்) உபாஸகர்களால்
ஸ்வபனம் போலே மாநஸமான பகதிருபஜ்ஞானத்தாலே அடையப்
படுபவன் என்று வேதாந்தத் து ஸங்கர ஹ த தில் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர்
பொருள் அருளினார். (வத்யாத்) இப்படிப்பட்டவனை அறியக்
கடவன். வேதாந்தங்களில் "மனோ ப்ரஹ்மேத்யுபாஸீத" [சாந்
5-18-1] என்று தொடங்கி "ய ஏவம் வேத" என்று முடிக்கை
யாலும், "ந ஸ வேத" [புருஷ 5-4-7] என்று தொடங்கி "ஆத்
மேத்யேவோபாஸீத" என்று முடிக்கையாலும், "யஸதத்வேத" [சாந்
4-1-4] என்று தொடங்கி, "யாம் தேவதாமுபாஸஸே" [சாந் 4-2-2]
என்று முடிக்கையாலும், இங்கு சொல்லப்படும்
வேதஸ்னம் (அறிவு) உபாஸனரூபமானதேயாகும். அதனாலேயே
வாக்யகாரரும் "வேதநமுபாஸநம் ஸயாத் தத்விஷயே ஸ்ரவணத்"
[வேதநம் (அறிவு) உபாஸனமேயாகும்; உபாஸநவிஷயத்தில்
வேதநஸப்தத்தை வேதாந்தங்கள் படிக்கையால்] என்றார்.
இப்படி உபாஸிக்கத்தக்கவன் யார் எனில்: (தம் புருஷம் பரம்)
"வேதாஹ்மேதம் புருஷம் மஹாந்தம்" [பு ஸு] என்று புருஷ
ஸூக்தம் முதலானவற்றில் உபாஸிக்கத்தக்கவனாகப் பிரஸித்தி
பெற்ற பரம்புருஷனே அவன் என்கிறார். ஸமருதியின தொடக்
கத்தில் புகுவச்சுப்தத்தையும், நாராயண ஸப்தத்தையுமிட்டுப்
பரதத்வநிர்ணயம் செய்தவர், முடிவில் புருஷஸப்தத்தையுமிட்டுப்
பரதத்துவ நிர்ந்தாரணம் செய்கிறார்.

“புகுவாநிதி ஸப்தோதயம் ததா புருஷ இத்யபி |
நிருபாதீ ச வாததேதே வாஸுதேவே ஸநாதநே ||”

[பகவான் என்னும் ஸப்தமும், அவ்வண்ணமே புருஷஸப்தமும், பழையோனான வாஸுதேவனிடமே இயற்கையாகப் பொருந்தி நிற்கின்றன.] என்று சொல்லப்பட்டதனரே. ஸ்ருதிஸம்ருதிகளில் நூற்றுக்கணக்கானவிடங்களில் புருஷஸப்தமும், மஹாபுருஷஸப்தமும், பரம்புருஷஸப்தமும், புருஷோத்தமஸப்தமும் நாராயணனைக் குறித்தே பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவென்று இந்நூலின் முதலத்தியாயத்தில் விரிவாக நிலைநாட்டப்பட்டது இங்கு அநுஸந்திக்கத்தக்கது. இனி, அடுத்த ஸ்லோகத்தைக் காண்போம்.

ஏதமேகே வதூந்த்யக்ஸுநிம் மநுமந்யே ப்ரஜாபதிம் |

இந்த்ரமேகே பரே ப்ராணம் அபரே ப்ரஹ்ம ஸாஸ்வதம் ||

ஏதம்—இப்பரம்புருஷனையே, ஏகே—சில வேதபாகங்கள். அக்ஸுநிம் வதூந்தி—அக்னியென்று கூறுகின்றன; அந்யே—மற்றும் சில வேதபாகங்கள், மநும் ப்ரஜாபதிம் (வதந்தி)—ஸருஷ்டிக்கும் ப்ரஜாபதியாகக் கூறுகின்றன; ஏகே—வேறு சில வேதபாகங்கள், இந்த்ரம் (வதூந்தி)—இந்திரன் எனக் கூறுகின்றன; பரே—பிறிது சில வேதபாகங்கள், ப்ராணம் (வதூந்தி)—பிராணன் என்று கூறுகின்றன; அபரே—பிறபல வேதபாகங்கள், ஸாஸ்வதம் ப்ரஹ்ம—எப்போது பிருக்கும் ப்ரஹ்மமென்று கூறுகின்றன.

முன் ஸ்லோகத்தில், புருஷஸப்தத்தால் சொல்லப்படும் நாராயணனே உபாஸிக்கத்தக்கவன் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது; மற்றும் பல வேதவாக்கியங்கள் உபாஸிக்கத்தக்க பரம்பொருளை அக்னியென்றும், மனுவென்றும், ப்ரஜாபதியென்றும், இந்த்ரனென்றும், ப்ராணனென்றும், ப்ரஹ்மமென்றும் மற்றும் பல சப்தங்களாலும் கூறுகின்றனவே; இந்த சப்தங்களால் குறிக்கப்படும் பலரும் உபாஸிக்கத்தக்க பரம்பொருளோ? எனனும் கேள்வியெழ, அந்த எல்லா ஸப்தங்களாலும் குறிக்கப்படுபவன் ஸர்வஸப்த வாக்யான இப்பரம்புருஷனே என்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில். “ஏகம் ஸத் விப்ரா ப்ரஹுதா வதூந்தி” [பரம்பொருள் ஒன்றே; வேதாந்திகள் பல பெயரால் அதை அழைக்கின்றனர்.] என்ற ஸ்ருதிக்கு உபப்நுமஹணமாயிருக்கிறது இந்த ஸ்லோகம்.

(ஏதமேகே வதூந்த்யக்ஸுநிம்) “ததூத்மந்யேவ ஹ்ருத்யேத்யுநௌ வைஸ்வநரே ப்ராஸ்யத்” [யஜு-அஷ்டக-3-11-8] “ஸ ஏஷ வைஸ்

வாநரோ விஸ்வருப. ப்ராணோக்ஷிருத்யதே” [ப்ராஸ்ந 1-7] “ஏ ஏஷோ
 டக்ஷிர் வைஸ்வாநரோ யத்புருஷ:” “ஸ யோ ஹைதமேவமக்ஷ்ரிம வைஸ்
 வாநரம புருஷேதந்த: ப்ரதிஷ்டிதம் வேது” முதலான வேதபாகங்
 கள இப்பரமபுருஷனையே அக்னியென்று கூறுகின்றன. “ஸாக்ஷா
 த்ய்விரோதம் ஹைமிநி:” [பரஹம ஸூத்ரம் 1-2-29] என்கிற
 ப்ரஹ்மஸூத்ரத்திற் சொன்னபடி அக்ஷ்ரநயனத்தை (உயர்க்கதிகு
 அழைத்துச்செல்வதை) செய்பவனானயாலே பரமபுருஷன் அக்னி
 யெனப்படுகிறான் என்றோ, அக்னியை சரீரமாகக்கொண்ட பரம
 புருஷன் இங்கு அக்னியெனப்படுகிறானென்றோ கொள்ளவேண்டும்.
 இப்படிக்கொள்ளாமல லோகப்ரஸித்த அக்னியோடு பரமாத்மாவுக்கு
 ஸ்வரூபைகயம் சொல்லப்படுவதாகக் கொண்டால், ‘பீஷ்டஸமாத்
 க்ஷிஸ் சேந்த்ரஸ்ச” [தை-ஆந] முதலான வேதவாக்யங்களில் அவ்
 வக்னி பரமாத்மாவிடம் பயத்தாலே தொழில் புரிவதாகக் கூறுவது
 ஓட்டாமற் போய்விடும். இந்த நியாயமே மேலே ‘மநு’ முதலான
 ஸபதங்களுக்கும் பொருந்தும். (அந்யே மநும ப்ரஜாபதிம வதுந்தி)
 ‘ப்ரஜாபதிஸ் சரதி க்ஷ்ப்பேதந்த:” முதலான மற்றும் சில வேதபாகங்
 கள இவனையே ஸ்ருஷ்டிக்கும் ப்ரஜாபதியென்று கூறுகின்றன.
 ‘மநு’ என்று மனததால் ஸ்ருஷ்டிக்கும் ஸ்ரஷ்டாவைக் கூறுகிறதாய்,
 ப்ரஜாபதிஸப்தத்திற்கு விசேஷணமாகிறது அன்றிக்கே, ‘மநும’
 எனபதைத்தனிப்பதமாகக்கொண்டு, “அஹம் மநுரப்யவம்” [ப்ருஹ
 5-4-10] என்ற வாக்யத்தில் மநுஸப்தத்தாலே பரமாத்மாவைக்
 குறித்ததைக் கூறுகிறதாகவுமாம். ‘மருதோதந்யே” [சில வேத
 பாகங்கள் இவனை மருத்துக்களாகக் கூறுகின்றன]
 என்றும் பாடமுள்ளது. (இந்த்ரமந்யே) “இந்த்ரோ மாயாபி;
 புருப ஈயதே” முதலான வேதபாகங்கள் “இதி, பரமைஸ்
 வர்யே” என்னும் தாதுவிலிருந்து தோன்றிய இந்த்ரஸப்தத்தாலே
 இயற்கையான பரமைஸ்வர்யத்தைபுடைய இப்பரமபுருஷனையே உத்
 கோஷிதன. (பரே ப்ராணம்) “ஸர்வாணீஹவாஇமாரி பூதாநிப்ராண
 மேவாபிஸம்விஸந்தி ப்ராணமப்யுஜ்ஜிஹதே” [சாத்1-11-5] முதலான
 வேதபாகங்கள் இவனையே ஜகத்காரணமானப்ராணனாகஉத்கோஷித
 தன. ஆக,இதுவரையில மற்றவர்களையும் குறிக்கக்கூடிய அக்னி,மநு,
 ப்ரஜாபதி, இந்திரன், ப்ராணன் என்னும் பதங்களாலே பல விடங்
 களில வேதாபிஷேக குறிக்கப்படுபவன இப்பரமபுருஷனே என்று
 கூறப்பட்டது. அக்னி முதலான இவ்வைந்து ஸப்தங்களும் ஸிவன,
 ஸம்பு, ஹிரண்யக்ஷாப்ப்யுன முதலான மற்ற பல ஸப்தங்களுக்கும் உப
 லக்ஷணம். இத்தால் “ந ஸநந சாஸச் சிவ ஏவ கேவல:” [ஸ்வே] ஸிவ
 ஏகோ த்யேய: ஸம்புராகாஸ மத்யே த்யேய ” [அதர்வஸிகை] “ஹிர

ண்யகூர்ப்பு: ஸமவர்த்ததாக்குரே” [தை-ஸம்4-1] முதலான ஸ்ருதி களில் சிவனென்றும், ஸமபூவென்றும். ஓரணயகூர்ப்புனென்றும் படிக்கப்பட்டவன் ஸாஸ்வத ஸிவனாய், பிரமனையும் படைத்தவனான இந்த நாராயணனே என்று உணர்த்தப்பட்டது. ஆக, இதுவரையில் உலகில் மற்றவர்களைக் குறிக்கும் பதங்களாலும், ஸர்வஸப்தி வாச்யனான பரமபுருஷனே வேதாந்தங்களில் குறிக்கப்படுகிறான் என்று உணர்த்தி, இனி, அவனுக்கேயுரிய ஸப்திங்களாலும் பல வேதவாக்யங்களில் அவன் குறிக்கப்படுகிறான் என்று காட்டுகிறார் கடைசியாக.—(அபரே ப்ரஹ்ம ஸாஸ்வதம்) “ப்ரஹ்ம வா இதம்க்ர ஆஸீத்” “ஸாஸ்வதம் ஸிவமச்யுதம்...நாராயணபரம் ப்ரஹ்ம” [தை-நா] முதலான பல வேதபாகங்கள் என்றுமிருக்கும் ப்ரஹ்மமாக இவனையே உத்கோஷிக்கின்றன. ப்ரஹ்மஸப்தித்தை மாத்திரமிட்டால், அது ஓளபசாரிகமாகப் பிரகிருதி, ஜீவன முதலான மற்ற தத்துவங்களையும் குறிக்கக்கூடுமாய்க், ஸாஸ்வதஸப்தித்தாலே அதை விசேஷிக்கிறார். இது, “ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத் ந ப்ரஹ்மா நேஸாந:” [மஹோபனிஷத்] “விஸ்வம் நாராயணம் ஹரி” [தை-நா] முதலான வாக்யங்களில் படிக்கப்படும் நாராயணன், ஹரி முதலான அவனையே குறிக்கக்கூடிய ஸப்தங்களுக்கு உபலக்ஷணம். ஆக, வேதாந்தவாக்யங்களில் பரம்பொருளைக் குறிக்கும் ஸாதாரண ஸப்தங்களோடு, அஸாதாரண ஸப்தங்களோடு வாசியற எல்லா சப்தங்களும் நாராயணனென்றும், பகவானென்றும் இங்கு கூறப்பட்ட இப்பரமபுருஷனையே கூறுகின்றன என்று நிர்ந்தாரணம் செய்தாராயிற்று. “ப்ரஸாஸிதாரம் ஸர்வேஷாம் அணீயாம்ஸமணீய ஸாம்” என்று எல்லா ஆத்மாக்களைக்காட்டிலும் அணுவாகவும், அனைவரையும் நியமிப்பவனாகவுமிருப்பதாகக்கூறுகையாலே ஏகாத்ம வாதமாகிற அத்வைதமதம் மனுவுக்கு உடன்பாடன்று என்று காட்டப்பட்டது. பரம்பொருளைக் குறிக்கத் தொடக்கத்தில் புகு வச்சுப் பதத்தையும், நாராயணஸப்தித்தையும் இட்டதிலிருந்தும், முடிவில் புருஷஸப்தத்தையிட்டதிலிருந்தும், தொடக்கத்தில் நாராயணனிடமிருந்து பிறந்தவன் பிரமன் என்று காட்டியதிலிருந்தும் “ஏதமேகே” என்னும் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்தும் திரிமூர்த்திஸாம்ய வாதம், ஐக்யவாதம், சிவபரத்வவாதம், சதுர்முகப்ரத்வவாதம், துரியப்ரஹ்மவாதம் முதலான அஸத்வாதங்கள் மனு இசைந்த தன்று என்றும், நாராயணனே ஸகலஜக்த்காரணன் என்னும் பரம வைதுகஸித்தூந்தமே மனு இசைந்ததென்றும் தேறுகிறது. இனி, அடுத்த ஸ்லோகத்தைக் காண்போம்.

ஏஷ ஸர்வாணி பூதாநி பஞ்சபி₄ர் வ்யாப்ய மூர்த்திபி₄: |
ஜந்மவ்ருத்₃தி₄க்ஷயைர் நிதயம் ஸம்ஸாரயதி சக்ரவத் ||

ஏஷ:—இப்பரமபுருஷன். ஸாவாணி பூதாநி—எல்லா ஜீவராசிகளையும். பஞ்சபி₄: மூர்த்திபி₄: வ்யாப்ய—தன் சரீரமான ஐந்து பூதங்களாலாகிய சரீரங்களாலே சூழ்ந்து நின்று, ஜந்ம வ்ருத்₃தி₄க்ஷயை:—பிறப்பு வளர்ச்சி, தேய்வு முதலான ஆறு விகாரங்களுக்கு உட்படுத்தி. சக்ரவத்—சுழன்று சுழன்று வரும் சக்கரமப்போலே, நித்யம்—எப்போதும், ஸம்ஸாரயதி—ஸம்ஸாரத்தில் உழலச்செய்கிறான்.

இப்பரமபுருஷனே பிரமன் முதல புல்லெறுமபு வரையிலுள்ள எல்லா ஜீவர்களையும் இந்த ஸம்ஸாரசக்ரத்திலே சுழலவைக்கிறான் என்கிறார் இந்த ம்லோகத்தில்.

(ஏஷ:) இப்பரமபுருஷனான நாராயணனே. (ஸர்வாணி பூதாநி) தன்னை படைக்கப்பட்ட பிரமன் முதல் எனும்பு வரையிலுள்ள எல்லா ஜீவராசிகளையும். (பஞ்சபி₄: மூர்த்திபி₄: வ்யாப்ய) “ஸ்ரீராத ஸவாத்” என்று முதலில் சொன்னபடி தனக்கு சரீரமாயிருக்கும் ஐந்து பூதங்களாலே சூழ்ந்து நின்று; ஐந்து பூதங்களாலான சரீரங்களாலே கட்டுப்படுத்தி என்று கருதது. (ஜந்ம வ்ருத்₃தி₄க்ஷயை:) “அபக்ஷய விநாஸாப்யாம பரிணாமர்த்தி₄ ஜநமபி₄:” [வி-பு-1-2-11] என்கிறபடியே (1) இருக்கிறான் (2) பிறக்கிறான் (3) வளர்கிறான் (4) தேய்கிறான் (5) பரிணமிக்கிறான் (6) அழிகிறான் என்னும் ஆறு விகாரங்களுக்கும் இந்த ஜீவராசிகளை உட்படுத்தி. இங்கு ஜந்மவ்ருத்தி க்ஷயங்களாகிற மூன்று விகாரங்களைச் சொன்னது மற்ற மூன்று விகாரங்களுக்கும் உபலக்ஷணம். (சக்ரவத்) சுழன்று சுழன்று வரும் சக்கரமப்போலே, “புநரபி ஜநநம் புநரபி மரணம் புநரபி ஜநீஜட₄ரே ஸயநம்” என்கிறபடியே பிறப்பிறப்பாகிற ஸம்ஸாரசக்கரத்திலே சுழலச் செய்கிறான் பரமபுருஷன் என்று கருத்து. (நித்யம் ஸம்ஸாரயதி) எப்போதுமே இப்படி ஜீவர்களை ஸம்ஸாரசக்கரத்திலே சுழலச் செய்கிறான்

இததால் பிரமன் முதலான எல்லா ஜீவர்களும் ஸம்ஸாரி ஜீவர்களே என்றும் நாராயணன் ஒருவனே அவர்களை ஆட்டி வைப்பவன் என்றும் சொல்லப்பட்டதாயிற்று. இனி, அடுத்த ம்லோகத்தைக் காண்போம்.

எவம் ய: ஸர்வபூதேஷு பஸ்யத்யாத்மாநமாத்மநா |
ஸ ஸர்வஸ்தாமேத்ய ப்ரஹ்மாயேதி பரம் பதம் ||

ஏவம்-இவ்வண்ணமாய், ய:-எவனொருவன். ஆத்மநா-தன் நெஞ்சால், ஸர்வபூதேஷு-எல்லா பூதங்களிலும், ஆத்மநாம் பர்யதி-பரமாத்மாவைக் காண்கிறானே. ஸ:-அவன், ஸர்வஸமதாம் ஏத்ய-எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் ஸாம்யபுத்தியை அடைந்து, பரம் பதும்-பரமப்ராயமான, பூரஹ்ம-பரம்பொருளை, அப்யேதி-அடைகிறான்.

பரமாத்மோபாஸனத்துக்குப் பலன் பரமாத்மப்ராப்தியாகிற மோக்ஷமே என்று கூறுகிறார்.

(ஏவம்) “ஸர்வபூதேஷு சாத்மாநம் ஸர்வபூதநாநி சாத்மநி | ஸமம் பர்யந்” [மநு 12-91] [எல்லா பூதங்களிலும் பரமாத்மாவையும், எல்லா பூதங்களையும் பரமாத்மாவிலும் ஒருபடியாகக் காண்பவன்] “ஸர்வமாத்மநி ஸமபர்யேத் ஸச்சாஸச்ச ஸமாஹித:” [மநு 12-118] [சேதநாசேதனங்களாகிற எல்லாப் பொருள்களையும் ஸமாதிநிலையில் பரமாத்மாவிடம் காணக்கடவன்.] என்று கூறப்பட்ட வழியில். (ஆத்மநா) நெஞ்சாலே; ‘ஸ்வப்நதீக்ஷம்யம்’ என்கிற படியே மனத்தலுண்டாகும் அறிவாலே என்றுமாம். ஆத்மஸப்தம் நெஞ்சையும் அறிவையும் காட்டும். (ஆத்மநாம் ஸர்வபூதேஷு ய: பர்யதி) பரமாத்மாவை எவன் எல்லா ஜீவராசிகளினுள்ளும் காண்கிறானே. ‘ப்ரஸாஸிதாரம்’ என்ற ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்ட படியே எல்லா ஜீவராசிகளையும் உள்நுழைந்து நியமிப்பவனாகக் காண்கிறானே என்று கருத்து. (ஸ:) அவ்வுபாஸகன (ஸர்வஸமதாம் ஏத்ய) எல்லா ஜீவராசிகளும் எம்பெருமான் குடியிருக்கும் கோயிலே எனலும் ஸாம்யபுத்தியை அடைந்து (பரம் பதும் பூரஹ்ம அப்யேதி) “தத்ஸவிஷ்ணே: பரமம் பதம்” என்று வேதாந்தங்களில் பரமப்ராப்யமாக ஓதப்படும் விஷ்ணுவாகிற பரஹ்மத்தை அடைகிறான். யதோபாஸநம் பூலமர்கையாலே, ப்ரஹ்மத்தை உபாஸிப்பவன் ப்ரஹ்மத்தையே அடைகிறான் என்று கருத்து. ‘ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறான்’ என்கையாலே, மோக்ஷநிலையில் பூரஹ்மமாகவே ஆகிறான் எனலும் அத்தைவதமதம் தள்ளப்பட்டது.

ஆக, ஸர்வஸரீரியான நாராயணனே உலகிற்கு நிமித்தோபாத்நமாகும் பரதத்துவமென்றும், அவன் விஷயமான பக்திப்ரபத்திகளே பரமஹிதமென்றும் அவனையடைவதே பரமபுருஷார்த்தமென்றும் கூறும் வேதனித்தாந்தத்தை நிலைநாட்டி, வேதப்ராஹ்யகுத்ருஷ்டி மதங்களை நிரஸித்தாராயிற்று.

மநுஸம்ருதி நிர்ணயம் முற்றிற்று.

அத்ரிஸ்மருதி நிர்ணயம்

“ மந்வத்ரிவிஷ்ணுஹாரீத ” என்று யாஜ்ஞவல்கயரால் எடுக்கப்பட்ட ஸ்மருதிகளில் மநுஸ்மருதியில் பரதத்வநிஷ்கர்ஷம் செய்யப்பட்டபடியை இதுவரை கண்டோம். இனி, அடுத்ததான அதரிஸ்மருதியில் பரதேவதாநிஷ்கர்ஷம் செய்திருக்கிறபடியைக் காண்போம். பூனா ஆநந்தாஸ்ரமமுதரணுலயத்தில் அச்சிடப்பெற்ற ஸமருதி ஸமுச்சயத்தில் நானூறு ஸ்லோகங்கொண்ட அதரிஸம் ஹிதையொன்றும், ஒன்பது அத்தியாயங்கொண்ட அதரிஸ்மருதியொன்றும் அச்சிடப்பெற்றுள்ளது. இவற்றில் அதரிஸம்ஹிதையில் பரம்பொருளைப்பற்றிய குறிப்புகள் யாதுமில்லை. அதரிஸ்மருதியின்கடைசியான ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பரம்பொருளைப்பற்றிப் பேசுகிறது. அதைக் காண்போமினி

யோ த்யாதா யச்ச யத்ய்யாநம் யத்ய்யேம் யத்

ப்ரயோஜநம் |

ஸர்வாண்யேதாநி யோ வேத்தி ஸயோக்யம் யோக்துமர்ஹதி ||
ஆத்மா த்யாதா மநோ த்யாநம் த்யேய: ஸுக்ஷ்மோ

மஹேஸ்வர: |

யத பராபரமைஸாவர்யம் ஏதத்ய்யாநப்ரயோஜநம் ||

விதித்வா ஸர்வஸுக்ஷ்மாணி ஷட்யங்க்யம் ச மஹேஸ்வரம் |

பரத்யாநகுண தத்வஜ்ஞ. பரம் பூரஹ்மாதிசுச்சுதி ||

வித்யவேஷாத்யபி கேத்யாவிந்த்யம் த்யம் கேத்யாஷாதமஜ: ஸ்மரந் |

ஸ்ரீஸாபாலோ க்யுத: ஸ்வர்க்கம் கிமபுநஸ்ததபராயண: ||

[(1) தியானம் செய்கிறவன் (2) தியானிப்பதற்கு உபகரணமான த்யானம் (3) தியானிக்கப்படும் பொருள் (4) தியானிப்பதின் பயன் என்னும் இவையனைத்தையும் அறிகின்றவன் யோகம் செய்யததகுந்தவன். (1) ஜீவாத்மாவே தியானம் செய்கிறவன். (2) மனமே தியானிப்பதற்கு உபகரணமான தியானமாகும். (3) அறிய அரியவனான மஹேஸ்வரனே தியானிக்கப்படும் பொருள். (4) மேலான செல்வமான மோக்ஷமும், தாழ்ந்த செல்வமான ஸாமஸாரிகச செல்வமும் தியானிப்பதின் பயனாகும். இவைபற்றிய ஸூக்ஷ்மங்கள் அனைத்தையும் அறிந்தது, ஆறு அங்கமுள்ள யோகத்தையும், தியானிக்கப்படும் மஹேஸ்வரனையும் அறிந்தது, மூலபர்க்ருதி, அதனை குணங்கள் ஆகியவற்றின் தாழ்வையும்றிந்தவன் பரம்

பொருளை அடைகிறான். கோவிந்தனை மிகுந்த துவேஷத்தோடு நினைத்த போதிலும், தமக்கோஷனின் பிள்ளையான சிசுபாலன் பேரின்பத்தை அடைந்தான். அந்த கோவிந்தனையே மேலான ப்ராப்யப்ராபங்களாகக் கொண்டவன் மோக்ஷமடையச் சொல்லவேணுமோ?]

இங்கு, தியானிக்கப்படும் பொருள் மஹேஸ்வரஸப்தத்தால் கூறப்பட்டது. “யத்ஸுவேதூதௌ ஸ்வர:” என்று தொடங்கும் தைத்திரீய நாராயண வலலி மந்திரம் ஒங்காரத்தின் காரணமான அகாரத்தின் பொருளான நாராயணனே மஹேஸ்வரனெனப்படுபவன் என்று நிர்ணயித்திருப்பது இந்நூலின் முதலத்தியாயத்தின இரண்டாம்பாதத்தின் தசோபனிஷத்விசாரத்தில் தைத்திரீய உபனிஷத்தின் தேவதாநிர்ணயம் என்னும் தலைப்பில் (இரண்டாம் பதிப்பு பக்கம் 313 முதல் 316 வரை) நிலைநாட்டப்பட்டது. இருந்த போதிலும் மஹேஸ்வர ஸப்தத்தால் குறிக்கப்படுபவன் சிவனே என்று சில மததூதிகள் மயங்குவார்கள் என்று நினைத்து, நாலாவது சுலோகத்தில், தனனை துவேஷித்த சிசுபாலனுக்கும் பரமபதமளித்த கோவிந்தனே இந்த மஹேஸ்வரன் என்று அத்ரி மஹரிஷி தெளிவுபடுத்துகிறார். ஸ்வர்க்குஸப்தம் இயல்பாக மோக்ஷத் தையே குறிக்கும் என்பது உபனிஷத்துக்களில் பிரஸித்தம். ஆக, அத்ரிஸம்ருதியிலும் பரமபுருஷனான நாராயணனே பரம்பொருள் என்று நிஸ்ஸந்தேஹமாக நிலைநாட்டப்பட்டதாயிற்று.

அத்ரிஸம்ருதிநிர்ணயம் முற்றிற்று.

விஷ்ணுஸம்ருதிவிநிர்ணயம்

“மந்வத்ரிவிஷ்ணுஹாரீத” என்று படிக்கப்பட்டவற்றில் மூன்றாவதான விஷ்ணுஸம்ருதியில் பரதத்வநிஷ்கர்ஷம் செய்திருக்கும் படியை இனிக்காண்போம். இந்த ஸ்மருதி மந்தநாததத்தரால கல்கத்தாஸில் ஆங்கிலமொழி பெயர்ப்புடன அச்சிடப்பெற்ற இருபது தூர்மஸாஸ்திரங்களில் ஒன்றாகக் காண்கிறது. இது நூறு அத்தியாயங்கள கொண்டது. பம்பாய் வேங்கடேஸ்வர ஸ்டம் பிரஸ்ஸில், ‘விஷ்ணுஸம்ருதி’ என்னும் பெயரிலும் பூனா ஆநந்தாஸ்ரமத்தில் ‘லக்ஷ்மி விஷ்ணுஸம்ருதி’ என்னும் பெயரிலும் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் ஐந்து அத்தியாயங்கொண்ட ஸ்மருதி இதனிலும் வேறுபட்டது. (அதில் பரம்பொருளைப் பற்றிய பேச்சில்லை.) இந்த ஸ்மருதியில் பரம்பொருளைப் பற்றி விஸ்தாரமாகப் பேசப்பட்டிருக்கிறது. அப்பகுதிகளைக் காண்போம்.

இதில் 62 ஸ்லோகங்கொண்ட முதலத்தியாயத்தில் நைமித்திகப்ரளய ஸ்ருஷ்டிக்ரமமும், வராஹப் பெருமானுக்கும் பூமிதேவிக்கும் நடந்த ஸமவாதமும் விரிவாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதில் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் பரம்பொருள் யாடுன்பதைக் கையிலங்கு கணியாகக் காட்டித்தருகின்றதாகையாலே, இவ்வத்தியாயம் முழுவதையும் பகுதி பகுதியாக எடுத்து விவரித்து, அதிலுள்ள முக்கியமான விஷயங்களை எடுத்துக் காட்டுவோம்.

ப்ரஹ்மராதர்யாம் வ்யதீதாயாம் ப்ரபுத்தேத பத்ம

ஸம்படவே |

விஷ்ணு: ஸிஸ்ருக்ஷு: பூதாநி ஜ்ஞாத்வா பூமீம் ஜலாநுக்யாம் ||

ஜலகீர்ட்யாருசி ஸூபம் கல்பாதிஷ்டா யதா புரா |

வாராஹ மாஸ்திதோ ரூபம் உஜ்ஜஹார வஸுந்தராம் ||

வேத்யபாதேதா பூபத்யம்ஷ்ட்ர: கரதுஷ் ந்தஸுசிதிமுக: |

அக்யுநிஜிஹ்வோ தூர்பூரோமா ப்ரஹ்மஸீர்ஷா மஹாதபா: ||

அஹாராத்ரேக்ஷேண திவ்ய வேத்யாங்க்யஸ்ருதிபூஷண: |

ஆஜ்யநாஸ: ஸ்ருவாதுண்ட: ஸாமகேகாஷமஹாஸ்வந: ||

தூர்மஸ்த்யமய. ஸ்ரீமாத் க்ரமவிக்ரமஸத்தருத: |

ப்ராயஸ்சித்தமயோ வீர பஸூஜாநு: மஹாவ்ருஷ: ||

உத்யுக்யாதரந்தரோ ஹோமலிங்க: பீஜௌஷதிமஹாபல: |

வேத்யந்தராத்மா மந்தரஸ்பிக்யவிக்ருத: ஸோமஸோணித: ||

வேத்யஸ்கந்தேதா ஹவீர்க்ஷந்தேதா ஹவ்யகவ்யாத்யவேக்யவாந் |

ப்ராக்யவம்ஸுகாமோ த்யுதிமாத் நானாதிக்ஷாபிரந்வித: ||

தக்ஷிணஹ்ருத்யோ யோக்யமஹாமந்த்ரமயோ மஹாந் |

உபாகர்மோஷ்ட்ருசிர. ப்ரவர்க்யாவர்த்தபூஷண: ||

நானாச்சந்தேதாகதிபதேதா குஹ்யோபநிஷத்யாஸந: |

சூரியாபதநீஸஹாயோ டஸௌ மணிஸ்ருங்க்ய இவோதித: ||

[பிரமனின் இரவுநேரம் முடிந்தபின், உததித்தாமரையில் பிறந்த பிரமன் கண் விழித்தபின் விஷ்ணுவானவா ஜீவராசிகளை ஸ்ருஷ்டி செய்ய விருப்பங்கொண்டார்; பூமி ஜலத்தினுள் அமிழ்ந்திருப்பதைக் கண்டு, முன் கலபதிற்போலே நீர் விளையாட்டில் விருப்பங்கொண்ட மங்களகரமான வரஹவுருவை எடுத்துக்கொண்டவராய் பூமியைத் தூக்கியெடுத்தார். அவர் நானு வேதங்களுக்கும் நானு

கால்களாகக் கொண்டிருந்தார்; யாகத்தில் நாட்டப்படும் யூபஸ்தபம்பத்தை தந்தமாகக்கொண்டிருந்தார். யாகங்களே அவருடைய பற்களாயிருந்தன. யாகத்தில் உள்ள சிதியையே முகமாகக் கொண்டிருந்தார். யாகாக்கினியை நாவாகவும், தர்ப்பங்குளை ரோமங்களாகவும் மறைமுடிகளான உபனிஷத்துக்களைத் தலையாகவும் கொண்டு பெரிய ஸங்கல்பத்தை உடையவராயிருந்தார். அப்ராக்குதரான அவர் இரவு பகல்களையே கண்களாகவும், வேதாங்கங்களையே காதணிகளாகவும், (யாக) நெய்யையே மூக்காகவும், ஸ்ருவத்தையே முகமாகவும், ஸாமகோஷத்தையே பெரிய முழக்கமாகவும் கொண்டிருந்தார். ஸ்ரீமானாய், தர்மஸத்யமயராய், முனனும் பிளனும் அழகாக அசைபவராய், ஸர்வப்ராய்ஸ்சித்தங்களையும் தன்னுட்கொண்டவராய், வீரராய், யாகபசுவையே முழங்காலாகக்கொண்டவராய் விளங்கினார். அந்த மஹாவராஹப்பெருமாள் உத்தகாதாவைக் குடலாகவும், ஹோமத்தை ஆண்குறியாகவும், விதைகளையும், பெரும்பழங்களையும் பீஜங்களாகவும், யாகவேதியை உயிராகவும் மந்திரங்களை இடுபபாகவும், ஸோமரஸத்தை ரத்தமாகவும் கொண்டிருந்தார் மஹாவேதியைத் தோள்களாகவும், ஹுவிஸ்ஸைத் தன் திருமேனியின நறுமணமாகவும், (தேவர்கட்கும் பித்ருக்களுக்கும் யாகத்தில் அளிக்கப்படும்) ஹவ்யகவ்யங்களை வேகமாகவும், யாகத்திலுள்ள ப்ராக்யவம்ஸமெனும் ஸ்தானத்தை அழகிய திருமேனியாகவும் கொண்டவராய், ஒளி நிறைந்தவராய், பல தீகைகளோடு கூடியவராயிருந்தார் அவர். யாகதக்ஷிணையையே ஹ்ருதயமாகக்கொண்டவராய், யோகமஹாமந்த்ரமயமாயிருப்பவராய், பெரியவராய், உபாகர்மமாகிற உதடுகளால் அழகியவராய், ப்ரவர்க்யாவர்த்தங்களை ஆபரணங்களாக உடையவராயிருந்தார் அவர். காயத்ரீமுதலான பலச்சந்தஸ்ஸுக்களையும் நடக்குமிடமாகவும், ரஹஸ்யமான உபனிஷத்துக்களை ஆஸனமாகவும், நிழலையே பத்தியாகவும் கொண்டவரான அவர் மணியமமான மலைமுடிபோலே விளங்கினார்.]

இவ்வொன்பது ஸ்லோகங்களும் யஜ்ஞவராஹ மூர்த்தியின் வடிவில் ஒவ்வொரு பகுதியும் யஜ்ஞஸம்பந்தமுள்ளவையாகவேயிருந்தது என்று காட்டுவதன் மூலம் “யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு:” [யஜுசு 1-7; 6-1; சதபத 1-7-4; 3-5-2] என்னும் வேதவாக்யம் உபயோகம் செய்யப்படுகிறது. விஷ்ணுவே வராஹவருவெடுத்தது பூமியை நீரிலிருந்து தூக்கியெடுத்தார் என்று கூறுவதன் மூலம், “தாம் வராஹோ பூத்வா அஹரத்” [யஜு-ஸம் 7-1-5] “உத்த்ருதாஸி வராஹேண க்ருஷ்ணேந ஸதபூஹுநா” [தை-நா]

“இயதி ஹ வா இயமக்ரே ப்ருதிவ்யாஸ ப்ராதேஸமாதரி தாம் ஏ முஷ
இதி வராஹ உஜ்ஜக்ராநி லோடஸயா: பதி: ப்ரஜாபதி.” [சதபத
14-1-2] என்னும் ஸ்ருதிவாக்யங்கள் உபப்யுருமஹணம் செய்யப்
பட்டன. இந்த ஸ்ருதிவாக்யங்கள் இதநூலின் முதலத்தியாயத்தின்
மூன்றாம் பாதத்தில அவதாரப பெருமை எனும் தலைப்பினகீழ்
விளக்கப்பட்டன. இவற்றிலிருந்து அனைத்துலகையும் படைத்து
ரக்ஷிக்கும் யஜ்ஞஸ்வருபியான பரம்பொருள் விஷ்ணுவேயென
விளங்குகிறது.

மஹிம் ஸாக்ரபர்யந்தாம் ஸஸைலவநகாநநாம் |

ஏகார்ணவஜலபுரஷ்டாம் ஏகார்ணவ க்யுத: ப்ரபு: ||

கும்ஷ்ட்ராக்ரேண ஸமுத்த்ருத்ய லோகாநாம் ஹித

காமயயா |

ஆதிதேவோ மஹாயோகீ சகார ஜகதீம் புந: ||

ஏவம் யஜ்ஞவராஹேண பூத்வா பூதஹிதார்த்திநா |

உத்த்ருதா ப்ருதிவீ ஸர்வா ரஸாதலக்யதா புரா ||

உத்த்ருதய நிஸ்சலே ஸ்தூநே ஸ்தூபிதா ச ததூர்ஸவகே |

யதூர்ஸ்தூநம் விபூஜ்யாப: தத்க்யதா மதுஸூதந: ||

ஸாமுத்த்ராய்ச ஸமுத்த்ரேஷு நாதேயாய்ச நதீஷு ச |

பவ்வலேஷு ச பாவ்வல்ய: ஸரஸஸு ச ஸரோவரா: ||

பாதாலஸப்தகம் சகரே லோகாநாம் ஸப்தகம் ததூர் |

தீவீபாநாமுக்யதீநாம் ச ஸ்தூநாநி விவிதூநி ச ||

ஸ்தூநபாலாந் லோகபாலாந் நதீஸைலவநஸ்பதீந் |

ருஷிம்ஸ்ச ஸப்த தூர்மஜ்ஞாந் வேதாந் ஸாங்க்யாந்

ஸுராஸுராந் ||

புராசோரக்யக்யந்தூர்வயக்ஷிராக்ஷஸமாநுஷாந் |

பஸுபக்ஷிம்ருக்யத்யாமஸ்ச பூதக்யுராமம் சதுர்விதம் ||

மேகேந்த்ரசாபஸம்பாத்த்யாந் யஜ்ஞாம்ஸ்ச விவிதூம்ஸ்

ததூர் |

ஏவம் வராஹோ பூக்யவாந் க்ருத்வேத்யம் ஸசராசரம் ||

ஜகஜ்ஜகாம லோகாநாம் அவிஜ்ஞாதாம ததூர் க்யுதீம் ||

[ஆதிதேவராய். பெரிய ஸங்கல்பத்தையுடையவராய், லோகநாத
ரான அவர், எடலை எல்லையாகக்கொண்டதாய், மலை, தோட்டம்,

காடு நிறைந்ததாய் ப்ரளயஜலத்தில் மூழ்கியதான பூமியை உயிர்களுக்கு நனமை செய்வதற்காக ப்ரளயஜலத்தில் தானும் மூழ்கித் தந்ததின் நுனியால் எடுத்து, மறுபடியும் பழைய உலகமாக ஆக்கினார். இவ்வண்ணமாக உயிர்களுக்கு நனமையை விரும்பிய யஜ்ஞவராஹப பெருமானாலே ரஸாதலத்தில் அமிழ்ந்திருந்த பூமி முழுவதும் தூக்கி எடுக்கப்பட்டது. தூக்கி எடுத்தபின் தனக்குரிய ஸ்தானத்தில் அசையாதபடி நிலைநிறுத்தப்பட்டது. அதற்குப்பின் மதுஸூதனனான பக்வான அதிலுள்ள நீரைப் பல வகையாகப் பிரித்துக் கடல நீரைக் கடலிலும், ஆற்று நீரை ஆறுகளிலும், ஏரி நீரை ஏரிகளிலும், குளத்து நீரைக் குளங்களிலும் சேர்த்தார். கீழுலகம் ஏழையும், மேலுலகம் ஏழையும் படைத்தார். தீவுகளுக்கும், கடல்களுக்கும் உரிய பல வகையான ஸ்தானங்களையும் கல்பித்தார். நதிகளையும், மலைகளையும், மரங்களையும், அரசர்களையும், லோகபாலர்களையும் ஏழு ரிஷிகளையும், தர்மமறிந்தவர்களையும், அங்கங்களோடு கூடிய வேதங்களையும், தேவாஸுரர்களையும், பிசாசங்களையும், பாம்புகளையும், கந்தருவர்களையும் யக்ஷராக்ஷஸர்களையும் மனிதர்களையும், பசு, பக்ஷி, மிருகம் முதலானவற்றையும், (தேவர், திரியக், மனுஷ்யர், ஸதாவரம் எனும்) நாலு வகை ஜீவராசிகளையும், மேகம், வானவில், மின்னல முதலானவற்றையும், பல விதமான யாகங்களையும் உண்டாக்கி, இவ்வண்ணமாக அசைவனவும், அசையாதனவுமடங்கிய உலகைப்படைத்துவிட்டு, வராஹப்பெருமான் உலகில எவருமறியாத ஓரிடத்திற்குப் போய்விட்டார்.]

இந்த ஸ்லோகங்களிருந்து, மஹாப்ரளயத்திற்குப்பின் ஸமஷ்டி ஸ்ருஷ்டியைத் தானே செய்வதுபோலே, பிரமனின் இரவாகிற நைமித்திகப்ரளயத்திற்குப் பின்னும் வராஹரூபியாகிப் பலவிதமான ஸ்ருஷ்டிகளைத்தான் நேரே செய்தான் பக்வான் என்றுவிளங்குகிறது. இந்த ஸ்லோகங்களிலும், பின் வரும் ஸ்லோகங்களிலும் பரம் பொருளுக்கேயுரிய அடைமொழிகளை வராஹப்பெருமானுக்கு இட்டிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

அவிஜ்ஞாதாம் க்ருதிம் யாதே தேதுவதேதுவே ஜநார்துநே |
வஸுதூ சிந்தயாமாஸ கா த்ருதிர்மே ப்ருவிஷ்யதி ||
ப்ருச்சுரமி கஸ்யபம் க்ருத்வா ஸ மே வக்ஷ்யத்யஸம்ஸயம் |
மதீயாம் வஹதே சிந்தாம் நித்யமேவ மஹாமுநி: ||
ஏவம் ஸா நிஸ்சயம் க்ருத்வா தேதுவீ ஸ்த்ரீரூபதூரிணீ |
ஜகாம கஸ்யபம் த்ருஷ்டும் த்ருஷ்ட்வார் தாம் ச கஸ்யப: ||

நீலபங்கஜபத்ராக்ஷீம் ஸாரதேதூந்தூரிபுரநாநம் |
 அலிஸங்குலாகாம் ஸுபுராம் பூந்துஜீவாதூராம் ஸுபுரம் ||
 ஸுபுரம் ஸுஸுக்ஷ்மகூஸநாம் சாருநாஸாம் நதபுருவம் |
 கம்புகண்டீழ் ஸம்ஹதோரும் பீநோருஜகூநஸ்தூலீம் ||
 விரேஜதுஸ்ஸந்தநௌ யஸ்யா: ஸமௌ பீநௌ நிரந்தரௌ |
 ஸக்ரேபுகும்புஸங்காஸௌ ஸாதகும்புஸமந்யுதீ ||
 ம்ருணாளகோமௌ பூஹு கரௌ கிஸலயோபமௌ |
 ருக்மஸ்தம்புரிபுரவூரு கூடே ஸ்விஷ்டே ச ஜாநுநீ ||
 ஜங்கே விரோமே ஸுஷமே பகூவதிமநோரமௌ |
 ஜகூநம் ச கூநம் மகூயம் யகூர கேஸரிண: ஸிஸோ: ||
 பரபுரயுதா நகூஸ்தாம்ரா ரூபம் ஸர்வமநோஹரம் |
 குர்வாணம் வீக்ஷிதைர் நிதயம் நீலோத்தலயுதா திசு: ||
 குர்வாணம் ப்ரபுயா தேஜீம ததூ விதிமிரா திசு: |
 ஸுஸுக்ஷ்மஸுகலவஸநாம் ரத்னோத்தமவிபூஷிதாம் ||
 பதூந்யாஸைர் வஸுமதீம் ஸபத்மாமிவ குர்வதீம் |
 ரூபயௌவநஸம்பந்நாம் விரீகவதுபஸ்திதாம் ||
 ஸமீபமாகூசாம் த்ருஷ்ட்வா பூஜயாமாஸ கஸ்யப: |
 உவாச தாம் வராரோஹே விஜ்ஞாதம் ஹ்ருத்யகூதம் மயா ||
 தூரே தவ விஸாலாக்ஷி க்ஷ்சூ தேஜீவ ஜநார்தூநம் |
 ஸ தே வக்ஷ்யதயரோஷண பூவிநீ தே யதூ ஸதிதி: ||
 க்ஷிரோதேஜ வஸதிஸ்தஸ்ய மயா ஜ்ஞாதா ஸுபுரநே |
 த்யானயோகேந சார்வங்கி தஜ்ஜ்ஞாநம் தத்ப்ரஸாதக: ||
 [தேவதேவன ஜனார்த்தனன் எவருமறியாத இடத்திற்கு மறைந்த
 வுடன, 'எனக்கு தூரகமாயிருக்கக்கூடியாது எது' என்று பூமி
 சிந்திக்கத் தொடங்கினான். 'கஸ்யபமஹர்ஷியிடம் சென்று இதைக்
 கேட்கக்கூடவேன; அவர் ஐயமற இதைக் கூறுவார்; அந்த மஹா
 முனிவர் எனனைப்பறியே எப்போதும் கவலைப்படுகிறாரன்றோ.'
 என்று பூமிதேவியானவள் நிச்சயித்து, பெண்ணுருக்கொண்ட
 வளாய்க கஸ்யபரை அடைந்தாள். கஸ்யபரும் அவளைக் கண்டார்.
 கருநெய்தலிதழ்போன்ற கண், ஸரந்தால சந்திரனைப்போன்ற முகம்,
 வண்டுகளினகூட்டமபோன்ற திருக்குழந்தைகள், வெள்ளைநிறம்,
 புந்துஜீவ (உச்சித்திலக) மரத்தின் பூப்போன்ற உதடுகள் ஆகிய
 வற்றையுடையவனும், அழகியவனும், அழகிய புருவம், மெல்லிய

பற்கள், அழகிய மூக்கு, வளைந்த புருவங்கள், சங்குபோன்ற கழுத்து, இணைந்த துடைகள், பருத்தபெரிய அல்குல், ஸமமானவையாய், இந்திரனின யானையின மத்தகங்கள் போன்றவையாய், பொன்போன்று ஒளிவீசுகின்றவையாய், பருத்து இடைவெளியற்று விளங்கும் திருமுலைத்தடங்கள், தாமரைத்தண்டுபோல அழகிய திருக்கைகள், கொழுந்திலைபோன்ற திருக்கைத்தலங்கள், பொன்தூண்போன்ற துடைகள், சதைப்பற்றுள்ள இணைந்த முழந்தாள்கள், மயிரற்ற உருண்ட திருக்கால்கள், மிகவழகிய திருவடித்தலங்கள், உறுதியுள்ள அல்குல், சிங்கக்குட்டியினுடையதுபோன்று சிறுத்த இடை, தாமிரநிறமுடைய ஒளியுள்ள நகங்கள், அனைவருடைய நெஞ்சையும் ஈர்க்கும் உருவம், தன கடாஷங்களுலே திக்குகளைத்தையும் நீலோத்பலம் நிறைந்தவையாகச் செய்யும் திருக்கண்கள், அவ்வண்ணமே திக்குகளை இருளற்றதாக்கும் திருமேனியொளி, மெல்லிய வெண்ணிற ஆடை, சிறந்த ரத்திபுரணங்கள், அடிச்சுவடுகளைத் தாமரைகளாக்கும் அடிவைப்புடன் ஆகியவற்றையுடைய வளம், ரூபமும், யௌவனமும் நிறைந்தவளும், அடக்கத்தோடு அருகில் வந்து நிற்பவளுமான பூதேவியைக்கண்டு கல்யாணர் அவளைப்பூஜித்தார். இனியவளே! உன் திருவுள்ளத்தில் உள்ளதை அறிந்தேன்; தடங்கண்ணியான பூதேவியே! தேவனுள் ஜனர்த்தனனிடம் செல்வாயாக; அப்பெருமான் உனக்கு தூரகமாயிருப்பதைக் குறையறச் சொல்லுவார். அழகிய முகத்தவளே! அழகிய அங்கங்களை உடையவளே! அப்பெருமானின் இருப்பிடம் திருப்பாற்கடல் என்று எனனால் தியானத்தின்மூலம் அறியப்பட்டது. அவருடைய அருளாலேயே அவரைப்பற்றிய அறிவு ஏற்படும்.]

இப்பதினாறு ஸ்லோகங்களிலும் பரமபுருஷனின் பத்தினியான பூதேவியின் வடிவழகு விரிவாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உத்தம நாயகிக்கு இருக்கவேண்டிய லக்ஷணங்கள் எல்லாம் பூமிப்பிராட்டிக்கு உள்ளதாக இங்கு வருணிக்கப்பட்டிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இந்நூலின் முதலத்தியாயத்தில் நமமால் விவரிக்கப்பட்ட பூஸுவத்தத்திற்கு இந்த ஸ்லோகங்கள் முழுவதும் உபப்யூருமஹணங்களாகும். பரமபுருஷனுள் ஜனர்த்தனனே பூமியை ரக்ஷிக்கவல்லவாள் என்றும், அவருடைய அருளாலேயே அவரைப்பற்றிய அறிவு ஏற்படும் என்றும் கல்யாணர் கூறியதிருந்து நாராயணனே பரம் பொருள் என்றும், அவனருளே அவனைப்பெற உபாயம் என்றும் விளங்குகிறது.

இத்யேவமுக்தா ஸம்பூஜ்ய கஸ்ய பா த்ய வஸுதா தத: |
 ப்ரயயௌ கேஸுவம் த்யரஷ்டும் க்ஷீரோத்யமத்ய ஸாக்யம் ||
 ஸா த்யத்யர்ஸா஽மருதநிதித்வம் சந்த்யரஸமிமநோஹரம் |
 பவநகேக்ஷாபூஸஞ்ஜாதவீசீஸுதஸமாகுலம் ||
 ஹிமவச்சத்யஸங்காஸம் பூமண்ட்யுலமிவாபரம் |
 வீசீஹஸ்தை: த்யவளிகை ஆஹ்வயாநமிவ க்ஷீதிம் ||
 தைரேவ ஸுபுரதாம் சந்த்யரே வித்யத்யாநமிவா஽நிஸம் |
 அந்தரஸ்தீத்யந ஹரினா வித்யகாஸேஷகலமஷம் ||
 யஸமாத் தஸமாக் து பிபுபுரந்தம் ஸுஸுபுராம் தநுமூர்ஜி
 தாம் |

பாண்ட்யரம் க்யக்யமாக்யமயமதேத்யபுவநவர்தநிநம் ||
 இந்த்யரீலகட்யாராட்யம் விபரீகமிவாமட்யரம் ||
 பேயுணாவளீஸமுத்யபூதவநஸங்க்யுலமாசிதம் |
 நிர்மோகமிவ ஸேஷாஹே விஸ்தீர்ணம் தமதீவ ஹி ||
 தம த்யருஷ்ட்வா தத்ர மத்யஸ்க்யம் த்யத்யருஸே கேஸுவாலயம் |
 அநிர்தேஸ்யபரீமாணம் அநிர்தேஸ்யர்த்யதிஸமயுதம் ||

[இவ்வண்ணமாகக் கஸ்யபரால் பூஜித்து உரைக்கப்பெற்ற பூதேவி அவரிடமிருந்து அகன்று தேசவனைக் காணப் பாற்கடலுக்குச் சென்றாள். அமுதங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமாய், சந்திரகிரணங்களைப் போல அழகியதாய், காற்றடிப்பதால் உண்டாகும் நூற்றுக்கணக்கான அலைகளால் பொருதளிப்பதாய், நூறு இமயமலைகளைப்போல பரந்ததாய், மறறொரு பூமண்டலம் போன்றதாய், வெளுத்த அலைகளாகிற கைகளாலே பூதேவியை அழைப்பதுபோலிருப்பதாய், அக்கைகளாலேயே சந்திரனுக்கு எப்போதும் வெண்மையை அளிப்பதுபோலிருப்பதாய், உள்ளேயிருக்கும் ஹரியினால் பாபங்கள அனைத்தும் நீங்கப்பெற்றதாய், அதனாலேயே மிகவெளுத்த பெரிய உடையுடையதாய், வெளுத்ததாய், பறவைகளாலும் அடையமுடியாததாய், கீழலகிலிருப்பதாய், பலவகை ரத்தினங்கள் நிறைந்ததாய், ஆகாயத்தைக் கீழ்நோக்கிக் கவிழ்த்தது போலிருப்பதாய், அலைநுரைகளாகிற மரக்கூட்டத்திலே உரிக்கப்பெற்ற ஆதிசேஷனின் மிகப்பெரிய சட்டையைப்போலேயிருப்பதான அததிருப்புறக்கடலைப் பாாத்து, அதன நடுவிலிருப்பதாய், அளவிடமுடியாதபரப்பையுடையதாய், அவ்வற்ற செலவத்தையுடையதான தேசவனின் கோயிலைக்கண்டாள்.]

இவ்வேழு ஸ்லோகங்களும், “அம்புஸ்யபாரே” “யமந்தஸ் ஸமுத்ரே கவயோவயந்தி” “ஸமுத்ரேந்தம் நாராயணம்” என்று நாராயணவல்லியில் நாராயணனுக்கு இருப்பிடமாக ஓதப்பட்ட திருப்பாற்கடலை விவரிப்பதன்மூலம் இந்த ஸ்ருதிகளுக்கு உபய்யும் ஹணமாகின்றன. திருப்பாற்கடல் கீழுலகங்களில் இருப்பது என்றும், அதிலுள்ள கேசவனின் கோயில் அளவற்ற செல்வத்தையுடையது என்றும் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது காணத்தக்கது. இனி, பரமபுருஷனின் திருமேனியை வருணிக்கும் அடுத்த பகுதியைக் காண்போம்.

ஸோஷபர்யங்கக் தஸ்மிந் துக்ருஸ் மதுஸுதநம் |
 ஸோஷாஹிபுணரத்நாம் ஸுதுர்விபூவ்யமுகூதம்புஜம் ||
 ஸஸாங்கஸுதஸங்காஸம் ஸுரீர்யாயுதஸமப்ரபம் |
 பீதவாஸஸமக்ஷோபம் ஸர்வரத்நவிபூஷிதம் ||
 முகுடேநார்ககவரீணை குண்டூலாப்யாம் விராஜிதம் |
 ஸமவாஹ்யமாநாங்கூரியுகம் லக்ஷ்யம்: கரதலை: ஸுபை: ||
 ஸரீரதூரிபி: ஸஸ்தரை: ஸேவ்யமாநம் ஸமந்தத: ||
 தம் த்ருஷ்ட்வா புண்டூரீகாக்ஷம் வவந்தே: மதுஸுதநம் |
 ஜாநுப்யாமவரீம் கத்வா விஜ்ஞாபயதி சாப்யத: ||

[அந்தக் கோயிலில் மதுஸுதனைக் கண்டாள் பூதேவி. ஆதிசேஷனாகிற படுக்கையில் சயனித்திருப்பவனும், ஆதிசேஷனின் பணை மண்டலங்களிலுள்ள ரத்தினங்களின் ஒளியாலே காணா அரிதாயிருக்கும் முகத்தாமரையை உடையவனும், நூறு சந்திரர்களைப் போல் குளிரந்தவனாயிருப்பவனும், பதினாயிரம் ஸுரீயர்களைப் போல் ஒளியுள்ளவனும், பீதாம்பரத்தையணிந்தவனும், கலக்கமற்றவனும், எல்லா ரத்னங்களாலும் அலங்கரிக்கப் பெற்றவனும், ஸுரீயன்போல் ஒளியுள்ள கிரீடத்தாலும், குண்டலங்களாலும் பிரகாசிப்பவனும், பூதேவியின் மங்களமான கரதலங்களாலே பிடிக்கப்படும் திருவடியிணையை உடையவனும். சரீரமுடைய சங்கம, சக்ரம் முதலான தீவ்யாயுதங்களால் சுற்றிலும் ஸேவிக்கப் படுபவனும், தாமரைக்கண்ணுமான அந்த மதுஸுதனைக்கண்டு முழந்தாள்கள் தரைப்பட வணங்கினுள் பூதேவி. பின்புருமாறு விண்ணாப்பிக்கவும் செய்தாள்.]

இவ்வைந்து ஸ்லோகங்களும், “ஆதித்யவர்ணம்” “வித்யுத: புருஷாத்” “நீலதோயதம் த்யஸ்தா வித்யுல்லேகேவ பூஸ்வரா”

என்று புருஷஸூக்தம் நாராயணவல்லி முதலான வேதவாக்யங்களில வருணிக்கப்படும் பரம்புருஷனின் அப்ராக்ருதத்திருமேனியை வர்ணிப்பதன்மூலம் பரம்பொருளுக்கு உருவமிலையென்று கூறுகின்றவர்களையும், பிரமன், சிவன் முதலான மற்ற தெய்வங்களைப் பரம்பொருளாகக் கூறுகின்றவர்களையும் நிரஸிக்கின்றன. வடிவினையிலலா மலர் மகளும் பரம்புருஷனின் திருவடியைப் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று கூறும் வாக்யம் “ ஸ்ரீரூபப்ரஹ்ணம் ” [ஸ்ரீதேவி காலுக்கு அணையாகிறாள்] எனனும் கௌஷீதகீ வாக்கியத்திற்கு உபபூர்ணமாயிருந்துகொண்டு, ஸ்ரீதேவியும் எம்பெருமானைப்போலே பரப்ரஹ்ம கோடியைச் சேர்ந்தவளே எனபாரைத் தள்ளுகின்றது. இனி, முதலத்தியாயத்தின் எஞ்சிய பகுதியில உள்ள பூமி விஷ்ணு ஸமவாதத்தையும், பூமியினால் செய்யப்பட்ட விஷ்ணுஸதுதியையும் காண்போம்.

உத்தூருதாஹம் த்வயா தேவ ரஸாதலதலம் சூதா |
ஸ்வே ஸ்தூநே ஸ்தூபிதா விஷ்ணோ லோகாநாம் ஹித
காம்யயா ||
தத்ராஹுநா மே தேவேஸு கா த்ருதிர்வை பூவிஷ்யதி |
ஏவமுகதஸ் ததூ தேவ்யா தேவோ வசநமபூரவீத் ||
வர்ணஸ்ரமாசாரரதா: ஸாஸ்த்ரைகதத்பராயண: |
நவாம தூரே தூரயிஷ்யந்தி தேஷாம் த்வத்பூர ஆஹித: ||
ஏவமுகதா வஸுமதீ தேவதேவமபூரஷத் |
வர்ணநாமஸ்ரமானும ச தூர்மான் வதூ ஸநாதநாந் ||
த்வததோஹமஸரோதுமிச்சூமி த்வம் ஹி மே பரமாகூதி: ||
நமஸுதே தேவதேவேஸு தேவாரிபுலஸூதந |
நாராயண ஜகந்நாதூ ஸங்குசக்ரகூதூர ||
பத்மநாபூ ஹ்ருஷீகேஸு மஹாபூலபராக்ரம |
அதிந்தூரிய ஸுதுஷ்பார தேவ ஸார்ங்குதூநூரதூர ||
வராஹ பீடமேகூவிந்தூ புராண புருஷோத்தம |
ஹிரண்யகேஸு விஸ்வாக்ஷ யஜ்ஞமூர்த்தே நிரஞ்ஜந ||
கேஷத்ர கேஷத்ரஸுரோ லோகேஸு ஸலிலாந்தரஸாயக |
மந்த்ர மந்த்ரவஹாஹிந் கய வேகுவேகூங்குவிக்கூரஹ ||
ஜகூதோஸ்ய ஸமகூரஸ்ய ஸ்ருஷ்டிஸமஹாரகாரக |
ஸர்வதூர்மஜ்ஞ தூர்மாங்கு தூர்மயோநே வரப்ரதூ ||

விஷ்வக்ஸேநா஽ம்ருத வ்யோம மதுகைடபுஸுலிதந |
 ய்ருஹதாம் ப்ருமஹ்ணா஽ஜ்ஞேய ஸர்வ ஸர்வாப்யப்ரதந ||
 வ்ரேண்யா஽நக ஜீமூதா஽வ்யய நிர்வாணகாரக |
 ஆப்யாயந அபாம்ஸ்தந சைதந்யாதூர நிஷ்க்ரிய ||
 ஸப்தசீர்ஷா஽த்வரகுரோ புராண புருஷோத்தம |
 த்ருவாக்ஷர ஸுஸுக்ஷ்மே஽ புக்தவத்ஸல பாவந |
 த்வம் க௃தி: ஸர்வதேவாநாம் த்வம் க௃தி: ப்ரஹ்மவாதிநாம் ||
 ததந விதிதவேத்யாநாம் க௃திஸ்த்வம் புருஷோத்தம |
 ப்ரபந்நாஸமி ஐக்யநாதந த்ருவம் வாசஸ்பதம் ப்ரபும ||
 ஸுப்ரஹ்மண்யமநாத்ருஷ்டம் வஸுகேவம் வஸுப்ரதநம் |
 மஹாயோக்யபுலோபேதம் ப்ருஸ்நிகுர்பும த்ருதார்ச்சிவம் ||
 வாஸுகேவம் மஹாத்மாநம் புண்ட்ரீகாக்ஷமச்யுதம் |
 ஸுராஸுரகுரூம் தேவம் விபும பூகமஹஸ்வரம் ||
 ஏகவ்யூஹம் சதுர்பூஹம் ஐக்யகாரணகாரணம் |
 ப்ருஹிமே புக்யவந் தூர்மாந் சாதுர்வர்ண்யஸ்ய ஸாஸ்வதாந் ||
 ஆஸ்ரமாசாரஸம்யுக்தாந் ஸரஹஸ்யாந் ஸஸங்க்யுரஹாந் ||
 ஏவமுத்தஸ்து தேவேல: புந: க்ஷணணீமபூஷத |
 ஸ்ருணுதேவி த்ரு தூர்மாந் சாதுர்வர்ண்யஸ்ய ஸாஸ்வதாந் |
 ஆஸ்ரமாசாரஸம்யுக்தாந் ஸரஹஸ்யாந் ஸஸங்க்யுரஹாந் |
 யே து த்வாம் துரயிஷ்யந்தி ஸந்தஸ்தேஷாம் பராயணாந் ||
 நிஷண்ண புவ வாமோரு காஞ்சநே஽ஸ்மிந் வராஸநே |
 ஸுகூரீநா நிபேதா த்வம் தூர்மாந் நிக்யுதோ மம ||
 ஸுஸ்ருவே வைஷ்ணவாந் தூர்மாந் ஸுகூரீநா துராததந ||
 ||இதி வைஷ்ணவே தூர்மாஸ்த்ரே ப்ரதமோ஽த்யாய: ||

['விஷ்ணுவெனும் தேவனே! ரஸாதலத்தில் அமிழ்ந்த நான் சேதனர்
 உய்யும்பெற்றுட்டு உனாலேயே உயரத் தூக்கி உரிய இடத்தில்
 நிலை நிறுத்தப்பட்டேன். தேவர் தலைவனே! இப்போது எனக்கு
 தூரகமாயிருக்கக்கூடியது எது' என்று பூதேவியால் கேட்கப்பட்ட
 பகவான் பின் வரும்பாறு அருளினார்:— 'பூதேவியே! வர்ணஸ்ரமா
 சாரங்களில் ஈடுபட்டவர்களாய், 'ஸாஸ்திரங்களையே' மேலான ப்ர
 மாணங்களாகக் கொண்டவர்களாயிருப்பவர்கள் உன்னை தரித்து
 நிற்பார்கள்; அவர்களிடம் உன் பாரம் வைக்கப்படும்' என்று

இவ்வண்ணமாகக் கூறப்பட்ட பூதேவ தேவதேவனைக் குறித்துப் பின்வருமாறு கூறலுற்றான்.— “வர்ணச் சரமங்க ளுடைய தர்மங்களை உம்மிடமிருந்து கேட்கவிருப்புகிறேன்; பழையனாவான அந்த தர்மங்களைக் கூறுவீராக; நீரேயன்றோ எனக்குப் பரமப் பரமாயிருப்பவர். தேவதேவா தலைவனே! தேவர்க்கு எதிரிகளான அஸுரர்களின் வலிமையை அழிப்பவனே! நாராயணனே! ஜகந்நாதனே! ஸங்கசகரகதாதரனே! பதமநாபனே! இந்திரியங்களுக்கு ஈசனே! பெரும பலபராகரமங்களை உடையவனே! இந்திரியங்களால் அறிய அரியவனே! கரைகாணமுடியாதவனாயிருப்பவனே! தேவனே! சார்ங்கமென்னும் வில்லாண்டவனே! வராஹப்பெருமானே! பயங்கரனே! கோவிந்தனே! பழையவனே! புருஷோத்தமனே! பொன்போன்ற மயிர்முடிகளை உடையவனே! எங்கும் கண்களையுடையவனே! யஜ்ஞமூர்தியே! குற்றமற்றவனே! கேதாரமான சரீரமாகவும், கேடரஜ்ஞான ஜீவனாகவுமிருப்பவனே! (சரீராதமாககளிரண்டுக்கும் அந்தர்யாமியே! என்றபடி) லோகநாதனே! நீரின் நடுவிலசயனிப்பவனே! மந்திரமாயிருப்பவனே! மந்திரங்களை அளிப்பவனே! அறிதற்கரியவனே! வேதங்களையும், வேதாங்கங்களையும் சரீரமாகக்கொண்டிருப்பவனே! இவ்வனைத்துலகையும் படைத்து அழிப்பவனே! எல்லாதர்மங்களையும் அறிந்தவனே! தர்மங்களுக்குப் பலனையளிப்பவனே! தர்மகாரணமாயிருப்பவனே! வரமளிப்பவனே! எல்லாவுலகிலும் ஸேனைகளையுடையவனே! அழிவற்ற பரமாகாசம் எனப்படும் பரமபதத்தையுடையவனே! மதுகைடபர்களை அழித்தவனே! பெரிய பொருள்களைப் பெரிதாகுகியவனே! எவராலும் (முழுதும்) அறிய முடியாதவனே! எல்லாமாயிருப்பவனே! அனைவர்க்கும் அபயமளிப்பவனே! ஆசைப்படத்தக்கவனே! குற்றமற்றவனே! மேகம்போன்றவனே! அழிவற்றவனே! மோகமளிப்பவனே! அனைவரையும் போஷிப்பவனே! நீர் முதலான பூதங்கள் சேருமிடமாயிருப்பவனே! ஜ்ஞாநத்திற்கு ஆதாரமாயிருப்பவனே! (தாழ்ந்த) செயல்களற்றவனே! (யாகத்தில?) ஏழு தலைகளையுடையவனே! யாகத்திற்குத் தலைவனே! பழையானே! புருஷோத்தமனே! உறுதியான ப்ரணவாகுர லவாகுபமாயிருப்பவனே! மிக நுண்ணியவற்றையும் நியமிப்பவனே! பக்த வதலைவனே! பரிசுத்தப்படுத்துபவனே! உனக்கு நமஸ்காரம். புருஷோத்தமனே! எல்லாதேவர்களுக்கும், பரஹ்மஜ்ஞானிகளுக்கும் கலனிடிக் கவர்களுக்கும் நீயே ப்ராயயப் ப்ராயசங்களாயிருக்கிறாய், ஜகந்நாதனே! நிலையானவனும். வாகுகளுக்குத் தலைவனும், சுவரஹும், அரவிய பரஹ்மஸ்வரூபியாயிருப்பவனும், எவராலும்

நிலைகுலைக்கமுடியாதவனும், ஐஸ்வர்யங்களைக்கொண்டு விளையாடுபவனும், ஐஸ்வர்யங்களை அளிப்பவனும், பெருத்த ஜ்ஞான பலங்களை யுடையவனும், ஆகாயத்தைத்தன்னுள் அடக்கியவனும், சோதிகளை தரித்துநிற்பவனும், வாஸுதேவனும், மஹாதமாவும், தாமரைக்கண்ணனும், அச்யுதனும், தேவாஸுரர்க்குத் தலைவனும், தேவனும், ஸர்வவ்யாபியும், பூதங்களுக்குப் பெரிய ஈஸ்வரனும், வ்யூஹவாஸுதேவமூர்த்தியாகிற ஒரு விபூஹததையுடையவனும், நான்கு திருக்கைகளை உடையவனும், ஐக்த்காரணமாயிருக்கும் பொருள்களுக்கெல்லாம் காரணமாயிருப்பவனுமான உனனைச் சரணடைந்தேன். சதுர்வர்ணங்களுடைய ஸாஸ்வதமான தர்மங்களுமும், நாலு ஆஸ்ரமங்களுடைய தர்மங்களுமும் ரஹஸ்யமான தர்மங்களுமும், ஸங்க்ரஹமான தர்மங்களுமும் எனக்குக் கூறுவீர்' என்று இவ்வண்ணமாகப் பிரார்த்திக்கப்பட்ட தேவர்தலைவன் மறுபடியும் பூமியைப் பார்த்துப் பிளவருமாறு அருளிணை,— “பூதேவியே! நாலு ஆஸ்ரமாசாரங்களோடு கூடிய நாலு வர்ணங்களினை நிலையான தர்மங்களையும், ரஹஸ்யதர்மங்களையும், ஸங்க்ரஹதர்மங்களையும் கேட்பாயாக. உனனை (தர்மானுஷ்டானத்தினை மூலம்) தரிக்கச் செய்யும் நலஸோர்களுககு மேலான கதியாயிருப்பவை இந்த தாமங்கள். அழகிய துடையை உடையவளே! பொன்மயமான இந்தச் சிறந்த ஆஸனத்தில அமருவாய்; நனகு அமர்ந்து நான சொல்லும் தர்மங்களைக் கேட்பாய்” என்று. அவ்வண்ணமே பூமி தேவியானவள் நனகு அமர்ந்து, விஷ்ணுவினால் சொல்லப்பட்ட தர்மங்களைக் கேட்கலுற்றாள்.]

இவ்விருபது ஸ்லோகங்களில் பரம்பொருளுக்குரிய எல்லாத் தனமைகளும் விஷ்ணுவுக்கு உள்ளன என்று தெளிவாகக் காட்டப்பட்டது. இங்கு எம்பெருமானுக்கு பூதேவியால் இடப்பட்ட திருநாமங்களுககு வியாக்கியானமெழுதப்புகில், அதுவே ஒரு பாரதமாய் விரியும். ஸாரமாகச் சொன்னால், அவனே தேவர்களுக்கும் தேவர்களான ப்ரஹ்மருத்ரேந்த்ராதிகளுக்கும் ஈஸ்வரன் என்றும், அனைவருடைய இந்திரியங்களையும் நியமிப்பவன் என்றும், எவராலும் அறியமுடியாதவனென்றும், தேசகாலவஸ்துக்களால் அளவிடமுடியாதவனென்றும். வேதசாஸ்திரங்களினை உட்பொருளாயிருப்பவனென்றும் அனைத்துலகையும் படைத்தளித்து அழிக்கும் மூவகைக்காரணமான ஆதிமூலப்பொருளென்றும், ஸர்வாதந்தர்யாயியென்றும், ‘அனைவர்க்கும் ப்ராப்யப்ராபகங்களாயிருப்பவனென்றும், அப்ராஹ்மமான உலகத்தையும், திருமேனிகளையும், அவ

தாரங்கனையும் உடையவனென்றும், அநந்தமான திவ்யாதம விக்ரஹகுணங்களை உடையவனென்றும் இங்கு உத்தேகாஷிக்கப் படுகிறது. முதலத்தியாயத்தில் நமமால் எடுக்கப்பட்ட எல்லா ஸ்ருதிவாக்யங்களும் இங்கு உப்பூர்ணமஹணம் செய்யப்பெற்றன. இத்தால, ஸாங்கயம், யோகமதம், தாக்கிகமதம் சைவமதம், அத்வைதமதம் முதலான வேதபூர்ணயகுத்திருஷ்டி மதங்களெல்லாம் அடியறுக்கப்பட்டு,

“யா வேதபூர்ணயா: ஸ்மருதய: யாஸ்ச காஸ்ச குத்திருஷ்டய: |
ஸர்வாஸ்தா நிஷ்பலா: ப்ரேதய தமோநிஷ்டா ஹி தா:

ஸ்மருதா: ||

[மநு 12-95]

[வேதத்துக்குப் புறம்பான சாஸ்திரங்களும், வேதத்திற்கு அவப் பொருள கூறும் சாஸ்திரங்களும் இறந்தபின் சேதனுக்கு எப் பயனையும் அளிக்கமாட்டா. தமோகுணம் விஞ்சியவர்களுக்காக ஏற்பட்டவையன்றோ அவை] எனனும் மநுஸ்மருதிவசனத்துக்கு இலக்கானவையென்று நிஷ்காஷிக்கப்பட்டதாயிற்று. நிற்க; வானு ஸ்ரமசாராநுஷ்டானமே பூமியை தரிக்கச் செய்வது என்று எம் பெருமான இங்கு கூறியிருப்பதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இந்த வர்ணஸ்ரமதூரங்களை எம்பெருமான பூமிதேவிகு விஸ்தாரமாகத் தொண்ணூறுககு மேற்பட்ட அததியாயங்களில் உபதேசிக்கிறான். அவற்றின இடையிடையில பரமபுருஷனே பரம்பொருள் எனபதும், பிரமன உருத்திரன முதலான எல்லாதேவர்களும் ஜீவர்களே என்பதும் வலியுறுத்தப்படுகின்றன. அப்பகுதிகளைக் காண்போமினி.

கங்கூயா: ஸிகதா தூரா: யதூ வர்ஷதி வாஸவே |

ஸக்யா க்ஷணயிதும் லோகே ந வ்யதீதா: பிதாமஹா: ||

சதுர்த்யூ விரஸ்யநதி கலபே கல்பே ஸுரேஸ்வரா: |

ஸர்வலோகபரகூநாஸ்ச மநவஸ்ச சதுர்த்யூ ||

பூஹூநீந், தூரஸஹஸ்ராணி தைத்த்யேந்த்ரநியுதாநி ச |

விநிஷ்டாநிஹ காலேந மநுஜேஷ்வதூ கா கதூ ||

ராஜர்ஷாயஸ்ச பூஹவ: ஸர்வே ஸமுத்திதா குணை: |

தேவா பூரஹ்மாஷ்யஸ்சைவ காலேந நிதூநம் கதா: ||

யே ஸமர்கதூ ஐக்யதயஸ்மிந் ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரின: |

தேவபி காலேந ஸ்யநதே காலோ ஹி பூவவத்தர: ||

[உலகில் இந்திரன் மழைபொழியும் பொழுது கங்கையின் மணல்கள் எப்படி எண்ணமுடியாதவையோ, அப்படியே கழிந்துபோன ப்ரஹ்மாக்களும் எண்ணமுடியாதவர்களாவர். ஒவ்வொருகல்பத்திலும், பிரமன், உருத்திரன், இந்திரன் முதலான பதினாலு தேவர்களும், பதினாலு மனுக்களும் அழிந்துபோகிறார்கள். பல்லாயிரம் இந்திரர்களும், பல லக்ஷம் அஸுரர்களும் காலப்போக்கில் அழிந்து விட்டனர். மனிதர்களைப் பற்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? எல்லா குணங்களும் நிறைந்த ராஜரிஷிகளும், தேவர்களும், ப்ரஹ்மரிஷிகளும் காலத்தினால் இறந்துபட்டனர், இவ்வுலகில் ஸ்ருஷ்டிஸ்ம்ஹாரங்களைச் செய்யவல்ல பிரமன், சிவன் முதலானும் காலத்தினால் அழிந்து போயினர். காலமே மிகவும் வலிதனன்றோ } என்று இந்த ஸ்மருதியின் இருபதாவது அத்தியாயத்தில் கோஷிக் கப்படுகிறது. இதிலிருந்து பிரமன் உருத்திரன் முதலான தேவர்களனைவரும் ஜீவர்களே என்று விளங்குகிறது. “ஏகோ ஹவை நாராயண ஆஸீத் ந ப்ரஹ்மா நேஸாந:” என்று தொடங்கும் மஹோ பனிஷத் வாக்யத்திற்கு இவை உபப்யுருமஹணமாய்ருக்கின்றன. “நினைப்பான்மையில் கடல் எக்கிலில் துணமணலிற்பலர் எனைத்தோரு கங்களும் இவ்வுலகாண்டு கழிந்தவர் பனைப்பால் மருங்கற மாய் தலல்லால் மற்றுக்கண்டிலம் பனைத்தாள் மதகளிறு அட்டவன் பாதம்பணிமினே’ [திருவாய் 4-1-4] என்று நம்மாழ்வார் இந்த ஸ்மருதிவாக்யத்தையே தமிழ்ப்படுத்தினார். இப்பாசுரத்தின் வியாக்கியானத்தில் இந்த ஸ்மருதிவாக்யம் ப்ரமாணமாக்கூட்டப்பட்டிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. ‘ந ப்ரஹ்மா நேஸாந:’ என்று ஸ்ருதியும் ‘ந வ்யதீதா: பிதாமஹா:’ என்று ஸ்மருதியும் உத்கோஷிக்கையில், சிவனை நித்யனாகவும், நாராயணனை அழிபவனாகவும் கூறும் சைவமதம் ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிவிரதம் என விளங்குகிறது.

வ்ரதமேதத் புரா பூமி க்ருத்வா ஸப்தர்ஷயோ஽மலா: |
ப்ராப்தவந்த: பரம் ஸ்தூநம் ப்ரஹ்மா ருத்ரஸ்ததைவ ச ||
[பூமிதேவியே! இந்த விரதத்தை அனுஷ்டித்து, குற்றமற்றவர்களான ஸப்தரிஷிகளும், பிரமனும், உருத்திரனும் மேலான தம் ஸ்தூனத்தை அடைந்தனர்.] என்று நாற்பத்தேழாம் அத்தியாயத்தில் சாந்த்யராயணவ்ரதாநுஷ்டானத்தாலேயே பிரமன், உருத்திரன் முதலானும் தம் சிறந்த பதவியை அடைந்தனர் என்று கூறுகையால், ப்ரஹ்மருத்ராதிசுக் கர்மத்திற்கு வசப்பட்ட ஜீவர்களே யென்பது வலியுறுத்தப்படுகிறது.

மார்க்யஸீர்ஷஸுக்லைகாத்யஸ்யாமுபேஷிதோ த்வா-
த்யஸ்யாம் பக்யவந்தம் வாஸுதேயவம் அர்ச்சயேத் | புஷ்ப-
தூபாநுலேபநதீபநைவேத்யை:ப்ராஹ்மணதர்ப்பணஸ்ச |
வ்ரதமேதத் ஸம்வதஸரம் க்ருத்வா பாபேப்ய: பூதோ பக்யவதி |
யாவஜ்ஜீவம் க்ருத்வா ஸ்வேதத்யவீபமாப்நோதி | உபய-
பக்ஷத்யவாத்யஸீஷ்வேவம் ஸ்வர்க்யகம் ப்ராப்நோதி | யாவஜ்-
ஜீவம் க்ருத்வா விஷ்ணுர்லோகமாப்நோதி ஏவமேவ பஞ்ச-
த்யஸீஷ்வபி |

ப்ராஹ்மபூதமமாவாஸ்யாம் பெளர்ணமாஸ்யாம் ததைவ ச |
யோக்யபூதம் பரிசரந் கேஸுவம் மஹத்யாப்நுயாத் ||

[மார்கழிமாதத்து ஸுக்லபக்ஷ ஏகாதசியில் (அதாவது பூநீவைகுண்ட
ஏகாதசியில்) உபவாஸமிருந்து, துவாதசியில் பகவானான வாஸு-
தேவனைப் புஷ்பம், தூபம், சந்தனம், தீபம், நிவேத்யும் ஆகிய
வற்றால், வழிபடுவதனமூலமும் பிராஹ்மணர்களைத் திருப்தி செய்-
விப்பதன் மூலமும் ஆராதிக்கவேண்டும். இந்த விரதத்தை ஒரு
வருஷம் அனுஷ்டித்தால் பாபங்களினின்றும் விடுபடுகிறான். உயி-
ருள்ளவரையில் அனுஷ்டித்தால் பகவான வாழும் ஸ்வேதத்வீபத்தை
அடைகிறான். மார்கழி மாதத்தின் இரண்டு பக்ஷத்தின் ஏகாதசி
த்வாதசிகளிலும் இப்படி விரதமிருந்தால் சுவர்க்கத்தை அடைகிறான்.
உயிருள்ளவரையில் இந்த விரதத்தை அனுஷ்டித்தால் விஷ்ணுவின
உலகை அடைகிறான். பக்ஷங்களின் பதினைந்தாவது நாட்களில்
இப்படி விரதமிருந்தாலும் இப்பலன்களை அடைகிறான். அமாவாஸ-
யையில் ப்ராஹ்மஸ்வரூபியாகக் கேசவனை உபாஸிப்பதாலும்,
பெளர்ணமாயையில் யோக ஸ்வரூபியாக அவனை உபாஸிப்ப-
தாலும் பெரியோனான அவனையே அடைவான்.] என்று நூற்பத்
தொன்பதாம் அததியாயத்தில வைகுண்ட ஏகாதசிவ்ரதம் முதலான
விரதங்களினால் சிறந்த பலனுண்டு என்று பேசப்பட்டது. 'கேஸ-
வம் மஹத்' என்றதால், 'க' என்னும் எழுத்துக்குப் பொருளான
பிரமனுக்கும், ஈஸனெனப்படும் சிவனுக்கும் காரணான கேசவனே
மிகப்பெரியவன் என்று உணர்த்தப்படுகிறது.

விஸேஷத: ஸாவித்ரீம் த்வவஸ்யம் ஜபேத் | புருஷ-
ஸூக்தம் ச || ரைதாப்யாமதிமஸ்தி ||

[விசேஷித்து காயத்ரியை அவசியம் ஜபிக்கவேண்டும்; புருஷஸூக்தத்தையும் ஜபிக்கவேண்டும். இவ்விருண்டைக்காட்டிலும் மேலானதில்லை.] என்று அறுபத்திலாம் அத்தியாயத்தில் காயத்ரியும் புருஷஸூக்தமும் மிகச்சிறந்த வேதபாகங்கள் எனக்காட்டப்பட்டது. அடுத்ததான அறுபத்தைந்தாமத்தியாயத்தில்

அதூத: ஸுஸ்நாத: ஸுப்ரக்ஷாளிதபாணிபாதூ: ஸ்வா-
சாந்த: தேவதார்ச்சாயாம் ஸ்துலே வா புகூவந்தமநாதீ-
நிதூநம் வாஸுதேவம் அப்யர்ச்சயேத் |

[நன்கு குளித்து, கால்கைகளை நன்கு கழுவிக்கொண்டு, நன்கு ஆசமனம் செய்து, பகவான் கோயில்கொண்டெழுந்தருளியிருக்கும் அர்ச்சாமூர்த்தியிலாவது, சும்புஜலத்திலாவது, ஆதியந்தமற்றவனாய் பகவானான வாஸுதேவனைப் பூஜிக்கவேண்டியது.] என்று தொடங்கி,

சாமரம் வ்யஜநம் மாத்ரம் சூத்ரம் பாநாஸநே ததூ |
ஸாவித்ரேணைவ தத் ஸர்வம் தேவாய விரிவேத்யேத் ||
ஏவமப்யர்ச்சய ச ஜபேத் ஸூக்தம் வை பெளருஷம் தத: |
தேரைவ ஜுஹுயாதூஜ்யம் ய இச்சேசூத் ஸார்வதம் புதூம் ||
[சாமரம், விசிறி, கண்ணாடி. குடை, நீர், ஆஸனம் ஆகிய அனைத்தையும் காயத்ரியைக்கொண்டே தேவனுக்கு ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. இப்படிப் பூஜித்துப் புருஷஸூக்தத்தை ஜபிக்கவேண்டியது. அப்புருஷஸூக்தத்தாலேயே நெய்யைக்கொண்டு ஹோமம் செய்ய வேண்டியது, இப்படி செய்பவன் நிலையான பரமபதத்தை அடைவான்.] என்பதீடுகப் பரமபுருஷனின் அர்ச்சா திருமேனியை ஆராதிக்கும் வழி காட்டப்பட்டது. வாஸுதேவன் ஆதியந்தமற்றவனென்றும், புருஷஸூக்தம் அவனுக்குரியதென்றும், அவனை ஆரதிப்பவன் நிலையான பதத்தைப் பெறுவானென்றும் கூறியிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

இதும் ஸரீரம் வஸுதே சூத்ரமித்யபித்யதே |
ஏதத்யோ வேத்தி தம்ப்ராஹு: சூத்ரஜ்ஞ இதி தத்விதூ: ||
சூத்ரஜ்ஞமேவ மாம் வித்யூ ஸர்வசூத்ரேஷு பூர்வி |
சூத்ரஜ்ஞவிஜ்ஞாநம் ஜ்ஞேயம் நித்யம் முமுக்ஷுணா ||
[பூமியே! இந்த சரீரமானது சூத்ரம் என்று கூறப்படுகிறது. இதை அறிந்தவனை சூத்ரஜ்ஞனென்று அறிவாளிகள் கூறுகின்ற

னர். எல்லா கேட்குதரங்களிலுமிருக்கும் கேட்குதரஜ்ஞனும் நானென்றே அறிவாயாக. மோக்ஷமடைய விருமபும் மனிதன் கேட்குதரத்தைப்பற்றியும், கேட்குதரஜ்ஞனைப்பற்றியும் தெளிந்தறியவேண்டும.] எனறு படிக்கப்பட்டது. இவ்விண்ணு ஸ்லோகங்களும் கீதையில் பதின மூன்றாமத்தியாயத்தில் கண்ணானுலே அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப் பட்டு, அவ்வத்தியாயம் முழுவதும் விவரிக்கப்பட்டன. அவ்வத்தியாயத்தின் பூர்வமாத்ருஜகீதாப்யாஷ்யதாத்பர்யசந்த்ரிகைகளிலிருந்து இங்கு ஜீவபர ஸ்வரூபையம் சொல்லுவது பொருந்தாதென்றும், ஸ்ரீராமரீதி பூர்வத்திலே சேதனசேதனங்களுக்கும் பரனுக்கும் உண்டான ஜகயமே இங்கு கூறப்படுகின்றது என்றும் விளங்கும். இனி, அடுத்ததான தொண்ணூற்றேழாமத்தியாயத்தில், இந்த கேட்குதர கேட்குதரஜ்ஞவிபாகுத்தையும் விவரித்துக்கொண்டு, பகவத்தியானமாகிற பக்தியோகமவிளக்கப்படுகிறது. அதைக்காண்போமினி.

97-வது அத்தியாயம்

ஊருஸ்தேத்யா தத்யாநசரண: வ்யே கரேகாமிதரமந்யஸ்ய தாலுஸ்த்யாசலஜிஹ்வோ த்யந்தை: த்யந்தாநஸம்ஸ்ப்ருஸந் ஸ்வம் நானிகாக்ரம் பஸ்யந் திஸஸ்சாநவலோகயந் விபீ: ப்ரஸாந்தாத்மா சதுர்விம்ஸத்யா தத்த்வை: வ்யதீதம் சிந்தயேத் | நித்யமநீந்த்யிரியமகுணம் ஸ்ப்யத்யஸ்ப்ரஸரஸுப க்யந்த்யாதீதம் ஸர்வஜ்ஞமதிஸ்தூலம் ஸர்வக்யமதிஸுக்ஷ்மம் | ஸர்வத: பாணிபாதம் ஸர்வதோக்ஷஸிரோமுகம் ஸர்வத: ஸர்வேந்த்யிரியுகதிம் | ஏவம் த்யாயேத் | த்யாநநிரதஸ்ய ச ஸமவதஸரேண யோக்யாவிர்பூவோ புவதி | அத்ய நிரா காரே லக்ஷ்யப்யந்தம் கர்த்தும் ந ஸுகநோதி தத்யா ப்ருத்ய்வயத்தேஜாவாய்வாகாஸமநோப்யுத்யத்யாத்மாவ்யக்த புருஷாணம் பூர்வம் பூர்வம் த்யாத்வா ததர லப்யத்ய லக்ஷ்ய: தத்தத் பரித்யஜ்ய அபரமபரம் த்யாயேத் | ஏவம் புருஷத்யாநமாரபேத | அத்ராப்யஸமர்த்ய: ஸ்வஹ்ருத்ய பத்யம்ஸ்யாவாங்கமுக்யஸ்ய மத்யே தீடவத் புருஷம் த்யாயேத் | தத்ராப்யஸமர்தேத்யா ப்யக்யவந்தம் வாஸுதேத்யவம் கிரீடநம் குண்டூலநம் அங்க்யதிரநம் ஸ்ரீவத்ஸாங்கம் வநமாலாவிபூஷி தோரஸ்கம் ஸௌமயரூபம் சதுர்ப்யுஜம் ஸங்க்யசகர க்யத்யா

பத்மதூரம் சரணமத்யக்யதபுவம் த்யாயேத் | யத் த்யாயதி
தத்யாப்நோதி த்யாந குஹ்யம் | தஸ்மாத் ஸர்வமேவ க்ஷரம்
த்யக்த்வா அக்ஷரமேவ த்யாயேத் ந ச புருஷம் விநா கிஞ்சி
த்யப்யக்ஷரமஸ்தி | தம் ப்ராப்ய முக்தோ புவதி ||

[இரு துடைகளிலும் இரு பாதங்களையும் (பத்மாஸனமாக) இட்டுக் கொண்டு, இடது கையில் வலது கையை வைத்துக்கொண்டு, நாவைத் தாடையில் அசையாமல் பொருத்திக்கொண்டு, மேல் வரிசைப் பற்களைக் கொண்டு கீழ்வரிசைப் பற்களைத் தொடாமல், கண்களால் மூக்கின் நுனியையே பார்த்துக்கொண்டு, வேறு திசைகளில் கண் செலுத்தாமல், பயமற்றவனாய், அமைதியான மனத்தையுடையவனாய், இருபத்துநாலு தத்துவங்களுக்கும் (அவுற்றேடு கலந்த ஜீவஸமஷ்டிக்கும்) மேற்பட்ட பரமபுருஷனை தியானிக்கவேண்டும். நித்யமானதும் இந்திரியங்கட்கு எட்டாததும், (ஸத்வரஜஸ்தமோ) குணமற்றதும், ஸப்ரத்யம், ஸ்ப்ரஸம், ரூபம், ரஸம், கந்தம் ஆகிய (ப்ராக்ருத)குணங்களைக் கடந்திருப்பதும், எல்லாமறிந்ததும், மிகுந்த பலமுள்ளதாகையாலே அதிஸ்தூலமானதும், எங்கும் வியாபித்திருப்பதும், (புலன்களால் காண்பரியதாகையாலே) மிக நுண்ணியதாயிருப்பதும், எங்கும் கைகால்களையுடையதும், எங்கும் கண்கள், தலைகள், முகங்களையுடையதும், (அதாவது இந்த அவயவங்களால் செய்யக்கூடியகாரியங்களை எங்கும் செய்யவல்லதும்) எல்லா இடத்திலும் எல்லா இந்திரியங்களின் சக்தியையுமுடையதுமான பரமாத்மஸ்வரூபத்தை இவ்வண்ணமாக தியானிக்கவேண்டும். இப்படி தியானிப்பதில் ஈடுபட்டவனுக்கு ஒரு வருடத்தில் பரமாத்மஸ்வரூப ஜ்ஞானம் ஏற்படும் (இது முதல் முறை.) இவ்வண்ணமாக உருவமற்ற பரமாத்மஸ்வரூபத்தில் தன் மனத்தை நிலைநிறுத்த முடியாதவனாகில், அப்போது பூமி, ஜலம், தீ, வாயு, ஆகாசம், மனம் முதலான இந்திரியங்களுக்குக் காரணமான அஹங்காரம், புத்தியெனப்படும் மஹான், ஜீவஸமஷ்டியோடு கலந்த அக்ஷரம் எனனும் பிரகிருதி நிலை—‘அவ்யக்தம்’ ‘தமஸ்’ எனப்படும் மூலப்ரக்ருதியின் பரம காரணநிலை ஆகிய பாமாத்மசரீரமான ஒவ்வொன்றிலும் ஸ்தூலமான முன் முன் தத்துவங்களை சரீரமாகக்கொண்ட பரமபுருஷனை தியானித்து அதில் நிலைபெற்றவுடன், அந்த தியானத்தைவிட்டு ஸூக்ஷ்மமான பின் பின் தத்துவங்களை சரீரமாகக் கொண்ட பரமபுருஷனை தியானிக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக அதிஸூக்ஷ்மமான மூலப்ரக்ருதியை சரீரமாகக்கொண்ட பரமபுருஷத்யானம் கைவந்தபின், முதலிற்கூறிய உருவமற்ற (நிஷ்க்ருஷ்ட) பரமாத்ம

ஸ்வரூபத்யானத்தைத் தொடங்கவேணும். இவ்விரண்டாவது முறையிலும் தியானிக்க வல்லமையற்றவன தலைகீழாயிருக்கும் தாமரை போன்ற தன இருதயத்தின் நடுவில் விளக்கொளிபோலேயுள்ள பரமாத்மஸ்வரூபத்தை தியானிக்கவேண்டும். இம்மூன்றாவது முறையிலும் தியானிக்க வல்லமையற்றவன, பரமபுருஷனான வாஸுதேவனை கிரீடம், குண்டலங்கள், தோளவளைகள் முதலிய ஆபரணங்களை யுடையவனும், ஸ்ரீவதஸம் என்னும் மறுவை (திருமார்பில்) உடையவனும், வனமாலையால விளங்கும் திருமார்பை உடையவனும், அழகிய உருவையுடையவனும், நான்கு திருக்கைகளிலும் சங்கசக்ரகதாபத்மங்களை தரிப்பவனும், தன் இரு திருவடிகளின் இடையேயுமிருக்கும் பூதேவியை உடையவனாகப் பரமபுருஷனை தியானிக்கவேண்டும். வேதாந்தரஹஸ்யமாய் தியானிக்கத்தக்கதான இப்பரமாத்மஸ்வரூபத்தை தியானித்தானாகில் இதையே அடைகிறான். ஆகையால் அழியக்கூடிய எல்லாப்பொருள்களையும் கைவிட்டு அழியாத பொருளையே தியானிக்கவேண்டும் பரமபுருஷனான இவனைத்தவிர வேறு அழியாப்பொருள் இல்லை (முற்கூறியபடி உபாஸிப்பவன்) அவனையே அடைந்து முகதியடைகிறான்.] என்று இவ்வத்தியாயத்திலுள்ள முதல் மஹாவாக்யம் பரமாத்மதியானத்திலே மூன்று முறைகளை விவரிக்கிறது. (நிஷ்க்ருஷ்டமான) ரூபமற்ற பரமாத்மஸ்வரூபத்யானம் முதல் முறை. இது அனைவர்க்கும் கைவருவது மிக அரியது. பராகருதமான தத்துவங்களில் ஸ்தூலதத்வஸரீரகனாகப் பரமாத்மாவை உபாஸிக்கத்தொடங்கிப் படிப்படியாக ஸூக்ஷ்மதத்வஸரீரகனாகப் பரமாத்மாவை உபாஸித்துக்கடைசியில் நிஷ்க்ருஷ்டமான பரமாத்மஸ்வரூபத்தை உபாஸிப்பது இரண்டாவது முறை. இதுவும் பலர்க்கு அரிதேயாகும். பரமமங்களமான அப்ராஞ்சுதத்வம்மங்களவிக்ரஹத்தோடு கூடிய பரமாத்மஸ்வரூபத்தை உபாஸிப்பது மூன்றாவது முறை. இதுவே அனைவரும் கைக்கொள்ளக்கூடிய எளியமுறை. இங்கு பரமாத்மாவை பகவான் வாஸுதேவனென்று குறித்து, அவனுடைய திருமேனிக்குத் திருமாலினுடையவையாகப் பிரஸித்தமான லக்ஷணங்களையே கூறியிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. மற்ற தெய்வங்களின் பெயர்களையும் இங்கு இடவில்லை. அவர்களுடைய லக்ஷணங்களையும் கூறவில்லை. இவற்றிலிருந்து வாஸுதேவனே பரமாத்மா என்றும், பிரமன் உருத்திரன் முதலானார் பரமாத்மாவல்லர் என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது. இவ்வத்தியாயத்திலே இம்மஹாவாக்யத்திற்கு மேலேயுள்ள ஸ்லோகங்களிலும் புருஷாரூபநிர்வசனம் செய்து, இப்பரமபுருஷனையே

விஷ்ணுசப்தத்தால் எடுத்து, அவனைத் தமஸ்ஸுக்கு மேற்பட்டவனாகச் சொல்லி, அவனையே தியானிக்கவேண்டும் என்று விதித்ததிருந்தும் இவ்விஷயமே வலியுறுத்தப்படுகிறது. அந்தஸ்லோகங்களாவன:-

புரமாக்ரம்ய ஸகலம் ஸோதே யஸ்மாந் மஹாப்ரபு: |
 தஸ்மாத் புருஷ இத்தேயவம் ப்ரோச்யதே தத்வசிரந்தகை: ||
 ப்ராக்ராத்ராபரராத்ரேஷு யோகீ நியமதந்த்ரித: |
 த்யாயதே புருஷம் விஷ்ணுந் நிர்குணம் பஞ்சவிம்ஸகம் ||
 தத்த்வாத்மாநமக்யம்யம் ச ஸர்வதத்த்வவிவர்ஜிதம் |
 அஸக்தம் ஸர்வப்ருச்சைவ நிர்குணம் குணபேரகத்த்ரு ச ||
 பஹிரந்தஸ்ச பூதாநாம் அசரம் சரமேவ ச |
 ஸுக்ஷ்மத்வாத் தத்யுவிஜ்ஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே ச தத் ||
 அவிபுத்தம் ச பூதேந விபுத்தமிவ ச ஸ்திதம் |
 பூதபவ்யபுவத்ருபம் க்ரஸிஷ்ணு ப்ரபுவிஷ்ணு ச ||
 ஜ்யோதிஷாமபி தத் ஜ்யோதி: தமஸ: பரமுச்யதே |
 ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞேயம் ஜ்ஞாநக்யம்யம் ஹ்ருதி ஸர்வஸ்ய

திஷ்டிதம் ||

இதி ஷ்ஷேத்ரம் தத்யா ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞேயம் சோக்தம் ஸ்மாஸ்த: |
 மத்யபுத்த ஏதத் விஜ்ஞாய மத்யபுவாயோபபத்யதே ||

|| இதிஸப்தநவதிதமோ஽த்யாய: ||

[புரங்கள் எனப்படும் எல்லாப்பொருள்களையும் வியாபித்து மஹாப்ரபுவான இவன அவற்றில் வாழ்கிறானாகையாலே, தத்வஜ்ஞானிகளால் இவன் புருஷன் எனப்படுகிறான். (ப்ராக்ருத) குணமற்றவனாய், இருபத்தைந்தாவது தத்துவமாய், மற்ற தத்துவங்களுக்கு ஆதமாவாய், அவற்றோடு ஓட்டற்றவனாய், எவராலும் அறியப்படாதவனாய், புருஷன் எனப்படும் விஷ்ணுவை, யோகியானவன் சோம்பலில்லாதவனாய் முன்பின்னிரவுகளிலே எப்போதும் தியானிக்கிறான். இப்பரமபொருள் சித்சித்துக்களின் தோஷங்களால் தொடப்பெருதது. அனைத்தையும் தரிப்பது; (தாழ்ந்த) குணங்களற்றது. (கல்யாண) குணங்களை அனுபவிப்பது. பொருள்களின் உள்ளும் புறமும்பிப்பது. (ஸ்வரூபத்தால்) அசையாததாகவும், (ப்ரகாரங்களால்) அசைவதாகவுமிருப்பது. மிகதுண்ணியதாகையாலே அது அறிவரியது; (விபுவாகையாலே) தூரத்திலுமிருப்பது; அருகிலுமிருப்பது. பிரிவற்றது. சரீரமாயிருக்கும் பொருள்களால் பிரிவுடைய

தாகவுமுள்ளது. முக்காலத்திலுமுள்ள எல்லாப்பொருள்களையும் உருவமாகக்கொண்டது. அனைத்தையும் தன்பால் இழுப்பது; ஆட்டி வைப்பது. சோதிகளுக்கெல்லாம் சோதியாயிருப்பது. தமஸ்ஸுகு மேற்பட்டதெனக் கூறப்படுவது. அறிவுமயமாகவும், அறியத்தக்கதாகவும், (யோகிகளின்) அறிவுக்கு எட்டுவதாகவுமிருப்பது. அனைவருடைய இருதயத்திலும் விளங்குவது. இவ்வண்ணமாகக் கேட்பதும், ஞானமும். ஜ்ஞேயமும் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது. என பக்தன இதையறிந்து எனனையொத்தவனாகிறான்.]

தொண்ணூற்றேழாவது அகதியாயம் முற்றிற்று.

இங்கு வாஸுதேவனுள் விஷ்ணுவே பரம் பொருள் என்று காட்டப்பட்டது; முன்னும் பின்னும் ஏராளமான கல்யாண குணங்களைப்படித்து இடையே 'குணமற்றவன்' என்று படிக்கையாலே உத்ஸர்க்காபவாதந்யாயத்தாலே பரம்பொருளான வாஸுதேவனுக்குத் தாழ்ந்த குணங்களே கிடையாதென்றும். கல்யாண குணங்களுக்கெல்லாம் கொள்கலமாயிருப்பவன் அவனென்றும் விளங்குகிறது. அனைத்தையும் உள்ளும் புறமும் வியாபித்து தரிப்பவனென்றும், சோதிகளுக்கெல்லாம் சோதியென்றும் கூறுவதிலிருந்தும், முகத்திசையிலும் ஜீவனுக்குப் பரலாமயத்தையே சொல்லுவதிலிருந்தும் அதவைதஸித்தாநதம் அவைதிகமென்றும், விசிஷ்டாத்வைதஸித்தாநதமே வேதாநத விழுப்பொருளென்றும் விளங்குகிறது. தமஸ்ஸுகு மேற்பட்டவனாக விஷ்ணுவைக் கூறுகையால் விஷ்ணுவுக்குத் தமோகுணத்தைக்கூறும் குத்ருஷ்டிகள தளளப்பட்டனர். இனி, அடுத்ததான தொண்ணூற்றெட்டாமத்தியாயத்தைக் காண்போம்.

98-வது அத்தியாயம்

இத்யேவமுக்தா வஸுமதீ ஜாநுப்யாம் சீரஸா ச நமஸ்காரம கருத்வோவாச | புக்யவந் த்வத்ஸமீபே ஸததமேவம் சத்வாரி மஹாபூகாரி க்ருதாலயாரி | ஆகாஸ: ஸங்க்ரஹீ வாயு: சகரஹீ தேஜஸ்ச க்யக்யாஹுபி அம்பேக்யம்பேக்யாஹுஹுபி அஹமப்யநேரைவ ருடேண புக்யவத்பாத்யமத்யபரிவர்த்திரீ பரிஷ்மித்ச்யாமி | இத்யேவமுக்தோ புக்யவாந் ததேத்யுவாச | வஸுக்யாபி லப்யத்யகாமா தத்யா சகரே | தேத்யுவதேத்யவம் ச ஸுஷ்டாவ ||

[இவ்வாறு எம்பெருமானால் உபதேசிக்கப்பெற்ற பூதேவி முழந்தாள் களாலும் தலையர்லும் வணங்கி, எம்பெருமானைக் குறித்துப் பின் வருமாறு கூறலுற்றுள்.- “பகவானே! உனக்கருகில் எப்போதுமே நாலு மஹாபூதங்களும் பின்வருமாறு இடம் பெற்றுள்ளன. ஆகாசமானது (பாஞ்சசனனியமாகி) சங்கரூபமாகவும், வாயுவானது (ஸுதர்சனமென்னும்) சக்கரமாகவும், தேஜஸ்த்தத்துவமானது (கௌமோத்யுக் எனும்) கதாரூபியாகவும், ஜலமானது உன் திருக்கையிலுள்ள தாமரையுருவமாகவும் உள்ளன. (ஐந்தாவது பூதமான பிருதிவியின் அபிமானி தேவதையான) நானும் இவ்வுருவுடனே பகவானான உன் திருவடிகளின் நடுவிலேயே ஸஞ்சரிப்பவளாய் வாழ ஆசைப்படுகிறேன்.” இப்படிக்கூறப்பட்ட பகவான் ‘அப்படியே ஆகுக’ எனருன. பூமியும் தன் விருப்பம் நிறைவேறப்பெற்றவளாய் அவன் திருவடிகளின் நடுவிடத்தை அடைந்தாள். தேவதேவனான பகவானையும் துதித்தாள்.]

இங்கு நாலு பூதங்களும் சங்கசக்ரகதாபத்மங்களாயிருந்ததாகக் கூறியது, சங்கம் முதலானவை ஆகாசம் முதலானவற்றுக்கு அபிமானிகளாயிருப்பதைப்பற்றவாகும். இது ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்தில் அஸ்த்ரபூஷணத்தாயதில் விசேஷமாக விவரிக்கப்பட்டது. இனி அடுத்தபடியாக ஸகலவேதாந்தார்த்தங்களையும் பொதிந்து கொண்டிருக்கும் பூமியின் பரமபுருஷஸ்துதியைக் காண்போம்.

ஓம் நமஸ்தே தேதுவ தேதுவ வாஸுதேதுவ ஆதிதேதுவ காம தேதுவ காமபால மஹீபால அநாத்ரிமத்யநித்யுந ப்ரஜாபதே ஸுப்ரஜாபதே மஹாப்ரஜாபதே ஊர்ஜஸ்பதே வாசஸ்பதே ஜகத்பதே திவஸ்பதே வநஸ்பதே பயஸ்பதே ப்ருதிவீபதே ஸலீலபதே திசுப்பதே மஹத்பதே மருத்தபதே லக்ஷ்மீபதே ப்ரஹ்மரூப ப்ரஹ்மணப்ரிய ஸர்வக்ய அசிந்த்ய ஜ்ஞான க்யம்ய புருஹித புருஷுத ப்ரஹ்மண்ய ப்ரஹ்மப்ரிய ப்ரஹ்மகாயிக மஹாகாயிக மஹாராஜிக சதுர்மஹாராஜிக பூர்வர மஹாபூர்வர ஸப்த மஹாபூக்ய ஸ்வர துஷித மஹாதுஷித ப்ரதர்த்த்யுந பரிநிர்மித அபரிநிர்மித வஸுவர்த் திர்யஜ்ஞ மஹாயஜ்ஞ யஜ்ஞயோக்ய யஜ்ஞக்யம்ய யஜ்ஞநித்யுந அஜித வைகுண்ட்ய அபார பர புராண லேக்ய ப்ரஜாத்யுந சித்ர ஸிக்ஷண்ட்யுந யஜ்ஞபூக்யஹர புரோட்யுஸஹர விஸ்வேஸ்வர விஸ்வத்யுந ஸுசிஸ்ரவ: அச்யுதார்ச்சந க்ருதார்ச்சி:

கூண்டூபரஸோபத்ம்மநாபுபத்ம்மதூரபத்ம்மதூராதூரஹ்ருஷீ
கேஸ ஏகஸருங்கு மஹாவராஹ த்ருஹிண அச்யுத அநந்த
புருஷ மஹாபுருஷ கபில ஸாங்க்யாசார்ய விஷ்வகஸேந தூர்ம
தூர்மதூ தூர்மாங்கு தூர்மவஸுப்ரதூ நரப்ரதூ விஷ்ணே
ஜிஷ்ணே ஸஹிஷ்ணே க்ருஷ்ண புண்டூரீகாக்ஷ நாராயண
பராயண ஜகத்பராயண நமோநம இதி |

ஸ்துத்வா த்வேவம் ப்ரஸந்நேந மநஸா ப்ருதிவீ ததூர |
உவாச ஸம்முக்யம் தேவம் லப்யக்ருமா வஸுந்தூர ||

[“ஓம் தேவர்களுக்கும் தேவனே! வாஸுதேவனே! ஆதிதேவனே!
காமங்களை அளிக்கும் தேவனே! காமங்களைக் காப்பவனே!
உலகைக் காப்பவனே! முதலும், நடுவும், முடிவுமில்லாதவனே!
படைக்கப்பட்ட பிரஜைகளுக்குப்பதியே! நல்ல பிரஜைகளை விசே
ஷித்து ரக்ஷிப்பவனே! பிரஜைகளின் தலைவர்களுக்கும் தலைவனா
யிருப்பவனே! செலவத்துக்குத் தலைவனே? வாக்தேவிகுப் பதியா
யிருப்பவனே! பூதேவிகுப் பதியாயிருப்பவனே! தேவருலகிற்குப்
பதியாயிருப்பவனே! வநங்களுக்குத் தலைவனே! பாலிற்குத்தலை
வனே! பிருதிவி என்னும் பூதத்திற்குத்தலைவனே! ஜலமெனும்
பூதத்திற்குத் தலைவனே! திக்குகளுக்கு ஸ்வாமியே! மஹானுக்குத்
தலைவனே! மருததுக்களுக்குத் தலைவனே! லக்ஷ்மீதேவிகுத் தலை
வனே! ப்ரஹ்மஸ்வரூபியாயிருப்பவனே! அநதணர் அன்பனே!
ஸர்வவ்யாபியே! நினைத்தறியவனே! பேரறிவாளர்களின் அறி
வினால் அறியப்படுபவனே! யாகங்களில் அதிகமாக அழைக்கப்படுப
வனே! அதிகமாகத் துதிக்கப்படுபவனே! அந்தணர் மாட்டரும்
தெய்வமே! வேதத்திற்கு இனியவனே! வேதசரீரகனே! பெரிய
மேனியனே! பேரரசனே! படைத்தழித்து அளித்தது முக்தியளிக்கும்
ராஜாதிராஜனே! ஒளியுடையவனே! பேரொளியுடையவனே! ஏழு
கிரணங்களையுடைய சூரியனே! பெரியபாக்கியமாயிருப்பவனே!
இசையானவனே! திருப்திபெற்றவனே! மிகவும் த்ருபதிபெற்ற
வனே! அனைத்தையும்பிழக்கும் ப்ரதாத்தனனே! (அவதாரநிலையில்)
மிகச்சிறந்தவனாகப் படைக்கப்படுபவனே! (தானான தன்மையில்.)
படைக்கப்படாதவனே! அடியார்க்கு வசப்பட்டிருப்பவனே! யாகமா
யிருப்பவனே! பஞ்ச மஹாயஜுருங்களுளானவனே! யாகச்சேர்க்கையா
யிருப்பவனே! யாகத்தில் (ஆராத்யனாக) அறியப்படுபவனே!

(தவறான) யாகத்தை அழிப்பவனே! ஜயிக்கப்படாதவனே! வைகுண்டனே! எல்லையற்றவனே! மேலானவனே! பழையோனே! எழுதத் தக்கவனே! பிரஜைகளை தரிப்பவனே! பல வர்ணமுடைய மயில்தோகையணிந்தவனே! யஜ்ஞபாகத்தை ஏற்பவனே! புரோ டுபாஸமெனும் யஜ்ஞஹவிஸ்ஸை ஏற்பவனே! உலகை நியமிப்ப வனே! உலகை தரிப்பவனே! பரிசுத்தமான கீர்த்தியை உடையவனே! அழியாத அர்ச்சனத்தை உடையவனே! நெய்யினால் எரியும் யாகாக் னியே! எதிரிகளை அழிக்கும் பரசுவெனும் ஆயுதத்தை உடைய வனே! தாமரையுந்தியானே! தாமரையைக் கையில் தரிப்பவனே! செந்தாமரைத்தடங்கண்செங்கனிவாய் செங்கமலம்செந்தாமரைஅடிக ள்திருக்கைகள் ஆகவிப்படிச் செந்தாமரைக் குயியலை தரிப்பவனே! இந்திரியங்களுக்கு ஈசனே! ஒற்றைக்கொம்பையுடைய மஹாவராஹப் பெருமானே! பிரமனாயிருப்பவனே! அடியவரை நடுவவிடாத அச்சுதனே! மூவகை அளவுமற்ற அநந்தனே! பெரும்பலனை அளிக்கும் புருஷனே! மஹாபுருஷனே! கபிலமஹர்ஷியாய் அவதரித்தவனே! ஸாங்க்யமதத்தைப் பரப்பியவனே! எங்கும் பரவிய ஸேனையை யுடைய விஷ்வக்ஸேனனே! தர்மஸவருபியே! தர்மத்தை அளிப்ப வனே! தர்மத்தை ஆங்கமாடக் கொண்டவனே! ஸாதனமான செல் வத்தை அளிப்பவனே! மனிதர்களை அளிப்பவனே! ஸர்வவ்யாபி யான விஷ்ணுவே! அனைத்தையும் வெல்லும் ஜிஷ்ணுவே! அனைத் தையும் பொறுக்கும் ஸஹிஷ்ணுவே! கிருஷ்ணனே! தாமரைக் கண்ணனே! நாராயணனே! மேலான உபாயமான பராயணமே! உலகிற்கு மேலான ப்ராப்யமாயிருப்பவனே! உனக்குப் பலகால் வணக்கம்" என்று (பூதேவி துதித்தாள்.) தெளிந்த மனத்தால் இவ் வண்ணமாகத் துதித்த பூதேவி, தன் விருப்பம் நிறைவேறப் பெற்றவளாய், தேவனைப் பார்த்து உரைத்தாள்.]

தொண்ணூற்றெட்டாமத்தியாயம் முற்றிற்று.

இங்கு, வாஸுதேவன, வைகுண்டன், அச்யுதன், அநந்தன், புருஷன், மஹாபுருஷன், விஷ்ணு, கிருஷ்ணன், புண்ட்ரீகாஷுடன், நாராயணன் என்னும் திருநாமங்களால் பிரஸித்திபெற்றவனும், ஸ்ரீ பூமிநாதனான பரம்புருஷனே பரம்பொருளுக்குரிய எல்லாத் தன்மைகளையும் உடையவன் என்று காட்டியது காணத்தக்கது. முக்கியமாக இவனை தேவதேவனென்றும், ஆதிதேவனென்றும், முதலும், நடுவும், முடிவுமில்லாதவனென்றும் ப்ரஹ்மஸ்வரூபியாயிருப்பவனென்றும், ஸர்வவ்யாபியென்றும், எல்லையற்றவனென்

றும், அளவற்றவனென்றும், உலகிற்கு மேலான ப்ராப்யப்ராபகமாயிருப்பவனென்றும் கூறியது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. 'அசிந்தய' [நினைக்கமுடியாதவனே] என்றவுடன், 'ஜ்ஞாநகமய' [(அறிவாளிகளின்) அறிவினால் அறியப்படுபவனே] என்று கூறியதால், பரம்பொருள் எல்லாப்படியாலும் அறியவே முடியாத வஸ்து என்று அத்தைதிகள் கூறுவது தவறென்றும், அதை அளவிட்டு அறிய முடியாதேயொழிய, அறிவாளிகளின் அறிவுக்கு ஓரளவுக்கு விஷயமாவதே அது எனலும் விசிஷ்டாத்வைதஸித்தாந்தமே சரியானதென்றும் காட்டப்படுகிறது. இனி, அடுத்ததான தொண்ணூற்றொன்பதாமததியாயத்திலுள்ள ஸ்ரீபூமிஸமவாதத்தில் ஸ்ரீதேவியின் பெருமை விசேஷமாக விளக்கப்படுகிறது. அதைக் காண்போமினி.

99-வது அத்தியாயம்

த்யுஷ்ட்வா ஸ்ரியம் தேவதேவஸ்ய விஷ்ணோ:

க்யுஷீதபாத்யாம் தபஸா ஜ்வலந்தீம் |

ஸுதபதஜாமபூநத்ய சாருவர்ணம்

பப்ரச்ச்ய தேவீம் வஸுத்யா ப்ரஹ்ருஷ்டா ||

உந்நித்யுரகோகநத்யசாருகரே வஃரண்யே

உந்நித்யுரகோகநத்யநாபிக்யுஷீதபாதே |

உந்நித்யுரகோகநத்யஸ்த்யஸ்த்யாஸ்த்யுதிதே

உந்நித்யுரகோகநத்ய மத்யஸமாநவரணே ||

நீலாப்யஜநேத்ரே தபநீயவரணே

ஸுகலாம்ப்யுரே ரதநவிக்ஷிதாங்கி |

சந்த்யுராநநே ஸுநீயஸமாநப்யாஸே

மஹாப்ரப்யாவே ஜகத: ப்ரத்யாநே ||

த்வமேவ நித்யரா ஜகத: ப்ரத்யாநா

லக்ஷ்மீர்த்யுதி: ஸ்ரீர்விரதிரஜயா ச |

காந்தி. ப்ரஜா கீர்த்திரதேயா விபூதி:

ஸரஸ்வதீ வாக்யக்ய பாவநீ ச ||

ஸ்வத்யா திதிக்ஷா வஸுத்யா ப்ரதிஷ்ட்யா

ஸ்திதி: ஸுத்யக்ஷா ச தத்யா ஸுநீதி: |

க்யாதிர்விஸாலா ச தத்யாநஸுயா

ஸ்வாஹா ச மேத்யா ச ததைவ ப்யுத்த்யுதி: ||

ஆக்ரம்ய ஸர்வாம் து யத்யா த்ரிளோகீம்
 திஷ்டுத்யயம் தேவவரோடஸிதாக்கி |
 தத்யா ஸ்திதா த்வம் வரதேத்ய தத்யாபி
 ப்ருச்சுராம்யஹம் தே வஸதீம் விபூதிம் ||
 இத்யேவ முக்தா வஸுத்யாம் பூபூரஷே
 லக்ஷ்மீஸ்தத்யா தேவவராக்ரதஸஸ்த்யா |
 ஸத்யா ஸ்திதாஹம் மதுஸூதநஸ்ய
 தேவஸ்ய பார்ஸ்வே தபநீயவர்ண ||
 அஸ்யாஜ்ஞயா யம் மநஸா ஸ்மராமி
 ஸ்ரியா யுதம் தம் ப்ரவத்யந்தி ஸந்த: |
 ஸம்ஸ்மாரணே வாப்யத்ய தத்ர சாஹம்
 ஸ்திதா ஸத்யா தத் ப்ருணு லோகத்யாத்ரி ||
 வஸாம்யத்யாடர்க்கே ச நிஸாகரே ச
 தாரா க்ருட்டியே க்ருகே விமேகே |
 மேகே தத்யாலம்ப்யோத்யரே ச
 ஸக்ராயுத்யாட்டியே ச தடித்ப்ரகாஸே ||
 தத்யா ஸுவர்ணே விமலே ச ருப்யே
 ரத்னேஷு வஸத்ரேஷ்வமலேஷு பூமே |
 ப்ராஸாத்யுமாலாஸு ச பாண்டுராஸு
 தேவாலயேஷு த்வஜபூஷிதேஷு ||
 ஸத்ய: க்ருதே சாப்யத்ய கேசாமயே ச
 மத்தே க்ருஜேந்த்ரே துரகே ப்ரஹ்ருஷ்டே |
 வ்ருஷே தத்யா த்யர்ப்பஸமந்விதே ச
 விப்ரே ததைவாத்யயநப்ரபந்நே ||
 ஸிம்ஹாஸநே சாமஸ்கே ச பிஸ்வே
 சத்ரே ச ஸங்கே ச ததைவ பத்ரமே |
 தீப்தே ஹுதாஸே விமலே ச க்ருகே
 ஆத்யஸ்பிம்பே ச தத்யா ஸ்திதாஹம் ||
 பூர்ணேத்யுகம்பேஷு ஸசாமரேஷு
 ஸதாலவ்ருந்தேஷு விபூஷிதேஷு |
 ப்ருங்காரபாத்ரேஷு மநோஹரேஷு
 ம்ருதி ஸ்திதாஹம் ச நவோத்த்ருதாயாம் ||

க்ஷீரே ததூா ஸர்ப்பிஷி ஸாத்த்வலே ச
 க்ஷௌத்ரே ததூா துத்தூரி புரந்தூரிகூர்த்ரே |
 தேதுேஹே குமார்யாஸ்ச ததூா ஸுராணாம்
 தபஸ்விநாம் யஜ்ஞஹுதாம் ச தேதுேஹே ||
 ஸுரே ச ஸங்க்ராமவிநிர்க்குதே ச
 ஸதிதௌ ம்ருதே ஸ்வர்க்குஸதது:ப்ரயாதே |
 வேததுத்வநௌ வாப்யதது ஸங்க்ஸுப்துதேது
 ஸ்வாஹாஸவதூயாம் அதது வாதயுஸுப்துதே ||
 ராஜாபிதேவகே ச ததூா விவாஹே
 யஜ்ஞே வரே ஸ்நாதசூரஸ்யதூபி |
 புஷ்பேஷு ஸுக்லேஷு ச பர்வதேஷு
 பதேலேஷு ரம்யேஷு ஸரித்வராஸு ||
 ஸரஸ்ஸு பூர்ணேஷு ததூா ஜலேஷு
 ஸுராததுவலாயாம் புவி பத்மகுண்டேது |
 வநே ச வத்ஸே ச ஸிடுஸௌ ப்ரஹ்ருஷ்டே
 ஸாக்தேன நரே துர்ப்பராயணே ச ||
 ஆசாரஸேவிந்யதது ஸாஸ்த்ரநிதயே
 விநீதவேஷே ச ததூா ஸுவேஷே |
 ஸுஸுததுத்தூரந்தே மலவர்ஜிதே ச
 ம்ருஷ்டாஸுநே சாதிதிபூஜகே ச ||
 ஸ்வதூரதுஷ்டே நிரதே ச துர்மே
 துர்மோத்கடே சாத்யஸுநாதது விரக்தே |
 ஸதூா ஸபுஷ்பே ச ஸுகுந்திதூர்த்ரே
 ஸுகுந்ததுஷ்ப்தே ச விபூஷிதே ச ||
 ஸத்யஸ்திதே பூதஹிதே நிவிஷ்டே
 க்ஷமாஞ்சிதே கரோததுவிவர்ஜிதே ச |
 ஸ்வகார்யததுக்ஷே பரகார்யததுக்ஷே
 கல்யாணசித்தே ச ஸதூா விநீதே ||
 நாரீஷு நித்யம் ஸுவிபூஷிதாஸு
 பதிவ்ரதாஸு ப்ரியவாதிநீஷு |
 அமுக்தஹஸ்தாஸு ஸுதாந்விதாஸு
 ஸுகுப்தபூண்டூாஸு பூஷிப்ரியாஸு ||

ஸம்ம்ருஷ்டவேஸ்மாஸு ஜிதேந்த்ரிரியாஸு

கலிவ்யபேதாஸு பத்னீ ஸ்திதாஸு ।

தூர்மவ்யபேக்ஷாஸு த்யாந்விதாஸு

ஸ்திதா ஸத்யாஹம் மதுஸூத்யூநே து ॥

[உகப்படைநதவளான பூமிதேவி, தேவதேவனான விஷ்ணுவின் திருவடியைப் பிடிப்பவளும், பாதீவ்ரத்யதபஸ்ஸினால் ஒளிவிசுகின்ற வளும், உருகக்காய்ச்சிய பொனபோல் அழகிய நிறத்தை உடைய வளமான ஸ்ரீதேவியைக் கண்டு, பினவருமாறு கேட்டாள்:—
“மலரும் செந்தாமரைபோன்று அழகிய திருக்கைகளை உடையவளே! அனைவராலும் (புருஷகாரமாக) வரிக்கத்தகுந்தவளே! மலர்ந்த செந்தாமரையுந்தியானுடைய திருவடியைப் பிடிப்பவளே! மலர்ந்த செந்தாமரையாகிற இருப்பிடத்தில் எப்போதும் இருப்பவளே! மலர்ந்த செந்தாமரையின் நடுப்பாகத்தைப்போன்ற நிறத்தை யுடையவளே! கருநெய்தல்போன்ற கண்ணையுடையவளே! பொன் போன்ற நிறத்தாளே! வெள்ளைக்கலையுடுத்தவளே! இரத்தினங் களால் அலங்கரிகப்பெற்றவளே! சந்திரன போன்ற முகத்தாளே! ஸூர்யனையொத்த ஒளியுடையவளே! பெரும் பெருமையுடையவளே! உலகிற்கு நாயகியே! லக்ஷ்மீ தேவியே! உலகிற்கு நாயகியான நீயே நித்திரை, தைர்யம், செல்வம், வைராக்யம், வெற்றி, அழகு, ஸந்ததி, புகழ், ஐஸ்வர்யம் ஆகியவற்றுக்கு அதிதேவதைகளாக வும், கல்விக்கு அதிதேவதையான ஸரஸ்வதீ தேவியாகவும், (ஹயகரீவபத்னியாய்) அனைவரையும் பரிசுத்தப்படுத்தும் வாக் தேவியாகவுமிருப்பவள். ஸ்வத்யா, திதிக்ஷா (பொறுமை), பூமி, ப்ரதிஷ்டை (புகழ்), ஸ்திதி (நல்லநிலை), நல்ல தீர்க்கை, நல்ல நீதி, கியாதி, பரப்பு, பொருமையின்மை, ஸ்வாஹா, மேதை, அறிவு ஆகியவற்றுக்கு அதிதேவதைகளாகவுமிருப்பவள். வரந்தரும் கருங்கண்ணியே! தேவர்தலைவனான இந்த பகவான எப்படி எல்லா உலகையும் வியாபித்து விளங்குகிறானோ, அப்படியே நீயும் விளங்குகியாய். அப்படியிருந்தபோதிலும் உனக்கு விசேஷித்து இருப்பிடமாயிருப்பவற்றையும், உன அபிமானத்திற்கு விஷயமான செல்வங்களையும் கேட்கவிரும்புகிறேன்.” இவ்வண்ணமாகக் கேட்கப் பெற்றவளாய், தேவர் தலைவனின் முன்னிலையிலிருப்பவளான லக்ஷ்மீ தேவி பூமிதேவியைக் குறித்துப் பினவருமாறு கூறலானாள்:—
“பொன்றிறமுடைய யான் மதுவெனும் அசுரனை அழித்த தேவனின் அருகில் எப்போதுமிருக்கிறேன். இவனுடைய ஆணையாலே, எவனை நான் மனத்தால் நினைக்கிறேனோ, அவனையே நல்லோர்கள்

செல்வமுடையவன் என்கிறார்கள். (முத்தியளிக்கததக்க சேதனர்களை எம்பெருமானுக்கு) நினைவு படுத்துவதற்காகவே, அப்பரம்புருஷனிடம் எப்போதும் வாழுகிறேன். என இருப்பிடங்களையும், செலவங்களையும் கேட்பாயாக. பூமியே! சூரியனிடமும், நட்சத்திரக்கூட்டத்தால் சூழப்பெற்ற சந்திரனிடமும், மேகமற்ற (நிர்மலமான) ஆகாயத்திலும், வானவிலலும் மினனலும் விளங்கப்பெற்று நிருணடுதாழ்ந்து செலவழிக்கும் மேகத்திலும், பரிசுத்தமான பொன்னிலும், வெள்ளியிலும், இரத்தினங்களிலும், குற்றமற்ற ஆடைகளிலும், வெள்ளை நிறமுடைய (பரிசுத்தமான) மாளிகைகளிலும், கொடிமரம் விளங்கும் தேவாலயங்களிலும், புதிதான பசஞ்சாணியிலும், மதங்கொண்ட யானையிடமும், உட்ப்படைந்த குதிரையிடமும், கர்வங்கொண்ட எருதனிடமும், வேதமோதும் அந்தணனிடமும், (அரசன அமரும்) ஸிம்ஹாஸனத்திலும், நெல்லிக்கனியிலும், பிலவமரத்திலும், கொற்றக்குடையிலும், சங்கத்திலும், தாமரையிலும், கொழுந்து விட்டெரியும் அக்னியிலும், பரிசுத்தமான கத்தியிலும், தெளிந்த கண்ணாடியிலும், விசிறிசாமரங்களோடுகூடிய அலங்கரிக்கப்பெற்ற பூர்ணாகுமங்களிலும், நெருசையிர்க்கும் தங்கப்பாத்திரங்களிலும், புதிதாக எடுக்கப்பட்ட மண்ணிலும், பாலிலும், வெண்ணையிலும், புலதரையிலும், தேனிலும், தயிரிலும், அழகிய பெண்களின் மேனியிலும், கன்னிகைகளின் உடம்பிலும், தேவர்கள், தபஸவிகள், யஜ்ஞம் செய்பவர்கள் ஆகியவர்களின் சரீரத்திலும், அடம்பிலும் போரில் வெற்றியுடன திருமபிய வீரனிடமும், போரில் உறுதியுடன் நின்று வீரஸ்வர்க்கமடைந்தவனின் சரீரத்திலும், வேதவொலியிலும், ஸங்கமுழக்கத்திலும், 'ஸ்வாஹா' 'ஸ்வதூ' எனலும் சப்தங்களிலும், வாதயத்வனிகளிலும், அரசனின் பட்டாபிஷேகத்திலும், விவாஹத்திலும், யஜ்ஞத்திலும், மாப்பிளையிடமும், குளித்த தலையையுடையவர்களிடமும், புஷ்பங்களிலும், வெளுத்த பொருள்களிலும், மலர்களிலும், அழகிய பொருள்களிலும், சிறந்த நதிகளிலும், நீர் நிறைந்த குளங்களிலும், நீரிலும், பயிர் நிறைந்த பூமியிலும், தாமரையிலும், காட்டிலும், கன்றிலும், சிரிக்கும் குழந்தையிடமும், அறத்தலீடுபட்ட நல்ல மனிதனிடமும், நல்லொழுக்கமுடையவனிடமும், சாஸ்திரத்தில் ஈடுபட்டவனிடமும், அடக்கமுடைய வேஷத்தையுடையவனிடமும், அழகிய வேஷமுடையவனிடமும், புலனடங்கப்பெற்ற பரிசுத்தனிடமும், அழக்கற்றவனிடமும், நல்ல உணவு உண்பவனிடமும், விருந்தோம்புகின்றவனிடமும் தன் மனைவியிடமே இன்புறுகின்றவனிடமும், அறத்தில் ஈடுபட்ட

வனிடமும், அறத்தைக் குறிக்கொண்டு நோக்குகின்றவனிடமும், பெருந்தீனி தின்னாதவனிடமும், புஷ்பம், சந்தனம் முதலானவற்றினால் மணம் வீசும் உடம்பையுடையவனிடமும், ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனிடமும், உண்மையில் ஊன்றி நிற்பவனிடமும், ஜீவராசிகளுக்கு நன்மையே செய்பவனிடமும், பொறுமையால் பிரகாசிப்பவனிடமும், கோபமற்றவனிடமும், தன் காரியத்தை நிறைவேற்றுவவனிடமும், பிறர் கார்யத்தை நிறைவேற்றுவவனிடமும், மங்களமான நெஞ்சுடையவனிடமும், எப்போதும் அடக்க முள்ளவனிடமும், எப்போதும் நனகு அலங்கரிக்கப்பெற்றவர்களாய், பதிவ்ரதைகளாய் இன்சொற்பேசுகின்றவர்களாய், கையில் சிக்கன முடையவர்களாய், பிள்ளைகள் பெற்றவர்களாய், நன்ருகஷிக்கப்பெற்றபாத்திரங்களை உடையவர்களாய், தேவதாராதனத்திலாடுபட்டவர்களாய், வீட்டைப்பரிசுத்தமாக வைத்துக்கொள்கின்றவர்களாய், புலனடக்கமுள்ளவர்களாய், கலியால் கெடுக்கப்பெறுதவர்களாய், நல்வழியில் நடப்பவர்களாய், அறத்தில் நிற்பவர்களாய், கருணையுள்ளவர்களான பெண்களிடமும் நான் வாழ்கிறேன். மதுஸூதனனிடமோவெனில் எப்போதும் வாழ்கிறேன்.]

தொண்ணூற்றொன்பதாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

இவ்வத்தியாயத்தில், லக்ஷ்மீதேவியின் பெருமைகள் பேசப்படுகின்றனவாகையாலே, இது ஸ்ரீஸூக்தத்திற்கு உபபூரணமானதாகக் கொள்ளத்தக்கது. இதன் தொடக்கத்திலேயே ஸ்ரீதேவியானவள் கேசவநம்பியைக் கால்பிடிக்கும் பேற்றை உடையவளென்கையாலும், பிராட்டி ஐஸ்வர்யங்களை அளிப்பதும் எம்பெருமானுடைய ஆணையாலேயே என்று கூறுகையாலும் அவளுக்கு புகழ்ச்சேஷத்தவமே ஸ்வரூபமென்று விளங்குகிறது. அவளுடைய ஸேஷத்தவம் அவளுடைய இச்சையாலேயே ஏற்படுவது என்றும், பரபூரணம்தவமே அவளுடைய ஸ்வரூபமென்றும் கூறும் பக்தம் அப்பிராட்டியும் அவளுக்கு உயிர்போன்ற பூமிப்பிராட்டியும் உகந்ததன்று எனவும் விளங்குகிறது. பிராட்டிக்குக் கூறப்படும் ஸர்வவ்யாபகத்வத்தை ஆசார்யர்கள் எப்படி நிர்வஹிக்கிறார்கள் என்பதை ஸ்ரீஸூக்த வ்யாக்யானத்தில் விரிவாகக் காட்டினோம். அங்கு கண்டுகொள்வது. ஸ்ரீதேவியானவள் தானாகந்த பொருள்களைக் கூறியிருப்பதிலிருந்து, நல்லவர்கள் எப்படியிருக்கவேண்டும், எப்பொருள்களை ஆதரிக்கவேண்டும் என்று காட்டப்படுகிறது. துர்மஸாஸ்த்ரஸாரத்தை உள்ளடக்கியது இவ்வத்தியாயம், இனி, பூலஸ்ருதியைக்கூறும் கடைசி அத்தியாயத்தைக்காண்போம்.

100-வது அத்தியாயம்

தர்மஸாஸ்தரமிதம் ஸரேஷ்டம் ஸ்வயம் தேதுவேந

புராணிதம் |

யே த்விஜாதாரயிஷ்யந்தி தேஷாம் ஸ்வர்க்கே க்ருதி: பரா ||

இதம் பவித்ரம் மாங்குல்யம் ஸ்வர்க்யமாயுஷ்யமேவ ச |

ஐஞாநம் சைவ யஸ்யம் ச துநஸௌபூக்யமவர்த்தநம் ||

அத்யேதவ்யம் துரணீயம் ஸ்ராவ்யம் ஸ்ரோதவ்யமேவ ச |

ஸ்ராத்யேஷு ஸ்ராவணீயம் ச பூதிகாமைந் நரை: ஸது ||

இதம் ரஹஸ்யம் பரமம் கருதம் வஸுதே தவ ||

மயா ப்ரஸந்நேந ஐக்யத்திகார்த்தம் ஸௌபூக்யமேதத்

பரமம் ரஹஸ்யம் |

து.ஸ்வப்நாஸம் பஹுபுண்யயுக்தம், சிவாலயம்

ஸாஸுவததர்மஸாஸ்தரம் ||

|| வைஷ்ணவஸம்ஹிதா ஸமாப்தா ||

[சிறந்ததான இந்த திவ்யஸாஸ்திரம் நிருபாதிதேவனுந்
நாராயணன் தனாலேயே உபதேசிக்கப்பட்டது இருபிறப்பாளர்
களான எவர்கள் இதை தரிக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு மேலான
மோக்ஷவுலகமே கிடைக்கும். இந்த ஸ்மருதி பரிசுத்தமானது;
பரமமங்களமானது; மோக்ஷத்தையும், நீண்ட ஆயுளையும் அளிப்பது.
அறிவையும், புகழையும், பொருளையும், ஸௌபாக்யங்களையும்
வளரச்செய்வது. செவிககினிய இந்த ஸ்மருதி சிறப்பை விரும்பும்
அனைவராலும் அத்யயனம் செய்யத்தக்கது; தரிக்கத்தக்கது;
கேட்கத்தக்கது; ஸ்ராதத்தங்களில் அனைவராலும் கேட்பிக்கத்தக்கது.
பூமியே! மேலான இந்த ரஹஸ்யத்தை உனக்குக் கூறிவிட்டேன்.
ஸௌபூக்யமே வடிவெடுத்ததும், மேலான ரஹஸ்யமும், துஸ்
ஸ்வப்நாஸம் போக்குவதும், பல புண்யங்களோடு கூடியதும்,
மங்களத்திற்கு இருப்பிடமும், நிலையானதுமான இந்த தாம்
ஸாஸ்திரம் உகப்படைந்த என்னால் உபதேசிக்கப்பட்டது.]

இப்பஸ்மருதியில் இந்த தர்மஸாஸ்திரத்தைப் படிப்பது,
கேட்பது முதலானவற்றால் மோக்ஷமுள்ளிட்ட எல்லாப் புருஷார்த்
தங்களுக்கும் அடையலாம் என்று கூறப்பட்டது. இந்த ஸ்மருதியின்
தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரையில் ஸ்ரீவைஷ்ணவ விசிஷ்டாத்
வி-11

வைத ஸித்தா ந்தக்கொள்கைகளே ஆதரிக்கப்பட்டிருப்பதும், சைவ மதம், அத்வைதமதம் முதலானவற்றின் கொள்கைகள் சிறிதும் ஆதரிக்கப்படாமலிருப்பதும் நடுநிலையாளர்க்கு நன்கு விளங்கும். இனி, ஹாரீதஸ்மருதியில் பரதத்வநிஷ்கர்ஷம் செய்திருக்கிற படியைக் காண்போம்.

விஷ்ணுஸ்மருதிவிநிர்ணயம் முற்றிற்று.

ஹாரீதஸ்மருதிநிஷ்கர்ஷம்.

“மந்வத்ரிவிஷ்ணு ஹாரீத”[1-4]என்றுதொடங்கும் யாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்மருதி வசனத்தில் விஷ்ணுஸ்மருதிக்கு அடுத்தபடி எடுக்கப்பட்டுள்ள ஹாரீதஸ்மருதியில் ஆங்காங்கு பரம்பொருள் எந்த தேவதை என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. அவ்வாக்கியங்களிலிருந்து ஹாரீதஸ்மருதியின் நிஷ்கர்ஷத்தைக் காண்போமினி. இந்த ஸ்மருதியின் தொடக்கத்தில் இரண்டு ஸ்லோகங்களாலே மார்க்கண்டேய மஹர்ஷியைக் குறித்து மற்ற மஹர்ஷிகள் ‘வர்ணஸ்ரம தூர்மங்களைக் கூறுவீராக’ என்று கேட்கிறார்கள்.

யே வர்ணஸ்ரமதூர்மஸ்தூ: தே புக்தா: கேஸுவம் ப்ரதி |

இதி பூர்வம் த்வயா ப்ரோக்தம் பூர்பூவ:ஸ்வர

த்யுவிஜோத்தமா: ||

வர்ணநாமாஸ்ரமானம் ச தூர்மாந் நோ ப்ருஹி ஸத்தம |

யேந ஸந்துஷ்யதே தேசுவ: நாரளிம்ஹ: ஸநாதந: ||

[பூர்பூவஸ்ஸுவர்லோகங்களிலிருப்பவர்களான இருபிறப்பாளர் தலைவராய், வர்ணஸ்ரமதூர்மங்களில் நிலைநிற்பவர்களான நல்லோர்கள் கேசவனிடம் பக்தியுள்ளவர்களாகவேயிருப்பார்கள் என்று முன்னமே உம்மாஸ் சொல்லப்பட்டது. பெரியோரே! பழையோனான நரசிங்கனை உகப்படையச் செய்யும் வர்ணஸ்ரமதூர்மங்களை எங்க ளுக்குக் கூறுவீராக.] என்பவை அவ்விரண்டு ஸ்லோகங்கள். இவற்றிலிருந்து வர்ணஸ்ரமதூர்மங்களால் ஆராதிக்கப்படும் பரம் பொருள் நரசிங்கனை கேசவனே என்பதே மார்க்கண்டேயரின் ஸித்தாந்தம் என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. முதலில் சிவபக்தராயிருந்த மார்க்கண்டேயர் பிறகு நெடுங்காலம் விஷ்ணுபக்தராயிருந்தே மோக்ஷமடைந்தார் என்று இதிஹாஸபுராணங்களில் சொல்லப்படுவதை இது வலியுறுத்துகிறது, இனி, மார்க்கண்டேயரின் பதிலுரையில், ஹாரீதருக்கும் மற்ற மஹர்ஷிகளுக்கும் ஸம்வாத

மான இந்தஹாரீதஸ்மருதி விரித்துரைக்கப்படுகிறது. அதில் பல விடங்களில பரம்பொருள நாராயணனே என்று காட்டியிருப்பதை இனிக் காண்போம்.

|| மார்க்கண்டேய: ||

அதராஹம் கத்யபிஷ்யாமி புராவ்ருததமநுத்தமம் |
ருஷிபிஷ்ஸஹ ஸமவாதும் ஹாரீதஸ்ய மஹாதமந: ||
ஹாரீதம ஸர்வதூர்மஜஞம் ஆஸீநமிவ பாவகம் |
ப்ரணிபத்யாப்யுருவந் ஸர்வே முநயோ தூர்மகாங்குலிண: ||
புகுவந ஸர்வதூர்மஜஞ ஸர்வதூர்மப்ரவர்த்தக |
வர்ணநாமாஸ்ரமாணம் ச தூர்மாந் நோ ப்ருஹி பூர்க்குவ ||
ஸமாஸாத்யோக்யூஸாஸ்தரம் ச விஷ்ணுபுக்திகரம் பரம் |
ஏதச்சார்யச்ச புகுவந் ப்ருஹி ந: பரமோ குரு. ||
ஹாரீதஸ்தாநுவாசாத் தைரேவம் சோக்திதோ முநி: |
ஸநுண்வந்து முநயஸ்ஸர்வீவ தூர்மாந் வக்ஷ்யாமி ஸாஸுவதாந் |
வர்ணநாமாஸ்ரமாணம் ச யோக்யூஸாஸ்தரம் ச ஸததமா: |
ஸந்தூர்ய முச்சயகீத மர்தய. ஜந்மஸம்ஸாரபுந்தூநாத் ||
புரா தேயுவோ ஜக்தஸ்த்ரஷ்டா பரமாதமா ஜலோபரி |
ஸுஷ்வாப பேக்யூபர்யங்கே ஸயநே து ஸ்ரியா ஸஹ ||
தஸ்ய ஸுப்தஸ்ய நாபேள து மஹத் பத்யமமபூத் கிவ |
புக்தமமத்யேஃபுவத் ப்ருஹ்மா வேத்யுவேத்யாங்குலுஷண. ||
ஸ சோக்தோ தேவதேயுவேந ஜக்த் ஸ்ருஜ புந: புந: |
ஸோபி ஸருஷ்ட்வா ஜக்த் ஸர்வம ஸதேவாஸுரமாநுஷ்ட் ||
யஜ்ஞஸித்யத்யுயர்த்தமநகூந் ப்ருஹ்மணாந் முக்யதோ:-
ஸ்ருஜத் |
அஸ்ருஜத் க்ஷதரியாந் ப்ருஹ்வே: வைஸ்யாநபயூருதேயுத ||
ஸூத்ராமஸ்ச பாத்யோ. ஸ்ருஷ்ட்வா தேஷாம சைவாநு
பூர்வஸ: |
யகூ ப்ரோவாச புகுவாந் ப்ருஹ்மயோநி: பிதாமஹ: ||
தத்வச: ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸ்ருணுத த்விஜஸத்தமா. |
தநயம் யஸஸ்யமாயுஷயம் ஸ்வர்க்யம் மோக்ஷபலப்ரத்யம் ||

[மார்க்கண்டேயர் கூறினார்:- மஹாத்மாவான ஹாரீதருக்கும் மற்ற பல ரிஷிகளுக்கும் முன்னொரு காலத்தில் நடந்த மிகச்சிறந்த ஸம்வாதத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேட்பீர்களாக: எல்லா தர்மங்களையும்றிந்தவரும், நெருப்பே ஒருருக்கொண்டதுபோல் அமர்ந்திருப்பவருமான ஹாரீதரை, தர்மத்தை அறிய விரும்பிய எல்லா முனிவர்களும் நன்கு வணங்கிப் பின்பவருமாறு கேட்டனர்:— “எல்லா தர்மங்களையும்றிந்த பகவானே! எல்லா தர்மங்களையும் பரவச் செய்பவரே! பிருகுலத்துதித்தவரே! வர்ணங்களுக்கும், ஆஸ்ரமங்களுக்குமுரிய தர்மங்களை எமக்குச் சொல்லுவீராக. விஷ்ணுவிடம் பக்தியை விளைப்பதாய் மேலானதான (கர்ம) யோகஸாஸ்திரத்தையும், மற்றும் அறியவேண்டிய பல விஷயங்களையும் எங்களுக்குக் கூறுவீராக. நீர் எங்களுக்கு மேலான ஆசார்யராயிருக்கிறீர்” என்று இவ்வண்ணமாக அவர்களால் பிரார்த்திக்கப்பட்ட ஹாரீதர் பின்வருமாறு கூறலுற்றார்,— நல்லோர்களான எல்லா முனிவர்களும் கேட்பீர்களாக; வர்ணங்களுக்கும், ஆஸ்ரமங்களுக்குமுரிய நிலையான தர்மங்களையும் யோகஸாஸ்திரத்தையும் கூறுகிறேன். இவற்றை ஒரு மனிதன் தரித்து நின்றாலே ஜன்மஸம்ஸாரக்கட்டினின்றும் விடுபடுவான். முன்னொரு காலத்தில் உலகனைத்தையும் படைத்த பரமாத்மா ஜலத்தின்மேல், திருவனந்தாழ்வனுகிற மெத்தென்ற பஞ்சசயனத்தில் ஸ்ரீதேவியோடு கூடத் தூங்கினார். தூங்கும் அவருடைய திருநாபியில் பெரிய தாமரை தோன்றிற்றன்றோ. வேதங்களையும், வேதாங்கங்களையும் ஆபரணமாகக் கொண்ட பிரமன் அத்தாமரையின் நடுவே உண்டானான். தேவதேவனுன பரமாத்மாவாலே, ‘உலகை மறுபடியும் மறுபடியும் படைப்பாயாக’ என்று அப்பிரமன் சொல்லப்பட்டான். அப்பிரமனும், தேவர், அஸுரர், மனிதர் ஆகியவர்களோடு கூடிய உலகனைத்தையும் படைத்து, (பகவதாராதனமான) யஜ்ஞம் ஸித்திக்கும் பொருட்டுக் குற்றமற்றவர்களான ப்ராஹ்மணர்களை முகத்தினின்று படைத்தான். இரு கைகளினின்றும் கூத்திரியர்களைப் படைத்தான். தொடையினின்றும் வைய்யர்களையும், கால்களினின்றும் சூத்ரர்களையும் படைத்தான். படைத்தவுடன், ப்ராஹ்மத்திடமிருந்து பிறந்த பகவானான பிதாமஹன் அவர்களைக்குறித்துக் கிரமமாகக் கூறிய வார்த்தையையும் கூறுகிறேன் கேட்பீர்களாக; அவ்வார்த்தை தனத்தையும், புகழையும், ஆயுளையும், சுவர்க்கத்தையும், மோகப்லனையும் அளிக்கவல்லது.] என்பவை ஹாரீதருக்கும் மற்ற மஹர்ஷிகளுக்கும் நடந்த ஸம்வாதத்தின் தொடக்கப்பகுதி. இதில்,

திருவனந்தாழ்வானமேலே ஸ்ரீதேவியோடு கூட எழுந்தருளியிருப்பவனே அனைத்தையும் படைத்த பரமாத்மாவென்றும், அவனால் உந்தித்தாமரையில் படைக்கப்பெற்றவனே பிரமன என்றும், அவனால் படைக்கப்பட்டவர்களை மற்ற தேவர் முதலான எல்லா உயிர்களும் என்றும் மிகத்தெளிவாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது. “அஜஸ்ய நாபூவத்யேகமாயிதம்” “ஸ ப்ரஜாபதிரேக: புஷ்கரபர்ணே ஸம புவத” “நாராயணத்து ப்ரஹ்மா ஜாயதே” முதலான வேதவாக்யங்களுக்கு உபபூருமஹணமாயிருக்கையாலே இவை பரமப்ரமானமாயிருப்பவை எனபது நடுநிலையாளர்க்கு நன்கு விளங்கும். இத்தால ஸைவமதம் முதலானவை வேதவிருத்தமெனபதும் தெளிவாகும். இந்த ஸ்மருதியில் சொல்லப்படும் கர்மயோக ஸாஸ்தரம், பக்தியோகத்தை விளைப்பது என்றும், அதனால் மோக்ஷம் ஏற்படும் என்றும் கூறுவது விசிஷ்டாத்த்வைத மதத்திற்கே பொருநதுவது என்பதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது புருஷஸூக்தமும் இப்பகுதியால் உபபூருமஹணம் செய்யப்பட்டிருப்பதால் புருஷஸூக்தமும் பகவத் பரமே எனபதை அறியலாம். நிற்க; இந்த ஸ்மருதியின இரண்டாமத்தியாயத்தில, ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில்,

யஜ்ஞாத்யயநதூநாநி குர்யாத் நித்யமதந்த்ரித: |

பிதருகார்யபரஸ்சைவ நரஸிம்ஹாரச்சநாபர: ||

[யஜ்ஞம், வேதாத்யயனம், தானம் ஆகியவற்றை தினந்தோறும் சோமபலில்லாமல் செய்யக்கடவன; பிதருகார்யத்திலும், நரசிங்கனை அர்ச்சனம் செய்வதிலும் ஈடுபடவேண்டும்.] என்று தினந்தோறும் நரசிங்கனை நாராயணனை ஆரதிக்கவேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டது. நானகாமத்தியாயத்தில இருபத்தெட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொடங்கி ஸ்நாநம் செய்யும்போது ஹரிஸ்மரணம் செய்ய வேண்டுமென்று விதிக்கப்பட்டது. அதாவது:—

ஸோ஽ந்தர்ஜலம் ப்ரவிஸ்யா஽தூ வாக்யமதோ நியமேந ஹி |

ஹரிம் ஸம்ஸ்மருத்ய மநஸா மஜ்ஜயேச்சுருமஜ்ஜலே ||

ததஸதீரம் ஸமாஸாத்ய ஆசம்யா஽஽ப. ஸமநத்ரத: |

ப்ரோக்ஷயேத் வாருணைர் மந்த்ரை: பாவமாரீபிஹேவ ச ||

குராக்யூரக்ருததோயேந ப்ரோக்ஷயாத்மாநம் ப்ரயத்ரத: |

ஸ்யோநா ப்ருதிவீதி ம்ருத்யுகாத்ரே இதும் விஷ்ணுரிதி

த்வீஜா: ||

ததோ நாராயணம் தேவம் ஸம்ஸமரேத் ப்ரதிமஜ்ஜநம் |
நிமஜ்ஜயாந்தர்ஜலே ஸம்யக் க்ரியதே சாக்ஷமர்ஷணம் ||

[அவன் மௌனத்துடன் கூடியவனாய் ஜலத்தினுள் நுழைந்து ஹரியையே மனத்தால் நினைத்துத் தொடையளவு ஆழத்தில் மூழ்க வேண்டும். அதற்குப்பின் கரைசேர்ந்து மந்திரத்துடன் ஜலத்தை ஆசமனம்செய்து, வருண மந்திரத்தாலும், பவமான மந்திரங்களாலும் புரோக்ஷணம் செய்துகொள்ளவேண்டியது. தர்ப்பையின நுனியிலெடுத்த ஜலத்தால் முயன்று தன்னைப் புரோக்ஷணம் செய்து கொண்டு, 'ஸ்யோநா ப்ருதீவீ' 'இதும் விஷ்ணு:' என்றுதொடங்கும் மந்திரங்களால் மண்ணை மேனியில் இட்டுக்கொள்ளவேண்டும். அதற்குப்பின் மறுபடியும் ஜலத்தில் முழுகும்போது, ஒவ்வொரு தடவையும் தேவனான நாராயணனை நன்கு நினைக்கவேண்டும். (அதன்பின்) ஜலத்தில் நன்கு மூழ்கிநின்று அக்ஷமர்ஷணஜபத்தைச் செய்ய வேண்டும்.] என்பது ஹாரீதஸ்மருதியிலுள்ள ஸ்நாநவிதி. இதில் ஸ்நாநம் செய்யும்போது ஜலத்தில் மூழ்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் நாராயணனை நினைக்கவேண்டும் என்று விதத்திருப்பதைக் காண வேண்டும். வைதிகர்களான ஸ்மார்த்தர்கள் கூட இன்றளவும் ஹரி ஸ்மரணத்தோடேயே ஸ்நாநம் செய்வதும் காணத்தக்கது. இஃதே நாலாமத்தியாயத்தில் ஐப்பத்து நாலாவது ஸ்லோகத்தில்,

ததோ தேவம் நமஸ்க்ருத்ய க்ருஹம் க்ஷச்சேத் தத: புந: |
விதிநா புருஷஸூக்தஸ்ய க்ருத்வா விஷ்ணும ஸமர்ச்சயேத் ||

[அதற்குப்பின் (விஷ்ணுவாகிற) தேவனை நமஸ்கரித்து வீட்டிற்குச் செல்லவேண்டும்; வீட்டிற்குச் சென்றபின் புருஷஸூக்தவிதியாலே விஷ்ணுவை அர்ச்சனம் செய்யவேண்டியது.] என்று, புருஷஸூக்தத்தாலே விஷ்ணுவை அர்ச்சனம் செய்யவேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டது. அதனால் விஷ்ணுவே அனைவராலும் அர்ச்சிக்கத்தக்கவன் என்பதும், புருஷஸூக்தம் அவனையே சொல்லுவது என்பதும் நிலைநாட்டப்பட்டது. புருஷஸூக்தம் சிவனைச் சொல்லுவதாக ஹரதத்தர், அப்பயதீக்ஷிதர் முதலானா கூறுவது “ஹ்ரீஸ்ச தே லக்ஷ்மீஸ்ச பத்நயௌ” என்று அந்த ஸூக்தத்திலேயே பரம புருஷனை பூமிலக்ஷ்மீபதியாகச் சொல்லியிருப்பதற்கு விருத்தமாயிருப்பதோடன்றியில், ஸ்ருத்யர்த்தத்தை ஸாக்ஷாத்கரித்தவர்களான ஹாரீதர் முதலானருடைய ஸ்மருதிகளுக்கும் விருத்தமானது எனபது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இதே நாலாமத்தியாயத்தின கடைசியில் உள்ள இரண்டு ஸ்லோகங்களில்,

ஜ்ஞானோநாத்கர்ஷஸ்ச தஸ்ய ஸ்யாத் நாரஸிம்ஹப்ரஸாத₃: |
 தஸ்மாந்முகதிமவாப்நோதி ப்ராஹ்மணோ த்விஜஸத்தமா :||
 ஏவம் ஹி விப்ரா: கதி₂தோ மயா வ
 ஸமாஸத: ஸாஸ்வதத₄ர்மராஸி: |
 க்₃ருஹீ க்₃ருஹஸ்த₃ஸ்ய ஸதோ ஹி த₄ர்மம்
 சூர்வந் ப்ரயத்நாத் ஹரிமேதி யுக்தம||

[அந்தணர் தலைவர்களே! நரசிங்கனுடைய அருளாலே அந்த அந்தணனுக்கு ஞானச்சிறப்பு உண்டாகும். அவன் அந்த நரசிங்கனிடமிருந்து மோக்ஷத்தை அடைகிறான். அந்தணர்களே! நிலையான தர்மங்கள் இவ்வண்ணமாக என்னால் உங்களுக்குச் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது. நல்ல கிருஹஸ்தனுக்குரிய இந்த தர்மங்களை முயன்று அனுஷ்டிக்கும் கருஹஸ்தன, (குணவிபூதிகளோடு) கூடிய ஹரியை அடைகிறான்.] என்று முற்கூறியபடி பகவதாராதனத்தைச் செய்பவன நரசிங்கனிடமிருந்து மோக்ஷத்தை அடைகிறான் என்றும், குணவிபூதிகளோடு சேர்ந்த ஹரியை அடைவதே அந்த மோக்ஷம் என்றும் நிலைநிறுத்தப்பட்டது. “ உதாம்ருததவ ஸயேஸாந: ” [பு.ஸ.1] முதலான வேதவாக்யங்களுக்கு உபப்பூரம் ஹணமாயிருப்பவை இவ்வசனங்கள்; இவற்றிலிருந்து சிவனே மோக்ஷமளிப்பவன் என்று கூறும் சைவமதமும், ப்ரஹ்மாவதே மோக்ஷம் என்று கூறும் அத்வைதமதமும் ஸ்ருதிஸ்ம்ருதி விருத்தம் என்று விளங்குகிறது. ஐந்தாமத்தியாயத்தின் கடைசியில்,

தபோ ஹி ய: ஸேவதி வர்யவாஸ:

ஸமாதியுக்த: ப்ரயதாந்தராத்மா |

விமுக்தபாபோ விமல: ப்ரஸாந்த:

ஸ யாதி திவ்யம் புருஷம் புராணம்||

[வனத்தில் வனிக்கும் எவனெருவன் ஸமாதியுடன் கூடியவனாய் மனத்தையடக்கித் தவம்புரிகிறானோ, அவன் பாபமற்றவனாய், அழுக்கற்றவனாய், ஊர்மிகளற்றவனாய், பழையோனான திவ்ய புருஷனே அடைகிறான்.] என்று திவ்யபுருஷனை அடைவதே மோக்ஷ நிலை என்று கூறுமிடத்திலும் இவ்விஷயம் வலியுறுத்தப்படுகிறது. யதிகளின் (ஸந்யாஸிகளின்) தர்மத்தை விவரிக்கும் ஆரூமத்தியாயத்தில், ஆரூம் ஸ்லோகத்தில்,

த்ரிதண்டம் வைஷ்ணவம் ஸம்யக் ஸந்ததம் ஸமபர்வகம்

[ஸமமான கணுக்களையுடையதாய், விஷ்ணுவினுடையதான த்ரி துண்டமானது (யதிகளின் பரிசுத்தியின் பொருட்டு தரிக்கத் தக்கது.)] என்று ஸந்யாஸிகளுக்கு வைஷ்ணவமான த்ரிதுண்ட₃ தாரணத்தை விதித்து, அவ்வத்தியாயத்திலேயே கடைசி ஸ்லோகத்தில்,

த்ரிதுண்டுப்டுருத் யோ ஹி ப்ருதூக் ஸமாசரேத்

ஸுரைஸ்ஸுரைந் யஸ்து பூஹிர்முகூகாஃ |

ஸம்முச்ய ஸம்ஸாரஸமஸ்தபுந்தூநாத்

ஸ யாதி விஷ்ணோ: அம்ருதாத்மந: பதும் ||

[த்ரிதண்டத்தை தரித்தவனாய், சிறிது சிறிதாக வெளிவிஷயங்களிலிருந்து இந்திரியங்களை விலக்கிய ஸந்யாஸி, ஸம்ஸாரக்கட்டுகள் அனைத்தினின்றும் விடுபட்டு அழியாதவனான விஷ்ணுவின் பரம பதத்தை அடைகிறான்.] என்று த்ரிதண்டத்தை தரித்த ஸந்யாஸிக்கு விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைவதாகிற மோக்ஷம் சொல்லப் பட்டது. இதிலிருந்து த்ரிதண்டத்தை தரிக்கும் ஆசாரத்தை யுடையதாய், விஷ்ணுபரத்வத்தை ஒப்புக்கொள்வதான விஸிஷ்டாத வைத மதமே ப்ராசீனமான ஸ்ம்ருதிகளில் ஆதரிக்கப்பட்டது என்பதும், இவற்றை ஒப்புக்கொள்ளாத அத்வைதம், சைவம் முதலான மதங்கள் ஸ்ருதிஸ்ம்ருதி விருத்தம் என்றும், நவீன மானவை என்றும் விளங்குகிறது. தொல்காப்பியம் முதலான பழந்தமிழ் நூல்களிலும் முக்கோல் தரிக்கும் ஆசாரமே ஸந்யாஸிகளுக்குக் கூறப்பட்டிருப்பது இதையே வலியுறுத்தும். “தத்₃ விஷ்ணோ: பரமம் பரமம் பதும்” எனனும் ஸ்ருதி இவ்வாக்யத்தில் விளக்கப்படுவதும், விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைவதே மோக்ஷம் என்று உத்தேகாஷிக்கப்படுவதும் காணத்தக்கது. கடைசியான ஏழாமத்தியாயத்தில் ஐந்தாம் ஸ்லோகத்திலிருந்து தொடங்கி,

ஏகாகாரமநா மந்தும் புதுகூருபமநாமயம் |

ஸுக்ஷ்மாத் ஸுக்ஷ்மதரம் த்யாயேத் ஐகூகூ தார முச்யதே ||

ஆத்மநம் பூஹிரந்த:ஸ்தும் ஸூத்₃கூசாமீகரப்ரபும் |

ரஹஸ்யேகாரந்தமாஸீநோ த்யாயேதூரமரணந்திகம் ||

யத் ஸர்வப்ராணிஹ்ருத்யம் ஸர்வேஷாம் ச ஹ்ருதி₃ஸ்தி₃தம் |

யச்ச ஸர்வஜநை: ஜ்ஞேயம் ஸோ஽ஹமஸ்மீதி சிந்தயேத் ||

[ஞானிகளை சரீரமாகக் கொண்டவனும், தோஷமற்றவனும், நுண்ணியதைக் காட்டிலும் நுண்ணியவனும், உலகிற்கு ஆதாரமானவனும், அனைத்தின உள்ளும் புறமுமிருப்பவனும், சுத்தமான பொன்போன்ற ஒளியுள்ளவனுமான பரமாத்மாவைத் தனியிடத்தில் ரஹஸ்யமாயிருந்துகொண்டு சிறிது சிறிதாக மரணம் வரையில் தியானிக்கக்கடவன். எந்தப் பரமபொருள் எல்லாவுயிர்களையும் தன்னுள் தரித்திருக்கிறதோ, அனைவரின் இருதயத்திலுமிருக்கிறதோ எது அனைவராலும் அறியதக்கதோ அதுவே நானாகிறேன் என்று சிந்திக்கக்கடவன்.] எனனும் மூன்று ஸ்லோகங்களாலே பரமபொருளுக்கும், மற்றவற்றுக்கும் உள்ளவேற்றுமைகளைப் பல வாறு விளக்கிவிட்டு, அதைத் தானாகச் சிந்திக்கவேண்டும் என்று கூறியிருப்பது ‘ தனக்கு அந்தர்யாமியாகச் சிந்திக்கவேண்டும் ’ எனனும் கருதத்தையே உடையது என்பது நடுநிலையாளர்க்கு நன்கு விளங்கும். இவ்விடத்தில் அவ்வைதம் சொல்லப்பட்டிருப்பதாகக் கூறுவது இந்த ஸ்லோகங்களுக்கும், முன்பின் பிரகணங்களுக்கும் முரண்படும். குணமில்லை, ரூபமில்லை, விபூதியில்லை என்று கூறும் அவ்வைதிகளின் மதம் குணரூபவிபூதிகளைச் சொல்லும் இந்த ஸ்லோகங்களில் அடியோடு நிரஸிக்கப்படுகிறது எனபதும் காணத்தக்கது. இவ்வத்தியாயத்திலேயே பத்தாம் ஸ்லோகத்தில்,

“உபாப்யாயாமி பக்ஷாப்யாயம் யதூ கே பக்ஷினாம் க்யுதி: |

ததைவ ஜ்ஞாநகர்மப்யாயம் ப்ராபயதே ப்ரஹ்மஸாஸ்வதம் ||”

[இருசிறகுகளாலேயே ஆகாயத்தில் பக்ஷிகள் பறப்பதுபோல், ஜ்ஞாநம், கர்மம் இரண்டாலுமே நிலையான ப்ரஹ்மம் அடையப்படுகிறது.] என்று கூறுவதன்மூலம் ஞானமொன்றே மோக்ஷஸாதனமென்றும், ப்ரஹ்மாவதே மோக்ஷம் எனனும் கூறும் அவ்வைத மதம் தள்ளப்படுகிறது எனபதும் அறியத்தக்கது.

ஸ்வதூர்மேண யதூ ந்ருணம் நாரஸிம்ஹ: ப்ரஸீத்யுதி |

ந துவ்யதி ததூந்யேந கர்மண மதுஸூதந: ||

அக: குர்வந் நிஜம் கர்ம யதூகாலமதந்தூரித: |

ஸஹஸ்ராநீகதேவஸூம் நாரஸிம்ஹம ச ஸாலயம் ||

உத்பந்நவைராச்யபுலேந யோகீ,

த்யாயேத் பரம் ப்ரஹ்ம ஸத்யாக்ரியாவாந் |

ஸத்யம் ஸுக்யம் ரூபமநந்தமாத்த்யம்

விஹாய தேதுஹம் பத்யமேதி விஷ்ணோ: ||

[மனுஷ்யர்கள் தம் வர்ணஸ்ரமதூர்மங்களை அநுஷ்டிப்பதால் மதுஸூதனனான நரசிங்கப்பெருமான திருப்தியடைவதுபோலே வேறு செயல்களால் திருப்தியடைவதில்லை. ஆகையால் தன் கருமத்தைக் காலந்தவறாமல் சோம்பலின்றியே எவனெருவன் அநுஷ்டிக்கிறானோ, அவன் கணக்கற்ற ஸேனைகளையுடைய தேவரான விஷ்வக்ஸேனருக்கும் ஈஸ்வரனும், பரமபதத்திலிருப்பவனான நரசிங்கப் பெருமானே அடைகிறான். உபாஸகன எப்போதும் கர்மத்தை அநுஷ்டிப்பவனும், அதனால் உண்டான வைராக்யத்தின் பலத்தால் பரப்ரஹ்மத்தை தியானிக்கக்கடவன்; (அப்படி தியானித்தால்) தேஹத்தைவிட்டு ஸத்யமாய், ஆநந்தமாய், அநந்தமாய், ஆதிகாரணமாய் ப்ராப்யமான விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபத்தை அடைகிறான்.] என்று ஹாரீதஸ்மருதியின் கடைசியில் உள்ள ஸ்லோகங்களிலிருந்து விஷ்ணுவெனனும் பெயரையுடையவனும், நரசிங்கனும் அவதரித்தவனுமான தேவனே முமுகூச்சுக்களால் உபாஸிக்கப்படுவதாய், முக்திப்ராப்யமாய், ஜகத்காரணமான பரப்ரஹ்மம் என்று உத்கோஷிக்கப்படுகிறது. முமுகூசுவானவன் கர்மாநுஷ்டானத்தினால் மனத்தில் வைராக்யமுண்டாகி, அதனால் தியானமாகிற பக்தியோகம் கைவரப்பெற்று அதனால் விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைகிறான் என்னும் விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தமே இந்த ஹாரீதஸ்மருதியில் ஆதரிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்பதும், சைவம், அத்வைதம் முதலான மதங்கள் இதில் அநாதரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதும் நடுநிலையாளர்க்கு நன்கு விளங்கும். தொடக்கத்தில் 'நாரஸிம்ஹ: ஸநாதந:' என்று நரசிங்கப்பெருமானே என்று மிகுப்பவனாகக்கூறி, அவனே ஜகத்காரணனும், முமுகூசுபாஸ்யனும், முக்தப்ராப்யனான பரம்பொருள் என்று கடைசியிலும் கூறும் இந்த ஸ்மருதி ந்ருஸிம்ஹதாபநீய உபநிஷத், நாராயணோபநிஷத் முதலானவற்றுக்கு உபபூரணமானாயிருக்கிறது. இவற்றுக்கு முரணாகப்பேசும் ஸரபோபநிஷத் முதலானவை இவ்வண்ணமாக எந்த ஸ்மருதியிலும் ஆதரிக்கப்படாததிலிருந்தே அவை ஸமீபகாலத்தில் கற்பிக்கப்பட்டவை என்பதும் கையிலங்குகனியாக விளங்குகிறது.

ஹாரீதஸ்மருதிநிஷ்கர்ஷம் முற்றிற்று.

சங்குஸ்மருதி நிர்ணயம்

“மந்வத்ரி விஷ்ணு ஹாரீத” [1-4] என்று தொடங்கும் யாஜ்ஞ வல்க்யஸ்மருதியின வசனத்தில ஹாரீதஸ்மருதியை அடுத்து எடுக்கப்படும் யாஜ்ஞவல்க்யா, உஸநஸ், அங்கிரஸ், யமா, ஆபஸதம்பர், ஸமவர்த்தர், காத்யாயநர், ப்ருஹஸ்பதி, பராஸரர், வ்யாஸர் ஆகியவாகளுடைய ஸ்மருதிகளில் (கல்கத்தா, பம்பாய், பூவை பதிப்புக்களில்) பரம்பொருளைப்பற்றிய குறிப்புகள் இல்லையாகையால், அவற்றை விடுத்து அக்குறிப்புகளுள்ள சங்குஸ்மருதியை அடுத்தபடி காண்போம்.

“ஸவயம்பூவே நமஸ்க்ருத்ய ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகாரினே |

சாதுவார்ண்ய ஹிதார்த்தாய சங்கு: சாஸ்த்ரமதூகரோத||” [உலகைப் படைத்தலையும் அழித்தலையும் செய்யும் ஸவயம்பூவான (தனக்குத் தானே காரணமான) பரமாத்மாவுக்கு நமஸ்காரம் செய்து நாலு வர்ணங்களின் நனமையின் பொருட்டு சங்குர் இந்த சாஸ்திரத்தைச் செயதார்.] என்று தொடங்குகிறது இந்த ஸ்மருதி. இவ்விடத்தில் பொதுவான ஸ்வயம்பூஸபதத்தைப் பரம பொருளைக்குறித்துப் பிரயோகித்திருந்தபோதிலும் மேலததியாயத்தி விருந்து இவா கருதும் பரம்பொருள் விஷ்ணுவே என்பது விளங்கும். ஸவயம்பூஸபதம் நாராயணனைக் குறித்தும் சாஸ்திரங்களில் பலவிடங்களில் பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதை விஷ்ணுசித்த விஜயம் முதலததியாயத்தில் காட்டியிருக்கிறோம். நிற்க; இந்த ஸ்மருதியின ஏழாமததியாயத்தில் பரமாத்ம த்யானத்தை விவரிக்கும் ப்ரகரணத்தில் பற்பல ஸ்ருதிவாக்யங்களை உபப்நுஹணம் செய்யும் பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் உள்ளன.

ஹ்ருத்யஸ்துஸ்ய யோகேந தேவதேவஸ்ய துர்ஸநம் |

த்யானம் ப்ரோகதம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வஸ்மாத் யோகுக:

ஸுபூம் ||

ஹ்ருத்யஸ்து தேவதாஸ்ஸர்வா ஹ்ருதி ப்ராண:

ப்ரதிஷ்டிதா: |

ஹ்ருதி ஜயோதீம்ஷி பூயஸ்ச ஹ்ருதி ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம் ||

ஸ்வதேஹமரணிம் க்ருதவா ப்ரணவம் சோத்தராரணிம் |

த்யானநிர்மதூநாப்யாம் து விஷ்ணும் பஸ்யேத் ஹ்ருதி

ஸதிதம் ||

ஹ்ருத்யர்க்க: சந்த்ரமா: ஸௌர்ய: ஸோமோ மத்யே

ஹுதாஸந: |

தேஜோமத்யே ஸ்திதம் ஸத்த்வம் ஸத்த்வமத்யே

ஸ்திதோ஽ப்யுத: ||

அனோரணீயாந் மஹதோ மஹீயாந்

ஆக்மாஸ்ய ஜந்தோ: நிஹிதோ குஹாயாம் |

தேஜோமயம் பஸ்யதி வீதஸோக:

தூது: ப்ரஸாதூந் மஹிமாநமாத்மந: ||

வாஸுதேவஸ்தமோ஽ந்தூநாம் ப்ரத்யக்ஷா நைவ ஜாயதே |

அஜ்ஞாநபடஸம்வீதை: இந்த்ரியைர் விஷயேப்ஸுபி: ||

ஏஷ வை புருஷோ விஷ்ணு: வ்யக்தா஽வ்யக்த: ஸநாதந: |

ஏஷ தூதா விதூதா ச புராணோ நிஷ்கல: ஸிவ: ||

விதேஹமேதம் புருஷம் மஹாந்தம்

ஆதித்யவர்ணம் தமஸ: பரஸ்தாத் |

மந்த்ரேர்விதிசுவா ந பிபேதி ம்ருத்யோ:

நாந்ய: பந்தூ வித்யதே஽யநாய ||

ப்ருதிவ்யாபஸ்தகூ தேஜோ வாயுராகாஸமேவ ச |

பஞ்சேமாநி விஜாநீயாத் மஹாபூகாநி பண்டித: ||

சக்ஷு: ஸ்ரோத்ரே ஸ்பர்ஸநம் ச ரஸநா க்ரூணமேவ ச |

புத்திந்த்ரியாணி ஜாநீயாத் பஞ்சேமாநி ஸரீரகே ||

ஸப்ருதேரூபம் ததூ ஸ்பர்ஸோ ரஸோ க்ருந்தஸ்ததைவ ச |

இந்த்ரியஸ்தூந் விஜாநீயாத் பஞ்சைவ விஷயாந் புத்ய: ||

ஹஸ்கௌ பாதூவுபஸ்த்யம் ச ஜிஹ்வா பாயுஸ்கதைவ ச |

கர்மேந்த்ரியாணி பஞ்சைவ நித்யம் ஸந்தி ஸரீரகே ||

மனோ புக்ஞிஸ்ததைவாத்மா வ்யக்தா஽வ்யக்தம் ததைவ ச |

இந்த்ரியேப்ய: பராணீஹ சத்வாரி ப்ரவராணி ச ||

ததூ஽஽த்மாநம் தத்வ்யதீதம் புருஷம் பஞ்சவிம்ஸகம் |

தம் து ஜ்ஞாத்வா விமுச்யந்தே யே ஜநா: ஸாதூவ்ருத்தய: ||

இத்யம் து பரமம் ஸூத்தம் ஏகதக்ஷர முத்தமம் |

அஸப்ருதரஸமஸ்பர்ஸமரூபம் க்ருந்தூவ்ரஜிதம் ||

நிர்து:க்ருமஸுக்யம் ஸூத்த்யம் தத்விஷ்ணோ: பரமம் பத்யம் ||

விஜ்ஞாநஸாரதிர்யஸ்து மந:ப்ரக்ரஹபுந்த்ர: |
 ஸோ஽தூவந: பாரமாப்நோதி தத்ஸுஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||
 வாலாக்ரஸ்தஸோ பூாகு: கல்பிதஸ்து ஸஹஸ்ரதூ |
 தஸ்யாபி ஸதஸோ பூாகூாத ஜீவ: ஸுக்ஷ்ம உதூஹ்ருத: ||
 மஹத: பரமவ்யக்தம் அவ்யக்தாத புருஷ: பர: |
 புருஷாந் ந பரம் கிஞ்சித் ஸா காஷ்டூ ஸா பரா கூதி: ||
 ஏஷு ஸர்வேஷு பூதேஷு திஷ்டுத்யவிரல: ஸதூ |
 த்ருஸ்யதே த்வக்ரயயா புத்ரயா ஸுக்ஷ்மயா
 ஸுக்ஷ்மதூர்ஸிபி: ||

[இருதயத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் தேவதேவனை (பக்தி) யோகத்தால் காண்பதே தியானம் எனப்படுகிறது. மற்ற எல்லா யோகங்களைக் காட்டிலும் மங்களமான இந்த பகதியோகத்தைக் கூறுகிறேன். எல்லா தேவதைகளும் இருதயத்தில் நிற்கின்றனர்; இருதயத்திலேயே பிராணன்கள் நிலைபெறுகின்றன. இருதயத்திலேயே எல்லாச்சோதிகளும் நிலைநிற்கின்றன. இருதயத்தில் எல்லாமே நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன. தன தேஹத்தைக் கீழேயுள்ள அரணிககட்டையாகவும், பரணவத்தை மேலேயுள்ள அரணிக் கட்டையாகவும் செய்து, தியானத்தாலே இரணடையும் கடைந்தால், இருதயத்திலுள்ள விஷ்ணுவைக் காணலாம். இருதயத்திலேயே அர்க்கமும், சந்திரனும், ஸூர்யனும், நடுவில் அக்னியும் உள்ளனர். தேஜஸஸின் நடுவில் ஸதவமிருக்கிறது; ஸத்வத்தின் நடுவில் அசுபுதமிருக்கிறது. அவன் அணுவைக்காட்டிலும் அணுவாகவும், பெரியதைக்காட்டிலும் பெரிதாகவும் இந்த மனிதனின் இருதயகுறையில் ஆத்மாவாயிருக்கிறான். ஜகத்காரணான அவனுடைய அருளாலே சோதியுருவான அவனைக்கண்டு சோகமற்றவனாய், அபபரமாதமா வினுடைய பெருமையைக்காணுகிறான். வாஸுதேவன் தமோகுணத்தால் குருடாகியிருப்பவர்களுடைய அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட விஷயப்ரவணங்களான இந்திரியங்களாலே ஒருபோதும் காணப்படமாட்டான்; இவனே புருஷன் என்றும் விஷ்ணு என்றும் சொல்லப்படுபவன்; (கார்யநிலையில்) வ்யக்தமாகவும், (காரணநிலையில்) அவ்யக்தமாகவுமிருப்பவன். பழையோனாயிருப்பவன், இவனே தூரகனாகவும், படைப்பவனாகவும், பழையோனாயிருந்துகொண்டே புதியோனாகவும், பிராகிருதமான அவயவங்களற்றவனாகவும், மங்களமானவனாகவுமிருப்பவன். பிராகிருதமான தேஹமற்றவனாகவும், சூரியன்போன்ற ஒளிமயமான உருவை உடையவனாகவும், தமஸஸுகு மேறப்பட்ட

வனாகவும், பெரியோனாகவுமுள்ள இப்புருஷனை வேதமந்திரங்களாலே அறிந்தவன் ஸம்ஸாரத்தைக்கண்டு பயப்படமாட்டான். இவனை அடைய இஃதொழிய வேறு மார்க்கமில்லை. பூமி, நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் இவ்வைந்தையும் அறிவாளியாயிருப்பவன் மஹா பூதங்கள் என அறியக்கடவன். சரீரத்திலுள்ள காணும் கண், கேட்கும் காது, தொடும் தோல், சுவைக்கும் நாக்கு, முகரும் மூக்கு என்னும் இவ்வைந்தையும் ஞானேந்திரியங்கள் என்று அறியக்கடவன். ஸப்தம், ரூபம், ஸ்பர்ஸம், ரஸம், கந்தம் என்னும் இவ்வைந்தையும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களாலும் அறியப்படும் ஐந்து விஷயங்கள் (புலன்கள்) என்று அறியக்கடவன. (எடுக்கும்) கைகள், (நடக்கும்) கால்கள், (இன்புறும்) ஆண்குறி (அல்லது பெண்குறி), (பேசும்) நாவோடுகூடிய வாய் (மலவிஸர்ஜனம் செய்யும்) பாயு என்னும் இவ்வைந்து கர்மேந்திரியங்களும் சரீரத்தில் அது உள்ளவரையிலிருக்கின்றன (என்று அறியக்கடவன்.) மனம் எனப்படும் அஹங்காரம், புத்தி எனப்படும் மஹான், ஆத்மா எனப்படும் அக்ஷரம், வ்யக்த மாக இருப்பவற்றுக்கெல்லாம் லயஸ்தானமாய் அவ்யக்தம் எனப்படும் மூலப்ரக்ருதி ஆகிய நான்கும் முற்கூறிய இந்திரியங்களுக்கும் மேன்மேலே உத்பத்திலயஸ்தானங்களாயிருக்கையால் உயர்ந்தவை. இந்த ஐம்பெரும்பூதங்கள், ஐம்புலன்களால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட ஐந்து தத்வாத்மைகள், ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள், ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள், மனம் (அஹங்காரம்), புத்தி (மஹான்), ஆத்மா, (அக்ஷரம்), அவ்யக்தம் (மூலப்ரக்ருதி) என்னும் இருபத்துநாலு அசேதனத்தத்துவங்களையும் உடந்திருப்பவனாய், இருபத்தைந்தாவது தத்துவமான புருஷன் எனப்படும் ஜீவாத்மாவை அறிபவர்களாய், நல்லொழுக்கமுடையவர்களாயிருப்பவர்கள் (ஆத்மாநுபூவமாகிற) (கைவல்ய) மோக்ஷத்தை அடைகிறார்கள். இவ்வாத்மாவிலும் மேலான தாய், பரமபரிசுத்தமாய், அழியாததாய், மிகச்சிறந்ததாய், ஸப்த ஸ்பர்ஸரூபரஸகந்தங்களற்றதாய், ஸுகுதுக்ஷங்களற்றுப் பரிசுத்த மாயிருப்பது விஷ்ணுவின் பரமப்ராப்யமான ஸ்வரூபம். அறிவைத் தேர்ப்பாகனாகவும், மனத்தைக்கடவாளமாகவும் கொண்டு (இந்திரியங்களாகிற குதிரைகள் பூட்டிய சரீரமாகிற தேரைச் செலுத்தும்) ஜீவன விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைகிறான். நெல்லுனியின் நூறு நூறுபிரததில் ஒரு பங்கிலும் ஸுகுமமானவனாகச் சொல்லப்படுகிற ஜீவன. (வசீகரிக்கத்தக்கவைகளுள்) பெரியோனான ஜீவனைக் காட்டிலும் அவ்யக்தமாகிற மூலப்ரக்ருதியிலிருந்துண்டான அவனுடைய சரீரம் சிறந்தது. அந்த சரீரத்தைக்காட்டிலும் புருஷன்

எனப்படும் பரமாத்மா சிறந்தவன், அப்பரமாத்மாவைக்காட்டிலும் சிறந்த தொன்றுமில்லை; அவனே மேலான உபாயமாகவும் ப்ராய்மமாகவுமிருப்பவன். அவன இந்த பூதங்கள் அனைத்திலும் எப்போதும் நெருங்கி நிற்கிறான். நுண்ணறிவாளர்களாலே தம சிறந்தநுண்ணறிவால் காணப்படுகிறான் அவன்.] எனனும் அந்த ஸ்லோகங்களில் பரமாத்மாவைப்புகுஷன் என்றும் விஷ்ணுவென்றும், வாஸுதேவனென்றும் கூறி அவனுக்குப் பரமபொருளுக்கேயுரியனவாகப் பறபல உபநிஷத்துக்களில் படிக்கப்படும் பெருமைகளைத்தாம் உதகோஷிக்கப்பட்டன. “அத்ர ஹி ஸௌர ஸௌம்ய ஆக்யுநேயஸாத்விசமண்ட்ஸாநி பித்வா தத: ஸுத்யுஸத்வாந்தராவஸதி.தம அசலமமரம் அச்யுதம் த்ருவம் விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞம்...பர்யதி” [மைத்ராயணியம் 6] [இங்கு ஸௌரய ஸோம அகாநி ஸத்வமண்டலங்களைப் பிளந்துகொண்டு போய், அதற்குப்பின் சுதஸத்வத்தின உளளிருப்பதாய், அசையாததாய், (அடியார்களை) நழுவவிடாத அசயுதனெனப்படுவதாய், விஷ்ணுவென்னும் பெயரை உடையதான பரமபொருளைப் பார்க்கிறான்.] என்னும் மைத்ராயணியஸ்ருதி இங்கு உபப்யுருமஹணம் செய்யப்பட்டிருப்பதிலிருந்து, நூற்றெட்டுசு சுவடியில் சிலர் அப்பகுதியை எடுத்துவிட்டு அச்சிட்டது க்ருத்ரிமமானது என விளங்குகிறது. பரமபுகுஷனும், விஷ்ணுவெனப்படும் வாஸுதேவனை இங்கு தமஸ்ஸுக்கு மேற்பட்டவனென்று கோஷித்திருப்பது நமது ஸாத்விசவிஜயத்தைப் பூணகட்டித்தருகிறது. மற்றும் கடுடாபநிஷத் ஸ்வேதாஸ்வதரோபநிஷத் முதலான பல உபநிஷத்துக்களை இங்கு விஷ்ணுபரமாக உபப்யுருமஹணம் செய்திருப்பதும், ஜீவனைக்காட்டிலும் வேறுபட்டவனாய், சிறந்தவனாகப் பரமாத்மாவைப் பேசியிருப்பதும், பக்தியோகமே காமஜ்ஞான யோகங்களைக்காட்டிலும் சிறந்ததெனப்பேசியிருப்பதும் விசிஷ்டாத்வைத வைஷ்ணவமதமே ஸங்குமஹர்ஷியின ஸித்தாந்தம் என்பதையும், அவ்வைத சைவமதங்கள் அவரால் ஆதரிக்கப்படவில்லையென்பதையும் தெளிவுபடுத்துகின்றன. “தமோ குணத்தால் குருடாகியிருப்பவர்களுடைய இந்திரியங்களாலே வாஸுதேவன் ஒருபோதும் காணப்படமாட்டான்” என்று இங்கு ஸங்குமஹர்ஷி கூறியதையே “தவாம் ஸீலரூபசரிதை. பரமப்ரக்ருஷ்ட ஸத்தவேந ஸாத்விசதயா ப்ரப்யுஸைஸாஸத்ரை:ப்ரப்யுயாததையவரமார்த்தத்வீத்யாம் மதைஸ்ச நைவாஸுரப்ரக்ருதய: ப்ரப்யுவநதி பேராத்யும் ||” [ஸ்தோ-ர 15] [குணங்கள், உருவங்கள், சரிதங்கள் ஆகியவற்றாலும், மிகவுயர்ந்த ஸத்வத்தாலும், ஸாத்விசங்களாகையாலே வலிமை மிக்க சாஸ்திரங்களாலும், தேவீற்சிறந்தவன யார் என்பதை அறிந்த மஹான்களின் முடிவைக்கொண்டும் ஆஸுரப்ரக்ருதிகள் உன்னை ஒரு போதும் அறியமாட்டார்கள்] என்று ஆளவந்தார் உத்கோஷித்தார்.

ஸங்குஸ்மருதிநிர்ணயம் முற்றிற்று.

ஸங்க்ஷலிகிதஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

“மந்வத்ரி விஷ்ணு” என்று தொடங்கி யாஜ்ஞவல்க்யரால் படிக்கப்பட்ட வசனத்தில் “பராஸரவ்யாஸ ஸங்க்ஷலிகிதா:” என்னும் க்ரமத்தில் ஸ்ம்ருதிகள் படிக்கப்பட்டன. அதில் ஸங்க்ஷஸ்ம்ருதி என்றும், லிகிதஸ்ம்ருதி என்றும் தனித்தனி ஸ்ம்ருதிகள் எல்லாப் பதிப்புகளிலும் காணப்படுகின்றன. அவற்றில் ஸங்க்ஷஸ்ம்ருதியில் பரதத்வநிஷ்கர்ஷம் செய்தபடியைச் சற்றுமுன் பார்த்தோம். லிகிதஸ்ம்ருதியில் எப்பதிப்பிலும் பரம்பொருளைப்பற்றிய குறிப்பில்லை; பூத ஆனந்தாஸ்ரமப் பதிப்பில் ஸங்க்ஷலிகிதஸ்ம்ருதி என்று 32 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட ஒரு ஸ்ம்ருதி காணப்படுகிறது. அதனுடைய தொடக்கத்தில்,

“வாஸுதேவம் நமஸ்க்ருத்ய ஸங்க்ஷஸ்ய லிகிதஸ்ய ச |

தூர்மஸாஸ்த்ரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி தத்யநி சைவ க்ருதம் யத்யா ||”
[வாஸுதேவனை நமஸ்கரித்து ஸங்க்ஷம் லிகிதம் சேர்ந்து தயிரில் நெய்யெடுப்பதுபோல் செய்த தூர்மஸாஸ்திரத்தைக் கூறுகிறேன்.] என்று வாஸுதேவனின் நமஸ்காரத்துடன் தொடங்குகிறது இந்த ஸ்ம்ருதி.

“த்யஹத்யக்ஷ்நிஸ் தேஹஸா ச ஸுரீர்யோ த்யஹதி ரஸ்மிநா |

ராஜா த்யஹதி த்யண்டேஃ விப்ரோ த்யஹதி மந்யுநா ||

மந்யுப்ரஹரண விப்ராஸ் சக்ரப்ரஹரணே ஹரி: |

சக்ராத் தீக்ஷணதரோ மந்யுஸ் தஸ்மாத்த்யவிப்ராந் கோபயேத் ||

அக்ஷ்நித்யக்ஷத் தம் ப்ரரோஹேத ஸுரீர்யத்யக்ஷத் ததைவ ச |

த்யண்ட்யஸ்து ஸம்ப்ரரோஹேத ப்ரஹ்மஸாபஹதோ ஹத: ||”

[அக்ஷி தன் உஷ்ணத்தால் சுடுகிறது; ஸுரீர்யன் கிரணங்களால் சுடுகிறது. அரசன் தண்டனையால் சுடுகிறான். அந்தணன் கோபத்தால் சுடுகிறான். அந்தணர்கள் கோபத்தையே ஆயுதமாகக் கொண்டவர்கள். பகவான் ஹரி சக்ராயுதத்தை ஆயுதமாகக்கொண்டவன். ஹரியின் சக்ரத்தைக் காட்டிலும் அந்தணனின் கோபம் கடுமையானது. ஆகையால் அந்தணரைக் கோபமுறச் செய்யலாகாது. நெருப்பினால் எரிக்கப்பட்டதும் ஸுரீர்யனால் சுடப்பட்டதும் மறுபடி முளைக்கும். அரசனால் தண்டிக்கப்பட்டவன் மறுபடியும் கிளர்ந்தெழக்கூடும் ப்ராஹ்மணனின் சாபத்திற்கு இலக்கானவன் தொலைந்தொழிவான்.] என்னும் கடைசி ஸ்லோகங்களில் அச்யுதனுக்கு இனியவர்களான அந்தணர்களின் கோபத்திற்கு அடுத்தபடி ஹரியின் சக்ராயுதத்தை எடுத்திருப்பது காணத்தக்கது. இதிலிருந்து தெய்வங்களில் வாஸுதேவனான ஹரியும், ஆயுதங்களில் ஸுதர்ஸனமுமே சிறந்தவை என விளங்குகிறது.

ஸங்க்ஷலிகிதஸ்ம்ருதி நிர்ணயம் முற்றிற்று.

தக்ஷஸம்ருதி தாத்பர்யம்

“மந்வதரி விஷ்ணு” என்று தொடங்கும் யாஜ்ஞவலகய வசனத்தில் ஸங்க்ஷலிகிதஸ்மருதிகளுக்கு அடுத்தபடி தக்ஷஸம்ருதி படிக்கப்பட்டது. அதில் ஏழாமத்தியாயத்தில பரமபொருளைப்பற்றியும், யோகத்தைப்பற்றியும், யதித்யர்மத்தைப்பற்றியும், த்வைதாத்வைதங்களைப்பற்றியும் சில குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. பம்பாய் பதிப்பில மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் “ப்ரஹ்மலோகம் நயத்யாஸு” என்று யோகமானது ஜீவனை ப்ரஹ்மலோகத்தை விரைவில் அடைவிக்கும் என்று கூறுகையாலே, ஒரு ஸோகவிஸேஷத்தை அடைவதே மோக்ஷம் என்று தேறுவதால் இவ்வுலகிலேயே ப்ரஹ்மமாவதே மோக்ஷம் என்று கூறும் அத்வைதமதம் தள்ளப்படுகிறது. இனி, இவ்வுலகிலேயே சிலா முக்தியடைவதாகக் கூறுவது எப்படி எனனும் கேள்விக்கு பதிலை,

“அத்ராத்தம் வ்யதிரேகேண த்விதீயம் நைவ பஸயதி |

ப்ரஹ்மபூத: ஸ ஏவேஹ தக்ஷபக்ஷ உத்ராஹ்ருத: ||”

[பரமாத்மாவைத்தவிர வேறெனற (யோகநிலையில் உபாஸகன்) காணவே மாட்டான். அத்தகையவனே இவ்வுலகிலேயே மோக்ஷமடைந்தவனாகக் கூறப்படுகிறான் என்பது தக்ஷரினபக்ஷம்] என்று பனிரண்டாம் ஸ்லோகத்தில் உரைத்தார தக்ஷம்ஹர்ஷி, ஆக, யோகநிலையில் உபாஸகன் பரஹ்மத்தைத்தவிர வேறெனறைக் காணாமலிருக்கும் நிலையானது மோக்ஷதுல்யமானதாகையாலே, அவன இவ்வுலகிலேயே ப்ரஹ்மமாக (முக்தனாக) ஆனவனாகக் கூறப்படுகிறான் என்றதாயிற்று. ‘இரண்டாவதொன்றைக் காண்பதில்லை’ என்று கூறப்பட்டதேயொழிய, இரண்டாவதொன்றே இல்லை என்றே கூறப்பட்டவில்லை என்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இதற்கு மூலமான ஸ்ருதியிலும், ‘இதர இதரம் பஸ்யதி’ ‘கேந கம் பஸ்யேத்’ என்றே கூறப்பட்டதன்றோ. ‘ப்ரஹ்மலோகம் நயதி’ என்றதற்கு அநுகுணமாகப் பொருள் கொள்ளும்போது, ‘ப்ரஹ்மபூத:’ என்றதற்கு பரஹ்மஸத்ருஸனாக அதாவது முத்தகை ஆனவன் என்றே பொருள் கொள்ளவேண்டும். ஆகையால், இங்கு அத்வைதத்திற்குச் சிறிதும் இடமில்லை.

“த்ரித்யண்டுவ்யபதேஸோந ஜீவந்தி ப்ரஹ்மவோ நரா: |

யஸ்து ப்ரஹ்மந ஜாநாதி ந த்ரித்யண்ட: ஹி ஸ ஸ்ம்ருத: ||”

[த்ரிதண்டத்தை தரித்த ஸந்யாஸியாயிருக்கும் வியாஜத்தினால் பல மனிதர்கள் வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள். ப்ரஹ்மத்தை அறியாதவன் த்ரிதண்டியாக மாட்டான்.] என்பது இப்ரகரணத்தில் எல்லாப் பதிப்பிலுமுள்ளதொரு ஸ்லோகம். இதிலிருந்து ப்ரஹ்மஜ்ஞானிக ளான ஸந்யாஸிகளுக்கு த்ரிதண்ட தூரணமே உரியதென்று விளங்குகிறது. தொல்காப்பியம் முதலிய பண்டைத் தமிழிலக்கியங் களிலும் 'முக்கோல்.....அந்தணர்க்குரிய' 'முக்கோற்பகவர்' என்று த்ரிதண்டதூரிகளான வைஷ்ணவ ஸந்யாஸிகள் குறிக்கப்படுவதும் இங்கு குறிக்கொள்ளத்தக்கது. பூர பதிப்பில் இந்த ஸ்லோ கத்திற்கு முன்.

“வைணவேந த்ரிதண்டேந ந த்ரிதண்ட்யுதி கத்யதே |
அத்யாத்மதண்ட்யுத்தோ ய: ஸ த்ரிதண்ட்யுதி கத்யதே ||
வாக்யதண்டோ஽த்ய மநோதண்ட: கர்மதண்ட்யுச்ச
தே த்ரய: |
யஸ்யதே து த்ரயோ தண்டா ஸ த்ரிதண்ட்யுதி
கத்யதே ||”

[மூங்கிலாலான த்ரிதண்டத்தை தரித்ததனால் மாத்திரம் த்ரிதண்டி என்று சொல்லப்படமாட்டான். ஆத்மஸம்பந்தமான (மூன்று) தண்டங்களோடு (நியமனங்களோடு) கூடியவனே உண்மையான த்ரிதண்டியாவான். (1) வாக்கை நியமிப்பதாகிற வாக்தண்டம் (2) மனத்தை அடக்குவதாகிற மநோதண்டம் (3) செயல்களை நியமிப்பதாகிற கர்மதண்டம் ஆகிய இம்மூன்று நியமனங்களும் எவ்விடம் உள்ளனவோ அவுனே உண்மையான த்ரிதண்டியெனப் படுகிறான்.] என்று படிக்கப்பட்ட ஸ்லோகங்களில் த்ரிதண்டங்களை ஸந்யாஸி தரிப்பதன கருத்து விளக்கப்பட்டது.

“மேகூலாஜிந தண்டையுச்ச ப்ரஹ்மசாரீதி லக்ஷ்யதே |
க்யுஹஸ்தேந தூநவேத்யாத்யையர் நகூலோமைர்

வநாஸ்ரமீ ||

த்ரிதண்டேந யதிஸ்சைவ லக்ஷணநிப்ருத்யக் ப்ருத்யக் ||”

[மேகூலை, மான்தோல், தண்டம் ஆகியவற்றால் ப்ரஹ்மசாரியென அறியப்படுகிறான்; தானம், வேதம் முதலானவற்றைக்கொண்டு க்ருஹஸ்தன் என அறியப்படுகிறான்; நகம், ரோமம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு வானப்ரஸ்தன் என அறியப்படுகிறான்; த்ரிதண்டத்

தைக்கொண்டு ஸ ந்யாஸியென அறியப்படுகிறான். இவை அந்தந்த ஆஸ்ரமங்கட்குரிய தனித்தனி அடையாளங்கள்.] என்று முதல் அத்தியாயத்திலேயே ஸ ந்யாஸிக்குரியது த்ரிதண்டமே என்று கோஷிக்கப்படுவதிலிருந்தும், ஏகதண்டத்தை தரிக்கும் அதவைதிகளின் அநுஷ்டானம் ரிஷிகள் உகந்ததனறு என விளங்குகிறது. நிற்க; இவ்வேழாமத்தியாயத்தின கடைசியில் த்வைதாத்வைதங்களைப்பற்றிச் சில ஸ்லோகங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை பின்வருமாறு:—

த்யவைதம் சைவ தத்யா஽த்யவைதம் த்யவைதாத்யவைதம்

ததைவ ச |

ந த்யவைதம் நாபி சாத்யவைதமீத்யேதத்பாரமார்த்திகம் ||

நாஹம் ரைவாந்யஸம்புந்த்ய: ப்ரஹ்மபுராவேந புராவித: |

ஈத்யுஸாயாமவஸ்தூபாயம் அவாப்யம் பரமம பத்யம் ||

த்யவைதபக்ஷேஸமாஸ்தூ யே அத்யவைதே து வ்யவஸ்திகா: |

அத்யவைதிநாம் ப்ரவக்ஷ்யாமி யதூ ததூம்: ஸுநிஸ்சித: ||

தத்ராதமவ்யதிரேகேண த்யவீதீயம் யதி பஸ்யதி |

தத: ஸாஸ்த்ராண்யதீயந்தே ஸ்ரூயந்தே க்ரூரநத்யஸஞ்சயா: ||

யோக்யம்ப்யஸமாநஸ்ய த்யுருவம் கஸ்சிதுபத்யுரவ: |

வித்யா வா யதி வா஽வித்யா ஸரணம் து ஜநார்த்தந: ||

இந்த ஸ்லோகங்களில் கடைசி ஸ்லோகம் சில சுவடிகளில்

உள்ளதாகப் பூனா பதிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த

ஸ்லோகங்களின் பொருளைக் காண்போமினி. ப்ரஹ்மத்திற்கும்,

உலகிற்கும் வேறுபாடு உள்ளதா, இல்லையா எனலும் கேள்விகு

பதில் உரைக்கப்படுகிறது இந்த ஸ்லோகங்களில்: (த்யவைதம்

சைவ பாரமார்த்திகம்) ப்ரஹ்மத்திற்கும், உலகிற்கும் ஸ்வரூப

பேத்யுமில்லாமையாலே, அவையிரண்டிற்கும் வேறுபாடு உள்ளது

என்பதும் உண்மையே. இதனால் ஜகத்ப்ரஹ்மங்களுக்கு ஸ்வ

ரூபைக்கத்தைச் சொல்லும் பக்ஷங்கள் அடிபட்டுப்போயின.

(தத்யா அத்யவைதம் பாரமார்த்திகம்) இப்படி ஸ்வரூபபேத்யு

மில்லாவிடிலும், ப்ரஹ்மம் ஆத்மாவாகவும், உலகம் சரீரமாகவும்

ஒன்றியிருக்கையாலே (விசிஷ்டமான) அத்வைதமே தத்துவம்

என்று கூறுவதும் உண்மையே. இதனால் அதயந்தபேத்யுத்தைக்

கூறும் மதங்கள் தள்ளப்பட்டவையாயின. (ததைவ த்யவைதாத்ய

வைதம் ச பாரமார்த்திகம்) இப்படி ஸ்வரூபத்தில பிரிந்தும்,

ப்ரகாரி ஓன்றாயிருக்கையாலே ஓன்றாகவுமிருக்கையாலே பேத
 முள்ளதாகவும், பேதமற்றதாகவுமே உள்ளது ப்ரஹ்மம்
 என்று கூறும் விசிஷ்டாத்வைதமதமே உண்மையானது.
 இதனால் பேதத்தையோ, அபேதத்தையோ ஒளபாதி₄கமாக
 ஒப்புக்கொள்ளும் பக்ஷங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. இப்படிப்
 பூர்வார்த்த₄த்தில் அந்வயமுக₂மாகச் சொன்னதை வ்யதிரேக
 முக₂மாகவும் ஸாதிக்கிறார் உத்தரார்த்த₄த்தில்: (ந த்வைதம்
 பாரமார்த்த₂கம்) ப்ரஹ்மத்திற்கும் உலகிற்கும் அத்யந்த
 பேதத்தைச் சொல்லும் த்வைதபக்ஷம் உண்மையல்ல. (நாபி
 சாத்த்வைதம் பாரமார்த்த₂கம்) ப்ரஹ்மத்திற்கும் உலகிற்கும்
 ஸ்வரூபைக்யத்தைச் சொல்லும் (சங்கர், பாஸ்கர், யாதுவ
 ப்ரகாசர் முதலானோடைய) மதங்களும் உண்மையல்ல. (இத்யேதத்
 பாரமார்த்த₂கம்) இவ்வண்ணமாக பேத₄ஸ்ருதிகளுக்கும், அபேத₄
 ஸ்ருதிகளுக்கும், க₄டகஸ்ருதிகளுக்கும் முக்யார்த்த₄த்தைக்கூறும்
 விசிஷ்டாத்வைதபக்ஷமே உண்மையானது. இனி, இரண்டாம்
 ஸ்லோகத்தாலே சேதனனுக்கு எவ்விதமான மனநிலையிருந்தால்
 பரமபதம் கிடைக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறார். (நாஹம்) நான்
 எனக்கு உபாயமோ உபேயமோ ஆகமாட்டேன். (நைவ அந்ய
 ஸம்பந்த₄;) உபாயரூபமாகவோ, உபேயரூபமாகவோ எனக்கு
 வேறு எப்பொருளோடும் ஸம்பந்தம் கிடையாது. அப்படியானால்,
 உபாயமாகவும் உபேயமாகவும் எதை அறிவது எனில்: (ப்ரஹ்ம
 பூாவேந பூாவித₄;) ப்ரஹ்மமே உபேயமாகவும் (அடையத்தக்க
 தாகவும்), உபாயமாகவும் (தன்னையடைய வழியாகவும்) உள்ளது
 என்னும் நினைவோடு இருப்பவன் நான். (ஈத்ருஸாயாம் அவஸ்த
 யாயாம்) இமமாதிரியான ஸரணுகதி மனநிலை ஒருவனுக்கு இருந்த
 தாகில். (அவாப்யம் பரமம் பத₂ம்) பரம்ப்ராப்யமாகவும் ப்ராபக
 மாகவும் இருக்கும் ப்ரஹ்மமானது அவனாலே மிகஎளிதில் அடையத்
 தக்கதாகிறது. இனி, பக்தியோகத்தை உபதேசிக்கத்தொடங்கி,
 இரண்டு ஸ்லோகங்களாலே பேத₄த்தையும், அபேத₄த்தையும்
 ஒப்புக்கொள்ளும் விசிஷ்டாத்வைதிகளான அதிகாரிகளில், நிற்கின்ற
 தெல்லாம் நெடுமால் என்று காணமாட்டாத ஸாமாந்யாதி₄காரி
 களுக்குக் கர்மத்தை உபதேசிக்கும் சாஸ்திரங்களும் நூல்களுமே
 புகல் என்கிறார். (த்வைத பக்ஷே ஸமாஸ்தா யே) ப்ரஹ்மத்திற்கும்
 உல்கிற்கும் அத்யந்த பேதம் இல்லை என்னும் கருத்திற்போலே,
 அவற்றிடையே ஸ்வரூபபேத₄ம் உண்டு என்னும் கருத்திலும்
 ஸமமான ஆஸ்தை₂யை (விரூப்பத்தை) எவர்கள் உடையவர்களோ.

(அத்வைதே து வ்யவஸ்திதா:) நிற்கின்றதையெல்லாம் நெடு மாலாகவே காணவேணும் எனவும் உறுதியை எவர்கள் உடையவர்களோ இதனால் பக்தியோகம் கைவரப்பெறுதவர்கள் இவர்கள் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. (அத்வைதிநாம்) இப்படிப்பட்ட விசிஷ்டத்தின் அபேதத்தை அறியும் அதிகாரிகளுக்கு (யதா தர்ம: ஸுநிர்ஸித: (தத்) பரவக்ஷ்யாம்) யாதொரு தர்மம் உறுதியாக நல்வழி காட்டுவதோ அதைக் கூறுகிறேன். (தத்ர ஆகம் வ்யதிரேகேண த்விதீயம் யதிபர்யதி) உலகிலே பரமாத்மாவைத் தவிரவேறொரு பொருளை ஓரதிகாரி கண்டானாகில், “யதாத்வஸய ஸர்வமாத் மைவாபூத் தத் கேந கம் பஸ்யேத்” [எந்நிலையில் இவ்வுபாஸகனுக்கு நிற்கின்றதெல்லாம் நெடுமாலாகின்றதோ, அப்போது எதைக்கொண்டு வேறு எப்பொருளைக் காண்பானிவன்?] என்று உபனிஷத் உத்கோஷித்தபடியே, எங்கும் பரமாத்மாவையே காணும் பக்தியோகம் கைவரப்பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு பகதிக்கு அங்கமான கர்மயோகம் முதலானவற்றை உபதேசிகமும் சாஸ்திரங்களும் நூல்களும் தேவையில்லை என்றதாயிற்று. “ஸாத்யாபூாவே மஹாபூாஹோ ஸாத்யாநை” கிம்ப்ரயோஜநம்” [ஸாதனங்களாலே ஸாதிக்கப்படவேண்டியது ஒன்று இல்லையாகில் ஸாதனங்கள் பயனற்றவையாகின்றன.] என்று சொல்லப்படுகிறதன்றோ, (தத:...ஸஞ்சயா:) இப்படி பரமாத்மாவைத் தவிர்த்த பொருள்களைக் காணும் நிலையிலுள்ள விசிஷ்டாதவைதிகளுக்கு பக்தியோகத்திற்கு அங்கமான கர்மயோகம் முதலானவற்றைக் கூறும் சாஸ்திரங்களும் நூல்களும் கற்கதக்கவையாகின்றன. அவற்றைக்கற்று அநுஷ்டித்து பக்தியோகம் கைவரப்பெற்று முக்தியடையவேண்டும் என்று கருதுது. இனி, கடைசி ஸ்லோகத்தாலே, பரமாத்மாவோடு சேரவிரும்புகிறவனுக்குத் தடை ஏற்பட்டதாகில், அத்தடையை அகற்ற அவனே உபாயமாகிறான் என்கிறார். (யோக்யம்ப்யஸமாநஸ்ய) பரமாத்மாவோடு சேரவிரும்புகிறவனுக்கு, முன் ஸ்லோகங்களிற் சொன்ன புக்தி நிஷ்டையும், ப்ரபந்த்நையும் சேர்த்துச் சொல்லுகிறார். (த்ருவம கம்ஸிதுபத்ரவ:) ஏதாவதொரு தடை வந்தே தீரும். அதிகாரிக்கு அநுகுணமாக அத்தடை யாதெனக்காட்டுகிறார் மேலே, —(வித்யாவா) அவனே உபாயம் எனவும் ப்ரபத்தி நிஷ்டையிலே ஊனறியிருப்பவனுக்கு பக்தியோகம் முதலான உபாயங்களே தடையா யிருக்குமா. (யதி வா அவித்யா) உபாயாததர நிஷ்டனுக்கு அவ்வுபாயாததரங்கள்கு விரோதிகளான பாபங்களே தடையாயிருக்கும். இப்படி இருவகையான அதிகாரிகளுக்கும் தடைகளை நீக்கு

வதற்கு உபாயம் என்னவெனில்: (ஸரணம் து ஜநார்த்தந:) ஜநார்த்தனனான பகவானே இத்தடைகளைப்போக்கும் உபாயமாவான், ப்ரபன்னருக்கு,

“உபாயாபாயஸமயோகே ந ஷ்டயா ஹீயதேநயா”

[லக்ஷ்மீதந்த்ரம்]

[கர்மயோகம் முதலான உபாயந்தரங்களோடும், பகவதாஜ்ஞையை மீறுவதாகிற அபாயத்தோடும் ஸம்பந்தம் இவனுக்கு ஏற்பட்டதாகில் ப்ரபத்திநிஷ்டை நழுவும்]

“காலேஷ்வபி ச ஸர்வேஷு திஷ்ணு ஸர்வாஸு சாச்யது |

ஸரீரே ச க்ஷுதௌ சாபி வர்த்ததே மே மஹத் ப்யம் ||”

[ஜிதந்தே 1-9]

[அடியவர்களை நழுவவிடாதவனே ! எல்லாப் புண்யகாலங்களிலும், எல்லாதிசைகளிலுமுள்ள புண்யக்ஷேத்ரங்களிலும், தர்மஸாதனமரீரணமரீரத்திலும், சரீராந்தரகத்தியிலும் அடியேனுக்குப் பெரும் பயம் உள்ளது] என்று நெறிகாட்டி நீக்குகையாலே தடையாகச் சொல்லப்படுகிற உபாயாந்தரங்களினால் ஏற்படும் பயத்தையும் போக்க ஜநார்த்தனனே புகலாவான். உபாயாந்தரநிஷ்டர்களுக்கு அந்தந்த உபாயாந்தரங்களைத் தொடங்குவதற்கும், நிறைவு பெறுத்தவும் விரோதியாயுள்ள பரபங்களைப் போக்கவும் ஜநார்த்தனனையே சரணமடையவேண்டும். ஆக, இவ்வகையில் அனைவருமே ஸரணுகதர்களே என்று கருத்து. இவ்வர்த்தத்தையே “ப்ரபந்நாதந்யேஷாம் ந திஷ்ணுதி முகுந்தோ நிஜபதம்” [ப்ரபன்னனைத் தவிர வேறு எவனுக்கும் முகுந்தன் தன் பரமபதத்தை அருள் மாட்டான்] என்றார் வேதாந்ததேசிகரும்.

ஆக, இந்த தக்ஷஸ்ம்ருதியில், முக்தர்கள் அடையவேண்டிய லோகவிஸேஷம் உண்டென்றும், ஸந்யாஸிகளால் தரிக்கத் தக்கது தரிதண்டமே என்றும், விஸிஷ்டாத்வைதமே உண்மையானது என்றும், ஜநார்த்தனனான நாராயணனே அனைவர்க்கும் ப்ரார்ப்ய ப்ரார்பக்மாயிருப்பவன் என்றும் உத்கோஷிக்கையாலே, இந்த விசிஷ்டாத்வைத வைஷ்ணவ மதம் தவிரந்த மற்ற எல்லா மதங்களும் மஹர்ஷிக்கு அபிமதங்களன்று என்று நினைநாட்டப்பட்டதாயிற்று.

தக்ஷஸ்ம்ருதி தாத்பர்யம் முற்றிற்று.

ஸாதாதபஸ்மருதி நிர்ணயம்

“மந்வத்ரி” என்று தொடங்கும் ஸ்லோகத்தில் துக்ஷஸ்மருதியை அடுத்துப் படிக்கப்படும் கௌதமஸ்மருதியில் பரம்பொருளைப் பற்றிய குறிப்புகள் ஒன்றுமில்லாமையால், அதற்கடுத்தபடி படிக்கப்படும் ஸாதாதபஸ்மருதி ஆராயப்படுகிறது. பூரூ பதிப்பில் லகுஸாதாதபஸ்மருதியும், வருத்துஸாதாதபஸ்மருதியும் காணப்படுகின்றன. எல்லாப் பதிப்பிலுமே ஸாதாதபஸ்மருதியொன்றும் காணப்படுகிறது. ‘லகு’ எனறே, ‘வருத்து’ எனறே விசேஷணாமிடப்பெற்ற ஸ்மருதினைப் பிறகு ஆராயப்போகிறோமாகையாலே, விசேஷணமற்ற ஸாதாதபஸ்மருதியை முதலில் ஆராய்வோம். இந்த ஸ்மருதியில் முதல் அத்தியாயத்தில் ஸாமான்யமான பாபங்களுக்குப் பிராயஸ்சித்தங்களை விதிக்கும்போது,

“ருத்ரம் ஐபேத லக்ஷபுஷ்பை: பூஜயித்வா ச த்ர்யம்புகம்”
[மூக்கண்ணை லக்ஷம் புஷ்பங்களைக் கொண்டு பூஜித்து ருத்ரஜபம் செய்யவேண்டியது] என்று ஒரு ப்ராயஸ்சித்தம் விதிக்கப்பட்டது. ‘பத்ரம் புஷ்பம் பூலம்’ என்று ஒரிலையையோ, ஒரு பூவையோ, ஒரு பழதையோ இட்டாலும் மிகவுகந்து அவனுக்கு ஸ்திரமான புருஷராத்நங்களை அளிக்கும் பரம்பொருளைப் போலல்லாமல் உருத்திரனை உகப்பிக்க லக்ஷபுஷ்பங்கள் வேண்டும் என்பது இங்கு உணர்த்தப்படுகிறது அடுத்தபடி வேறொரு ப்ராயஸ்சித்தத்தில்,

“துஸபஞ்சாஷ்டசதுர உபவேஸ்ய த்விஜாந் ஸாபுந் |
வித்யாய வைஷணவீம் பூஜாம் ஸங்கல்ப்ய நிஜகாமயயா ||
தேநூம் துத்யாத் த்விஜாதிப்யோ துக்ஷிணஞ்சாபி ஸக்தி: |
அலங்க்ருதய யத்யாஸக்தி வஸ்த்ராலங்கரணைர் த்விஜாந் ||”

[பத்து, அல்லது ஐந்து, அல்லது எட்டு, அல்லது நாலு அந்தணர்களை அமரச்செய்து, தன் விருப்பப்படி ஸங்கல்பித்து, விஷ்ணுவின் பூஜையைச் செய்து, அந்தணர்க்குத் தன்னால் இயன்ற வஸ்திரம் முதலிய அலங்காரங்களைச் செய்து, இயன்ற தக்ஷிணையையும், பசுவையும் கொடுக்கக் கடவன.] என்று விஷ்ணு பூஜையை விதிக்கும்போது, இயன்றவரையில் கொடுக்கலாம் என்று கூறியிருப்பதும் குறிக்கொளத்தக்கது. நிற்க. இரண்டாமத்தியாயத்தில் மஹாபாதகங்களுக்கு ப்ராயஸ்சித்தத்தை விதிக்கும் போது தாய்தந்தையரைக் கொன்றவனுக்குப் பின்வருமாறு பிராயஸ்சித்தம் விதிக்கப்படுகிறது.

“பித்ருஹா சேதநாஹீநோ மாத்ருஹாந்தஃ ப்ரஜாயதே |
 நரகாந்தே. ப்ரகுர்வீத ப்ராயஸ்சித்தம் யத்யாவிதி ||
 ப்ராஜாபத்யாரி குர்வீத த்ரிம்ஸச்சைவ வித்யாநத: |
 வ்ரதாந்தே காரயேந் நாவம் ஸௌவர்ணபலஸம்மிதாம் ||
 கும்பம் ரௌப்யமயஞ்சைவ தாம்ரபாத்ராணி பூர்வவத |
 நிஷ்கஹேம்நா து கர்த்தவ்யோ தேவ: ஸ்ரீவத்ஸலாஞ்சுந:||
 பட்டவஸ்தரேண ஸம்வேஷ்டய பூஜயேத தம் வித்யாநத: |
 நாவம் த்யவிஜாய தாம் த்யத்யாத் ஸர்வோபஸ்கரஸம்யதாம் ||
 வாஸுதேவ ஜகந்நாத் ஸர்வபூதாஸ்யஸ்தித |
 பாதகார்ணவமக்யநம் மாம் தாரய ப்ரணதார்த்திஹருத் ||
 இத்யுதீர்ய ப்ரணமயாத் ப்ராஹ்மணய விஸர்ஜயேத் ||”

[தன் தந்தையைக்கொன்றவன் அறிவற்றவனாகிறான்; தாயைக்கொன்றவன் குருடனாகிறான். இவ்விருவர்க்கும் நரகாதுபவதிற்குப் பின் இப்பலன் ஊர்கிடைக்கின்றன, ஆகையால் இப்பாவங்களைச் செய்தவன் பின்வரும் விதிப்படி பிராயஸ்சித்தம் செய்யவேண்டும். முதலில் விதிப்படி முப்பது பிரஜாபத்யயாகங்களை அவன் செய்யவேண்டும். அதுமுடிந்தவுடன் ஒரு பலம் நிறையுள்ள பொன் படகு ஒன்றைச் செய்யவேண்டும். அதில் வெள்ளியினால் ஒரு கும்பத்தையும், தாம்ரத்தினால் பாத்ரங்கனையும் முனபோல் செய்து வைக்கவேண்டும். ஒரு நிஷ்கம் எடையுள்ள பொன்னால் ஸ்ரீவத்ஸமென்னும் மறுவை தரித்த விஷ்ணுவின் உருவத்தைச் செய்து, அந்த அர்ச்சாமூர்த்திக்குப் பட்டு வேஷ்டி சாத்தி, விதிப்படி பூஜை செய்யவேண்டும், முற் கூறிய குமபம், பாத்ரங்கள் அர்ச்சாமூர்த்தி ஆகியவற்றுடன் கூடிய அப்படகை அந்தணனுக்குத்தரவேண்டும். தரும்போது, ‘வாஸுதேவனே! உலகிற்குத் தலைவனே! எல்லா உயிர்களின் நெஞ்சிலிருப்பவனே! சரணமடைந்தவர்களின் துன்பத்தைப் போக்குகிறவனே! பாபக் கடலில் மூழ்கியிருக்கும் என்னைக் கரையேற்று’ என்று கூறி, வாஸுதேவனை வணங்கி, அப்படகை அந்தணனுக்கு தானம் செய்ய வேண்டும்.] என்று தாய்தந்தையரைக்கொன்ற பாபத்தைப் போக்கக் கூடியவன் வாஸுதேவனே என்பதையும் காட்டி, அவனுக்குப் பரம்பொருளுக்குரிய எல்லாப்பெருமைகளையும் பேசியிருப்பது பார்க்கத்தக்கது. உருத்திரன் தந்தையான பிரமனின் தலையைக்கிள்ளிப் பிடிக்கப்பட்டபோதும் அப்பாபத்தை தீர்த்தவன் வாஸுதேவனே என்பதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

இந்த ஸாதாதபஸ்மருதியின் ஐந்தாமத்தியாயத்தில் அக்யம் யாக்யமநங்களுக்கு (புணரத்தகாதஸ்தீகளுடன் ஏற்பட்ட புணர்ச்சிகளுக்கு) ப்ராயஸ்சித்தம் விதிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொருவிதமான அக்யமயாக்யமநங்களுக்கு (1) குபேரன் (2) வருணன் (3) இந்திரன் (4) காமதேனு ஆகியவற்றின பிரதிமைகளைச் செய்து ஒவ்வொரு மந்திரத்தைச் சொல்லி அந்தனார்க்கு அளிக்கவேண்டும் என விதிக்கப்பட்டது.

“தூநாநாமதிபோ தேவ: ஸங்கரஸ்ய ப்ரிய: ஸக்யா |

ஸௌம்யாஸாதிபதி: ஸ்ரீமாந் மம பாபம் வ்யபோஹது ||”

[செல்வங்களுக்கு அதிபதியாய், சங்கரனுக்கு இனிய துணைவனாய், வடக்கு திககுக்குத் தலைவனான குபேரன் என பாபத்தைப் போக்கடிக்கட்டும்.] எனபது குபேரனைப்பற்றிய மந்திரம்.

“யாத்யஸாமதிபோ தேவோ விஸ்வேஷாமபி பாவந: |

ஸம்ஸாராப்யுதேன காணதூர: வருண: பாவநோஸ்து மே ||”

[ஜலஸஞ்சாரிகளுக்குத் தலைவனாய், அனைவரையும் பரிசுத்தப்படுத்துமவனாய், ஸம்ஸாரக்கடலைக் கடப்பிக்கும் ஓடக்காரனாய், தேவனான வருணன் எனனைப் பரிசுத்தப்படுத்தட்டும்] என்பது வருணனைப் பற்றிய மந்திரம்.

“தேவாநாமதிபோ தேவோ வஜ்ரீ விஷ்ணு நிகேதந: |

ஸதயஜ்ஞ: ஸஹஸ்ராக்ஷ: பாபம் மம நிக்ருந்தது ||”

[தேவர்களுக்குத் தலைவனாய், வஜ்ரத்தை தரித்தவனாய், விஷ்ணுவை ஆஸ்ரயமாகக் கொண்டவனாய், நூறுயஜ்ஞங்களைச் செய்தவனாய், நூறு கணகளை உடையவனான இந்திரன் எனும் தேவன் என பாபத்தைப் போக்கடிக்கட்டும்.] எனபது இந்திரனைப்பற்றிய மந்திரம்.

“ஸுரபீ வைஷ்ணவீ மாதா மம பாபம் வ்யபோஹது”

[விஷ்ணு ஸம்பந்தமுடையவளாய், தாயான காமதேனு என பாபத்தைப் போக்கடிக்கட்டும்.] என்பது காமதேனுவைப்பற்றிய மந்திரம். இவற்றில் தனங்களுக்கு அதிபதியான குபேரனை சங்கரனுக்கு இனிய துணைவனென்றும், குபேரன், வருணன்

முதலான எல்லா தேவர்களுக்கும் அதிபதியான இந்திரனை விஷ்ணுவை ஆஸ்ரயமாகப் பற்றியவன் என்றும் கூறியிருப்பதைக் காணலாம். இதனால், தேவர்களுள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் உண்டு எனபதும், தேவதேவனான இந்திரனுக்கும் ஆஸ்ரயமாயிருப்பவன் விஷ்ணுவே என்பதும் புலப்படும். எல்லாவுலகுக்கும் தாயாயிருந்து முலைப்பாலளிக்கும் காமதேனுவும் விஷ்ணுஸம்பந்த முடையது என விளங்குகிறது.

“தபஸ்வநீப்ரஸங்கேந ப்ரமேஹோ ஜாயதே நர: |

மாஸம் ருத்ரஜப: கார்ய: த்யுத்யாச்சுத்த்யா ச காஞ்சநம் ||”

[தவம்புரியுமவனோடு புணர்ச்சியுற்றால் ப்ரமேஹவியாதியால் பீடிக்கப்பட்டவனாகப் பிறக்கிறான் மனிதன். இதற்கு ப்ராயஸ் சித்தமாக ஒரு மாதம் ருத்ரனை ஜபித்துப் பொன்னை இயன்ற வரையில் தானம் செய்யவேண்டியது.] என்றும்,

“அஸ்வயோநௌ ச க்ருமநாத்யுதஸ்தம்ப: ப்ரஜாயதே |

ஸஹஸ்ராகலஸ: ஸ்நானம் மாஸம் குர்யாத் ஸிவஸ்ய ச ||”

[அஸ்வயோனியில் புணர்ச்சியுற்றால் மலச்சிக்கல் வியாதியோடு பிறக்கிறான். அதற்குப் பிராயச்சித்தமாக ஆயிரங்கலசங்களைக் கொண்டு சிவனுக்கு அபிஷேகம் செய்விக்கவேண்டும்.] என்று சில பாபங்களுக்கு ருத்ரனைக்குறித்து ஜபமும், அபிஷேகமும் விதிக்கப்பட்டது. இரண்டாமத்தியாயத்திலும் முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஹரிவம்ஸத்தைக் கேட்கவேண்டுமென விதித்தபின், ருத்ரமந்திரங்களின் ஜபம் சில பாபங்களுக்குப் பிராயச்சித்தமாக விதிக்கப்பட்டது. விஷ்ணுவை எல்லா உயிர்களின் இதயத்திலுமிருப்பவன் என்று குறிப்பிட்டதுபோல், இவ்விடங்களில் உருத்திரனுக்குப் பரம்பொருளுக்குரிய எந்தத் தன்மையும் பேசப்படாததிலிருந்து, ஸ்ரீமந்நாராயணனே சிவன் முதலான எல்லா உயிர்களுக்கும் அந்தர்யாமியான பரம்பொருள் என்பதே ஸாதாதபமஹர்ஷியின் ஸித்தாந்தம் என விளங்குகிறது.

ஸாதாதபஸ்மருதி நிர்ணயம் முற்றிற்று.

வஸிஷ்டஸ்மருதி விநிர்ணயம்

“மந்வத்ரி” என்று தொடங்கும் யாஜ்ஞவல்க்ய வாக்யத்தின் கடைசியில் காணப்படும் வஸிஷ்டஸ்மருதியை ஆராய்வோமினி. பம்பாய், கல்கத்தா பதிப்புகளில் இந்த ஸ்மருதியில் 21-அத்தியாயங் களே காணப்படுகின்றன. பூரா பதிப்பில் 21-ம் அத்தியாயத்தில் முன பதிப்பிலுள்ள வாக்யங்களுக்கு மேலே பல வாக்கியங்களும் முப்பது வரையில் அத்தியாயங்களும் காணப்படுகின்றன. நாலாமத்தியாயத் தில் புருஷஸூக்தத்தை விவரிக்கும் சில வாக்யங்கள் காணப் படுகின்றனவாயினும், புருஷஸூக்தத்தில கூறப்படும் தேவன் யார் என்று காட்டும் அடையாளங்கள் ஒன்றுமில்லை இருபத்தெட்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினாறுவது ஸ்லோகம்

அக்ஞேரபத்யம் பரத்யம் ஸுவர்ணம்

பூர்வைஷ்ணவீ ஸூர்யஸுதாஸ்ச க்யாவ: |

தாஸாமநந்தம் பூலமஸ்ருவீத

ய: காஞ்சநம் க்யாம் ச மஹீம் ச தத்யாத் ||

[பொன்னானது அக்னியின் முதல் பிள்ளையாகும். பூமியானவன் விஷ்ணு பத்தினியாயிருப்பவன். பசுக்கள ஸூர்யனின் பிள்ளைகளாயிருப்பவை. ஆகையால் இம்முன்றையும் தானம் செய்பவன் அளவற்ற பலனை அடைவான்] என்று காண்கிறது. இதில் பூமியானவன் விஷ்ணுவின் பத்தினியாயிருப்பவன் என்று கூறும் பகுதி “ஹீர்ஸ்ச தே லக்ஷ்மீர்ஸ்ச பத்ந்யேன” [உனக்கு ஸ்ரீபூமிதேவிகள் பத்தினிகள்] என்னும் புருஷ ஸூக்தத்தையும், பூ ஸூக்தத்தையும் விவரிப்பதனமூலம் பூதேவி நாயகன் விஷ்ணுவே என்று காட்டுகிறது. “பூர் வைஷ்ணவீ” [பூமி விஷ்ணுவின்னுடையது] என்னும் இந்த வாக்யச்சாலையிலேயே “மண்ணையிருந்து துழாவி வாமனன் மண் இது என்னும்” [திருவாய் 4-4-1] என்று நம்மாழ்வார் அருளியதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது. ஆக, வஸிஷ்டஸ்மருதியிலிருந்தும் பூமிநாயகனான பரம்பொருள் விஷ்ணுவே என்று நிச்சயிக்கப்பட்டதாயிற்று.

ஆக, இவ்வளவால் “மந்வத்ரி” என்று தொடங்கும் யாஜ்ஞ வல்க்ய வசனத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஸ்மருதிகளில் (கல்கத்தா, பம்பாய், பூரா பதிப்புகளில்) விஷ்ணு பரதவமே நிலைநாட்டப் பட்டுள்ளது என்று நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று.

வஸிஷ்டஸ்மருதிவிநிர்ணயம் முற்றிற்று.

**ஓளசுநஸஸ்ம்ருதியில் ஸிவாகுமாபகர்ஷமும்,
வைஷ்ணவாகுமோத்கர்ஷமும்**

கல்கத்தா பதிப்பில் உஸநஸ் ஸம்ஹிதை ஒன்பது அத்தியாயங்கள் கொண்டதாக உள்ளது. பூரூ பம்பாய் பதிப்புகளில் கல்கத்தா பதிப்பைக் காட்டிலும் முற்றிலும் வேறுபட்டதாய், 51 ஸ்லோகங்கள் கொண்டதாய் அத்தியாயப் பிரிவற்றதாகக் காணப்படுகிறது. அதில் பின்வரும் ஸ்லோகங்கள் காளி முதலானவர்களைப் பூஜிப்பவர்கள், சிவாகமங்கள் ஆகியவற்றின் தாழ்வையும், வைஷ்ணவாகமங்களின் சிறப்பையும் காட்டுகின்றன.

சூத்ராயாம் விதிநா விப்ராஜ்ஜாத: பாரஸுவோ மத: |
புத்ரகாளீம் ஸமாஸ்ரித்ய ஜீவேயு: பூஜகா: ஸ்ம்ருதா: ||
ஸிவாப்யாகுமவித்யாப்யாய: ததூ மர்த்யுலவ்ருத்திபி: |...
வனிஷ்டஸூபாத் த்ரேதாயாம் கேசித் பாரஸுவாஸ் ததூ ||
வைகூநஸேந கேசித் து கேசித் பாகுவதேந ச |
வேதஸூஸ்த்ராவலம்பூஸ்தே புவிஷ்யந்தி கலௌ யுகே ||
கடகாரஸ்தத: பஸ்சாத் நாராயணகூண: ஸ்ம்ருதா: |
ஸாகூ வைகூநஸேநோக்தா: தந்த்ரமார்க்குவிதிக்கிரியா: ||
நிஷேகாப்யா: ஸ்ம்ஸூநாந்தா: க்ரியா: பூஜாங்குஸஸிகா: |
பஞ்சராத்ரேண வா ப்ராப்தம் ப்ரோக்தம் தூர்மம்
ஸமாசரேத் ||

[சூத்ரஸ்தீயிடம் அந்தணனுக்கு அநுலோமவிதியினால் பிறந்தவன் பாரஸவன் எனப்படுகிறான். இவ்வகுப்பைச் சேர்ந்த பூசாரிகள் புத்ரகாளியை ஆஸ்ரமித்து, சிவன் முதலான தெய்வங்களைப் பற்றிய ஆகமவித்யை முதலியவற்றைக்கொண்டும், மத்தளமடிக்கும் தொழிலைக்கொண்டும் வாழ்வார்கள்.... த்ரேதாயுகத்தில் வனிஷ்ட சாபத்தினால் சிலர் பாரஸவர்களாக ஆளுர்கள். சிலர் வைகாநஸாகமங்களைக்கொண்டும், சிலர் பாகுவதஸூஸ்த்ரமான பாஞ்சராத்ர ஸாஸ்திரங்களைக்கொண்டும் கலியுகத்தில் வேதசாஸ்திரங்களைப்பின்பற்றி நடப்பார்கள். கடகாரர்கள் என்றும், நாராயண கூணங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுவார்கள். வைகூநஸாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட பிரிவுகளும், தந்த்ரமார்க்கங்களும், கூர்ப்புரதூநம் தொடங்கி ஸ்ம்ஸூநக்ரியைகள் வரையிலும் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களும் அவர்களுக்குப் பூஜைக்கு அங்கமாகவே இருப்பவை. இவற்றையாவது,

பாஞ்சராத்திரஸாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸ்வரூபப்ராப்தமான தர்மத்தையாவது அனுஷ்டிக்கக்கடவன்.] எனபவை அந்த ஸ்லோகங்கள். இவற்றில் சைவாகமம் முதலானவற்றைப் பற்றி நிற்கும் பூசாரிகள் சூதரஸ்தீயிடம் அந்தணனுக்கு அநுலோம விதியினால் வனிஷ்டசாபத்தினால் பிறந்தவர்கள் என்று இகழப் பட்டிருப்பதும், வைக்யநஸ பாஞ்சராத்திரஸாஸ்திரங்கள் வேத சாஸ்திரங்களைப் பின்பற்றியிருப்பவை என்று புகழப்பட்டிருப்பதும் காணத்தக்கது. இதிலிருந்து சைவாகமம் சாகத்தந்த்ரம் முதலானவற்றில் சொல்லப்பட்ட சிவாதிபரதவம் வேதவிருத்திமென்றும், வைஷ்ணவாகமங்களில் சொல்லப்பட்ட புக்யவத்பரதவமே வேதத்தைப் பின்பற்றியிருப்பது என்றும் விளங்குகிறது.

ஒளஸநஸஸம்ருதிவிசாரம் முற்றிற்று.

புருஹஸ்பதிஸ்மருதி நிர்ணயம்

பம்பாய், பூனா, கலகத்தா ஆகிய மூன்று பதிப்புகளிலும் என்பது ஸ்லோகங்கள் கொண்ட புருஹஸ்பதிஸ்மருதி காணப்படுகிறது. ஆனால் அதில் ப்ராசினர்கள் பலர் புருஹஸ்பதிஸ்மருதியிலுள்ளதாக எடுத்திருக்கும் பற்பல ஸ்லோகங்கள் காணப்படவில்லை. இதிலிருந்து இப்போது காணப்படும் புருஹஸ்பதிஸ்மருதி நவீனமென்றும், ப்ராசினமான புருஹஸ்பதிஸ்மருதி லுப்தமாகிவிட்டதென்றும் விளங்குகிறது. ப்ராசினர்களான நிபுந்த்யகாரர்கள் புருஹஸ்பதிஸ்மருதியிலிருந்து கையாண்டியிருக்கும் ஏராளமான ஸ்லோகங்களைத் தொகுத்து கெய்கவாட் ஓரியண்டல் ஸீரீஸில் புருஹஸ்பதிஸ்மருதியைப் புநருத்த்யாரணம் செய்து (கி.பி. 1941ல்) பதிப்பித்திருக்கிறார்கள். அதில் பரம்பொருளைக் காட்டும் சில பகுதிகள் உள்ளன. அவற்றைக் காண்போமினி. 20-ம் பக்கத்தில்,

“யஜ்ஞே ஸம்பூஜ்யதே விஷ்ணுர் வ்யவஹாரே மஹீபதி:”

[யஜ்ஞத்தில் விஷ்ணுவானவர் மிகவும் பூஜிக்கப்படுகிறார். லோக வ்யவஹாரத்தில் அரசன் மிகவும் பூஜிக்கப்படுகிறான்.] என்று கூறும் ஸ்லோகம் யஜ்ஞத்தில் ஆராதிக்கப்படும் யஜ்ஞபுருஷன் விஷ்ணுவே என்று காட்டிற்று. 307, 308, பக்கங்களில்,

“ஹ்ருத்பத்மகோடராவாஸம் சிந்மாத்ரஜ்யோதிஷம் ஹரிம் |

த்யாயேந் நாராயணம் ஹ்யாதேதுள தரீந் க்ருத்வா ப்ராண

ஸம்யமாந் ||

தாவத்த்யாயேத் புநர் யாவந் நித்ராஸமுபாக்யுத: |

ஸுப்தவோத்தித: புநர் த்யாயேத் திஷ்டந் த்யாயேஜ்

ஜபந் புந: ||

ப்ராக்ராத்ரேஃபரராத்ரே ச மத்யராத்ரே ஸமாஹித: |

ஸந்த்யாஸ்வந்ஹி விஸேஷேண சிந்தயேந் நித்யமீஸ்வரம் ||

க்ருத்வா ஹ்ருதபத்மநிலயே விஷ்ணவாக்யம்

விஸ்வஸம்பூவம் |

ஆத்மாநம் ஸர்வபூதாநாம் பரஸ்தாத் தமஸ: ஸ்திதம் ||

ஸர்வஸ்யாதாரமவ்யக்தம் ஆநந்தம் ஜ்யோதிரவ்யயம் |

புராணம் புருஷம் ஸம்பூம் த்யாயநமுச்யேத ப்ரந்தநாத் ||

மத்வாப்ருதக் ஸ்வமாத்மாநம் ஸர்வஸ்தேவ கேவலம் |

ஆநந்தமக்ஷரம் ஜ்ஞாநம் த்யாயீத ச புந: புந: ||

தஸ்மாத்த்யாநரதோ நித்யமாத்மவித்யாபராயண: |

ஜ்ஞாநம் ஸமப்யஸேத் ப்ரஹ்ம யேந முச்யேத ப்ரந்தநாத் ||

[ஹிருதயகமலமாகிற குறையில் எழுந்தருளியிருப்பவனும், ஞானவொளியே வடிவெடுத்தவனும்ஹரியென்று அழைக்கப்படுபவனுமான நாராயணனை, முதலில் மூன்று ப்ராணாயாமங்களைச் செய்துவிட்டுப் பிறகு தியானிக்கக்கடவன். தூக்கம் வரும்வரையில் இப்படியே தியானிக்கவேண்டியது. தூங்கியெழுந்தபின்னும், நிற்கும்போதும் ஜபிக்குமபோதும், முன்னிரவிலும், பின்னிரவிலும், நள்ளிரவிலும், ஸந்த்யாகாலங்களிலும், விஸேஷமாகப்பகலிலும் ஸமாதியிலிருப்பவனும், நித்யஞான ஈஸ்வரனை நினைத்து மறுபடியும் மறுபடியும் தியானிக்கக்கடவன். விஷ்ணு என்னும் பெயரை உடையவனும், எல்லா உலகிற்கும் காரணனும், எல்லாப்பொருள்களுக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பவனும், தமஸ்ஸுக்கு மேலே எழுந்தருளியிருப்பவனும், எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஆதாரமாயிருப்பவனும், எவராலும் அறியவொண்ணாதவனாயிருப்பவனும், ஆனந்தமயனும், அழிவற்ற சோதியாயிருப்பவனும், பழையோனாயிருப்பவனும், புருஷனெனப்படுபவனும், அனைவர்க்கும் நன்மையளிப்பவனுமான பரம்பொருளை தியானிப்பவன் ஸமஸாரக்கட்டினின்றும் விடுபடுவான். எல்லாமாயிருக்கும் அப்பரம்பொருளினின்றும் தன்னுடைய கேவலாத்மஸ்வரூபமானது பிரிந்திராதது என்று அநுஸந்தித்து, ஜ்ஞாநானந்தஸ்வரூபமாகவும், அழியாததாகவுமிருக்கும் அப்பரம்பொருளை மறுபடியும் மறுபடியும் தியானிக்கவேண்டும், பரமாத்மோபாஸனத்தையே மேலான உபாயமாகக்கொண்டவனும், தினந்தோறும் தியானம் செய்துகொண்டு ஞானமயமான ப்ரஹ்மத்திடம் ஈடுபடுகிறவன் ஸம்ஸாரபந்தத்தினின்றும் விடுபடுவான்.] என்று பரமாத்மதியானத்தை விதிக்கும்

போது இருதயகமலத்திலுள்ள பரம்பொருளை ஹரி, நாராயணன் என்னும் பெயர்களால் குறித்ததோடன்றியில, விஷ்ணு என்னும் பெயரை உடையவன் எனறே கோஷித்திருப்பது காணத்தக்கது. இவனுக்கு, ஸர்வஜகதகாரணாதவம், ஸாவாந்தர்யாமித்வம் தமஸ்ஸுக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கை முதலான பரம்பொருட்கேயுரிய பெருமைகளையும் உரைத்திருப்பது உணரத்தக்கது. வேறெவர்க்கும் பொருநதமாட்டாத ஹரி, நாராயணன், விஷ்ணுவாக்யன என்னும் பதங்களையொட்டிக் கடைசியிலுள்ள ஸம்புராதி₃யும் அனைவர்க்கும் எல்லா நனமையையும் அளிக்கும் இவனையே குறிக்கிறது என்று கொள்ளவேணும் என்பது நடுநிலையாளர்க்கு நன்கு விளங்கும். “விஸ்வஸம்புவம் நாராயணம்” என்று நாராயணஸூக்தத்திலும் நாராயணனே அனைவர்க்கும் நனமையளிப்பவன் என்று கோஷிக் கப்பட்டானனறே. “ஸ்வயம்பூ₄: ஸம்புராதி₃த்ய:” என்று ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்திலும் ஸம்புராதி₃த்யம் விஷ்ணு நாமங்களில் ஓரருகப் படிக்கப்பட்டது. பாட்டினை பரம்புருஷனின் நாமங்களில் சில வற்றையே பிரமன தன பிளனையான சிவனுக்குப் பாபம் போவ தற்காக வைத்தான் என்பது சதபத்யப்ராஹ்மணத்தில் பிரஸித்த மனறே. இப்படிக் கொள்ளாவிடில், பரம்பொருளைக் குறித்து ஆகாஸம் முதலான சப்தங்களை சாஸ்திரங்களில் பிரயோகித்திருப் பதைக்கொண்டு ஆகாசம் முதலானவையும் பரம்பொருள் என்று கொள்ளவேண்டிவரும் இவ்வந்தம் வாராமனிருப்பதற்காகவே,

“லோஹிதார்க்கமுபாஸீத ஸந்த்யாமாதாரகோத்யாத்”

[ஸந்தியாகாலத்தில நட்சத்திரங்கள் உதிக்கும் வரையில் சிவந்த ஸூர்யனை உபாஸிக்கவேண்டும்.] என்று முன் எடுத்த ஸ்லோகங் களுக்கு முன் ஸூர்யனை உபாஸிக்கச் சொல்லியிருப்பதும்,

“புரஹ்மாணம்கேஸவம் ஸம்பு₄ம் த்யாயந் முச்யேத ப்ரந்த்யநாத்|
ரக்தம் பிதாமஹம் த்யாயேத்ய விஷ்ணும் நீலோத்பலம் ப்ரபு₄ம்||
ஸ்வேதமக்ஷயம் ஹரம் சைவ ஸம்ஸாரணவதாரணம்||”

[பிரமவிஷ்ணுருத்திரர்களை தியானிப்பவன் ஸம்ஸாரபந்தத்தினி னும் விடுபடுவான். சிவப்பு நிறமுள்ள பிரமனையும், நீலோத்பல நிறமுள்ளவனும், அனைவர்க்கும் தலைவனான விஷ்ணுவையும், வெள்ளை நிறமுள்ளவனும், முக்கண்ணனும், ஸம்ஸாரக்கடலைத் தாண்டிப்பவனான அரணையும் தியானிப்பவன் ஸம்ஸாரபந்தத்தி னினறும் விடுபடுவான்.] என்று அந்த ஸ்லோகங்களுக்குப் பின் பிரமருத்திரர்களை உபாஸிக்கச் சொல்லியிருப்பதும், ஸூர்யனுக்கும், பிரமருத்திரர்களுக்கும் அந்தர்யாமியான நாராயணனை உபாஸிக் கச் சொல்லியிருப்பதாகக் கொள்ளவேண்டும்,

“ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்தகரிணீம் ப்ரஹ்மவிஷ்ணுஸரிவாத்மிகாம் ।
ஸ ஸம்ஜ்ஞாம் யாதி புக்யவாந் ஏக ஏவ ஐநார்த்தநு: ||”

[வி. பு. 1-2-66]

[ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்வதற்காக பிரமன், விஷ்ணு, சிவன் என்னும் சரீரங்களையும் பெயர்களையும் ஜநார்த்தனான புக்யவான் ஒருவனே அடைகிறான்.] என்று ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணத்திலும் பிரமவிஷ்ணுருத்ரர்களாகிற சரீரங்களையும், பெயர்களையும் அடைபவன் ஜநார்த்தனன் ஒருவனே என்று கூறப்பட்டதன்றோ. பிரமருத்ரர்களுடைய சரீரம் ரஜஸ்தமோமயமானது என்றும், பிரமருத்திரர்களான ஜீவர்களை இடையிட்டுப் பரமபுருஷனாலே அதிஷ்டிக்கப்படுவது என்றும் விஷ்ணு சரீரம் பரமஸத்வமயமானது என்றும், நாராயணன் தன்னாலே நேரே அதிஷ்டிக்கப்படுவது என்றும் புல்லாயிரக்கணக்கான சாஸ்திரவசனங்களிலிருந்து அறிகிறோமாகையாலே இதுகொண்டு தரிமூர்த்திகளுக்கு ஸாம்யமோ ஐக்யமோ சொல்ல வழியில்லை. அப்படிச் சொல்லப்பார்த்தால், முன் எடுத்த ஸூரியனுக்கும் அவர்களோடு ஸாம்யமோ ஐக்யமோ சொல்ல வேண்டியவரும். “ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம இத்யுபாஸீத” முதலான வேதவாக்யங்களில் எல்லாச்சேதநாசேதனப்பொருள்களையும் ப்ரஹ்மமாக உபாஸிக்கச்சொல்லியிருப்பதிலிருந்து எல்லாப்பொருள்களுக்கும் ப்ரஹ்மத்தோடு ஸாம்யமோ ஐக்யமோ சொல்லவேண்டியவரும். நிற்க; ப்ரஹ்மவிஷ்ணுருத்ரர்களை இங்கு எடுக்கும்போது,

“க இதி ப்ரஹ்மணோ நாம ஈஸோ஽ஹம் ஸர்வதேஹிநாம் ।

ஆவாம் தவாங்கே ஸம்பூதௌ தஸ்மாத் கேஸவநாமவாந் ||”

[‘க’ என்பது பிரமனின் நாமம், தேஹத்தில் அபிமானமுள்ள அனைவர்க்கும் நான் ‘ஈசன்’. நாங்களிருவரும் உன் அங்கத்தினின்றும் பிறந்தவர்கள். ஆக, ‘க’ எனப்படும் பிரமனுக்கும், ‘ஈஸ்’னான எனக்கும் காரணனாகையாலே நீ கேசவனென்னும் பெயரையுடையவனாகியாய்.] என்று ஹரிவம்ஸத்தில் விவரிக்கப்பட்ட பொருளையுடைய கேசவநாமத்தாலே விஷ்ணுவை எடுத்திருப்பதும் இதையே வலியுறுத்துகிறது. ‘ஸம்ஸாரார்ணவதாரணம்’ என்னும் விசேஷணம் அரனுக்கு அந்தர்யாமியான அரியிடமே பொருந்துமாகையாலே குறையில்லை; “உபாயோஸ்மி ஹே: ஸ்ம்ருதௌ” என்று ஹரிவம்ஸத்தில் சொன்ன ரீதியில் பரமாத்மஜ்ஞானத்தை விளைப்பதனமூலம் மோக்ஷத்திற்குச் சிவன் பரம்பரயா காரணனாகையாலே, ‘ஸம்ஸார்ணவதாரணம்’ என்று ஹரனுக்கு விசேஷணமிட்டதாகவும் கொள்ளலாம். ஆகையால், இவ்விடத்தில் புக்யவத் பரத்வத்திற்கு எவ்விதமான முரண்பாடுமில்லை. நிற்க.

“ஹ்ருத்ஸ்தி₂தம் ஸர்வபூ₄தாநாம் ரவிமண்ட₂லஸம்ஸ்தி₂தம் ।
 நீலஜீமூத ஸங்காஸம் வாஸுதே₃வம் சதுர்ப்பு₄ஜம் ॥
 ஸங்குசக்ர க₃தூபத₄மத₄ாரிணம வநமாலிநம் ।
 தத்பாதே₃த₃கஜாம் க₃ங்க₃யாம் நிபதந்தீம் ஸ்வமூர்த்த₄ி ॥
 சிந்தயேத்₃ ப்ரஹ்மரந்த₄ரேண ப்ரவிஸந்திம் ஸ்வகாம் தநும் ।....
 மாநஸம் ப்ரவரம் ப்ரோக்தம் ஸேவிதம் ப்ரஹ்மவாதி₃பி₄ : ।
 மந:ஸு₃த₃தி₄கரம் பும்ஸாம் நித்யம் தத் ஸ்நாநமாசரேத் ॥”

[எல்லா உயிர்களின் இருதயத்திலுமிருப்பவனும், ஸூர்யமண்டலத்
 தில் எழுந்தருளியிருப்பவனும், நிலமேகம போன்றவனும், நான்கு
 திருக்கைகளை உடையவனும், (அவற்றில) சங்கம், சக்கரம், கதை,
 தாமரை ஆகியவற்றை தரிப்பவனும், வனமாலைகளை அணிந்தவனு
 மான வாஸுதேவனையும், அவனுடைய திருவடியிலிருந்து
 பெருகும் நீர்ப்பெருக்கினின்றும் உண்டாவதாய், தன் தலையில்
 விழுவதாய், ப்ரஹ்மரந்த்ரத்தின் வழியாகத் தன் உடம்பினுள்
 நுழைவதான கங்கையையும் சிந்திக்கக்கடவன். இதுவே மிகச்
 சிறந்த மானஸ ஸ்நானமாகக் கூறப்படுகிறது. ப்ரஹ்மஜ்ஞானி
 களால் இந்த ஸ்நானம் (எப்போதும்) செய்யப்படுகிறது.
 மனிதர்களின் மனத்தை இது பரிசுத்தப்படுத்துவது; தினந்தோறும்
 இந்த ஸ்நானத்தை அனுஷ்டிக்கக்கடவன்.] என்று இந்த
 ப்ருஹஸ்பதிஸ்மருதிப் பதிப்பின 310, 311 பக்கங்களில் மாநஸ
 ஸ்நானத்தைச் சொல்லும்போது ஸ்ரீமந்நாராயணனை வர்ணித்து,
 அவனுடைய திருவடிகளினின்றும் பெருகும் கங்கையானது தன்
 தலையில் விழுந்து ப்ரஹ்மரந்த்ரத்தின் வழியாகத் தன் உடலில்
 நுழைவதாக தியானிப்பதே மாநஸ ஸ்நானம் என்று உத்கோஷிக்
 கப்பட்டது. திரிவிக்கிரமாவதாரகாலத்தில பிரமன எம்பெருமான திரு
 வடியை விளக்க, அநநீரே கங்கையாகப் பெருகிற்று என்றும், சிவன்
 தன் பாபம் போவதற்காகத் தன் தலையில் அதைத் தாங்கினான்
 என்றும் புராணங்களில் பேசப்படும் விருத்தாந்தம் இங்கு
 உணர்த்தப்படுகிறது.

“ஏக: ப்ராஸீஸரத பாத₃ம் ஏக: ப்ராசிக்ஷளந் முத₃ா ।
 அபரோப்யத₄ரந் மூர்த்த₄நா கோ₅தி₄கஸ் தேஷு க₃ம்யதாம் ॥”

[ஒருவன் திருவடியை நீட்டினான்; ஒருவன் அதை உகப்புடன்
 கழுவினான்; மற்றொருவன் அதைத் தலையாலே தரித்தான். இவர்
 பா—15]

களில் எவன் பெரியவன் என்பதை நீங்களே ஆராய்ந்து கொள்ளுங்கள்.] என்ற பூர்வாசார்ய ஸ்ரீஸூக்தியின்படி இந்த விருத்தாந்தத்திலிருந்து பகவத்பரத்வம் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது.

ஆக, இந்த ஸ்ம்ருதியிலிருந்தும் ஸ்ரீமந்நாராயணனே பிரமன், உருத்திரன் முதலான அனைவரையும் அனைத்துலகையும் படைத்தவன் என்று விளங்குகிறது.

ப்ருஹஸ்பதிஸ்ம்ருதி நிர்ணயம் முற்றிற்று.

ஸௌநகஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

இதுவரையில், “மந்வதரி” என்று தொடங்கி யாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்ம்ருதியில் படிக்கப்பட்ட ஸ்ம்ருதிகளின் எல்லாப்பதிப்புகளிலும் பரம்பொருளைப்பற்றிப் பேசப்பட்டிருக்கும் இடங்களை ஒன்று விடாமல் ஆராய்ந்து, அவற்றிலிருந்து ஸ்ரீமந்நாராயணனின் பரத்வமே தேறுகின்றது என நிரூபித்தோம். இவை தவிர மற்றும் பல ஸ்ம்ருதிகளும், உபஸ்மருதிகளும் துர்மஸாஸ்த்ரகாரர்களாலும், நிபுந்தகாரர்களாலும் கையாளப்படுகின்றன. அவற்றில் பெரும்பாலானவை இப்போது கிடைப்பதில்லை. கிடைக்கும் சிலவற்றிலும் பரம்பொருளை நிஷ்கர்ஷிக்கவல்ல பகுதிகளில்லை. நிற்க.

வீரமித்ரோதயம் என்னும் நிபுந்தகரந்தத்தில் எடுக்கப்பட்ட ப்ரயோகபாரிஜாதம் என்னும் நூல்,

“நாரத: புலஹோ க்ஷார்க்ய: புலஸ்த்ய: ஸௌநக: க்ரது |
 போதாயனோ ஜாதுகர்ண: விஸ்வாமித்ர: பிதாமஹ: ||
 ஜாபுராவிர் நாசிகேதர்ஸ ஸ்கந்தோ லோக்யாக்ஷிகௌதமௌ |
 வ்யாஸ: ஸந்தகுமாரர்ஸ ஸந்தநூர் ஜநகஸ் தத்யா ||
 வ்யாக்ர: காத்யாயநர்ஸசைவ ஜாதுகர்ணய: கபிஞ்ஜல: |
 பெளத்யாயநர்ஸ காணாதோ விஸ்வாமித்ரஸ் ததேவ ச ||
 பைஷ்யநஸிர் கேடாபிலர்ஸ்சேத்யுபஸ்ம்ருதிவித்யாயகா: ||”

[1. நாரதர் 2. புலஹர் 3. கார்க்யர் 4. புலஸ்த்யர் 5. ஸௌநகர் 6. க்ரது 7. போதாயனர் 8. ஜாதுகர்ணர் 9. விஸ்வாமித்ரர் 10. பிதாமஹர் 11. ஜாபுராவி 12. நாசிகேதர் 13. ஸ்கந்தர் 14. லோக்யாக்ஷி 15. கௌதமர் 16. வ்யாஸர் 17. ஸந்தகுமாரர் 18. ஸந்தநூ 19. ஜநகர் 20. வ்யாக்ரர் 21. காத்யாயனர் 22. ஜாதுகர்ணயர்

23. கபிஞ்ஜலர் 24. பெளதாயனர் 25. காணாதர் 26. விஸ்வாமித்ரர் 27. பைஷநாவி 28. கோபிஸர் எனனும் இருபத்தெட்டு பேரும் உபஸ்மருதிகளைச் செய்தவர்களா.] என்று உபஸ்மருதிகளைச் செய்தவர்களில் இருபத்தெட்டுபேரை எடுக்கிறது. [விஸ்வாமித்ரர் இருவர் இருந்திருப்பதாகத் தெரிகிறது.] இவர்கள் செய்த ஸ்மருதிகளில் பல இப்போது காணப்படவில்லை. போதாயனர் முதலான சிலர் செய்த தர்மஸூத்ரங்களும், க்ருஹ்ய ஸூத்ரங்களும் காணப்பட்டாலும், அவற்றில் பரம்பொருளைப்பற்றிய நிஷ்கர்ஷமில்லை. அதிருஷ்டவசமாக உபஸ்மருதிகர்த்தாக்களில் ஐந்தாமவராகப் படிக்கப்பட்ட ஸௌநகருடைய ஸமருதி திருவனந்தபுரம் அரசாங்கத்தாரால் (Trivandrum Sanskrit Series No cxx) கி. பி. 1935ல் C. K. சாமபசிவ சாஸ்திரி என்பவரைப் பதிப்பாசிரியராகக்கொண்டு பதிப்பிக்கப் பெற்றுள்ளது. முந்தாறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட மூன்று கவடிகளைத் துணையாகக்கொண்டு தாம் இந்நூலைப் பதிப்பித்திருப்பதாக அவர் அப்பதிப்பின் முகவுரையில் கூறியிருக்கிறார். நிறக;

சௌநகர் என்பவர்புராணங்களில் மஹர்ஷிகளில் ஒருவராகப் படிக்கப்படுகிறார். 'விஷ்ணுதாமம்' எனனும் அவருடைய நூலைப் பூரவாசார்யராக பலராகையாண்டிருக்கிறார்கள். தொண்டரடிப் பொடியாழ்வாரின் திருமலை எனனும் த்வயப்ரபந்தம் ஸ்ரீ விஷ்ணு தாமத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று பெரியவாச்சான் பிள்ளை நாவஹிக்கிறார். ஸௌநகர் ரக்ஷிதானமொன்று இயற்றியுள்ளதாக ப்ராசீனா பலர் கூறுகின்றனர். ருகவேதக்ருஹ்ய ஸூத்ரகாரரான ஆஸ்வலாயனர் தம் க்ருஹ்யஸூத்ரத்தின் முடிவில் "நம: ஸௌநகாய நம: ஸௌநகாய" என்று ஸௌநகருக்கு வணக்கம் செலுத்துகிறார். இப்போது அச்சிட்டிருக்கும் ஸௌநகஸமருதியிலும் இரண்டாவது பாதத்தின் இருபத்தோராவது கண்டத்தின் தொடக்கத்தில், "ஸ்ருணு புத்ரத்யா ஸமாயுக்த! ஆஸ்வலாயந! ஸுவ்ரத!" [நல்விரதமுடைய அறிவாளியான ஆஸ்வலாயனே! கேட்பாயாக.] என்று ஸௌநகர் ஆஸ்வலாயனரைத் தம் சிஷ்யராகவே விளிக்கிறார். இவற்றிலிருந்து ருகவேதக்ருஹ்ய ஸூத்ரகர்த்தாவான ஆஸ்வலாயனரின் ஆசார்யரே இந்த ஸ்மருதிகர்த்தாவான ஸௌநகர் என விளங்குகிறது. இந்த ஸ்மருதி ப்ராசீனர்கள் எடுத்த ரக்ஷிதானமே என்றும் தெரிகிறது. ஆஸ்வலாயனரின் காலம் கி மு. ஆறாவது நூற்றாண்டிற்கும் முற்பட்டதாக ஆராய்ச்சியாளர்களால் நிச்சயிக்கப்படுவதால், ஸௌநகரின் காலமும் அதற்கு முற்பட்டதென்பது தெளிவு. இனி, இவர் தம்முடைய ஸ்மருதியில் பரததவ

நிஷ்கர்ஷம் செய்திருக்கிறபடியைப் பார்ப்போம். இதில் முதல் பாதத்தில் இருபத்தெட்டு கண்டங்களும், இரண்டாம் பாதத்தில் இருபத்தொரு கண்டங்களும் உள்ளன. அவற்றில் முதல் பாதத்தில் இரண்டாவது கண்டத்தில் ப்ரதிஸரபுந்தம் (விவாஹம் முதலானவற்றில் ரக்ஷாபந்தனம்) என்னும் கிரியையை விவரித்துவிட்டு கடைசி ச்லோகத்தில்.

ஹரிமேவ ஸ்மரேந்நித்யம் கர்மபூர்வாபரேஷு ச |
வித்ய்வாந் ஸர்வப்ரயத்நேந குர்யாத் ப்ரதிஸரம் ஸூப்யம் ||

[கர்மங்களின் முன்னும் பின்னும் எப்போதும் ஹரியையே நினைக்கக்கடவன். அறிவாளியாயிருப்பவன் மங்களமான ப்ரதிஸரபுந்தத்தை மிகமுயன்று செய்யக்கடவன்.] என்று கர்மத்தின் முன்னும் பின்னும் ஹரியையே நினைக்கவேண்டும் என்று விதிப்பதன் மூலம் கர்மங்களால் ஆரதிக்கப்படுபவன் ஹரியே என்று நிலைநாட்டினார். க்ராமப்ரதிஷ்டாவிதி்யை விவரிக்கும்ஆருவது கண்டத்தில், அந்தந்த தேவதைகளுக்கு ஸ்தூனத்தை விதிக்கும்போது,

மாநவந்தி க்ருஹாதிநி விப்ராதிநாம் ப்ரகல்பயேத் |
க்ராமாதிநாம் மத்ய ஏவ க்ருஹம் விஷ்ணோர் விஸேஷத: ||
தஸ்மிந்நேவ ஸபூகூடம் ப்ரபாதிநி ப்ரகல்பயேத் |
ஸ்ரீபூஸரஸ்வதிநாம் ச க்ருஹம் க்ருணபதேரபி ||
ப்ராச்யாமிந்த்ரக்ருஹம் கார்யம் துக்ஷிணஸ்யாம் யமாலயம் |
ப்ரதிச்யாம் வாருணம் வேஸம் உதீச்யாம் ஸௌம்யமாலயம் ||
ப்ராச்யதுக்ஷிணஸ்யாம்ஆக்ருணயம் நிர்ருதேர்துக்ஷிணஸ்சிமே
வாயோ: ப்ரத்யக்ருக்ருதேஸு ப்ராக்ருதீச்யாம் ஸிவாலயம் ||
ஸர்வாஸாம் தேவபத்நீநாம் தைஸ்ஸஹைவாலயம் பூவேத் |
ஆர்யாமாத்ருபிஸாசாநாம் பூஹிர்க்ராமாத் ப்ரகல்பயேத் ||
பரித: பாலநார்த்தாய ப்ராகாரம் காரயேத் ந்ருப: |
த்வாரதேஸுத்ய துர்க்ராயா: ஆலயம் ஸம்ப்ரகல்பயேத் ||

[அந்தணர் முதலானார்க்கு வீடுகள் முதலானவற்றை விசாலமானதாகச் சமைக்கவேண்டும். கிராமம் முதலானவற்றின் மத்தியில் விஷ்ணுவுக்குச் சிறப்புடன் கோயில் கட்டவேண்டும். அக்கோயிலிலே அனைவரும் கூடுமிடமான ஸபூகூடத்தையும், தண்ணீர்ப்பந்தல் முதலானவற்றையும் அமைக்கவேண்டும். (விஷ்ணுவின் பத்தினி

களான) ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, ஸரஸ்வதீதேவி, விஷ்ணுகணங் களுக்குப் பதியான விஷ்வக்ஸேனார் ஆகியவர்களின் ஆலயத்தையு ம், அக்கோயிலிலேயே அமைக்கவேண்டும். இந்திரன் கோயிலைக் கிழக்கு திக்கிலும், யமனின் கோயிலைத் தெற்கு திக்கிலும், மேற்கில் வருணன் கோயிலையும், வடக்கில் புதனின் கோயிலையும், தென் கிழக்கில் அக்னிக்கும், தென்மேற்கில் நிர்ருதிக்கும், வடமேற்கில் வாயுவுக்கும் வடகிழக்கில் சிவனுக்கும் ஆலயங்களையும் அமைக்க வேண்டியது. அந்தந்த தேவர்களின் பத்னிகளுக்கு அந்தந்த தேவர்களிருக்குமிடத்திலேயே ஆலயம் எழுப்பவேண்டியது. ஆராயை, மாத்ருகணங்கள், பிஸாசங்கள் ஆகியவற்றுக்கு கிராமத்துக்கு வெளியில் ஆலயம் அமைக்கவேண்டியது. இக் கோவில்களை ரக்ஷிக்கும்பொருட்டு மதின்களை அரசன எழுப்ப வேண்டும். கிராமத்தின் வாயிற்புறத்தில் துர்க்கைக்கு ஆலயம் அமைக்கவேண்டும்] என்று கிராமத்தின் மத்தியில் விஷ்ணுவுக்குச் சிறப்புடன் கோயில் கட்டவேண்டும் என்றும், சிவன் முதலான மற்ற தெய்வங்களுக்கு ஒவ்வொரு மூலையிலும், காளிக்கு வாயிற் புறத்திலும், மற்ற துர்தேவதைகளுக்கு கிராமத்தின் வெளியிலும் கோவில்கள் அமைக்கவேண்டும் என்றும் கூறியிருப்பதிலிருந்து சிவன் முதலான எல்லா தேவதைகளுக்கும் தலைவன் விஷ்ணுவே என விளங்குகிறது. இன்றளவும் அகரஹாரங்களின் மத்தியில் ஹரிக்கும், வடகிழக்கு மூலையில் சிவனுக்கும், காளி முதலான துர்தெய்வங்களுக்கு கிராமத்திற்கு வெளியிலும் கோயில் கள் அமைந்திருப்பது இவ்வனுஷ்டானத்தை வலியுறுத்துகிறது. இதனால், சிவனைப் பரதெய்வமாகக் கூறும் சைவமதமும். துர்க்கையைப் பரதெய்வமாகக் கூறும் ஸாக்தமதமும் ஸௌநகருக்கு அநபிஷ்டமம் எனவிளங்குகிறது.

“அத: ப்ராத: ஸமுத்தாய சிந்தயேத்யாத்மனோ ஹிதம் |

நிர்க்ஞுணம் நிரஹங்காரம் நாராயணமநாமயம் ||

ஸஞுணம் ச ஸீயா யுக்தம் தேவம் தேவீம் ஸரஸ்வதீம் ||”

[காலையிலெழுந்திருந்து தனக்கு நன்மையைச் சிந்திக்கக்கடவன்; ப்ராக்ருத குணங்களற்றவனும், கலயாணகுணங்களுள்ளவனும், அஹங்காரமற்றவனும், அழிவற்றவனும், ஸ்ரீதேவியுடன் கூடியவனு மான நாராயணனையும், ஸரஸ்வதீ தேவியையும் சிந்திக்கக் கடவன்.] என்று ஆம்வலாயந ஸ்மருதியில் [7] உள்ளதாகப் பரகாலமடஸ்வாமியின் ஹயஸிர உபாக்யானத்தில் (பக்கம் 245ல்)

காணப்படுவதிலிருந்து ஸௌநகரிலுள்ள ஆஸ்வலாயனரும் விஷ்ணுவையே பரம்பொருளாக நிஷ்கர்ஷித்தார் என்பதும், வேதம் புகழ்ந்த வாக்கேவி எனப்படும் ஸரஸ்வதீதேவி விஷ்ணு பத்னியாகவே அவர் காலத்தில் கருதப்பட்டு வந்தாள் எனபதும் விளங்குகிறது. பேர்தூயனார் முதலான மற்றும் பலரும் ஸரஸ்வதியை விஷ்ணுபத்னியாகவே வழங்கியிருப்பதைக்காட்டி, விஷ்ணுசித்தவிஜயம் முதலத்தியாயத்தில் (இரண்டாம் பதிப்பு பக்கம் 1022-1025) விஷ்ணுவின் அவதாரமாய், வித்யைக்கு அதிதேவதையான ஹயக்ரீவரின் பத்னியான வாக்கேவியே ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் பெரும்பாலும் ஸரஸ்வதியென வழங்கப்படுகிறாள் என்பதை நிலை நாட்டினோம். ஆகையால், இங்கும் ஸ்ரீபூமிதேவிகளோடு சேர்த்துப் படிக்கப்படும் ஸரஸ்வதி விஷ்ணுபத்னியே என விளங்குகிறது. அந்தந்த தேவர்களின் பத்னிகளுக்கு அந்தந்த தேவர்களோடு கூடவே ஆலயம் எழுப்பவேண்டும் என்று இங்கு விதித்திருப்பதி லிருந்தும் இது வலியுறுத்தப்படுகிறது. விஷ்ணுதேவிகளோடு சேர்த்துப்படிக்கப்பட்டிருப்பதிலிருந்தே இங்கு படிக்கப்படும் கணபதி விஷ்ணுகணபதியான விஷ்வக்ஸேநரேயொழிய, சிவ கணபதியல்ல என்பதும் விளங்குகிறது. சிவகணபதி ப்ராசீன மான எந்த நூலிலும் காணப்படவில்லை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறுதியிட்டுச் சொல்லுவதும் அறியத்தக்கது. நிற்க. புத்ர ஸ்வீகாரத்தை விதிக்கும் எட்டாவது கண்டத்தில், புத்ரஸ்வீகாரத் திற்கு வேண்டியவற்றை விவரிக்கும்போது,

வாஸஸீ குண்டூலே சூத்ரமுஷ்ணீஷம் சாங்குலீயகௌ |
ஆசார்யம் தூர்மஸம்யுக்தம் வைஷ்ணவம் வேத்யுபாரக்யம் ||
பூர்ஹி: குஸுமயம் சேத்மம் பாலாஸம் சாஜ்யமேவ ச |

[இருவஸ்திரங்கள், இரு குண்டலங்கள், குடை, தலைப்பாகை, இரு மோதிரங்கள், வேதத்தைக் கரைகண்டவனாய், வைஷ்ணவனாய், தர்மத்தோடு கூடியவனான ஆசார்யன் (புரோஹிதன்), ருசதர்ப்பம், பலாஸஸமித்து, நெய் ஆகியவற்றை (எடுத்துச் செல்லவேண்டும்)] என்று ஸ்வீகாரம் செய்துவைக்கவேண்டிய புரோஹிதன் தர்ம மறிந்தவனாய் வேதத்தைக் கரைகண்ட வைஷ்ணவனாயிருக்கவேண்டும் என விதித்தார். இதிலிருந்து வைஷ்ணவனே வைதிககார்யங்களில் புரோஹிதனாயிருக்கத்தக்கவன் என்னும் ஸௌநகரித்தாந்தம் விளங்கி நிற்கிறது. பத்தாவது கண்டத்தில் ஸதாபிஷேகவிதியை விவரிக்கும்போது,

கலஸாந் கந்துஸம்யுக்தாந் ப்ரஹ்மஸ்தூநாத்யுதேயாத: |
ஸ்தூரப்ய க்யந்தூதியுதி: பூஜ்ய த்யாத்வா விஷ்ணும

ஸமாஹித: ||

ஸ்விஷ்டக்ருதூதி: ப்ரஹ்மஸ்தூநாத்யுதேயாத: |
ஹரிம் ப்ரணமய கலஸா: தேயவஸ்யத்வாப்யுதேயேத ||...
ஆக்ருஷ்ணேநேத்ய்ருசாஸ்த்யம் விஷ்ணும த்யுருஷ்ட்வா
க்ருதாஞ்ஜலி ||

ஹிரண்யரூப: ஸஹீதி வைஷ்ணவாயாஹிதாக்யுதேயே ||...
பங்க்திம் புநாதி புதராத்யை: ஷஷ்டிம் வர்ஷஸஹஸ்ரகம் |
ஸ்வர்க்க்யலோகமதிக்கரமய விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ||

[ப்ரஹ்மஸ்தூநம் முதலான இடங்களில் நூலோடு கூடியவையான கலசங்களை, சாந்தியுடன் விஷ்ணுவை தியானித்து கந்தம் முதலான வற்றால் பூஜித்து ஸ்தாபித்து ... ஸ்விஷ்டக்ருத் முதலானவற்றின சேஷத்தை ஹோமம் செய்து முடித்து, ஹரியை வணங்கி, கலசங்களினால் அபிஷேகம் செய்யவேண்டியது.... "ஆக்ருஷ்ணேந" என னும் ருக்கினால் அதிதியின் பிள்ளையான விஷ்ணுவை அஞ்ஜலியுடன் ஸேவித்து..."ஹிரண்யரூப: ஸஹி"என னும் மந்திரத்தால், ஆஹிதாக்கி னான வைஷ்ணவனுக்குக் கொடுத்து...(ஸ்தாபிஷேகத்தை அநுஷ்டிப்ப வன) இருபத்தொரு தலைமுறைகளைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறான். அறுபதினுயிரம் வருடங்கள் ஸ்வர்க்கலோகத்திலிருந்து, அதைத் தானடிச்சென்று விஷ்ணுலோகத்தில் சிறப்படைகிறான்.] என்று ஸ்தாபிஷேககர்மத்தில் தியானிககத்தக்கவன் விஷ்ணுவேயென்றும், தானங்கொடுக்கத்தக்கவன் வைஷ்ணவனேயென்றும், ஸ்தாபிஷேகம் கெய்துகொண்டவனுக்குப் பரமபூலம் விஷ்ணுலோகப்ராப்தியென னும் கூறியிருப்பதிலிருந்தும் விஷ்ணுவே ஸர்வகர்மபேடாக்தாவும் ப்ரபூவுமான பரமபொருள் என விளங்குகிறது. அபமருத்யுஜயத்தை விவரிக்கும் பதினோராவது கண்டத்தில்,

ஹுத்வாஷ்டோத்தரஸாஹஸ்ரமஷ்டோத்தரஸுதம் து வா |
வ்யாஹ்ருத்யா ஸப்ரணவயா விஷ்ணும த்யுபாயந்

ஸமாஹித: ||...

அக்யுநே: பூர்வம் ப்ரதிஷ்டூரப்ய தூர்வாஸ்தம்பே

ஹரிம் ஸ்மரந் |

தஸ்மிந் ஸ்தம்பே ஹரிம் பூஜ்ய புருஷஸூக்தேந பக்தித: ||

காணப்படுவதிலிருந்து ஸௌநகரிஷ்யரான ஆஸ்வலாயனரும் விஷ்ணுவையே பரம்பொருளாக நிஷ்கர்ஷித்தார் எனபதும், வேதம் புகழ்ந்த வாக்தேவி எனப்படும் ஸரஸ்வதீதேவி விஷ்ணு பத்னியாகவே அவர் காலத்தில் கருதப்பட்டு வந்தாள் எனபதும் விளங்குகிறது. பேராத்மாயனர் முதலான மற்றும் பலரும் ஸரஸ்வதியை விஷ்ணுபத்னியாகவே வழங்கியிருப்பதைக்காட்டி, விஷ்ணுசித்தவிஜயம் முதலததியாயத்தில் (இரண்டாம்பதிப்பு பக்கம் 1022-1025) விஷ்ணுவின் அவதாரமாய், வித்யைக்கு அதிதேவதையான ஹயக்ரீவரின பத்னியான வாக்தேவியே ஸ்ருதிஸ்மருதிகளில் பெரும்பாலும் ஸரஸ்வதியென வழங்கப்படுகிறாள் என்பதை நிலை நாட்டினோம். ஆகையால், இங்கும் ஸ்ரீபூமிதேவிகளோடு சேர்த்துப் படிக்கப்படும் ஸரஸ்வதி விஷ்ணுபத்னியே என விளங்குகிறது. அந்தந்த தேவர்களின பத்னிகளுக்கு அந்தந்த தேவர்களோடு கூடவே ஆலயம் எழுப்பவேண்டும் என்று இவகு விதித்திருப்பதிலிருந்தும் இது வலியுறுத்தப்படுகிறது. விஷ்ணுதேவிகளோடு சேர்த்துப்படிக்கப்பட்டிருப்பதிலிருந்தே இங்கு படிக்கப்படும் குணபதி விஷ்ணுகணபதியான விஷ்வக்ஸேநரேயொழிய, சிவ கணபதியல்ல எனபதும் விளங்குகிறது. சிவகணபதி ப்ராசீன மான எந்த நூலிலும் காணப்படவில்லை என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறுதியிட்டுச் சொல்லுவதும் அறியத்தக்கது. நிற்க. புதர ஸ்வீகாரத்தை விதிக்கும் எட்டாவது கண்டத்தில், புதரஸ்வீகாரத் திற்கு வேண்டியவற்றை விவரிக்கும்போது,

வாஸஸீ குண்டூலே சூத்ரமுஷ்ணீஷம் சாங்குஸீயகௌ |
ஆசார்யம் துர்மஸம்யுக்தம் வைஷ்ணவம் வேத்யுபாரக்யம் ||
பூர்ஹி: குஸமயம் சேத்யம் பாலாஸம் சாஜ்யமேவ ச |

[இருவஸ்திரங்கள், இரு குண்டலங்கள், குடை, தலைப்பாகை, இரு மோதிரங்கள், வேதத்தைக் கரைகண்டவனாய், வைஷ்ணவனாய், தர்மத்தோடு கூடியவனான ஆசார்யன் (புரோஹிதன்), குசதர்ப்பம், பலாஸஸமித்து, நெய் ஆகியவற்றை (எடுத்துச் செல்லவேண்டும்)] என்று ஸ்வீகாரம் செய்துவைக்கவேண்டிய புரோஹிதன் தர்ம மறிந்தவனாய் வேதத்தைக் கரைகண்ட வைஷ்ணவனாயிருக்கவேண்டும் என விதித்தார். இதிலிருந்து வைஷ்ணவனே வைதிககார்யங்களில் புரோஹிதனாயிருக்கத்தக்கவன் என்னும் ஸௌநகரித்தாந்தம் விளங்கிநிற்கிறது. பத்தாவது கண்டத்தில் ஸதாபிஷேகவிதியை விவரிக்கும்போது,

கலஸூந் தந்துஸம்யுக்தார் ப்ரஹ்மஸ்தூநாதியேதேஸூத: |
ஸ்தூந்ய க்யந்தூதியபி: பூஜ்ய த்யாத்வா விஷ்ணும

ஸமாஹித: ||

ஸ்விஷ்டக்ருதூதியேஷம் ச ஹுத்வா ஹோமம் ஸமாப்ய ச |
ஹரிம் ப்ரணமய கலஸூ: தேவஸ்யத்வாபிதேஷசயேத ||....
ஆக்ருஷ்ணேநேத்ய்ருசாஸ்தியம் விஷ்ணும த்ருஷ்ட்வா
க்ருதாஞ்ஜலீ....: ||

ஹிரண்யரூப: ஸஹிதி வைஷ்ணவாயாஹிதாக்யே ||.. .
பங்க்திம் புநாதி புத்ராத்யை. ஷஷ்டிம் வர்ஷஸஹஸ்ரகம் |
ஸ்வர்க்கேலோகமதிகரமய விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ||

[ப்ரஹ்மஸ்தூநம் முதலான இடங்களில் நூலோடு கூடியவையான கலசங்களை, சாந்தியுடன் விஷ்ணுவை தியானித்து கந்தம் முதலான வற்றால் பூஜித்து ஸ்தாபித்து ... ஸ்விஷ்டக்ருத முதலானவற்றின் சேஷத்தை ஹோமம் செய்து முடித்து, ஹரியை வணங்கி, கலசங்களினால் அபிஷேகம் செய்யவேண்டியது.... “ஆக்ருஷ்ணேந” என்னும் ருக்கினால் அதிதியின் பிள்ளையான விஷ்ணுவை அஞ்ஜலியுடன் ஸேவித்து... “ஹிரண்யரூப: ஸஹி” என்னும் மந்திரத்தால், ஆஹிதாக்னியான வைஷ்ணவனுக்குக் கொடுத்து...(ஸதாபிஷேகத்தை அநுஷ்டிப்பவன்) இருபத்தொரு தலைமுறைகளைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறான். அறுபதினுயிரம் வருடங்கள் ஸ்வர்க்கலோகத்திலிருந்து. அதைத் தாண்டிச்சென்று விஷ்ணுலோகத்தில் சிறப்படைகிறான்.] என்று ஸதாபிஷேககர்மத்தில் தியானிக்கத்தக்கவன் விஷ்ணுவேயென்றும், தானங்கொடுக்கத்தக்கவன் வைஷ்ணவனேயென்றும், ஸதாபிஷேகம் கெய்துகொண்டவனுக்குப் பரமபுலம் விஷ்ணுலோகப்ராப்தியென்றும் கூறியிருப்பதிலிருந்தும் விஷ்ணுவே ஸர்வகர்மபோக்தாவும் ப்ரபுவுமான பரம்பொருள் என விளங்குகிறது. அபமருத்யுஜயத்தை விவரிக்கும் பதினோராவது கண்டத்தில்,

ஹுத்வாஷ்டோத்தரஸாஹஸ்ரமஷ்டோத்தரஸூதம் து வா |
வ்யாஹ்ருத்யா ஸப்ரணவயா விஷ்ணும த்யாயந்

ஸமாஹித: ||....

அக்யுநே: பூர்வம் ப்ரதிஷ்டூப்ய தூர்வாஸ்தம்பே,
ஹரிம் ஸ்மரந் |

தஸ்மிந் ஸ்தம்பே, ஹரிம் பூஜ்ய புருஷஸூக்தேந புக்தித: ||

ஆக்யயாஸ்ஸவாஹயேத் தேவம் ருசா து புருஷோத்தமம் |
 த்யுவிதீயயாஸநம் த்யுத்யாத் பாத்த்யம் சைவ த்ருதீயயர் ||
 அர்க்யம் சதுர்த்த்யா த்யாதவ்யம் பஞ்சம்யாசமநீயகம் |
 ஷஷ்ட்யா ஸ்நாநம் ப்ரகூர்வீத ஸப்தம்யா வஸ்த்ரமேவ ச ||
 யஜ்ஞோபவீதமஷ்டம்யா நவம்யா க்ஷந்த்யமேவ ச |
 புஷ்பம் த்யூம்யா த்யாதவ்யம் ஏகாத்யஸ்யா து தூபகம் ||
 த்யுவாத்யஸ்யாதீபகம் த்யுத்யாத் த்ரயோத்யஸ்யா நிவேத்யகம் |
 சதுர்த்த்யஸ்யா நமஸ்காரம் பஞ்சத்யஸ்யா பரத்யக்ஷிணம் ||
 ஷோட்யஸ்யோத்யவாஸநம் குர்யாத் வாஸுதேவம்
 ஐக்யக்ஞூரும் |

[சாந்தியுடையவனாய், விஷ்ணுவை தியானித்துக்கொண்டு, ப்ரணவத் தோடு கூடிய வ்யாஹ்ருதிகளாலே ஆயிரத்தெட்டு தடவை அல்லது நூற்றெட்டுத்தடவை ஹோமம் செய்து...அக்னியின் முன் தர்ப்பையாலான தூணில் ஹிரியைப் ப்ரதிஷ்டைசெய்து தியானித்து, அதிலேயே புருஷஸூக்தத்தால் ஹிரியைப் பூஜிக்கவேண்டியது. புருஷஸூக்தத்தின் முதல் மந்திரத்தால் புருஷோத்தமனை ஆவாஹனம் செய்வது; இரண்டாவதால் ஆஸனமும், மூன்றாவதால் பாத்யமும், நாலாவதால் அர்க்யமும், ஐந்தாவதால் ஆசமநீயமும் கொடுப்பது; ஆறாவதால் ஸ்நாநம் செய்வது; ஏழாவதால் வஸ்திரம் சார்த்துவது; எட்டாவதால் பூனூலும், ஒன்பதாவதால் கந்தமும், பத்தாவதால் புஷ்பமும் சார்த்துவது; பதினோராவதால் தூபமும். பனிரண்டாவதால் தீபமும், பதின்மூன்றாவதால் நைவேத்யமும் ஸமர்ப்பிப்பது; பதினாலாவதால் நமஸ்காரமும், பதினைந்தாவதால் ப்ரதக்ஷிணமும் செய்வது; பதினாறாவதால் ஜகந்நாதனான வாஸுதேவனை (தர்ப்பையினின்றும்) எழுந்தருளப் பண்ணவேண்டியது.] என்று புருஷஸூக்தத்தால் ஆரதிக்கத்தக்க பரம்பொருள் நாராயணனே என்று காட்டினார். பேராத்யாயனர் முதலான மற்றும் பல மஹர்ஷிகளும் புருஷஸூக்தப்ரதிபாத்யன் நாராயணனே என்று காட்டியிருப்பது முதலத்தியாயத்தில் புருஷஸூக்த வ்யாக்யானத்தில் விளக்கப்பட்டது. இவ்வண்ணமாகப் புருஷஸூக்தத்தை எந்த மஹர்ஷியும் மற்ற தேவதைகளின் பூஜையில் விநியோகிக்கவில்லை. இதிலிருந்து புருஷஸூக்தத்தால் காட்டப்படும் பரம்பொருள் நாராயணனே என்பதே ஸகலமஹர்ஷி ஸித்தாந்தம் என விளங்குகிறது.

இந்த ஸௌநகஸ்ம்ருதியின் இருபதது மூன்றாவது கண்டத்தில் மரணமடைந்த யதிகளுக்குச் செய்யவேண்டிய ஸம்ஸ்காரம் விவரிககப்படுகிறது. அக்கண்டத்தின் கடைசியிலுள்ள

இதும் விஷ்ணுரிதி த்வாப்யாம் மூர்த்யுநி பித்யேத
வாக்யத: |

பரோ மாத்ரேத்ய்ருசைசயா ரஜோபி: பரிபூர்ய ச ||
கூர்த்தம் புருஷஸூக்தேந ஸ்ரீஸூக்தேநாபிமந்த்ர்ய ச |
அதோ தேவாதிஷ்ட்யபித்யேத ப்ரணமய ஹரிமத்யுதம் ||
நாஸௌசம் நோத்யகம் குர்யாத ந ஸ்ராத்யக்யாதிந்ஸமாசரேத் |
நாராயணபூலிம் குர்யாத் விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ||

[வார்த்தையில் நியமம் கொண்டவனும், 'இதும் விஷ்ணு: ' என்று தொடங்கும் இரண்டு (விஷ்ணுஸூக்த) நிகருகளால் யதியினதலையில் பிளக்கவேண்டியது. ' பரோ மாத்ர்யா ' என்னும் ஒரு (விஷ்ணுஸூக்த) நிக்கால குழியை மணனையிட்டு நிரப்பி, புருஷஸூகதத்தாலும், ஸ்ரீஸூகதத்தாலும் அபிமந்தரணம் செய்து, ' அதோ தேவா: ' என்று தொடங்கும் ஆறு விஷ்ணுஸூக்த நிகருகளால் ஹரியாகிற அச்யுதனை வணங்கி நாராயண பூலியைச் செய்யவேண்டியது. ஆஸௌசம், (என்னோடு கலந்த) நாவார்ப்பது, ஸ்ராததம் முதலானவற்றை யதிகள விஷயத்தில் அனுஷ்டிக்கக்கூடாது இப்படிச் செய்பவன் விஷ்ணுலோகத்தில் சிறப்புறுவான்] என்னும் மந்திரங்களிலிருந்து, மோக்ஷத்திற்குரிய யதிகளை ஸம்ஸ்கரிக்கும்போது ஸ்ரீமந்நாராயணனை நேரே சொல்லும் ஸ்ரீஸூக்தம், புருஷஸூக்தம், விஷ்ணுஸூக்தம் முதலானவற்றிலுள்ள மந்திரங்களை ஓத வேண்டுமென்றும், ஹரியாகிற அச்யுதனை வணங்கவேண்டுமென்றும், நாராயண பூலியைச் செய்யவேண்டுமென்றும், இப்படிச் செய்பவனும் விஷ்ணுலோகத்தில் சிறப்புறுவான் என்றும் கூறியிருப்பதிலிருந்து, விஷ்ணுலோகத்தில் சிறப்புறுவதே மோக்ஷம் என்றும், அதை அளிக்க வல்லவன் ஸ்ரீபுருஷ விஷ்ணுஸூக்த ப்ரதிபாத்யனாய், ஹரி, அச்யுதன், விஷ்ணு என்னும் தனிப்பெயர்களால் விளங்குபவனான ஸ்ரீமந்நாராயணனே என்பதே ஸௌநகமஹாஷி ஸித்தாந்தம் என்று கையிலங்கு கணியாக விளங்குகிறது. ருக்ஷவேதம்ந்திரங்களுையே எடுத்துக்காட்டி அவை விஷ்ணுவைப்பற்றியவை என்று நிர்ணயிப்பது மற்ற ஸ்மருதிகளைக் காட்டிலும் இந்த ஸம்ருதிக்குள்ள வி-16

தனிச்சிறப்பு என்பதும் உணரத்தக்கது. அடுத்ததான இருபத்து நாலாவது கண்டத்தில் ஆஹிதாக்குணியாயிருப்பவன் வெளி தேசத்திற்குச் சென்று மரணமடைந்தால், அவனுக்குச் செய்ய வேண்டிய ஸம்ஸ்காரத்தைச் சொல்லுகிறது. அதில், “விஷ்ணுர் யோநிம்” என்று தொடங்கும் வைஷ்ணவ மந்திரங்களையும் புருஷ ஸூக்தத்தையும் கொண்டு ஹோமம் செய்யச் சொல்லியிருப்பதி லிருந்தும் மற்றும் பல கண்டங்களிலும் வைஷ்ணவ மந்திரங்களை விநியோகித்திருப்பதிலிருந்தும் இவ்விஷயம் வலியுறுத்தப்படுகிறது. இக்கண்டத்தின் கடைசியில் “விஷ்ணும் ஸதா ஸ்மரேத்” [விஷ்ணுவை எப்போதும் நினைக்கவேண்டியது] என்று விதித் திருப்பதிலிருந்து, கர்மாராத்யனும், அதனாலேயே கர்மங்களில் எப்போதும் நினைக்கத்தக்கவனாயிருப்பவன் விஷ்ணுவே என விளங்குகிறது. இருபத்தைந்தாவது கண்டத்தில் அப்யுத்ய ஸ்ராத்யத்தை விரிவாக விதித்துவிட்டு,

ப்ரஹ்மசர்யமத்யாய்யாமபி கேசுவர்த்யநோத்யத்யரம் |

க்ருஷ்ணமேவ ஸத்யா த்யாயந் தத்கீர்த்தநபராயண: ||

[இந்த ஸ்ராத்யம் முடியும் வரையில்) ப்ரஹ்மசர்யத்தோடு இருக்கவேண்டும்; தரையில் படுக்கவேண்டும். கோவர்த்தன கிரியைக் குடையாகப் பிடித்தவனான கிருஷ்ணனை எப்போதும் ஸங்கீர்த்தனம் செய்பவனும், அவனையே தியானித்துக்கொண்டு இருக்கவேண்டும்.] எனனும் கடைசி ஸ்லோகத்தில், க்ருஷ்ண கீர்த்தனத்தையும், தியானத்தையும் அந்த ஸ்ராத்யத்திற்கு அங்க மாகச் சொல்லியிருப்பதிலிருந்தும் இவ்விஷயம் வலியுறுத்தப்படு கிறது. கிருஷ்ணன் என்று பொதுவாகச் சொன்னால் போதா தென்று, அவனுடைய ஸர்வரக்ஷகத்வப் பெருமையைக் காட்டும் குன்றுகுடையாவெடுத்த விருத்தாந்தத்தையிட்டு விசேஷித்திருப்ப தும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இனி, முதற்பாதம் இருபத்தேழாவது கண்டத்தில் நாராயணபுலி என்னும் கர்மத்தை விரிவாக விதிக்கு மிடத்திலும், இருபத்தெட்டாவது கண்டத்தில் மஹாஸாந்தியை விதிக்குமிடத்திலும் புகுவத்பரத்வம் விசேஷமாக விளங்கா நிற்கிறது. அக்கண்டங்களைக் காண்போமினி.

ஸௌநகோஹம் ப்ரவக்ஷ்யாமி நாராயணபுலிம் பரம் |

சண்டாளாத் உத்யுகாத் ஸர்ப்பாத் ப்ரஹ்மணாத்

வைத்யபுதாத்யபி ||....

யதிநாம் சைவ யோகீநாமந்யேஷாம் மோக்ஷகாங்க்ஷினாம் ||
 புண்யம் பாபக்ஷயார்த்ததாய த்வாத்யஸோஹரி காரயேத |
 ஸம்வத்ஸராத் பரம் குர்யாத் சண்டூரளாத்யையர்ஹதஸ்ய ச ||
 ஸபிண்டிகரணத் பூர்வம் விஷ்ணுபூஜாம் ஸமாசரேத் |
 த்வாத்யஸ்யாம் ஸ்ரவணே வாபி பஞ்சம்யாம் பர்வணோரபி ||
 க்ருஹஸ்தூந் வா யதிந் வாபி வைஷ்ணவாந்

த்வாத்யஸோத்தமார் ||
 ஸ்நாதாநாஹுய க்ர்த்தேஷு பாத்யம் ப்ரக்ஷாஸ்ய வாரிணா |
 க்ருந்த்யபுஷ்பாதிசுகம் ஸர்வம் க்ரமாத் த்வாத்யஸநாமபி: || ...
 ஏதையர்ச்ய த்வீஜாந் பஸ்சாத் ஸ்ரீபூமிஸஹிதம் ஹரிம் |
 ஆத்யயாவாஹ்ய புஷ்பேண விஷ்டரே ஹ்ருத்யாத் பரபூம் ||
 பூநுமண்டலதோ வாபி பூக்த்யா ஸர்வம் ஸமாஹித |
 பாத்யாத்யகீபபர்யந்தம் கருதவா ருக்மிபிஸ்ச டௌருணை: ||
 விஸேஷம் ச தக்யா வக்ஷயே கேஸுவாத்யையஸ்ச நாமபி: ||
 அதோ தேவாத்யஷ்டபிஸ்ச டௌருணை:

ஷோட்யஸஸ்ததா |
 த்வாத்யஸாஷ்டாக்ஷராப்யாம் ச ஸமித்யாஜ்யசஞ்ஞயபி || ...
 அந்நேந ப்ராஹ்மணாந் ப்ராஜ்ய விஷ்ணுபூஜாம்
 ஸமாப்ய ச || ..
 புருஷஸூகதேந தேவீஸம் ஸ்துத்வா கர்ம ஸமாப்ய ச || ...
 தஸமாத ஸாவப்ரயதநேந குருபூஜாம் ஸமாசரேத் |
 ப்ராயஸ்சிததம் து பாபாநாம் அந்யேஷாம் மோக்ஷஸாத்யநம் ||
 தஸமாத ஸர்வப்ரயத்நேந நாராயணபூமி தவிமம் |
 குர்யுர்த்வீஜாத்யஸ்சாந்யே தந்தரம சூத்ராநுலோமஜா: || ...

[மேலான நாராயணபலி என்னும் கர்மத்தை சௌநகராகிய நான
 விவரிககிறேன். சண்டாளனிடமிருந்தோ, தீரினிலோ, பாம்பி
 னிலோ, அநதணனிலோ, மின்னலாலோ (மற்றும் பல காரணங்
 களாலோ) துர்மரணம் ஏற்பட்டாலும், யதிகள, யோகிகள்,
 மற்றுமுள்ள மோக்ஷார்த்திகளுக்கும் பாபம் போவதற்காக இம்
 புண்யகாமததைப் பணிரண்டாம் நாள செய்யவேண்டியது.
 சண்டாளன முதலானாரை கொல்லப்பட்டவர்கள் விஷயத்தில்
 ஒரு வருடம் கழித்து இதைச் செய்யவேண்டியது. ஸபிணம

கரணத்திற்கு முன்போ, த்வாதஸியிலோ, ஸ்ரவணநகூத்திரத்திலோ, பஞ்சமியிலோ, அமாவாஸ்யை, பெளர்ணமி ஆகிய பர்வகாலங்களிலோ விஷ்ணு பூஜையான இக்கர்மத்தைச் செய்யவேண்டியது. கிருஹஸ்தர்கள் அல்லது யதிகளாமிருக்கும் சிறந்த பனிரண்டு வைஷ்ணவர்களை அழைத்து, ஸ்நானம் செய்த அவர்களுக்கு, (சுத்தமான) குழிகளில் நன்னீரால் (கேசவாதிகளான) பன்னிருநாமங்களைச் சொல்லித் திருவடிவிளக்கி, ஸம்பூவனைகளைச் செய்து அவர்களைப் பூஜித்து, அதற்குப்பின் ஸ்ரீபூமிகளோடு கூடிய ஹரியை ஆரதிக்கவேண்டியது. ஸர்வேஸ்வரனான அவனை இருதயத்திலிருந்தோ, ஸுரீர்யமண்டலத்திலிருந்தோ, பக்தியோடு புருஷஸூக்தத்தின் முதல் மந்திரத்தைச் சொல்லி ஆஸனத்தில் ஆவாஹனம் செய்து, பாத்யம் முதலாக தீபமீருக உள்ள எல்லா உபசாரங்களையும் (பதினேராவது கண்டத்தில் சொல்லியபடி) புருஷஸூக்தரிக்குகளாலேயே செய்து... அதற்குமேல் கேசவன் முதலான பன்னிரு நாமங்களாலும், 'அதோ தேவா:' என்று தொடங்கும் ஆறு விஷ்ணுஸூக்த ரிக்குகளாலும், புருஷஸூக்தத்தின் பதினாறு ரிக்குகளாலும், த்வாதஸாஷ்ரமந்திரத்தாலும், அஷ்டாஷ்ரமந்திரத்தாலும் ஸமித்துக்கள், நெய், சரு ஆகியவற்றை (அக்னியில் ஹோமம் செய்து)...அந்நத்தால் ப்ராஹ்மணர்களுக்கு போஜனம் செய்வித்து விஷ்ணுபூஜையை முடித்து... புருஷஸூக்தத்தினால் தேவர் தலைவனான விஷ்ணுவைத் துதித்துக் கர்மத்தை முடித்து...ஆகையால், மிக முயற்சிசெய்து குருபூஜையைச் செய்யவேண்டியது. இந்த நாராயணபுலியானது எல்லாப்பாபங்கட்கும் ப்ராயஸ்சித்தமாகவும், மோக்ஷஸாதனமாகவுமிருப்பது. ஆகையால் முதல் மூன்று வர்ணத்தவரும் இதை மிகமுயன்று செய்யவேண்டியது. சூத்ரர்களும், அநுலோமவிதியினால் பிறந்தவர்களும் இக்கர்மத்தை மந்திரமில்லாமல் தந்த்ரமாகவே அநுஷ்டிக்கவேண்டியது.] எனினும் இருபத்தேழாவது கண்டத்திலுள்ள நாராயண புலிவிதியில் ஸ்ரீபூமிஸஹிதான ஹரியே இருதயகமலத்திலும், ஸுரீர்யமண்டலத்திலும் வாழும் பரம்பொருள் என்றும், கேசவாதிநாமங்களும், த்வாதஸாஷ்ரமந்திரமும், அஷ்டாஷ்ரமந்திரமும் எப்படி நேரே அவனைச் சொல்லுகின்றவை எனபதில் விவாதமில்லையோ, அப்படியே புருஷஸூக்த விஷ்ணுஸூக்த மந்திரங்களும் அவனையே நேரே சொல்லுகின்றனவென்றும், அவனை தேவர் தலைவனென்றும், அவனுக்குப் பூஜையான நாராயண பவியென்னும் சிறந்த கர்மத்தில் வைஷ்ணவர்களே வரிப்பதற்குரியவர்களென்றும், அக்கர்மம் மோக்ஷஸாதனமாகவும் விளங்குகிறதென்றும் கோஷிக்கப்

படுவதிலிருந்து புகுவத்பரத்வம் வெள்ளிடை மலையாக
விளங்குகிறது.

நாராயணபுலிம் சேமம் ஹரே: ப்ரீதிகரம் ஸுபுடம் |
ய: ப்ராஹு தஸ்மை விதுஷே ஸௌநகாய நமோ நம: ||
அஸுபேஷு க்ரஹேஷ்வேவ க்ரஹகோபே ச பீடிதே |
துர்நிமித்தே ச துஸஸ்வப்நே துர்பிடுகே வ்யாதிபீடிதே ||
க்ருஹே வலமீகஸம்பூதௌ ரககஸ்தீர்துர்ஸநே஽பி ச |
ஸரீரே஽பயக்ருநிதக்ருதே ச க்ருஹே தக்ருதே ஸநிநா ததூ ||
உந்மாதுக்ருஹபீட்யாயாம் முஷிகே஽ப்யர்ததுநாஸகே |
பூர்யாவிரோத்யுநே சாபி ஜநகோபஸமுத்புலே ||
ராஜகோபே மநோது:க்ருதே ஸுளர்பூக்யே ஸர்வஸங்கடே |
ஜந்மர்க்ருதே க்ரஹணே துஷ்டே ததூ நிகுளபுந்த்யுநே ||
பிராசாதேஸுச பூசாநாம் ஸர்வாபஸ்மாநரபீடிதே |
பரஜாபீடுகௌ ப்ரஜாநாஸே தநதூந்யவிநாஸநே ||
முஹுர்தகேப்யஸுபே புதரே ஜாதே சைவாஸுபேதிநே |
விபரீதே மஹோத்பாதே மஹாபூயஸமுத்புலே ||
ஸர்வோபத்ருவநாஸார்த்தம் ஸர்வகாமஸமருத்ருதிதம் |
ஸநாதவா ஸநாநவித்யுநே கேவதேவம் ப்ரணம்ய ச ||
ஸ்துலம் ஸுத்ருதம் ஸம்பயுக்ஷ்ய கேசாமயேநோபலிப்ய ச |
ஒளபாஸநாக்ருநிமாதூய ஆகூரம் ஜுஹுயாத தத: ||
தத்ப்ராச்யாம் ஸாவித்யுந்யஸ்து ராஸம் க்ருத்வா தத: பரம் |
தந்துநா வேஷ்டிகம் கும்பம் ஜலை: ஸுத்ருகே பரபூர்ய ச ||...
நவரதநம் ஸுவர்ணம் ச கூயதரீம் வைஷ்ணவீம் ஜபேத் |
நிக்ஷிப்ய துலனீம் ததர பரக்ஷிப்ய ச ததூ புந: ||
ரஜதம் சநகநம் சைவ ரக்தவஸ்த்ரேண வேஷ்டயேத் |
தத்குமபம் தூந்யராஸௌ ச ந்யஸே துஷ்டாக்ஷரேண வை ||
தத்ப்ராச்யம் ஸாவித்யுந்யஸ்ச பீடம் கருத்வா
ததூர்த்வக: |
குஸாந துர்பூம்ஸ்ச ஸம்ஸ்தீர்ய பஸ்சிமாபிமுக்ஷம் ஹரிம ||
ஸ்சூபயிநவா து கேவேஸம் த்யாயந் ஆவாஹ்ய புக்தித் |
ஆஸநாத்யுபசாரைஸ்ச மந்த்ரமஷ்டாக்ஷரம் ஜபேத் ||

விதிநைவார்ச்சயித்வா தம் ஹவி; ஸம்யக் நிவேத்யேத் |
 தத்ர பீடேததவா ருக்மம் ந்யஸ்ய த்யாயந் ஹரிம் பரம் ||
 ஆவாஹ்ய விதிநா தேதுவம் அர்ச்சயித்வா நிவேத்யேத் |
 ருக்மகூர்பே, ருக்மமயோ ருக்மவர்க்ணே ஹரி: ஸ்வயம் ||
 பஹுநா கிம் ப்ரலாபேந ருக்மம் விஷ்ணுரிதி ஸ்ம்ருதம் |
 தஸ்மாத் ருக்மேடர்ச்சநம் குர்யாத் இதி பூர்வம் ஜநார்த்தநம் ||
 விஷ்ணுஸூகதேந தம் தேதுவம் ப்ரணம்யார்ச்சயா நுமாந்ய ச |
 ஆஸீந: ப்ராங்முகேக்ஷாடக்ஷிம் ச பரிஷிச்ய ப்ரணம்ய ச ||
 விஷ்ணோர்நுகம் தத்யுஸ்யேதி ஹுத்வா புக்திஸமந்வித: |
 க்ஷயம் க்ருதம் ஸமாதாய த்யாயந் விஷ்ணும் ஸநாதநம் ||
 லக்ஷம் வாய்யுதம் வாபி ஸஹஸ்ரம் வா ஸதாஷ்டகம் |
 ஜஹுயாத ஸர்வஸூர்த்யர்த்தம் ஸர்வஸித் த்யுயர்த்தம்

மேவ வா ||

தத்தத்யுதவதகம் த்யாத்வா ஜஹுயாத் ஸத்யுருஸம் யதநா |
 ஆதேக்ஷ மத்யேதவஸானே ச தேதுவம் பூர்வவதர்ச்சயேத் ||
 ஏவம் ஹுத்வாடர்ச்சயித்வா ச ஸநாநகர்ம ஸமாரபேத் |
 ஹுதம் து யாவத் தாவச்ச தத்கும்புஸ்தஜலம் ததநா ||
 ஸமாஹிதோ ஹரிம் த்யாயந் தந்மந்த்ரேணபிமந்த்ரயேத் |
 ஹரிம் த்யாத்வா ஸமஸீந: ஆசார்ய: ப்ராங்முகஸ்தத: ||
 ப்ரோக்ஷயேத் மூலமந்த்ரேண ததகோபையஸ்ச ஸஹஸ்ரகம் |
 ஸேஷதோயை: க்ருகஸ்நாநம் ஸர்வது:க்ஷுரிவாரணம் ||
 ஏதத்ஸநாஸமம் தீர்த்தம் ந பூதம் ந புவிஷ்யதி |
 யமுத்யுதிஸ்ய க்ருதம் மந்தரீ ப்ரோக்ஷயேத் தம் ஜலேநவை ||
 தத்ர தேதுஷ:ப்ரஸூந்த: ஸ்யாத் ப்ரோக்ஷணேநாபி தேந வை |
 ஹுத்வா ஸநானே க்ருதே சைவ ஸ்ரத்யுபுக்திஸமந்வித: ||
 யத்யுதிச்சுதி தத்ஸர்வம் லபதே நாத்ர ஸம்யாய: |
 கநயார்த்தி லபதே கந்யாம் ராஜயார்த்தி ராஜ்யமாப்நுயாத் ||
 வித்யார்த்தி லபதே வித்யாம் மோக்ஷார்த்தி

மோக்ஷமாப்நுயாத் |

காமாநவாப்நுயாத் காமீ அர்த்தார்த்தி அர்த்தவாந்புவேத் ||
 தர்மார்த்தி தர்மமாப்நோதி பாபீ பாபாத் ப்ரமுச்யதே |
 ஸ்த்யுயர்த்தி ஸ்தித்யுதிமாப்நோதி து:க்ஷு:க்ஷாத் ப்ரமுச்யதே ||

மூலமந்த்ரேண ஹோமேந ஸர்வஸித்யூயர்த்தத்யமேவ வா ।
 ஓம் நமோ நாராயணயேதி மந்த்ரமேகம் பரம் ஸ்ம்ருதம் ॥
 ஓம் நமோ புக்யவதே வாஸுதேக்யவாயேத்யேதகம் பரம்
 ஸ்ம்ருதம் ॥

மூலமந்த்ரமிகும் ப்ரோக்தம் ப்ரஹ்மண பரமேஷ்டிநா ॥
 தயோரேகேந ஹோதவ்யம் ஸர்வஸமபத்ஸம்ருத்யுத்யே ।
 ஆசார்யதக்ஷிணம் த்யூத்யாத் ஸ்ரத்யூத்யா ச முத்யார்வீதஃ ॥

[ஹரிகு உகப்பை விளைப்பதாய், மங்களமானதான இந்த நாராயண பலியைச் சொன்ன பேரறிவாளரான மௌநகருக்கு நமஸ்காரம். நவக்ரஹங்கள் அஸுப்யஸ்தானத்திலிருக்கும்போதும், அந்த கிரஹங்களின் கோபம் ஏற்பட்டிருக்கும்போதும், பீடைகள், கெட்ட நிமிததங்கள், கெட்ட ஸ்வப்னங்கள், பஞ்சம, வியாதிபீடை, வீட்டில் புற்றுமுளைத்தல், ரக்தவர்ணமுள்ள ஸ்த்ரீயைக்காணல், ஸரீரம் அலலது வீடு நெருப்பால் சுடப்படல், பைத்தியம் பிடித்தல், எலியினால் பொருட்சேதம், மனைவியின் விரோதம், ஜனங்களின் விரோதம், ராஜ விரோதம், மனததுன்பம், தொல்ரப்பாக்கியங்கள், ஸர்வஸங்கடங்கள், பிறநத நட்சத்திரத்தில் க்ரஹணமும், மற்ற தோஷங்களும் உண்டாவது, விலங்கிடப்படுவது, பிஸாசங்கள், தூதேவதைகள் ஆகியவற்றால் பீடிக்கப்படுவது, குழந்தைக்கு பயம், குழந்தையின் நாசம், தனதானயங்கள் அழிவது, கெட்ட தினத்தில், கெட்ட முஹூர்த்தத்தில் புத்திரன் உண்டாவது, விபரீதங்கள், பெரிய உற்பாதங்கள், மஹாபயங்கள் முதலானவை உண்டாவது ஆகிய தீங்குகள் நேருமபோதும், இந்த எல்லா உபத்ரவங்களும் அழிவதற்காகவும், எல்லா விருப்பங்களும் நிறைவதற்காகவும் (மஹாஸாந்தியைப் பிளவருமாறு செய்ய வேண்டியது.) முறைப்படி ஸநாநம் செய்து, தேவதேவனுள் விஷ்ணுவை வணங்கி, சுததஸ்தலத்தில் நீரா தெளித்துப் பசுரு சாணியால் மெழுகி, ஓளபாஸநாக்னியை எடுத்து ஆகாரஹோமம் செய்து, கிழக்குதிக்கில் நெற்குவியலை வைத்து, நூலால் சுற்றப் பட்ட கும்பத்தை சுததஜலதால் நிறைத்து,....நவரத்தனதையும், பொன்னையும் வைத்து விஷ்ணுவைச் சொல்லுவதான காமத்திரியை ஜபிக்கவேண்டியது. துளஸியைக் கும்பத்திலிட்டு, வெள்ளி, சந்தனம் ஆகியவற்றையுமிட்டு, சிவப்பு வஸ்திரதால் கும்பத்தைச் சுற்றிக் கடடவேண்டியது. அஷ்டாக்ஷரத்தினால் அந்தக் கும்பத்தை நெற்

குவியலில் வைக்கவேண்டியது. அதற்குக் கிழக்கில் நெல்லாலே பீடம் செய்து, அதனமேல் குருங்கோயும், தர்ப்பங்களையும் பரப்பி, மேற்கு நோக்கியபடி தேவா தலைவனான ஹரியை எழுந்தருளச்செய்து, பக்தியோடு ஆவாஹனம் செய்து, ஆஸனம் முதலான உபசாரங்களையும் அளித்து அஷ்டாக்ஷரமந்திரத்தை ஐபிக்கவேண்டியது. அந்த தேவனை விதிப்படி அர்ச்சனம்செய்து, ஹவிஸ்ஸை நன்கு நிவேதனம் செய்யவேண்டியது. (ஹரியின் மூர்த்தியில்லாவிடில்) அந்தப் பீடத்தில் பொன்னை வைத்து மேலானவனான ஹரியை தியானித்து, விதிப்படி ஆவாஹனம் செய்து அர்ச்சனம் செய்து, நிவேதனமளிக்க வேண்டியது. பொன்னிலிருப்பவனும், பொன்மயமானவனும், பொன்போன்ற ஒளியுள்ளவனாயிருப்பவன் ஹரி: பல சொல்லியென்! பொன்னானது விஷ்ணுஸ்வரூபமே என்று ஸ்மருதிகளில் சொல்லப்படுகிறது ஆகையால். முற்கூறியபடி பொன்னில் ஜநார்த்தனனை ஆரதிக்கவேண்டியது. அந்த தேவனை விஷ்ணுஸூகதத்தினால் வணங்கி, அர்ச்சனம் செய்து, உபசாரங்களைச் செய்து, கிழக்கு முகமாக உட்கார்ந்து, அக்னியைப் பரிஷேசநம செய்து வணங்கி, 'விஷ்ணோர் நுகம்' "ததுஸ்ய" என்று தொடங்கும் இரு விஷ்ணுஸூகத மந்திரங்களாலும் பக்தியோடு கூடியவனும் ஹோமம் செய்து பழையோனான விஷ்ணுவை தியானம் செய்து, பசு நெய்யைக்கொண்டு லக்ஷம் அலலது பதனூயிரம். அலலது ஆயிரம் அல்லது நூற்றெட்டு தடவை முற்கூறிய எல்லா தோஷங்களும் அழியும் பொருட்டும், எல்லா விருபங்களும் நிறைவேறும் பொருட்டும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். அந்தந்த தேவதைகளைக் குறித்துச் செய்யும் யாகங்களில் முறைப்படி எப்படி அந்த தேவதைகளை தியானித்து ஹோமம் செய்யவேண்டுமோ அப்படியே இக்கர்மத்தின் முதலிலும், நடுவிலும், முடிவிலும் தேவனான நாராயணனை முற்கூறியபடி (தியானித்து ஹோமம் செய்து) ஆரதிக்கவேண்டும். இப்படி ஹோமாராதனம் செய்தபின் ஸ்நாநகர்மத்தைத் தொடங்க வேண்டும். எவ்வளவு நேரம் ஹோமம் செய்யப்பட்டதோ அவ்வளவு நேரம் அத்தக் கும்பஜலத்தை ஹரியை தியானம் செய்துகொண்டு, அவருடைய மந்திரத்தினால் அபிமந்த்ரணம் செய்யவேண்டியது. ஹரியை தியானித்துக் கிழக்குமுகமாய் வீற்றிருக்கும் ஆசார்யன் அந்த ஜலத்தைக் கொண்டு மூலமந்திரத்தினால் ஆயிரம் தடவை (சாந்திசெய்துகொள்பவனை) ப்ரோக்ஷணம் செய்யவேண்டியது. எஞ்சியிருக்கும் ஜலத்தால் (வீட்டிவிருக்கும்) எல்லாப் பொருள்களையும் ப்ரோக்ஷிக்கவேண்டும். இந்த ஸ்நாநம் எல்லாத் துன்பங்களையும் அழிப்பது. இந்த ஸ்நானத்திற்கு ஸமமானது இருந்ததுமில்லை;

வரப்போவதுமில்லை எனனுக்காக இந்த மஹாஸாந்தி செய்யப் படுகிறதோ, அவனை ஆசார்யன் அந்த ஜலத்தினால் பரோக்ஷணம் செய்யவேண்டும். அதனால் ஸர்வதோஷமும் நீங்கும். ஸ்ரத்தூத்யபுத்திகளோடு இப்படி ஹோமம் செய்து ஸ்நாநம் செய்வனுக்கு விரும்பியதெல்லாம் கிடைக்கும் எனபதில் ஐயமில்லை. பெண், ராஜ்யம், கல்வி, தாமார்த்தது காமமோக்ஷங்கள் ஆகிய எதை விரும்பினாலும் கிடைக்கும், மஹாபாபியின பாபங்களும் நீங்கும். மூலமந்திரஹோமத்தால் ஸித்திகளை விரும்பினவனுக்கு அவையும் கிடைக்கும். பெருநதுனபமுற்றவன் துனபற்றிலின்று விடுபடுவான். “ஓம் நமோ நாராயணாய” எனனும் அஷ்டாக்ஷரமந்திரமும், “ஓம் நமோ புகுவதே வாஸுதேவாய” எனனும் த்வாதூக்ஷரமந்திரமும் எல்லா ஸித்திகளின் பொருட்டுமான மேலான மந்திரங்கள். பரமபதத்திலிருக்கும் ப்ரஹ்மததாலேயே இவ்விரு மூலமந்திரங்களும் உபதேசிக்கப்பட்டவை. எல்லாச் செலவங்களும் நிறையும்பொருட்டு இவ்விரண்டு மந்திரங்களில் ஒன்றினால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். (காமம் முடிந்தவுடன்) ஸ்ரத்தையோடும், உகப்போடும் கூடியவனாய் ஆசார்யனுக்கு தக்ஷிணையை அளிக்கவேண்டும்.] என்று இருபத்தெட்டாவது கண்டத்தில் மஹாஸாந்தியை விதிகரும்போதும், விஷ்ணுவை தேவதேவனாகவும், பொன்மயமானவனாகவும், அஷ்டாக்ஷரம், தவாதூக்ஷரம், விஷ்ணுஸூக்தம், காயத்ரீ முதலானவற்றால் தியானிக்கத்தக்கவனாகவும், ஹோமம் செய்யத்தக்கவனாகவும் இப்படி மஹாஸாந்தியை அனுஷ்டிப்பவர்களுக்கு எல்லாப்பாபங்களையும், துன்பங்களையும் போக்குபவனாகவும், மோக்ஷமுள்ளிட்ட எல்லாப் பயன்களையும் அளிப்பவனாகவும் கோஷித்திருப்பதிலிருந்து விஷ்ணுவே ஸ்ருதிப்ரஸித்தான பரம்பொருள் எனக்கையிலங்குகனியாய் விளங்குகிறது.

இனி, கூதரியனின் கர்மங்களை விளக்கும் இரண்டாவது பாதத்தை ஆராய்வோம். இருபத்தொரு கண்டமுள்ள இப்பாதத்தின் முதற்கண்டத்தில் இப்பாதத்தின் ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் விளக்கப்போகும் விஷயத்தைக் கிரமமாகச் சொல்லும்போது “நித்யம் விஷ்ணவார்ச்சநம் சைவ வக்ஷ்யேஹம் ஸௌநக: கரமாத்” என்று இருபத்தோராவது கண்டத்தில் கூதரியன் தினந்தோறும் செய்யவேண்டிய விஷ்ணுபூஜையைச் சொல்லப்போவதாக ப்ரதிஜ்ஞை செய்வப்பட்டது. ராஜாவுக்கு மஹாபிஷேகத்தை விதிகரும் நாலாவது கண்டத்தில் “அது விஷ்ணவாலையே ரம்யே மண்டூபம்

காரயேத் ஸூபம்” என்று இவ்வபிஷேகத்திற்குரிய மங்களமான மண்டபத்தை அழகான விஷ்ணுகோயிலில் அமைக்கவேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டது. பதினாலாவது கண்டத்தில் ஒவ்வொரு திதியிலும் அரசன் தேவதையை அவரவர்க்குரிய மந்திரங்களைச் சொல்லிப் பூஜை செய்தால் ஒவ்வொரு பலன் கிடைக்கும் என்று கூறப்பட்டது. (1) பிரதமையில் பாவகனெனும் அக்னியைக்குறித்து மாது₄ச்ச₂ந்த₃ஸ₁லி₂க்தத்ததைக்கொண்டு ஹோமம் செய்தால் அக்னி லோகம் பலனாகக் கிடைக்கும். (2) த்விதீயையில் ஹிரண்யகூர்ப்ப ஸலி₂க்தத்தினால் பிரமனைப் பூஜிப்பதால் ப்ரஹ்மவர்ச்சஸத்தையும் எல்லா விருப்பங்களையும் அடைகிறான். (3) திருதீயையில் குபேரனை (குபேர மந்திரத்தால்) பூஜிப்பதால் பணம் கிடைக்கும். (4) சதுர்த்தியில் விநாயகனை அவனுகருரிய மந்திரத்தால் பூஜிப்பதால் இடையூறுகள் விலகி ஸுகம் உண்டாகும். (5) பஞ்சமியில் ஸ்ரீதேவியை ஸ்ரீஸலி₂க்தத்தால் பூஜிப்பதால் எல்லா விருப்பங்களும், செல்வமும் எப்போதும் நிறைவடையும். (6) ஷஷ்டியில் கந்தனை “கேஷத்ரஸ்ய பதிநா” என்னும் மந்திரத்தால் பூஜிப்பதால் வெற்றி கிடைக்கும். (7) ஸப்தமியில் “நமோ மித்ரஸ்ய” ஸலி₂க்தத்தினால் ஸுரீயனைப் பூஜிப்பதால் எல்லா விருப்பங்களையும் அடையலாம். (8) அஷ்டமியில் “இமா ருத்ராய” ஸலி₂க்தத்தினால் மஹேஸ்வரனைப் பூஜிப்பதால் எப்போதும் ஸுகமடையலாம். (9) நவமியில் துர்க்கையை “ஜாதவேத்யஸே” என்னும் ஸலி₂க்தத்தால் பூஜித்தால் எதிரிகள் அழிவர். (10) தசமியில் யமனை “யத்ர ராஜா” என்னும் மந்திரத்தால் பூஜித்தால் நீண்ட ஆயுளை அடையலாம். (11) ஏகாதசியில் “த்ராதாரம்” என்னும் மந்திரத்தால் இந்திரனைப் பூஜித்தால் இவ்வுலகில் கேடிமத்தையடைந்து மறுமையில் இந்திரலோகமடைந்து இன்புறுவான். (12)

த்வாத்யஸ்யாம் து மஹாவிஷ்ணும புருஷஸலி₂க்தேந யோநர்ச்சயேத் |
ஸ ஸிர்வாணமவாப்நோதி புக்த்வா காமாநமாநுஷாந் ||

[த்வாதசியில் புருஷஸலி₂க்தத்தினால் மஹாவிஷ்ணுவைப் பூஜிப்பவன் அமாநுஷமான போகங்களை அநுபவித்து மோக்ஷமடைவான்] (13); த்ரயோதசியில் மன்மதனை (அவன் மந்திரத்தால்) பூஜிப்பதால் காந்தியை அடைவான். (14) சதுர்த்தசியில் அஸ்விநிகளை “அஸ்விநா” என்னும் ருக்கால் பூஜிப்பதால் ஆரோக்யத்தை அடைவான். (15) பஞ்சதஸியான பெளர்ணமியில் ஸோமனை (சந்திரனை) “த்வம் ஸோமாஸி” என்னும் மந்திரத்தால் பூஜித்

தால் அரசன் அழகிய மனத்தை உடையவனாவான். இப்படிப் பதினைந்து திதிகளில் பதினைந்து தேவர்களுக்கு, அவரவர்க்குரிய மந்திரங்களால் பூஜையும், அதனால் கிடைக்கும் பலனும் கோஷிக்கப்பட்டது. இதில் சிவன முதலான மற்ற தேவதைகளின் பூஜையில் ஒவ்வொரு ஸூக்தத்தையோ மந்திரத்தையோ வினியோகித்ததுபோலே மஹாவிஷ்ணுபூஜையில் புருஷஸூக்தத்தை விநியோகித்தபடியால், புருஷஸூக்தம் புருஷனான விஷ்ணுவைச் சொல்லுவதென்று விளங்குகிறது. புருஷஸூக்தம் சிவனைச் சொல்லுகிறது எனலும் அப்பயத்கூழிதரின் விதண்டாவாதம் மஹர்ஷிஸித்தாந்த விருத்தம் என்றும் விளங்குகிறது. மேலும், மற்ற தெய்வங்களின் பூஜைக்கு இவ்வுலகப் பயனகளைப் பலனாகச் சொல்லிவிட்டு, விஷ்ணுபூஜைக்கு அமாநுஷபோகத்தையும், மோக்ஷத்தையும் பலனாகச் சொல்லியிருப்பதிலிருந்து விஷ்ணுவே மற்ற எல்லா தேவதைகளுக்கும் மேலான பரம்பொருள் எனபதே மஹர்ஷிஸித்தாந்தம் என விளங்குகிறது. “மோக்ஷமிச்சேத் ஜநார்த்தநாத” [மோக்ஷத்தை ஜநார்த்தனனிடமிருந்து விருமபவேண்டும்] எனலும் பிரஸித்தமான மஹாவிஷ்ணுமும் இவ்வுரு காணத்தக்கது. வாயஸ புவியை விளக்கும் பத்தொன்பதாவது கண்டத்தில

தத்வம் ஸத்யமிதி ஜ்ஞாத்வா ஸத்யரூபீ ஜநார்த்தநாத: |

[ஸத்யமே சிறந்ததென அறிந்து (செய்யவேண்டியது) ஜநார்த்தனன் ஸத்யமே வடிவெடுத்தவனன்றோ] என்று ஜநார்த்தனை ஸத்யரூபியாகச் சொல்லியிருப்பதிலிருந்தும் விஷ்ணுவே பரம்பொருள் எனபது வலியுறுத்தப்படுகிறது. இனி, இந்த ஸ்மருதியின் கடைசியிலிருக்கும் இருபத்தோராவது கண்டத்திலுள்ள விஷ்ணுவர்ச்சனவிதியிலிருந்தும் விஷ்ணுபரத்வம் விசேஷமாக விளங்கி நிற்கிறபடியைக் காண்போம்.

ஸௌநகோஹம் ப்ரவக்ஷ்யாமி நித்யம் விஷ்ணுவர்ச்சநம் மஹத் |

(ப்ரவ: பாந்தமந்த்யஸ இத்யருசாஸ்யர்ச்சய வித்யாநத: ?)

ப்ரதிமாலக்ஷணம் சைவ ப்ரதிஷ்ட்யாம் சார்ச்சநம் தத்யா !

ஸ்ருணு புத்ருத்யா ஸமாயுக்த ஆஸ்வலாயந! ஸுவ்ரக!!

த்யவாத்யூரங்குலமாதம் வாப்யஷ்டாங்குலமத்யாபி வா |

ஹைரண்ய முத்தமம் ப்ரோக்தம் ராஜதம் மத்யமம் தத்யா !!

தாம்ரகம் சாத்யமம் ப்ரோக்தம் ஸைலஜம் சாத்யமோத்தமம் |
த்யாரவம் மத்யமம் சைவ சித்ராகாரம் பட்டேத்யமம் ||
ஸங்குசக்ரக்யூத்யாபத்யமவநமாலாவிபூஷிதம் |

பீதாம்பரமுத்யாராங்க்யம் ப்ரஸந்நேந் துநிப்யாநநம் ||
ஸ்யாமலம் புண்டூரீகாக்ஷம் கிரீடேந விராஜிதம் |
ஸ்ரீபூமிஸஹிதம் விஷ்ணும் பத்யமஸ்யோபரி ஸம்ஸ்திதம் ||
ஸ்த்யாநமேவம் ப்ரத்யாநம் ஹி ப்ரதிமாயாம் ஹ்யத்யாஸநம் |
ஸவ்யேந கடிமாலம்ப்ய த்யக்ஷிணக்ரம் ப்ரஸாரிதம் ||
அப்யம் வா ப்ரயுஞ்ஜீத ஸவ்யஹஸ்தே க்யூத்யாத்யம் |
ஏவம்லக்ஷணஸம்யுக்தம் பிழம்பும் சில்பை; ஸுஸிக்ஷிதம் ||
க்யூருஹித்வா சில்பிஸாலாயா: க்யூருஹஸ்தேந ருத்விபி: ஸஹ |
நித்யாய ஸ்த்யாபநாத் பூர்வம் நவாஹே ஸப்த பஞ்ச வா ||
தர்யஹே வா அஹ்ரி வா குர்யாத்

அஸக்தோ஽வாங்குரார்ப்பணம் |

அதேநாத்தராயணே புண்யே பூர்வபக்ஷே ஸுபே, திநே ||
ப்ரதிபச்ச த்யுவிதீயா ச பஞ்சமீ ஸப்தமீ தத்யா ||
த்யூம்யேகாத்யு சைவ த்யுவாத்யு ச த்ரயோத்யு ||
பௌர்ணமாஸீ தத்யா ப்ரோக்தா ஆபஞ்சம்யஸிதஸ்ய து |
புத்யஜீவஸிதேந் தூநாம் வாரா: பூஜ்யா: ஸுகர்மணி ||
ரோஹிண்யதிபுஷ்யம் ச தர்யுத்தரா ஹஸ்தமேவ ச |
வைஷ்ணவீ ரேவதியோகே ஸோபநா ராஸ்யஸ்தத்யா ||
ஸுபுத்யுரேக்காணகாலே து ஸுபுராமஸே து ஸுலக்ஷநகே |
ஸுபுத்யுருஷ்டே ஸதிதே ராஸௌ உபுயே வா
க்யூருஹார்ச்சநே ||

யஜமாநாநுகுலே து ந்ருபக்யூராமாநுகுலத: |
சதுரோ ருத்விஜோ வ்ருத்வா க்ருத்வா பூர்வே஽ஹ்ரி
பைத்ருகம் ||

பஞ்சக்யுவ்யேந தோயேந ஸ்நாபயித்வா஽த்யு ஸாயயேத் |
ப்ராக்ஸீர்ஷம் ஸ்வர்ணஸுஸ்த்ரேண த்யுருஷ்டிமுத்பாடயேத்
க்ரமாத் ||

வஸ்த்ரபுரணஸம்யுக்த: சில்பீ சில்பவிசக்ஷண: |
த்யுவா ஸுவர்ணம் சில்பாய தேநும் த்யுவா த்யுவிஜாதயே ||

புண்யாஹம் வாசயேத் விப்ரை: வைஷ்ணவைர்வேத்யபாரகைய:|
ஸ்வஸ்யாத்மாநம் ச பிழம்பும் ச ப்ரணவேநாவலோகயேத்||
ப்லுதம் ப்ரணவமுச்சார்ய கராப்யாம் பாதுயோ:ஸ்ப்ருஸேத்|
நமஸ்தேதர்ச்சே ஸுரோஸாத்விப்ரதிகே விஸ்வகர்மண||

ப்ரபூவிதாஸேஷஜகத்தூதரி துப்யம் நமோ நம:|
த்வயி ஸம்பூஜயாமீஸம் நாராயணமநாமயம்||

ரஹிதா ஸர்வதேதூவைஷஸ் த்வம் ருத்யத்யுகதா ஸத்யாபய|
இத்யுகத்வாஷ்டாக்ஷரேணைவ க்ருத்வா கௌதுகபுந்த்யநம்||
ஜலாத்விவாஸநம் குர்யாத் பஞ்சபூரகபூரிதே|

அத்யவா பூரமேகம் வா லோஹஜே ம்ருண்மயேபி வா||
ஆவஜேஹத் ஜலஸம்பூர்ணே க்யந்த்யபுஷ்பஸமந்விதே|

ஆத்யாய ப்ரதிமாமத்யப்ய: தீரம் நீத்வாதர்ச்சயேத க்ரமாத்||
அக்யரே ஸ்நானார்த்தகலஸம் பஞ்சக்யவ்யேந மத்யமே|

பூர்வே க்யந்தேதாத்யகம் ஸ்தூப்யயாம்யவாருணஸௌம்யகே||
ஆக்யேநேயே நைர்ருதே வாயௌ ரௌத்யரே ச ஜலபூரிதாந்|

க்ருத்வா ந்யாஸம் ச ஸம்ஹாரம் க்யருதாரோபணமேவ ச||
ஸுஸோபநம் புவகவிதி ஸுகோத்ரம் ச புவத்விதி|

ஸுமங்க்யலம் புவத்விதி ஹஸதாப்யாம் பரிக்க்யுஹ்ய ச||
பாதேய பூரஹுஸிர:ஸ்தூரணே தூர்வா ஆரோப்ய மந்த்ரத:|

அஷ்டாக்ஷரேண ஸம்ஸநாப்ய வஸ்த்ராத்யை: ஷட்:பி:
அர்ச்ச ச||

குஸகூர்ச்சேந ஸம்வேஷ்ட்ய வஸ்த்ரேணவேஷ்ட்ய ஸர்வத:|
ஜலமத்யக்யகம் பீடேய ஸாயயேத் துக்ஷிணஸீர்ஷகம்||

நகாராத்யகாராந்தம் ந்யஸிதவாக்ஷரபஞ்சகம்|
வ்யதீதாயாம் து ஸர்வர்யாம் ஆசார்யோ ருத்விபிஸஸஹ||

அபராஹ்ணே து ஸம்ப்ராப்தே ஜலாதூத்தூப்ய மந்த்ரத:|
ஸ்நாப்ய திந்த்ரிணிவாரிபி: அலங்கருதய யத்யாருசி||

உத்தூப்ய ஸாயயேத் தேயவம் ஸ்துண்டியலே
ஐந்த்யுரஸீர்ஷகம்|

ஜேமபாதரே ஸராவே வா மது வாதேதி மந்த்ரத:||
ஹிரண்மயேந ஸுஞ்சயா வா குஸாக்யரை: மதுஸுர்ப்பிஷா|

சித்ரம் தேயவேதி மந்த்ரேண குர்யாத் உந்மீலநம் க்யருஹீ||

உந்மீல்யமாநே நேத்ரே து தேநுர்வை துக்ஷிண புவேத் |
 உத்தூராயஸ்யநாத் தேவம் ஸம்ஸ்தூராய ஸ்நாப்ய பூர்வவத் ||
 ஸுகூந்த்யதோயஸம்பூர்ணை: கலஸை: நவபி: க்ருஹீ |
 க்ரமாத் புருஷஸூக்தேந ப்ரஹ்மாதீஸாநம்ருத்விபி: ||
 குஸாபிதூரஸ்த்ருதே ஸம்யக் ஸ்துண்டியுலே ஐந்த்ரஸீர்ஷகம் |
 ஸாயயித்வா தத: ப்ராச்யாம் க்ருத்வா ஸ்துண்டியுலமுத்தமம் ||
 உலலேக்யநாதி தஸ்யிம்ஸ்து க்ருத்வாஜ்யோத்பவநாந்தகம் |
 ஆஜ்யஸிக்தேத்மமாதூய தத்விஷ்ணோரிதி மந்த்ரத: ||
 ஹுத்வா஽காராஜ்யபூரகௌ ச ஸ்ருவேணாஜ்யேந மந்த்ரத: |
 அதோ தேவா அவந்த்ய்வருக்யபி: ஹுத்வா ஷட்யபிர்
 யதூகரமம் ||

ப்ரதிகர்ம் ஹுநேத்யுஷ்டௌ ஸ்ருவேணாஜ்யேந தேஸிக: |
 சுர்ப்புபம்ஸவஸீமந்தஜா தநாமாந்நசௌகம் ||
 மௌஞ்ஜீபந்த்யுஹாநாம்நீமஹாவ்ரதோபநிஷத்யம் ததூர |
 கோதூரநம் ச ஸமாவர்த்தம் விவாஹம் ச யதூர்க்ரமம் ||
 ஹுத்வா புருஷஸூக்தேந ப்ரத்ய்ருசம் ஜோட்யுஸாஹுதி: |
 ஸமாப்ய ஹோமஸேஷம் ச பூஜார்த்தம் ஸயநாத் க்ருஹீ ||
 உத்திஷ்ட ப்ரஹ்மணேத்ய்ருசாவிஜ்ஞாப்ய தேவமாஹரேத் |
 வஷட் தே விஷ்ணவித்ய்ருசா ப்ரதிஷ்டூரப்ய ஸமாஹித: ||
 விஷ்ணுஸூக்தேந தேவேஸம் ஸ்துதிம்

க்ருத்வா஽ர்ச்சயேத் க்ரமாத் |
 ஆக்யயா஽வாஹயேத்யேவம் ருசா து புருஷோத்தமம் ||
 த்யுதித்யயாஸநம் த்யுத்யாத் பாத்யம் சைவ த்ருத்யயா |
 அர்க்யம் ச தூர்த்யா தூதவ்யம் பஞ்சமயாசமநீயகம் ||
 ஷஷ்ட்யா ஸ்நாநம் ப்ரஞர்வீத ஸப்தமயா வஸ்த்ரமேவ ச |
 யஜ்ஞோபவீதமஷ்டமயா நவமயா கூந்த்யமேவ ச ||
 புஷ்பம் த்யுஸ்யா தூதவ்யம் ஏகாத்யஸ்யா து தூபகம் |
 த்வாத்யஸ்யாதீபகம் த்யுத்யாத் த்ரயோத்யஸ்யா நிவேத்யகம் ||
 சதூர்த்யஸ்யா நமஸ்காரம் பஞ்சத்யஸ்யா ப்ரத்யுக்ஷணம் ||
 ஜோட்யஸ்யோத்வாஸநம் குர்யாத் வாஸுதேவம்

ஐக்யக்ருக்யம் |
 குர்யாத்யுஷ்டாஷ்ணேவ ஸ்த்ரீஸூக்த்ரௌ ப்ரணவம் விநா ||

ஆவாஹ்ய ஹ்ருத்யாத் விஷ்ணும் தேவீப்யாம்
 விஷ்ணுமச்யுதம் |
 அர்ச்சயித்வா யத்யாபூர்வம் ஸம்யக்யுத்வாஸயேத் ஹ்ருதி ||
 பரிவாரம் ச ஹோமம் ச க்ருஹார்ச்சாயாம் ந சாசரேத் |
 ஸ்ரீஸூக்தேந ஸ்ரீயம் சார்ச்சய யஜ்ஞஸூத்ரம் விநா க்ரமாத் ||
 ஸ்யோநாப்ருதிவீத்ய்ருசா பூமிமர்ச்சய ஸ்ரீயம் யத்யா |
 சித்ராப்யாஸப்ரதிஷ்ட்யாயாம் தூர்ப்பணேந ஸமாசரேத் ||
 ஜலாதிவாஸநம் ஸ்நானம் ப்ரோக்ஷணம் ச யதேத்யாசிதம் |
 ஆவாஹாத்யுபசாராணி புரஃபீடே ஸமாசரேத் ||
 வஸ்த்ரபூஷணகேத்யாபூமிமாசார்யாய ப்ரத்யாபயேத் |
 யாகேத்யாபயோக்யுத்ரவ்யம் ச தஸ்மை ஸர்வம் நிவேத்யேத் ||
 ருத்விக்யுப்யோ த்யக்ஷிணம் த்யத்வா யத்யாசக்தி ஸமாஹிதஃ |
 பேஜாஜயேத் பாயஸாந்நம் சவைஷ்ணவாந் த்யவாத்யூ
 த்யவிஜாந் ||

வைஷ்ணவைஸ் தைர நுஜ்ஞாதோநி த்யார்ச்சநமத்யாஹரேத் |
 ஏதத் விஷ்ணவார்ச்சநம் ஸம்யக் ப்ரதிஷ்ட்யாவிதி ஸம்யுதம் ||
 யேந ப்ரோக்தம் ஸத்யா தஸ்மை சௌநகாய நமோ நமஃ ||

[‘ப்ரவஃ பாந்த மந்த்யூஸ’ என்னும் ரிக்கினால் முறைப்படி பூஜை செய்து, விஷ்ணுவை தினந்தோறும் அர்ச்சனம் செய்வதாகிற பெரிய கர்மத்தை சௌநகராகிய நான கூறுகிறேன். பரதிமா லக்ஷணத்தையும், ப்ரதிஷ்டையையும், அர்ச்சனத்தையும் சொல்லப் போகிறேன். நல்லறிவோடுகூடிய நல்விரதமுள்ள ஆய்வலாயனனே! கேட்பாயாக. பிரதிமையானது பனிரண்டு அங்குலம் அல்லது எட்டு அங்குலம் அளவிருக்கவேண்டும் பொன்னாலானது சிறந்தது; வெள்ளியாலானது நடுத்தரம்; தாமிரத்தாலானது கீழ்த்தரம்; கல்லினாலானது கீழ்த்தரங்களில் சிறந்தது; மரத்தினாலானது நடுத்தரம்; வஸ்த்ரத்தில சித்திரமாக எழுதியது கீழ்த்தரம். சங்கம், சக்கரம், கதை, பத்மம், வநமாலை ஆகியவற்றால் அலங்கரிக்கப் பட்டதாய், பீதாம்பரமுடையதாய், (பரமபுருஷனுக்குரிய) அளவுடைய அங்கங்களையுடையதாய், தெளிந்த சந்திரன் போன்ற திருமுகத்தையுடையதாய், கருநிறமுள்ளதாய், தாமரைக்கண்களுள்ளதாய், கிரீடத்தினால் விளங்காநிற்பதாய், ஸ்ரீபூமிகளோடு கூடியதாய் பிரதிமை விளங்குவது முக்கியமானது. இனி, அதன நிலை வாணிக்கப்படுகிறது. இடதுகையினால் இடுப்பைத் தொட்டுக்

கொண்டு, வலதுகைவிரல்களை நீட்டிக்கொண்டிருக்கலாம். வலதுகை அபயமுத்தரையோடுமிருக்கலாம். இடதுகை கதையை தரித்துமிருக்கலாம். இத்தகைய லக்ஷணமுடைய நனகு அமைக்கப்பட்ட பிம்பத்தை ரித்துவிக்குகளோடு கூடிய கிருஹஸ்தன சில்பசாலையிலிருந்து எடுத்து, பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு முன் (யாகசாலையில்) வைத்து ஒன்பது அல்லது ஏழு அல்லது ஐந்து அல்லது மூன்று அல்லது ஒருநாளாவது அங்குரார்ப்பணம் முதலானவற்றைச் செய்யவேண்டும். புண்ணரியமான உத்தராயணத்தில், சுக்லபக்ஷத்தில் சுபதினத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யவேண்டும். சுக்லபக்ஷ ப்ரதமை, த்வீதீயை, பஞ்சமி, ஸப்தமி, தசமி, ஏகாதசி, த்வாதசி, த்ரயோதசி, பெளர்ணமி ஆகியவையும், கருஷ்ணபக்ஷத்தில் பஞ்சமிவரையிலும் நல்ல திதிகள். புதன், வியாழன், (சுக்லபக்ஷம்) திங்கள் ஆகிய கிழமைகள் இந்த நற்கருமத்திற்குச் சிறந்தவை. ரோஹிணி, புனர்பூசம், பூசம், உத்தரபல்குனி (உத்தரம்), உத்தராஷாடம் (உத்தராடம்), உத்தரப்ரோஷ்டபதம் (உத்தரட்டாதி), ஹஸ்தம். விஷ்ணுநக்ஷத்திரமான திருவோணம், ரேவதி ஆகிய நக்ஷத்திரங்களோடு கூடிய ராசிகள் சிறந்தவை. சுபமான துரேக்காண காலத்தில், சுபாமஸத்தில், நல்ல லக்ஷணத்தில், சுபக்ருஹங்களால் பார்க்கப்பட்ட அல்லது அத்தகைய கிருஹங்கள் இருக்கப்பட்ட அல்லது இரண்டுமுள்ள ராசியில் பிரதிஷ்டை செய்வது, யஜமானனுக்கு அநுகூலமானதாய், அரசனுக்கும், கிராமத்துக்கும் அநுகூலமான தினத்தில் ப்ரதிஷ்டை செய்யவேண்டும். முந்தியதினத்தில் பித்ருதர்ப்பணம் செய்து, நானுருத்விக்குகளை வரித்து, பஞ்சகவ்யத்தினாலும் நீரினாலும் திருமஞ்சனம் செய்து (பிரதிமையை) கிழக்கே தலையுடன் சயனிக்கச்செய்ய வேண்டியது. தங்கத்தாலான ஆயுதத்தால் முறைப்படி திருக்கண்களைத் திறக்கவேண்டும். சில்பசாஸ்திரமறிந்தவனாய், நல்ல வஸ்திரம் ஆபரணமணிந்தவனான சில்பி சில்பத்திற்கு ஸ்வர்ணத்தை அளித்து, அந்தணர்க்குப்பசுவையளித்து, வேதங்கரைகண்ட அந்தணரான வைஷ்ணவர்களைக்கொண்டு புண்யாஹவாசனம் செய்விக்க வேண்டியது. தன்னையும், பிம்பத்தையும் ப்ரணவத்தைச் சொல்லிக் கொண்டு காணவேண்டியது. ப்ரணவத்தை ப்லுதஸ்வரததோடு உச்சரித்துத் தம கரங்களாலே இருதிருவடிகளையும் தொடவேண்டியது. “தேவதேவனுடைய பிரதிநிதியாயிருக்கும் * அர்ச்சையே! உனக்கு நமஸ்காரம். விச்வகர்மாவினால் *கௌரவிக்கப்பட்டவளாய், எல்லாவுலகுக்கும் தாயான உனக்குப் பலகால் வணக்கம்.

* அர்ச்சாஸப்தம் ஸதீரீலிங்கமாகையாலே எல்லாப்பதங்களும் ஸதீரீலிங்கமாயுள்ளன என்று உணரத்தக்கது.

அழிவற்றவனை நாராயணனை உன்னிடத்தில் நான் திருவாராதனம் செய்கிறேன். நீ எப்போதும் தோஷம் எதுவுமற்றவளாய் சிறப்புற்றவளாய் ஆவாயாக.” என்று கூறி, அஷ்டாக்ஷரத்தால ரக்ஷாபநதனத்தைச் செய்து, ஐந்து பாரம் தீர்த்தம் நிறைந்த பாத்திரத்தில் ஜலாதிவாஸனம் (நீரில் எழுந்தருளப்பண்ணுவது) செய்யவேண்டும். அல்லது ஒரு பாரம் தீர்த்தத்திலும் செய்யலாம். உலோஹப்பாததிரத்திலாவது, மண்பாண்டத்திலாவது ஜலத்தை நிறைத்து, கந்தம் புஷ்பம் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து ஜலாதிவாஸனம் செய்யவேண்டும். அதற்குப் பின் பிரதிமையை நீரிலிருந்து எடுத்துத் தரையில் வைத்து முறைப்படி அர்ச்சிக்கவேண்டும். முதலில் ஸ்நானத்தின் பொருட்டான கலஸத்தையும், நடுவில் பஞ்சகூர்ய கலசத்தையும், கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, வடக்கு ஆகிய திக்குகளிலும், தென்கிழக்கு, தெனமேற்கு, வடமேற்கு, வடகிழக்கு ஆகிய விதிக்குள்ளிலும் கந்தோதககலசத்தையும் வைத்து, அவற்றில் நீரை நிறைத்து ந்யாஸம், ஸம்ஹாரம், க்ருதாரோபணம் ஆகிய செயல்களைச் செய்து, ‘ஸுஸோபநம் புவது’ என்றும், ‘ஸுக்ஷாத்ரம் புவது’ என்றும், ‘ஸுமங்குளம் புவது’ என்றும் சொல்லி, கைகளாலே (பிரதிமையின்) திருவடிகளையும், திருக்கைகளையும், திருமுடியையும் பிடித்து, மந்திரத்தினால் தருபபையை வைத்து, அஷ்டாக்ஷரத்தினால் ஸ்நானம் செய்வித்து, வஸ்திரம் முதலான ஆறு உபசாரங்களாலும் அர்ச்சித்து, குஸகூர்ச்சத்தினால் சூழ்ச்செய்து, வஸ்திரத்தால் எல்லாப்புறமும் சுற்றி, தெற்கே தலையுள்ளதாக, நீரின நடுவில் பீடத்தில சயனிககச்செய்ய வேண்டியது. ‘ந’ முதல் ‘ய’ (பு?) முடிய ஐந்து அக்ஷரங்களை ந்யாஸம் செய்து, இரவு கழிந்தபின் பிற்பகலில் ஆசார்யன ருத விக்குகளோடு கூட மந்திரத்தைச் சொல்லி நீரிலிருந்து தேவனை எழுந்தருளச் செய்து, புளிநீரால் ஸ்நானம் செய்வித்து, ருசிக்கு (விதக்கு) அனுகுணமாக அலங்காரம் செய்து எழுந்தருளுவித்து கிழக்கே தலையாமபடி தரையில் சயனிக்கச்செய்யவேண்டியது. கருஹஸதனை ஆசார்யன பொறபாததிரத்திலோ, வேறு பாத்திரத்திலோ உள்ளதேன் கலநத நெய்யை ‘மதுவாதா’ எனனும் மந்திரத்தையும், ‘சித்ரம் தேவநாம்’ எனனும் மந்திரத்தையும் ஒதி, பொன்மயமான ஊசியாலோ தாப்பை நுனியாலோ எடுத்து நேத்ரோன்மீலனத்தை (கண் திறப்பதை) செய்யவேண்டும். நேத்ரோன்மீலனத்திற்கு ஒரு பசுவை தக்ஷிணையாக கொடுக்கவேண்டும். க்ருஹஸதனை அர்ச்சகன் ஸ்துலாதிவாஸத்தினின்றும் பிரமன முதலானார்க்கும் தலைவனை

தேவனை எழுந்தருளச்செய்து, முன்போல் நறுமண நீர் நிறைந்த ஓன்புது கலசங்களாலே முறைப்படி புருஷஸூக்தத்தாலே திரு மஞ்சனம் செய்வித்து, குலங்களால் நன்கு பரப்பப்பெற்ற தறையில் ருத்விக்குகளைக்கொண்டு கிழக்கே தலையாம்படி சயனம் செய்வித்து, அதற்குப்பின் கிழக்கில் சிறந்த தரையை ஸித்தப்படுத்தி, உல்லேகூனம் தொடங்கி ஆஜ்ய உத்பவனம் ஈருக அவ்விடத்தில் செய்து, நெய் நனைந்த ஸமிததை எடுத்து, 'தத்ஸுவிஷ்ணோ:' என்னும் மந்திரத்தினால் ஹோமம் செய்து, பிறகு ஸ்ருவத்தினால் நெய்யைக் கொண்டு மந்திரத்தைச்சொல்லி ஹோமம் செய்து, 'அதோ தேவா அவநது' என்று தொடங்கும் ஆறு விஷ்ணுஸூக்தம் மந்திரங்களால் முறைப்படி ஹோமம் செய்து ஆசார்யன கர்மந்தோறும் ஸ்ருவத்தினால் நெய்யையெடுத்து எட்டு தடவை ஹோமம் செய்யவேண்டும். க்ரூர்ப்புபும்ஸவனம், ஸீமந்தம், ஜாதகர்மம், நாமகரணம் அந்நப்ராஸனம், சௌளம், மௌஞ்ஜீபுந்தம், பெரும் பெயருடைய மஹாவ்ரதம், கோதானம், ஸமாவர்த்தம், விவாஹம் ஆகியவற்றை முறைப்படி செய்விக்கவேண்டும்; புருஷஸூக்தத்தில் ஒவ்வொரு ருக்கினாலும் பதினாறு ஆஹுதிகள் ஹோமம் செய்து ஹோமஸேஷத்தை முடித்து, சயனத்தினின்றும் திருவாராதனத்தின் பெருட்டு, 'உத்திஷ்ட ப்ராஹ்மண' என்னும் ருக்கினால் விண்ணப்பம் செய்து தேவனை எழுந்தருளச் செய்யவேண்டும். மனஸ்ஸாந்தியுடையவனாய், 'வஷுட்தேவிஷ்ணோ' என்னும் ருக்கினால் ப்ரதிஷ்டை செய்து, விஷ்ணுஸூக்தத்தினால் தேவர்தலைவனைத் துதித்து முறைப்படி அர்ச்சனம் செய்யவேண்டும். (புருஷஸூக்தத்தின்) முதல் மந்திரத்தால் தேவனை புருஷோத்தமனை ஆவாஹனம் செய்யவேண்டும்; இரண்டாவதால் ஆஸனமும், மூன்றாவதால் பாத்யமும், நாலாவதால் அர்க்யமும், ஐந்தாவதால் ஆசமனீயமும் கொடுக்கவேண்டும்; ஆறாவதால் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். ஏழாவதால் வஸ்திரம் சார்த்தவேண்டும், எட்டாவதால் பூனூலும், ஓன்பதாவதால் கந்தமும், பத்தாவதால் புஷ்பமும் சார்த்தவேண்டும்; பதினாறாவதால் தூபமும், பனிரண்டாவதால் தீபமும், பதினமூன்றாவதால் நைவேத்யமும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும்; பதினாலாவதால் நமஸ்காரமும், பதினைந்தாவதால் ப்ரதக்ஷிணமும் செய்யவேண்டும்; பதினாறாவதால் லோகநாதனை வாஸுதேவனை (ஹ்ருதயத்தில்) எழுந்தருளப் பண்ணவேண்டியது. ஸ்த்ரீகுத்ரர்கள் ப்ரணவமற்ற அஷ்டாக்ஷரத்தினாலேயே இவற்றைச் செய்யவேண்டியது. அச்யுதனை விஷ்ணுவை ஸ்ரீபூமிதேவிகளோடுகூட ஆவாஹனம் செய்து முன்

சொன்னபடி நனகு அர்ச்சனம் செய்து, மறுபடியும் ஹிருதயத்தில் எழுந்தருளப் பண்ண வேண்டும். பரிவாரத்தையும், ஹோமத்தையும் க்ருஹாரச்சையில் அனுஷ்டிக்கவேண்டியதில்லை. ஸ்ரீஸூக்தத்ததினால் ஸ்ரீதேவியைப் பூனூல சார்த்துவது தவிர்ந்த மற்றவற்றை முறைப்படி செய்து அர்ச்சிக்கவேண்டியது 'ஸ்யோநா ப்ருதிவீ' என்று தொடங்கும் ரிககினுஸஸ்ரீதேவியைப்போலே பூதேவியையும் அர்ச்சிக்க வேண்டியது. சித்திரத்தல் ப்ரதிஷ்டை செய்வதாயிருந்தாலு கண்ணாடியைக்கொண்டு ஜலாதீவாஸத்தையும், ஸ்நாநத்தையும், பரோக்ஷணத்தையும் உசிதப்படி செய்வது. ஆவாஹனம் முதலான உபசாரங்களை முனனுள்ள பீடத்தில் செய்யவேண்டியது. வஸ்திரம், ஆபரணம், பசுக்கள், பூமி ஆகியவற்றை பரதிஷ்டை செய்விக்கும் ஆசார்யனுக்குக் கொடுக்கச் செய்யவேண்டியது, யாகத்தில் உபயோகப்பட்ட திரவியங்கள் அனைத்தையும் அவருக்கே கொடுக்க வேண்டியது. ருதவிக்குகளுக்கு இயன்வரவரையில் தக்ஷிணையாக கொடுத்து, சாந்தியுடையவனும், பணிரண்டு வைஷ்ணவ பராஹ்மணர்களுக்குப் பாயஸானனத்தை அமுது செயவிக்கவேண்டும். அந்த வைஷ்ணவர்களால் அனுமதிக்கப்பட்டவனும், நிதயார்ச்சனத்தைச் செய்யவேண்டியது. பரதிஷ்டாவிதியோடு கூடிய இந்த விஷ்ணுபூஜை எவரால் நனருக உபதேசிக்கப்பட்டதோ அந்த ஸௌனகருக்குப் பலகால் வணக்கம்.] என்று இந்த ஸௌனக ஸமருத்யின கடைசிக்கண்டத்தில் உத்கோஷிக்கப்படுகிறது. ப்ரதிஷ்டாவிதியையும், விஷ்ணுவின அர்ச்சனத்தையும் விவரிக்கும் இக்கண்டத்தில், அர்ச்சாமூர்த்தியை எல்லர்வுலகையும் படைத்தாரிப்பதாகவும், நாராயணனை அழிவற்றவனென்றும், உலகிற்குத் தலைவனென்றும், பிரமன் முதலானவர்க்கும் ஈஸ்வரனென்றும், புருஷஸூக்தம் முதலானவற்றின் பொருளாயிருப்பவனென்றும், மற்றும பரம்பொருளுகுகிரிய அடையாளங்கள் பலவற்றையும் உடையவனென்றும் உத்கோஷிப்பதிலிருந்து ஸ்ரீமந்நாராயணனே பரமாத்மா அர்ச்சாரூபியான அவனை அர்ச்சிப்பதே பரமஹிதம் எனப்பதே ஸௌனகஸித்தாநநம் என விளங்குகிறது. சைவாதவைதம் முதலான மதக்கொள்கைகள் இந்த ஸ்மருத்யில் எவ்விடத்திலும் காணப்படவில்லை, இதிலிருந்து விசிஷ்டாத்வைத ஸ்ரீவைஷ்ணவ மதமே ஸௌனக ஸ்மருத்யின ஸாரார்த்தம் எனக் கையிலங்கு கனியாகத் தேறிற்று. இந்நூலின் பிற்பகுதியில் ஸௌனகருடைய ஸ்ரீவிஷ்ணுத்யர்மத்திலிருந்தும் இவ்வர்த்தமே தேறுகின்றது என நிலைநாட்டுவோம்

ஸௌநகஸ்ம்ருதி நிர்ணயம் முற்றிற்று.

யோகயாஜ்ஞவல்க்யஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்.

இந்த ஸ்ம்ருதி ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாகப் பல ப்ரா சீனர்களால் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. திருவனந்தபுரம் ஸம்ஸ்கிருத ஸ்ரீஸிஸ் 134-வது வெளியீடாக ஸ்ரீ. K. சாம்பசிவசாஸ்திரியால் பதிப்பிக்கப்பெற்றுள்ளது. இந்த ஸ்ம்ருதியின் முதல்-அத்தியாயத் தில் யாஜ்ஞவல்க்யமஹர்ஷியை கார்க்கியானவர் தண்டப்ரணமம் செய்து யோகதத்துவத்தை உபதேசிக்கும்படி பிரார்த்திக்கிறார். இப்படிப் பிரார்த்திக்கப்பட்டவுடன், யாஜ்ஞவல்க்யமஹர்ஷியானவர் உபதேசிக்கத் தொடங்குகிறார்.

உத்திஷ்டேதாத்திஷ்டௌ புக்யூரம் தே க்யூர்க்கி ப்யூரஹ்ம

வித்யூம் வரே |

வக்ஷ்யாமி யோக்யஸர்வஸ்வம் ப்யூரஹ்மணா கீர்த்திதம் புரா ||

ஸமாஹிதமநா க்யூர்க்கி ஸ்ருணு த்வம் க்யூதோ மம |

இத்யுக்த்வா ப்யூரஹ்மவிச்ச்சூரேஷ்டௌ; யாஜ்ஞவல்க்யஸ் தபோ

நாராயணம் ஐக்யந்நாத்யம் ஸர்வபூகஹ்ருதி ஸ்தித்யம் | [ரிதி: ||

வாஸுதேவம் ஐக்யத்யோநிம் யோக்யத்யேயம் நிரஞ்ஜனம் ||

ஆநந்தம்ருதம் நித்யம் பரமாத்மநமீஸ்வரம் |

த்யாயந் ஹ்ருதி ஹ்ருஷீகேஸம் மநஸா ஸுஸமாஹித: ||

[“ப்ரஹ்மஜ்ஞானிகளில் தலைசிறந்தவளான கார்க்கியே! எழுந்திருப் பாயாக. உனக்கு மங்களமுண்டாகுக. ப்ரஹ்மாவினால் முன் உப தேசிக்கப்பட்ட யோகமார்க்கம் முழுவதையும் உபதேசிக்கிறேன். நான் சொல்லும்போது குறிக்கொண்டு கேட்பாயாக,” என்று தபோ நிதியாய் ப்ரஹ்மஜ்ஞானிகளில் தலைவரான யாஜ்ஞவல்க்யர் கூறி, உலகிற்குத் தலைவனாய், எல்லாவுயிர்களின் இருதயத்திலும் இருப்பவனாய், வாஸுதேவனாய், உலகிற்குக்காரணனாய், யோகிகளால் தியானிக்கத் தக்கவனாய், குற்றமற்றவனாய், ஆனந்தஸ்வரூபியாய், மரணமற்றவனாய், என்றிருப்பவனாய், பரமாத்மாவாய், ஈஸ்வரனாய், ஹ்ருஷீகேஸனான நாராயணனே, மனத்தில் சாந்தியுடையவனாய் ஹ்ருதயத்தில் தியா னித்துக் கூறலுற்றார்.] என்று தொடக்கத்திலேயே நாராயணனே யோகிகளால் தியானிக்கத்தக்க பரமாத்மா என்று கோஷித்து, அவனுக்குப் பரமபொருளுக்குரிய முக்கியமான குணங்களைப் படித் திருப்பதிலிருந்து பகவத்பரத்வம் உபக்ரமந்யாயப்படி தேறுகிறது. அடுத்தப்படியாகப் பிரமனிடமிருந்து தான் இந்த யோகமார்க்கத் தைப் பெற்றதாகக்கூறி அந்நான்முகனை வர்ணிக்குமபோது,

“பத்மாஸநம் ஸுகூஸீநம் சதுராநநமவ்யயம் |

சராசராணாம் ஸ்ரஷ்டாரம் ப்ரஹ்மாணம் பரமேஷ்டீநம் ||

கதாசித் தத்ரக்யத்வாஹம் ஸ்துத்வா ஸ்தோத்ரை: ப்ரணமயச |

ப்ருஷ்டவாநிமமேவார்த்தம் யந்மாம் த்வம் பரிபருச்ச்யஸி ||

தேவதேவ ஜகந்நாத சதுர்முக பிதாமஹ |

யேநாஹம் யாமி நிர்வாணம் கர்மண மோக்ஷமக்ஷயம் ||

ஜ்ஞாநம் ச பரமம் குஹ்யம் யதாவத் ப்ருஹி மே பரபேரா |

ஏவமுக்தா மயா ப்ரஹ்மா ஸ்வயம்பூர் லோகநாயக: ||

மாமாலோக்ய பரஸநநாத்மா ஜ்ஞாநகர்மான்யபூஷத் || ”

[உத்தித்தாமரையில் ஸுகமாக இருப்பவனும், குறைவற்றவனும்,

நாலு முகங்களை உடையவனும், சராசரங்களை ஸ்ருஷ்டிப்பவனும்,

மேலான (ப்ரஹ்ம)லோகத்தில் வாழ்பவனான பிரமனை ஒருசமயம்

நான் அடைந்து, தோத்திரங்களால் துதித்து வணங்கி, நீ எனனைக்

கேட்கும் (யோகமார்க்கமாகிற) இவ்விஷயத்தையே கேட்டேன;

“தேவதேவனே! ஜகந்நாதனே! சதுர்முகனே! பிதாமஹனே!

தலைவனே! எந்தக் காமத்தினால் அழிவற்ற மோக்ஷத்தை

அடைவேனோ, பரமரஹஸ்யமான ஜ்ஞானம் யாதொன்று உண்டோ

அவ்விண்ணடையும் எனக்கு உளபடி உரைப்பாயாக.” என்று

எனனால் பிரார்த்திக்கப்பட்ட ஸ்வயம்பூவாய், லோகநாயகனான

பிரமன், உகபுடையவனும் என்னைப்பார்த்து ஜ்ஞானகர்மங்களைச்

சொன்னான்.] என்று அவனுக்கு உள்ள பெருமைகளைக் கூறி

யிருக்கிறதேயொழிய, பரமாதமத்வம், யோகியத்யேயத்வம், எல்லா

வுயிர்களின இருதயத்திலுமிருக்கை முதலான பரம்பொருளுக்கே

யுரிய தனமைகளை நாராயணனுக்குப்போலே பிரமனுக்குப் படிக்க

வில்லை என்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. ‘ஜகந்நாத:’ என்று

இருவரையும் படித்திருக்கையால் இருவரும் ஸமமானவர்களாகத்

தோன்றுகிறதே! எனில், பிரமனைப் படைத்தவன நாராயணனே

என்பது ஸ்ம்ருதிஸ்ம்ருதி லித்தமாயால், ஜகந்நாதஸ்பத்திதிலுள்ள

ஜக்ச்சூப்யத்வம் நாராயணனைக் குறிக்கும்போது பிரமனையுள்ளிட

எல்லாவுலகத்தையும் குறிக்கிறது; பிரமனைக்குறிக்கும்போது அவனுக்

கும் தந்தையான நாராயணனைக் குறிக்காமல், பிரமனால் படை

க்கப்பட்ட உலகையே குறிக்கிறது. இப்படிப் பொருள்கொள்ளா

விடில் உபகரமநயாய விரோதமும், ஸ்ம்ருதிஸம்ருதி விரோதமும்

வரும். ஆகையாலே பகவத் பரதவத்திற்கு இங்கு எவ்விரோதமு

மில்லை. இரண்டாமத்தியாயத்தில்,

யத் ப்ரபந்ந: ஸ்வபூராவேந விஷ்ணும் ஷாட்பந்யமேவ வா |
யத்யாஸக்த்யர்ச்சநம் புக்த்யா ஏததீஸ்வரபூஜநம் ||

[விஷ்ணுவையோ, மற்றொரு தேவதையையோ இயல்வாக சரண மடைந்து, இயன்றவரையில் பக்தியுடன அர்ச்சனம் செய்வது ஈஸ்வரபூஜனம்.] என்று ஈஸ்வரபூஜனத்தைச் சொல்லும்போது விஷ்ணுவைப் பெயரிட்டு முதலில் எடுத்துவிட்டு, மற்ற தேவதை களை அந்யஸப்தத்தாலே பொதுவாக எடுக்கையாலே, விஷ்ணுவே முக்யமான ஈஸ்வரனென்றும், அவனைப் பூஜிப்பதே முக்யமான ஈஸ்வரபூஜனமென்றும் உணர்த்தப்பட்டது. நாலாம அத்தியாயத் தில் முக்திமார்க்கமான ஸுஷும்நாநாடியை வருணிக்கும்போது,

ப்ருஷ்டமக்யே ஸ்திதா நாம்நா ஸஹ மூர்த்யரி ஸ்திதா
ஸத்யா |

முக்திமார்க்க: ஸுஷும்நா ஸா ப்ரஹ்மரந்த்ரேதிதீர்த்திதா ||
அவ்யக்தா ஸைவ விஜ்ஞேயா ஸுக்ஷ்மா ஸா வைஷ்ணவீ
ஸம்ருதா ||

[முதுகுக்கு (நேர்) நடுப்பாகத்தில் உச்சந்தலை வரையில் ஸுஷுபநா நாடியென்னும் பெயருள்ளதாய் பரஹ்மரந்த்ரநாடியென்றும் சொல்லப்படுவதாய், மோக்ஷம் செலனும் ஜீவனுக்கு வழியாயிருப்ப தான நாடி உள்ளது. (பரமாத்மா காட்டினாலொழிய) எவராலும் காணமுடியாதபடி நுண்ணியதாயிருக்கும் அந்நாடியே விஷ்ணு ஸம்பந்தமுள்ளது என்று அறியத்தக்கது.] என்று அதை விஷ்ணு ஸம்பந்தமுள்ளதாக வர்ணித்திருப்பதிருந்து விஷ்ணுவே மோக்ஷத்தில் அடையப்படும் பரம்பொருள் என்று விளங்குகிறது.

ஏததுக்தம் புவத்யத்ர க்யார்க்கி ப்ரஹ்மவித்யாம் வரே! |
ப்ரஹ்மா திகார்யரூபாணி ஸ்வே ஸ்வே ஸம்ஹ்ருத்யகாரணே ||
தஸ்யிந் ஸத்யா ஸ்வே ப்ராணாந் ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்தகாரினே ||
யுக்தசித்தஸ் தத்யாத்மாநம் யோஜயேத் பரமேஸ்வரே ||
அஸ்யிந்ரத்தேவத்யந்த்யயே யோக்யேநாப்ரஹ்மவித்யவரா: |
ப்ரணவேநைவ கார்யாணி ஸ்வே ஸ்வே ஸம்ஹ்ருத்ய
காரணே ||

ப்ரணவஸ்ய து நாத்யாந்தே பரமநந்த்விக்க்ரஹம் |
ருதம் ஸத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம புருஷம் க்ருஷ்ணபிங்குளம் ||

சேதஸா ஸம்ப்ரபஸ்யந்தி ஸந்த: ஸாதாரபேஷஜா: |

த்வம் தஸ்மாத் ப்ரணவேவைவ ப்ராணயாமைஸ்

த்ரிபிஸ்த்ரிபி: ||

ப்ரஹ்மதி: கார்யரூபாணி ஸ்வே ஸ்வே ஸம்ஹ்ருத்ய

காரணே |

விஸுத்த்யசேதஸா பஸ்ய நாதூந்தே பரமேஸ்வரம் ||

[ப்ரஹ்மஜ்ஞானிகளுள் சிறந்த கார்க்கி! ஸாரமாகச் சொல்லுகிறேன்; பிரமன முதலான கார்யரூபங்களைத் தத்தம் காரணங்களில் லயமடையச் செய்து எப்போதும் ஸிவமாய் (மங்களமாய்) இருப்பவனாய், ஸ்ருஷ்டி ஸதிதி லயங்களைச் செய்பவனுள் பரமேஸ்வரனிடம் லயித்த நெஞ்சையுடையவனாய் ப்ராணைகளையும் ஆத்மாவையும் சேர்க்கவேண்டியது இவ்விஷயத்தில் ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானிகளில் சிறந்தவர்களான வேறு சில யோகிகள் பின்வருமாறு கூறுகிறார்கள், - கார்யரூபங்களைத் தத்தம் காரணங்களில் ப்ரணவததாலேயே லயமடையச்செய்து, ப்ரணவத்தின் (சதுர்த்தாயர்த்தமாதரையாகிற) நாதூந்தத்தில் பரமாதந்த: விக்ரஹத்தையுடையவனாய், ருதம், ஸத்யம், பரம்ப்ரஹ்ம என்று சொல்லப்படுபவனாய் மஞ்சள கலந்த கறுப்புநிறத்தையுடையவனுள் புருஷனை (ஸம்ஸார வியாதிக்கு) மூலமான மருந்தாகக்கொண்ட நல்லோர்கள் நெஞ்சாலே நன்கு காண்கிறார்கள். ஆகையால், நீயும் முழுமுன்று பிராணயாமங்களால் ப்ரணவததாலேயே ப்ரஹ்மாதிகார்யரூபங்களைத் தத்தம் காரணங்களில் லயிக்கச்செய்து, பரிசுத்தமான நெஞ்சாலே நாதூந்தத்தில் பரமேஸ்வரனைக் காண்பாயாக.] என்று தூரணையை விதிக்கும் எட்டாவது அத்தியாயத்தில், “ஸாம்வதம் ஸிவம்” “ஹிவத: பரமம்” “நாராயண பரம்ப்ரஹ்ம” “ருதம் ஸத்யம் பரம் ப்ரஹ்ம புருஷம் க்ருஷ்ணபிங்குளம்” முதலான நாராயணஸூகத மந்திரங்களையொட்டி ஸாம்வதஸிவனாய், பரம்ப்ரஹ்மமாய், புருஷஸப்ததவாச்சயனானவனே தியானிக்கத்தக்கவன் எனக்காட்டினார். நாராயணஸூகத்தத்திற்கு உபபூருமஹணமாயிருக்கையாலும், பரம் ப்ரஹ்ம புருஷஸபதங்கள் முதலான பகவந்தாமங்களைப்படிக்கையாலும், அங்கு ‘ஸாம்வதம் ஸிவம்’ என்று படிக்கப்பட்ட நாராயணனே இங்கு ஸதா ஸிவன் எனப்படுகிறுக்கையாலும், இந்த ஸம்ருதியின் உபகரணத்திலும், நடுவிலும், முடிவிலும் நாராயணனே யோகிகளால் தியானிக்கத்தக்கவன் என்று உத்கோஷிக்கப்படுகிறுக்கையாலும் இங்கு ஸிவன், மஹேஸ்வரன் என்னும் ஸபதங்கள்

படிக்கப்பட்டிருப்பதைக்கொண்டு சிவ பரத்வம் சங்கிக்க இடமில்லை. பிரமனையே கார்யரூபமாக இங்கு சொல்லியிருக்கும்போது, அவனால் படைக்கப்பட்டவனாக இருந்தும்ருதிப் பரஸித்தான உருத்திரனை இங்கு ஸர்வகாரணாகச் சொல்ல இடமேயில்லை. ஸதாஸிவாதிஸ்ஸுபுதுங் கள் பரமசிவனைக்குறித்தாலோவெனில்: சிவனில் வேறுபட்டவனும், அவனுடைய லக்ஷணங்களையே உடைய பரமசிவன் என்னும் தத்து வம் லோகவேதங்களில் காணப்படவில்லையாகையால் அது பொருந் தாது. ஸிவாதிநாமங்கள் நாராயணனையே குறிக்கும் என்பதை ஸர்வஸாக்ஷாபரத்யயந்யாயம் முதலான நியாயங்களைக் கொண்டு முதலத்தியாயத்தில் நிர்ணயித்திருக்கிறோமாகையால், நாராயணனே ஸதாசிவனும் மஹேஸ்வரனுமாவான். இனி, தியானத்தை விதிக்கும் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலும் நாராயணபரத்வமே விளங்கிநிற்கிறபடியைக் காண்போம்.

த்யானம் ஸம்ப்ரதி வக்ஷ்யாமி ஸ்ருணு க்யூர்கி வராதநே! |
 ஜ்ஞானமேவ ஹி ஜந்தூநாம் காரணம் பூந்தாமோக்ஷயோ: ||
 த்யானமாத்தம்ஸ்வரூபஸ்ய வேதநம் மநஸா க்யுலு |
 ஸகுணம் நிர்குணம் தச்ச ஸகுணம் பூஹு: ஸம்ருதம் ||
 பஞ்சோத்தமாநி தேஷ்வரஹு: வைதிகாநி த்விஜோத்தமா: |
 ஏஷு முக்யதமா: திஸ்ர: ஏகமேவ ஹி நிர்குணம் ||
 மர்மஸ்தூநாநி நாபீநரம் ஸந்தூநம் ச ப்ருக்யக் ப்ருக்யக் |
 வாயுஸ்தூநாநி மர்மாணீ ஜ்ஞாத்வா குர்வாத்மவேதநம் ||
 ஏகம் ஜ்யோதிர்மயம் ஸூக்யம் தத்ஸர்வம் வ்யோமவத்
 அத்யச்சுமலம் நித்யமாக்ஷிமத்யாந்தவர்ஜிதம் || [த்யூருடம்]
 ஸ்தூலம் ஸுக்ஷ்மமநாகாஸம்....ஸ்யமசக்ஷுஷம் |
 ந ரஸம் ந ச கந்தூக்யம்ப்ரமேயமநௌபமம் ||
 ஆந்த்யமஜரம் ஸத்யம் ஸத்யஸத்ஸர்வகாரணம் |
 ஸர்வாதூரம் ஜகத்யூரூபம் அமூர்த்தமஜமவ்யயம் ||
 அத்யூர்ஸ்யம் த்யூர்ஸ்யமந்த:ஸ்த்யம் பூஹிஷ்ட்யம்
 ஸர்வதோமுக்யம் |
 ஸர்வக்யம் ஸர்வத: பாத்யம் ஸர்வ(க்த?)ஸர்வத:ஸிர: ||
 ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மமயோ஽ஹம் ஸ்யாம் இதி யத்யவேதநம்
 ப்யவேத் |
 ததேதத் நிர்குணம் த்யானம் இதி ப்ரஹ்மவிஷ்ணுவித்யு: ||

அதுவா மண்டூலே பர்யந் ஆதித்யஸ்ய மஹாத்யுதே: |
 ஆத்மநம் ஸர்வஜக்யுத: புருஷம் ஹேமரூபிணம் ||
 ஹிரண்மயஸ்மரூகேஸம் ஹிரண்மயநக்யம் ஹரிம் |
 கப்யாஸ்யாஸநமர்வக்த்ரம்(?)ஸ்ருஷ்டிஸ்தித்யந்தகாரிணம் ||
 பத்மாஸநஸ்திதம் ஸௌம்யம் ப்ரபுத்த்யப்யஜிப்யாநநம் |
 பத்மோத்யுத்யுலாப்யாஷம் ஸர்வலோகாப்யப்ரத்யம் ||
 ஜநகம் ஸர்வத்யா ஸர்வ.....த்யார்மிகர்: |
 ப்யாஸயந்தம் ஜக்யத் ஸர்வம் த்யுருஷ்ட்வாலோகைகஸாக்ஷிணம் ||
 ஸோஹமஸ்மீதி யா புத்த்யுதி: ஸா ச ஜ்ஞா?(த்யா)நேஷு
 ஸஸ்யதே |

ஏஷ ஏவ து மோக்ஷஸ்ய மஹாமார்க்குஸ்ததேபாத்யுநே ||
 த்யாநேநானேந ஸௌரேண முக்திம் யாந்தி ஹி ஸூரய: |
 ப்யுருவோர் மத்யேயந்தராத்மாநம் ப்யாருபம் ஸர்வகாரணம் ||
 ஸ்த்யாணுவந்மூர்த்யுநி பர்யந்தம் மத்யதேஹாத்ஸமுத்திதம் |
 ஜக்யத்காரணமவ்யக்தம் ஜ்வலந்தமமிதௌஜஸம் ||
 மநஸாஸ்யலோக்ய ஸோஹம் ஸ்யாமித்யேதத் த்யாந-
 முத்தமம் |

அதுவா ப்யுத்த்யபர்யங்க: ஸித்திலீக்ருதவிக்க்யுரஹ: ||
 ஸிவ ஏவ ஸ்வயம் பூத்வா நாஸாக்யுரே ரோபிதேக்ஷண: |
 நிர்விகார: பரம் ஸாந்தம் பரமாத்மாநமீஸ்வரம் ||
 ப்யாருபமந்ருதம் த்யாயேத் ப்யுருவோர்மத்யே வரானே |
 ஸோஹமேவேதி யா புத்த்யுதி: ஸா ச த்யாநேந ஸஸ்யதே ||
 அதுவாஷ்டத்யுலோபேதே கர்ணிகாகேஸரான்விதே |
 உந்நித்ரஹ்ருத்யுயாம்பேப்யாஜே ஸோமமண்டூலமத்யுமே ||
 ஸ்வாத்மாநமச்சகாகாரம் ப்யாக்த்ருரூபிணமவ்யயம் |
 ஸுத்யா(ரிணம்?ரஸம்)விமுஞ்சத்யுதி: ஸஸிரஸ்மிப்யுராவ்ருதம் ||
 ஜோட்யுச்சக்யுஸம்யுக்தம் ஸிர:பத்மாத்தேயாமுக்யாத் |
 நிர்க்க்யுதாம்ருதத்யாராபி: ஸஹஸ்ராபி: ஸமந்தத: ||
 ப்லாவிதம் புருஷம் தத்ர சிந்தயித்வா ஸமாஹித: |
 தேநாம்ருதரஸைநவ ஸாங்கேக்யாபாங்க்யுலேப்யரம் ||
 அஹமேவ பரம் ப்யுரஹ்ம பரமாத்மாஹமவ்யய: |
 ஏவம் யத் வேத்யுநம் தச்ச ஸக்யுணத்யாநமுச்யதே ||

ஏவம் த்யாநாம்ருதம் குர்வந் ஷண்மாஸாத் ம்ருத்யுஜித்
புவேத் |

வத்ஸராத் முக்த ஏவ ஸ்யாத் ஜீவந்நேவ ந ஸம்ஸய: ||

ஜீவந்முக்தஸ்ய ந க்வாபி து:க்ஷாவாப்தி: கத்யஞ்சந |

கிம்புநர் நித்யமுக்தஸ்ய முக்திரேவ ஹி து:ர்லப்யா ||

[அழகிய முகமுடைய கார்க்கியே! இப்போது தியானத்தைச் சொல்லுகிறேன கேட்பாயாக. ஜீவராசிகளுக்கு ஸம்ஸாரக்கட்டு ஏற்படவும், விடுபடவும் ஞானமேயன்றோ காரணம். பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை மனதால் அறிவதேயன்றோ தியானம் எனப்படுகிறது. அந்த தியானமும் ஸகுணாத்யானம் என்றும், நிர்க்குணாத்யானம் என்றும் இருவகைப்படுகிறது. ஸகுணாத்யானம் பலவகைப்படும். (ஒரு ஸ்தானத்தில் ரூபமுள்ள பரமாத்மாவை உபாஸிப்பது ஸகுணம்; எங்குமுள்ள பரமாத்மாவின நிஷ்க்ருஷ்டமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை தியானிப்பது நிர்க்குணம் என மேலே விவரிக்கப் படுகிறது.) அநதணர் தலைவர்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸகுணாத்யானங்களில் ஐந்தைச் சிறந்தவையாகச் சொல்லுகிறார்கள். அவற்றினுள்ளும் முக்கியமானவை மூன்றேயாம். நிர்க்குணாத்யானம் ஒன்றேயாகும். மர்மஸ்தானங்களையும், நாடிகள தனித்தனியாகச் சேருமிடங்களையும், மர்மமான வாயுஸ்தானங்களையும் அறிந்து பரமாத்மாவை தியானிப்பர். (இது ஸகுணாத்யானம்; இனி நிர்க்குணாத்யானமாவது,—) ஓளரூய், சோதிமயமாய், சுத்தமாய், எல்லாமாயிருப்பதாய், ஆகாயம்போல் உறுதியானதாய், மிகத் தெளிவானதாய், குற்றமற்றதாய், நித்யமானதாய், முதல் நடுவு முடிவற்றதாய், மிகப்பெரியதாய், கண்ணுக்குத்தெரியாததாய், பிரதேசமற்றதாய், கண முதலான அவயவங்களற்றதாய், ரஸம் முதலான பூதகுணங்களற்றதாய், அளவிடவரியதாய், ஒப்பற்ற தாய், ஆனந்தமயமாய், கிழத்தனமற்றதாய், ஸத்யமானதாய், சேதநாதேசனங்கள் அனைத்துக்கும் காரணமாய், அனைத்துக்கும் ஆதாரமாய், உலகை உருவமாகக் கொண்டதாய், (கர்மம்காரணமாக ஏற்படும்,) உருவமற்றதாய், (பிராகிருதமான) பிறப்பற்றதாய், அழிவற்றதாய், (ஸாமான்ய ஜனங்களால்) காண அரியதாய், (யோகிகளால்) காணத்தக்கதாய், உள்ளும் புறமும் இருப்பதாய், எங்கும் காண்பதாய், எங்குமிருப்பதாய், எங்கும் கால் தலை முதலான அவயவங்கள் செய்யும் எலலாச் செயல்களையும் செய்வதான ப்ரஹ்மத்தை அறிந்து, ப்ரஹ்மமயமாக (ப்ரஹ்மத்தை அந்தாயாமி

யாகக் கொண்டவனாக) நான் இருக்கிறேன் என்று அறிவதே நிர்க்குணத்தானம் என்று ப்ரஹ்மஜ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர், இனி, ஸகுணத்தானம் விவரிக்கப்படுகிறது, கறுப்பும் மஞ்சளும் கலந்த பரமானந்தமான திருமேனியை உடையவனான புருஷன் எனப்படும் பரமாத்மாவை ஓராசார்யனின் உபதேசத்தால் அறிந்து, அந்த ப்ரஹ்மத்தை, ப்ரஹ்மத்திற்குரிய இடமான இந்த தேஹத்தி லாவது, ஆகாசமத்தியிலுள்ள ஆதித்யனிடமாவது தியானித்து, (பக்தி விரோதி பாபம் கழியும்) காலம் கடந்தபின்பு நேரே காண்கிறார்கள் (யோகிகள்). நீயும் அப்படியே செய்வாய். (ஸகுணத்தியானத்தின் வகைகளாவன,-) (1) மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பியதாய், பனிரண்டு அங்குலம் நீளமுள்ள கொடியை உடையதாய், நாலு அங்குலம் உள்ள முகத்தை உடையதாய், எட்டு இதழ்களை உடையதாய், கேஸரத்தோடு கூடிய கர்ணிகையை உடையதாய் ப்ராணயாமத்தால் மலர்ந்ததான இருதயகமலத்தில் வாஸுதேவன், ஜகந்நாதன், ஹரி எனப்படுமவனாய், பிறப்பற்றவனாய், நாலு திருக்கைகளை உடையவனாய், நல்ல லக்ஷணமுள்ள அங்கங்களை உடையவனாய், சங்கசக்ரகதைகளை தரித்தவனாய், கிரீடம், தோள்வளை முதலான ஆபரணங்களை அணிந்தவனாய், தாமரையிதழ் போன்ற திருக்கண்களை உடையவனாய், ஸ்ரீவத்ஸம் என்னும் மறுவை மார்பிலே உடையவனாய், விஷ்ணு எனப்படுபவனாய், பூர்ணசந்திரன் போன்ற முகத்தை உடையவனாய், தாமரையின் உள்ளிதழ் போன்ற உதடுகளை உடையவனாய், மிகமலர்ந்தவனாய், இனிய புன்சிரிப்பை உடையவனாய், ஸுத்தஸ்படிகம் போன்றவனாய், பீதாம்பரம் தரித்தவனாய், அச்யுதன் எனப்படுபவனாய், தாமரைபோன்ற ஒளியுள்ள திருவடியிணையை உடையவனாய், பரமாத்மாவாய், ஈஸ்வரனாய், ஒளிகளால் விளங்கும் உருவத்தை உடையவனாய், புருஷோத்தமனாய், தேவர் தலைவனாய், எல்லா ஜீவராசிகளின் இருதயத்திலும் இருப்பவனான நாராயணனை மனத்தாலே கண்டு 'ஆத்மாவான அவனே நான்' என்று சிந்திப்பது ஸகுணமான தியானங்களில் ஒருவகையாகும். (2) (வேதத்திற்கு) ப்ரக்ருதியான ஓங்காரமாகிற கர்ணிகையை உடையதாய், அஷ்டைஸ்வர்யங்களாகிற இதழ்களோடு கூடியதாய், உபாஸனமாகிற கேஸரங்களோடு கூடியதாய், ஜ்ஞானமாகிற கொடியை உடையதாய், மூலாதாரத்தில் ப்ராணயாமத்தால் மலர்த்தப் பெற்றதான இந்த இதயகமலத்தின் மத்தியில், எங்கும் ஒளியுடையவனாய், பெரிய நெருப்பாயிருப்பவனாய், ஜ்வலிப்பவனாய், எல்லா விடத்திலும் பரவியிருப்பவனாய், உலகிற்குக்காரணனாய், அக்நிஸிகை

யெனப்படும் திவ்யமங்களவிக்ரஹத்தைத் திருமேனியாகக் கொண்ட வனுமான ஈஸ்வரனையும், தன்தேஹத்தைக் காலிலிருந்து தலைவரையில் சூடுபடுத்திக்கொண்டிருப்பதும், காற்றடிக்காத விளக்குபோலே அதில் ஒளிவிடுவதும், வைஸ்வானரன் எனப்படுவதுமான ஜாட ராக்னியையும் கண்டு, அவ்வக்னி சிகையின நடுவில் அழிவற்றவனும், மின்னற்கொடியை நடுவிற்கொண்ட நீலமேகம்போல் ஒளிவிடுபவனும், நெல்நுனிபோல் சிறிய உருவத்தையுடையவனும், தன் ஒளியை விழுங்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒளியை உடையவனும், ஸர்வகாரணனும், வைஸ்வானரன் எனப்படுபவனும், தேவனுன பரமாத்மாவை தியானித்து, 'நானே அவன்' என்று உபாஸிப்பது ஸகுணதயானங்களில் மிகச் சிறந்தது என்று யோகமறிந்தவர்கள் கூறுகின்றனர், இப்படி தியானிப்பவன் வைஸ்வானரனுன பரமனின் தன்மையையும், அப்ராகருத ரூபத்தையும் அடைந்து, அவனோடு கூடவே (பரமபதம்) செல்கின்றான். (3) பேரொளியை உடைய ஆதிதயனுடைய மண்டலத்தில எல்லா உலகிற்கும் ஆதமாவாய், புருஷன் எனப்படுபவனும், பொன்மயமான மீசை, மயிர்முடி நகம் ஆகியவற்றை உடையவனும், 'ஹரி' எனப்படும்வனும் உலகிற்கு ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி லயங்களைச் செய்பவனும், பத்மாஸனத்தில் வீற்றிருப்பவனும், அழகியவனும், மலர்ந்த தாமரை போன்ற திருமுகத்தை உடையவனும், தாமரையின் உள்ளிதழ் போன்ற திருக்கண்களை உடையவனும், எல்லா உலகிற்கும் அபய மளிப்பவனும் எல்லாவுலகிற்கும் தந்தையாய், எல்லா உலகையும் ஒளிவிடச் செய்பவனும், உலகிற்கு ஒரே ஸாக்ஷியான பரமாத்மாவை தியானித்து, 'அவனே நான்' என்று உபாஸிப்பது தியானங்களில் சிறந்ததாகும். தவத்தைச் செலவமாகக் கொண்டவனே! இது மோக்ஷத்திற்கு ராஜபாட்டையாகும். ஸூரியமண்டல தியானமாகிற இதனால் ஸூரிகள மோக்ஷமடைகிறார்கள். (4) புருவங்களின் நடுவில் அநதராத்மாவாய், ஒளிமயமானவனும், ஸர்வ காரணனும், தேஹமத்தியிலிருந்து கிளம்பி மரம்போலே தலையில் நிற்பவனும், ஜகத்காரணனும், அறியமுடியாதவனும், ஜ்வலிப்பவனும், அளவற்ற ஒளியை உடையவனுன பரமாத்மாவை மனத்தாலே தியானித்து 'நானே அவன்' என்று உபாஸிப்பது சிறந்த தியானமாகும். அழகிய முகமுடையவனே! படுக்கையில் படுக்காதவனும், உடம்பை வாட்டியவனும், தான பரிசுத்தனாகவே ஆகி, மூக்கின் நுனியில் கண்ணை நாட்டி, விகாரமற்றவனும், மேலானவனும குற்றமற்றவனும, ஈஸ்வரனும், ஒளிமயமானவனும், மரண மற்றவனுமான பரமாத்மாவைப் புருவங்களின் இடையில் 'அவனே

நான்' என்று தியானிக்கவேண்டும். இந்த தியானமும் புகழ்த் தக்கதாகும். (5) எட்டு தளங்களோடு கூடியதாய், கர்ணிகை கேஸரங்களோடு கூடியதாய், ஸோமமண்டலத்தின் நடுவிலிருக்கும் தூங்காத இதயகமலத்தில், தன் அந்தர்யாமியான பரமாத்மாவை, பரிசுத்தமான திருமேனியை உடையவனாய், ஜீவனை சரீரமாகக் கொண்டவனாய், அழிவற்றவனாய், அமுதப்பெருக்கை வெளிவிடும் சந்திரகிரணங்களால் சூழப்பெற்றவனாய், பதினாறு இதழ் கொண்ட தாய் தலைகீழாகத் தலைக்குமேலிருப்பதான தாமரையினினறும் வெளி வரும் ஆயிரம் அமுததாரைகளினால் நீராட்டப்பட்டவனான புருஷனை தியானித்து, ஸமாதானமுடையவனாய், அவ்வமுதப்பெருக்கினாலேயே கைகள் போன்ற அங்கங்கள், விரல்கள் போன்ற உபாங்கங்கள் ஆகிய வற்றுடன் கூடிய தன் உடம்பை நீராட்டி, 'நானே பரப்ரஹ்மம்; நானே அழிவற்ற பரமாத்மா' என்று அறிவதும் ஸகுணத்தானம் எனப்படும். இத்தகைய அமுதம்போன்ற தியானங்களில் ஒன்றைச் செய்பவன் ஆறுமாதத்தில் ஸம்ஸாரத்தை ஜயிப்பான். ஒருவருடத்தில் இவ்வுலகிலிருக்குமே போதே முக்ததூல்யனாவான். இதில் ஐயமில்லை. ஜீவன் முக்தனுக்கு எவ்விதத்திலும் துன்பமில்லை. எப்போதுமே முக்திபெற்றவனுக்குச் சொல்லவேண்டுமா? முக்தியானது மிகவும் கிடைத்தற்கரிதன்றோ.] என்று இவ்வொன்பதாம் அத்தியாயத்தில் கோஷிக்கப்படுகிறது. இதில் நிர்க்குணத்தானம் என்று ஆநந்தத்வம், ஸர்வவ்யாபித்வம் முதலான குணங்களோடு கூடிய பகவத் ஸ்வரூபத்தின் தியானமே கூறப்படுவதால், இது அத்வைதிகள் கூறும் நிர்விஸேஷசிந்மாத்ர ப்ரஹ்மத்தின் தியானமன்று. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில், திவ்யமங்கள விக்ரஹத்துடன் கூடிய பரமாத்மாவை தியானம் செய்வது ஸகுணத்தானம் என்றும், எங்குமுள்ள பரமாத்மஸ்வரூபத்தை தியானம் செய்வது நிர்க்குணத்தானம் என்றும் இங்கு கூறப்படுகிறது என்பது குறிக்கொள்ளத் தக்கது. ஸகுணத்தானத்தை விவரிக்கும்போது, தியானிக்கப் படும் மூர்த்தியை வாஸுதேவன், நாராயணன், ஹரி, விஷ்ணு, அச்யுதன், புருஷன் முதலான பகவத் நாமங்களைப் படித்திருப்பதி லிருந்தும், சதுர்ப்புஜனாயிருக்கை, சங்கசக்ரகதாதரனாயிருக்கை, தாமரைக் கண்ணனாயிருக்கை, ஸ்ரீவத்ஸத்தை மார்பில் உடைய வனாயிருக்கை பீதாம்பரம் தரித்தவனாயிருக்கை, நீலமேகம் போன்றவனாயிருக்கை, ஆதித்தமண்டலத்தின் நடுவிலிருக்கை முதலான பரம்புருஷனுக்கேயுரிய அடையாளங்களைப் பேசியிருப்பதி லிருந்தும், யோகிகளால் தியானிக்கத்தக்க ஜகத்காரணான

பரமாத்மா நாராயணனே என வினங்குகிறது. அப்பரமாத்மாவை ஜீவனை சரீரமாகக் கொண்டவனாக இங்கு படிக்கையாலே, ‘அவன் நானே’ என்று உபாஸிப்பதும் ஸரீராத்மத்தன்மையைக் காரணமாகக் கொண்டது என நனகு விளங்குகிறது. ஆகையால் விசிஷ்டாத்வைத ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸித்தாந்தமே இவ்வத்தியாயத்தில் நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது எனபது நடுநிலையாளர்க்கு நனகு விளங்கும்.

ததோ஽நிலம் வாயுஸகேகூந ஸார்த்யம் த்யா ஸமாரோப்ய
நிரோத்யேத் தம் |

த்யாயந் ஸத்யா சக்ரிணம் அப்ரபுத்யத்யம் நாபெள ஸத்யா
குண்டூஷீநீநிவிஷ்டம் ||.....

ஸந்தப்தோ வஹ்நிரா தத்ர வாயுநா ச ப்ரஸோதித. |
ப்ரஸார்ய பூண்ப்ருத்யேபூக்யம் ப்ரபேத்யம் யாதி தத்தத்யா ||
பேத்யத்யம் க்யுதே சக்ரிணி நாபிமத்யே ப்ராணா:

ஸுஸம்பூய கலேப்யுரே஽ஸ்மிந் |
சரந்தி ஸர்வே ஸஹ வஹ்நிவைவ யத்யா படே
தந்துக்யுதிஸ்ததைவ ||

ஜித்வைவம் சக்ரிண: ஸ்த்யாநம் ஸத்யா த்யாநபராயண: |
ததோ நயேத்யுபாநம் து நாபேருர்த்வயித்யம் ஸ்மரந் ||

[ப்ராணனையும், ஜாடராக்னியையும் அறிவாலே ஏற்றி அடக்க வேண்டியது; துயில்கின்றவனும், குண்டலினியிலுள்ள சக்ர தூாரியை எப்போதும் தியானிக்கவேண்டும்....அங்கு அக்னியினால் குடுபடுத்தப்பட்டதாய், வாயுவினால் தூண்டப்பட்டதாய், ஆதிசேஷனாகிற படுக்கையை விரித்துப்படுத்திருக்கும் பரம்பொருள் அவ்வண்ணமே துயிலெழுகின்றது. நாபியின் நடுவில் சக்ரதூாரியானவன் துயிலெழுந்தவுடன் இவ்வுடலில் ப்ராணன்கள் சேர்ந்து ஜாடராகனியுடன் (நெய்யப்படும்) வஸ்திரத்தில் நூலபோலே ஸஞ்சரிக்கின்றன. இவ்வண்ணமாக, சக்ரதூாரியின் ஸ்தானத்தை ஜயித்தது. எப்போதும் தியானத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவனும், அதனபிறகு இதை நினைத்துக்கொண்டே அபானத்தை நாபிக்குமேல் அழைத்துச் செல்லவேண்டியது] என்று பனிரண்டாம் அத்தியாயத்தின் நடுவில் பரம்பொருளைச் சக்ரதூாரியாகவும், ஆதிசேஷனைப் படுக்கையாகக் கொண்டவனாகவும் பேசியிருப்பதும் இதையே வலியுறுத்துகிறது.

யேந ப்ரபஞ்சம் பரிபூர்ணமேதத்
 யேநைவ விஸ்வம்ப்ரதிபூதி ஸர்வம் |
 தம் வாஸுதேஃவம் ஸ்ருதிமூர்த்தீ ஜாதம்
 பஸ்யந்ஸமாஸ்தே ஹ்ருதி மூர்த்தீ சாஹம் ||
 யதேஹமவ்யக்தமநந்தமச்யுதம்
 ப்ரபஞ்சஜந்மதி க்ருத்யப்ரமேயம் |
 தம் வாஸுதேஃவம் ஸ்ருதிமூர்த்தீ ஜாதம்
 பஸ்யந் ஸமாஸ்தே ஹ்ருதி மூர்த்தீ சாஹம் ||

[எவனாலே இவ்வுலகம் நிறைந்து இருக்கிறதோ, எவனாலேயே இவ்வளைத்துலகும் விளங்குகிறதோ, வேதத்தின் உச்சியில் தோன்றும் அந்த வாஸுதேவனை இதயத்திலும் தலையிலும் கண்டு நிற்கிறேன் நான். எவன் ஒருவனாகவும், அறியமுடியாதவனாகவும், அளவற்ற அநந்தனாகவும், அடியவரை நழுவவிடாத அச்யுதனாகவும், உலகிற்குப் படைத்தல் முதலானவற்றைச் செய்யும் அளத்தறமரியவனாகவுமிருக்கிறானோ, மறைமுடியில் விளங்கும் அந்த வாஸுதேவனை இதயத்திலும், தலையிலும் கண்டு நிற்கிறேன் நான்] என்று இந்த அத்தியாயத்திலும் இந்த யோகயாஜ்ஞவல்க்யர் நதத்திலும்கடைசியிலுள்ள இருஸ்லோகங்களில் வாஸுதேவன், அச்யுதன், அநந்தன் என்னும் பெயருள்ள நாராயணனை எடுத்தது, அவனே வேதத்தின் உச்சியான வேதாந்தங்களில் விளங்கிநிற்பவன் என்றும், மற்றும் பரமபொருளுக்கேயுரிய ஸர்வவ்யாபகத்வம், அவ்யக்தத்வம், அபரமேயத்வம் முதலான குணங்களை உடையவன் என்றும் கோஷிக்கப் பட்டதிலிருந்தும் நாராயண பரத்வமே யோகயாஜ்ஞவல்க்யர் உகந்தது என விளங்குகிறது, வேறு எந்த தேவதைக்கும் இந்த ஸ்ம்ருதியில் இப்படிப்பட்ட பெருமைகள் கூறப்படவில்லையாகையாலும், உபக்ரம உபஸம்ஹாரங்களிலும், நடுவில் பலவிடங்களிலும் நாராயண பரத்வமே இந்த ஸ்ம்ருதியில் விளங்கிநிற்கிறபடியாலும், அதுவே யோகயாஜ்ஞவல்க்யஸ்ம்ருதியின் முடிந்த பொருள் என்று விளங்குகிறது.

ஆக, இதுவரையிலும் ஸாமாந்யதர்மங்களை விவரிக்கும் ஸ்ம்ருதிகளிலும், அர்ச்சாப்ரதிஷ்டையை விளக்கும் ஸௌநகஸ்ம்ருதியிலும், அஷ்டாங்கயோகத்தை விளக்கும் யோகயாஜ்ஞவல்க்யத்திலும் பகவத்பரத்வமே பொலிகின்றபடியைக் காட்டினோம், இனி, ப்ரபண்ணர்க்குரிய விசேஷதர்மங்களை விளக்கும் ஸ்ம்ருதிகளிலும் நாராயண பரத்வமே நிலைநாட்டப்பட்டிருப்பதைக் காண்போம்.

யோகயாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்ம்ருதி நிர்ணயம் முற்றிற்று.

வ்ருத்தஹாரீதஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

தர்மங்கள் ஸாமாந்ய தர்மங்கள் என்றும், விசேஷதர்மங்கள் என்றும் இருவகைப்படும். அறம், பொருள், இன்பம், வீடு எனனும் நாலு வகையான புருஷார்த்தங்களில் முதல் மூன்றைப் பற்றுகிறவர்களே உலகில் மிகுதியாக உள்ளனர். சிறுபான்மையினரான வீட்டின் பத்தைப் பெறவிருமபுகிறவர்களிலும், தம முயற்சியாலே அதைப் பெற நினைப்பவர்களே பெரும்பான்மையினர். இவர்களுக்குரிய கர்மாநுஷ்டானங்கள், அஷ்டாங்கயோகம் முதலியவை மது முதல் யோகயாஜ்ஞவல்கயம் ஈடுகவுள்ள ஸ்ம்ருதிகளில் விளக்கப்பட்டன. வீட்டின்பத்தைப் பெறுவதும் தம முயற்சியாலேயாகாது என்றுணர்ந்து அவனையே உபாயமாகப் பற்றும் விசிஷ்டாதிகாரிகளான பரபந்தர்க்குரிய விசேஷதர்மங்களை விதிக்கும் ஸ்ம்ருதிகள் விசிஷ்ட பரமதர்ம ஸாஸ்திரங்கள் என்றும், வ்ருத்தஹாரீதஸ்ம்ருதிகள் என்றும் பெயர்பெற்று விளங்குகின்றன. ஸாமாந்ய தர்மங்களைப் பற்றுவார் மிகுதியாகவும், விசேஷ தர்மங்களைப் பற்றுவார் குறைவாகவுமிருக்கையாலே மது முதலான ஸ்ம்ருதிகள் பலரால் கையாளப்படுபவையாகவும், பரமதர்ம ஸாஸ்திரங்கள் சிலரால் கையாளப்படுபவையாகவுமிருக்கின்றன; ஆகையாலே, அது கொண்டு இந்த ஸ்ம்ருதிகளை சங்கிக்க முடியாது. இந்த ஸ்ம்ருதிகளும் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாக நிபுத்தகாரர்களாலும், பூர்வாசார்யர்களாலும் கையாளப்பட்டிருக்கின்றனவாகையால், இவற்றை நவீன கலபிதங்கள் என்று சொல்ல வழியில்லை.

இவற்றில் மிகப்பெரியதும், பதினொரு அத்தியாயங்களும், (ஏறக்குறைய) இரண்டாயிரத்து எழுநூறு ஸ்லோகங்களும் கொண்டதுமான வ்ருத்தஹாரீதஸ்ம்ருதி எனனும் பரமதர்ம ஸாஸ்திரத்தை முதலில் ஆராய்வோம். பூனா ஆநந்தாஸ்ரம் முதரணுலயத்தில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும் ஸ்ம்ருதிஸமுச்சயத்தில இருபத்தோராவது ஸ்ம்ருதியாக அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது இது. இனி, இந்த ஸ்ம்ருதியின் முதலததியாயத்தைக் காண்போம்.

யஸ்ய த்விரத்யுவக்த்ராத்யா: பாரிஷ்(ர)த்யா: (ஷதா:)

பர:ஸதம் |

விக்கூநம் வி(நி)க்கூநந்தி பூய(ஜ)காம (ஸததம்?)

விஷ்வக்ஸேநம் தமாஸ்ரயே ||

அம்புரீஷஸ்து தம் கூத்வா ஹாரீதஸ்யாஸ்ரமம் ந்ருப: |
 வவந்தே தம் மஹாத்மாநம் பூலார்க்கஸத்ருஸ்ப்ரபு: ||
 ஸம்ப்ருஷ்ட: குஸலம் தேந பூஜித: பரமாஸநே |
 உபவிஷ்டஸ் தகோ விப்ரமுவாச ந்ருபநந்தந: ||
 புகூவந் ஸர்வதூர்மஜ்ஞ ஸர்வவேதகூவித்யாம் வர |
 ப்ருச்சுரமி த்வாம் மஹாபூக்ய பரம் தூர்மமவ்யயம் ||
 கதும் வர்ணஸ்ரமாணம் து நித்யநைமித்திகா: க்ரியா: |
 கர்த்தவ்யா முநிஸார்த்தூல நாரீணம் ச நரஸ்ய ச ||
 ஸ்வரூபம் ஜீவபரயோ: கதும்மோக்ஷபத்ய(த்ய)ஸ்ய ச |
 தத்ப்ராப்திஸாதூநம் ப்ரஹ்மந் வக்துமர்ஹஸி ஸுவ்ரத |
 ஏவமுக்தஸ்ய (முக்தஸஸ)விப்ரர்ஷிஸ்தேந ராஜர்ஷிண ததூர |
 உவாச பரமபீத்யா நமஸ்க்ருத்ய ஜநார்த்தநம் ||

ஹாரீத உவாச—

ஸ்ருணு ராஜந் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வவேத்யூபப்நும்ஹிதம் |
 யதுகதம் ப்ரஹ்மண பூர்வம் ப்ருச்சுதோ மம பூபதே ||
 தத்ப்ரவீமி பரம் தூர்மம் ஸ்ருணுஷ்வைகாக்ரமாநஸ: |
 ஸர்வேஷாமேவ தேவாநாம் அநாதி: புருஷோத்தம: ||
 ஈஸ்வரஸ்து ஸ ஏவாஸ்ய ஜகத: ப்ரபூரவ்யய: |
 நாராயணே வாஸுதேவோ விஷ்ணுர்ப்ரஹ்மாட்சயுதோ
 ஹரி: ||

ஸ்ரஷ்டா தூதா விதூதா ச ஸ ஏவ பரமேஸ்வர: ||
 ஹிரண்யகூர்ப்புஸ்ஸவிதா குணப்நுந்ரிர்க்குணேவ்யய:
 பரமாத்மா பரம் ப்ரஹ்ம பரம் ஜ்யோதி: பராத்பர: ||
 இந்த்ர: ப்ரஜாபதிஸ்ஸூர்ய: சிவோ வஹ்நிஸ்ஸநாதந: |
 ஸர்வாத்மகஸ்ஸர்வஸுஹ்ருத் ஸர்வப்நுத்யூகவாஹ
 (பூவ)ந: ||

யமீ ச புகூவந் க்ருஷ்ணே முகூந்தேதூநந்த ஏவ ச |
 யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா ப்ரஹ்மணயோ ப்ரஹ்மண
 ஸ்பதி: ||
 ஸ ஏவ புண்ட்ரீகாக்ஷ: ஸ்ரீஸோ நாதேதூநதிபோ மஹாந் |
 ஸஹஸ்ரமூர்த்தூ விஸ்வாத்மா ஸஹஸ்ரகரபாதூவாந் ||
 யத்யூத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்யூதம் பரமம் ஹரே: |
 சதுர்பிஸ்ரோபூநோபாயை: ஸாத்யோதயம் ஸ

மஹாத்மபி: ||....

தம் ஸ்வீகுர்வந்தி வித்யுவாம்ஸ: ஸ்வஸ்வரூபதயா ஸதூ ||
 ரைஸர்க்கிசுகம் ஹி ஸர்வேஷாம் தூஸ்யமேவ ஹரேஸ்ஸதூ |
 ஸ்வாம்யம் பரஸ்வரூபஸ்ய தூஸ்யம் ஜீவஸ்ய ஸர்வதூ ||
 ப்ரக்ருத்யா த்வாத்மநோ ரூபம் ஸ்வாம்யம் தூஸ்யமிதி
 ஸ்திதி: ||

தூஸ்யமேவ பரம் தூர்மம் தூஸ்யமேவ பரம் ஹிதம் |
 தூஸ்யேரைவ புவேந் முக்திரந்யதூ நிரயம் வ்ரஜேத் ||
 விஷ்ணோர்தூஸ்யம் பரா புக்திர்யேஷாம் து ந புவேத்
 க்வசித் |

தேஷாமேவ ஹி ஸம்ஸ்ருஷ்டம் நிரயம் ப்ரஹ்மண ந்ரூப |
 நாராயணஸ்ய தூஸா யே ந புவந்தி நராத்மா: |
 ஜீவந்த ஏவ சாண்ட்ராலா புவிஷ்யந்தி ந ஸம்ஸய: ||
 தஸ்மாத்யுகூஸ்யம் பராம் புக்திமாலம்ப்ய ந்ரூபஸத்தம் |
 நித்யநைமிததிகம் ஸர்வம் குர்யாத் ப்ரீத்யை ஹரேஸ்ஸதூ ||
 தஸ்ய ஸ்வரூபம் ரூபம் ச குணம்ஸ்சாபி விபூகய: |
 ஜ்ஞாத்வா ஸமர்ச்சயேத்யுவிஷ்ணும் யாவஜ்ஜீவமதந்த்ரித: ||
 தமேவ மநஸா த்யாயேத்யுவாசா ஸங்கீர்த்தயேத் ப்ரபூம் |
 ஜடேச்ச ஜுஹுயாத்யுபுக்தோ தத்வானேக விலக்ஷண: ||
 ஸங்க்ஷசக்ரோர்த்யுவபுண்ட்ராதிகூத்யாரணம தூஸ்யவக்ஷணம் |
 தந்நாமகரணம் சைவ வைஷ்ணவம் ததிஹோச்யதே ||
 அவைஷ்ணவாஸ்து யே விப்ரா: பாவண்டூஸ்தே நராத்மா: |
 தேஷாம் து நரகே வாஸ: கல்பகோடிஸ்தைரபி ||
 தாபாதிபஞ்சஸம்ஸ்காரீ மந்த்ரரத்நார்த்தகதத்வவித் |
 வைஷ்ணவஸ்ஸ ஜக்யத்பூஜ்ய: யாதி விஷ்ணோ: பரம் பத்யம் ||
 அசக்ரதூரீ யோ விப்ரோ பூஹுவேத்யுஸ்ருதோபி வா |
 ஸ ஜீவந்நேவ சாண்டாலோ ம்ருதோ நிரயமாப்நுயாத் |
 தஸ்மாத்தாபாதிஸம்ஸ்காரா: கர்த்தவ்யா தூர்மகாங்க்ஷிண |
 அயமேவ பரோ தூர்ம: ப்ரதூந: ஸர்வகர்மணம் ||

|| இதி ஸ்ரீவ்ருத்தஹாரீதஸ்ம்ருதௌ வைஷ்ணவ தூர்ம
 ஸாஸ்தரே பஞ்சஸம்ஸ்காரப்ரதிபாத்யநம் நாம ப்ரத்யும:
 அத்யாய: ||

வ்ருத்த ஹாரீத ஸ்ம்ருதி—முதலத்தியாயம்

[ஆஸ்ரிதர்களின் இடையூறுகளைப் போக்கும் யானைமுகர் முதலான பற்பல கிங்கரர்களை உடைய விஷ்வக்ஸேனரை ஆஸ்ரயிக்கிறேன். அரசனான அம்பரீஷன் ஹாரீதரின ஆஸ்ரமத்தை அடைந்து, இளஞ்சூரியன்போன்ற ஒளியுடைய மஹாத்மாவான அவரை வணங்கினான். அவரால் குசலம் விசாரிக்கப்பட்டவனும், உபசரிக்கப்பட்டவனும், மேலான ஆஸனத்தில் உட்கார்ந்தவனும், அவ்வரசன் அவ்வந்தனரைக் குறித்துப் பின்வருமாறு கேட்க லுற்றான்; ஜ்ஞானம் முதலான குணங்கள் நிறைந்த பகவானே! எல்லா அறங்களையும் அறிந்தவரே! எல்லா வேதங்களையும் அறிந்தவர்களில் சிறந்தவரே! பெரியவரான உம்மிடம் அழிவற்ற மேலான தர்மங்களைக்குறித்துக் கேட்கவிரும்புகிறேன். வர்ணஸ்ரமங்களுக்கும், ஸ்திரீபுருஷர்களுக்கும் உரிய நித்யகர்மங்களும், நைமித்திககர்மங்களும் எப்படிச் செய்யப்படவேண்டும்? நல்விரத முடையவரே! ஜீவபரமாத்மஸ்வரூபங்கள்பற்றியும், மோக்ஷஸ்தானம் பற்றியும், அதையடையும் வழிபற்றியும் சொல்லவேண்டும். இப்படி அந்த ராஜரிஷியால் கேட்கப்பட்ட அந்த ப்ரஹ்மரிஷி, ஜநார்த்தனனே வணங்கி, அப்போதே மிகுந்த உகப்புடன் பின்வருமாறு சொல்லத் தொடங்கினார். ஹாரீதர்—அரசனே! ஸகலவேதஸாரத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள். என்னால் கேட்கப்பட்டபோது பிரமன் எனக்கு உபதேசித்த முதலான தர்மத்தைக் கூறுகிறேன்; மனத்தை ஒரு முகப்படுத்திக்கேள். எல்லாதேவர்களுக்குள்ளும் அநாதியாயிருப்பவன் புருஷோத்தமனே. அவனே ஈஸ்வரன்; இவ்வுலகின் அழிவற்ற தலைவன்; நாராயணன், வாஸுதேவன், விஷ்ணு, ப்ரஹ்மம், அச்யுதன், ஹரி, எனப்படுபவன் அவனே. உலகைப் படைத்து, அளித்து நடத்துபவன் அந்தப் பரமேஸ்வரனே. அவனே (வேதங்களில்) ஹிரண்யகர்ப்பன் ஸவிதா, (கல்யாண) குணமுடையவன், (தாழ்ந்த) குணமற்றவன், அழிவற்றவன், பரமாத்மர், பரப்ரஹ்மம், பரஞ்சோதி, பராத்நன், இந்திரன், ப்ரஜாபதி, ஸூர்யன், சிவன், அக்னி, பழையோன், ஸர்வாத்மகன், அனைவர்க்கும் நண்பன், அனைத்தையும் தரிப்பவன், அனைத்தையும் நடத்துமவன், நியமிப்பவன், பகவான், கிருஷ்ணன், முகுந்தன், அநந்தன், யஜ்ஞபுருஷன், யஜ்ஞபதி, யாகம் செய்பவன், ப்ரஹ்மண்யன், பிரமனுக்கும் தலைவன் என்று சொல்லப்படுபவன்; ஸ்ரிய:பதியான அவனே தாமரைக் கண்ணனாய், சேஷியாய், தலைவனாய், பெரியோனாய், தலைகளாயிரம், கைகளாயிரம், கால்களாயிரம் உடையவனாய், அனைத்துக்கும் ஆத்மாவாயிருப்பவன், திரும்பி வருதலில்

லாத மோக்ஷஸ்தானம் ஹரியினுடையதேயாகும். அவனே மஹாத் மாக்களால் நான்கு சிறந்த உபாயங்களால் அடையப்படுகிறான்..... தமக்கு வகுத்த ரோஷியாக அறிவாளிகள் அவனைப் பற்றுகிறார்கள். ஹரிக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கை எல்லா ஜீவர்க்கும் எப்போதும் இயல்வானது; பரஸவருபததுக்கு உடையவனாயிருக்கையும், ஜீவஸவ ருபத்துக்கு உடைமையாயிருக்கையும் இயல்வானது; ப்ரகருதிஸம்பந்த தினால் ஆதமாவுககு (இவ்வுலகில்) உடையவனாயிருக்கும் தன்மை ஏற்படுகிறது; தாஸனாயிருக்கையே ஆதமாவுககு இயல்வு. தாஸனா யிருக்கையே மேலான தர்மம். தாஸனாயிருக்கையே மேலான நன்மை; தாஸயத்தினாலேயே மோக்ஷம் ஏற்படும்; அது இல்லாவிடில் நரக மடைவான அரசனே! விஷ்ணு கைங்கர்யமும், மேலான பக்தியும் எவர்களுக்கு ஒருபோதும் இல்லையோ, அவர்களுக்கே ப்ரஹ்மாவால் நரகம் படைக்கப்பட்டுள்ளது. மனிசரிக்கடையரான எவர்கள் நாராயண னுககு அடிமைப்பட வில்லையோ, அவர்கள் உயிரோடிருக்கும் சண்டாளர் களையாகின்றனர் என்பதில் ஐயமில்லை. அரசனே! ஆகையால் ஹரியின் கைங்கர்யத்தையும், மேலான பக்தியையும் பற்றினின்று, நித்யநைமித்திக கர்மங்கள் அனைத்தையும் ஹரியின் உகப்பிற்காகவே எப்போதும் செய்யவேண்டியது. விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபரூபகுண விபூதிகளை அறிந்து, உயிருள்ள வரையில் சோம்பலில்லாமல் அவரைப் பூஜிக்கவேண்டும் தலைவரான அவரையே மனத்தினால் தியானித்து, வாக்கினால் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும்; ஐயிக்கவேண்டும்; அவரைக் குறித்தே ஹோமம் செய்யவேண்டும்: சங்கம, சகரம், ஊர்த்வபுண்ட்ரம் முதலியவற்றை தரிப்பது தாஸயத்திற்கு அடையாளம். விஷ்ணு ஸம்பந்தமான நாமத்தை வைப்பதும் அப்படியே. இவை இங்கு சொல்லப்படுகின்றன. வைஷ்ணவர்களல்லாத அந்தணர் மனிசரிற் கடையராய், பாஷண்டர்கள் எனப்படுகின்றனர். நூறு கோடி கல்ப காலமானாலும் அவர்களுக்கு நரகத்திலேயே வாஸமாகும். தாபம் முதலிய ஐந்து ஸம்ஸகாரங்களையும் உடையவனாய், மந்தராதனமாகிற தவபத்தின் உண்மைப் பொருளை அறிந்தவனான வைஷ்ணவன் உலகின ரால் பூஜிக்கப்பட்டு, விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைகிறான். பல வேதங்களை அறிந்தவனாயினும், சக்ததாபணம் செய்யாத அந்தணன் உயிரோடிருக்கும்போது சண்டாளனாய், இறந்தவுடன் நரகத்தை அடைவான். ஆகையால் அறத்தை விருமபுகிறவன் தாபம் முதலான ஸம்ஸகாரங்களைச் செய்துகொள்ளவேண்டும். எல்லாக் கர்மங்களிலும் முக்கியமான பரமதாமம் இதுவே.

[முதலத்தியாயம் முற்றிற்று.]

அதிஸ்பஷ்டமான இந்த ஸ்மருதி வாக்கியங்களில் நாம் விவரிக்கவேண்டியது ஒன்றுமில்லையாகையால், தாபம், புண்ட்ரம் ஆகிய முதலிரண்டு ஸம்ஸ்காரங்களை விவரிக்கும் அடுத்த அத்தியாத்தைக் காண்போம்.

அம்புரீஷ உவாச—

புகுவந் வைஷ்ணவா: பஞ்ச ஸம்ஸ்காரா: ஸர்வகர்மணாம் |
ப்ரத்யாநமிதி யச்சோக்தம் ஸர்வைரபி மஹர்ஷிபி: ||

தத்வ்வித்யாநம் மமாசக்ஷ்வ விஸ்தரேணைவ ஸுவ்ரத ||

ஹாரீத உவாச—

ஸ்ருணு ராஜந் ப்ரவக்ஷ்யாமி நிர்மலா வைஷ்ணவீ: க்ரியா: |

யதுக்தம் ப்ரஹ்மண பூர்வம் வஸிஷ்ட்யாத்யையஸ்ச

வைஷ்ணவை: ||

ஸம்ஸ்காராணாம் து ஸர்வேஷாமாத்யம் சக்ராதித்யாரணம் |

தக்கர்த்தவ்யம் ஹி ஸர்வேஷாம் விதிநா வைத்விஜந்மநாம் ||

ஆசார்யம் ஸம்ஸ்ரயேத் பூர்வம் அநகம் வைஷ்ணவம் த்விஜம் |

ஸுத்ஸக்யஸத்வகுணோபேதம் நவேஜ்யாகர்மகாரகம் ||

ஸத்ஸம்ப்ரத்யாயஸம்புக்தம் மந்த்ரரத்நார்த்தகோவித்யம் |

ஜ்ஞாநவைராக்யஸம்பந்நம் வேத்யவேத்யாங்க்யபாரகம் ||

ஸாஸிதாரம் ஸத்யாசாரை: ஸர்வத்யர்மவித்யாம் வரம் |

மஹாபாக்யவதம் விப்ரம் ஸத்யாசாரநிஷேவ(வி)ணம் ||

ஆலோக்ய ஸர்வஸாஸ்த்ராணி புராணாநி ச வைஷ்ணவ: |

ததூர்த்த்யமாசரேத்யஸ்து ஸ ஆசார்ய இதிரித: ||

ஆஸ்திக்யமாநஸம் ஸக்யபிநுபேதம் த்யர்மவத்ஸலம் |

ஸ்ரத்யத்யாநம் ஸத்யாசாரம் குருஸுஸ்ருஷகத்பரம் ||

ஸம்வத்ஸரம் பரீக்ஷயார்த்தே தம் ஸிஷ்யம் ஸாஸயேத்ஸகுரு: |

தஸ்யாதேஸு பஞ்சஸம்ஸ்காராந் குர்யாத் ஸம்யக்யவித்யாநத: ||

ப்ராதஸ்ஸநாத்வா ஸுடெஸு தேதுஸு பூஜயித்வா

ஜநார்த்தக்யம் |

ஸநாதம் ஸிஷ்யம் ஸமாரீய தேநைவ ஸஹ தேதுஸிக: ||

ஸநாப்ய பஞ்சாம்ருதைர் க்ஷவ்யை: சக்ராதிநர்ச்சயேத்யக்ய |

புஷ்பைர்தூபைஸ்ச தீபைஸ்ச நைவேத்யையர்விவிதையபி ||

தத்த த் ப்ரகாஸகர்மந்த்ரைர்ச்சயேத் புரதோ ஹரே: |
 ஸ்வாக்ஷேன ஹோமம் ப்ரகுர்வீத இத்யமாத்நாதிபூர்வகம் ||
 பெளருஷேண து ஸுக் தேந பாயஸம் க்ருதமிஸ்ரிதம் |
 ஆஜயேந மூலமந்த்ரேண ஹுத்வா சாஷ்டோத்தரம் ஸதம் ||
 வைஷ்ணவ்யா சைவ க்யாயக்யா ஜுஹூயாத ப்ரயதோகுரு: |
 பஸ்சாத்யக்ஷேன விரிக்ஷிப்ய சக்ராத்யாயுதபஞ்சகம் ||
 பூஜயித்வா ஸஹஸ்ராரம் த்யாத்வா தத்வஹ்ரிமண்டலே |
 ஷட்யக்ஷேரண ஜுஹூயாத்யாஜ்யம் விம்ஸதிஸங்க்யயா ||
 ஸர்வைஸச ஹேதிமந்த்ரைஸ்ச ஏகைகாஜ்யாஹுதிம் க்ரமாத் |
 தத: ப்ரத்யக்ஷிணம் க்ருத்வா ஸஸிஷ்டேயா வஹ்ரிமாத்மவார் ||
 நமஸ்க்ருதவா(த்ய) ததோ விஷ்ணும் ஜப்த்வா மந்த்ரம்
 வரம் ஸூபம் |

ப்ராங்முக்யம் து ஸமாளீநம் ஸிஷ்யமேகாக்ரகேதஸம் ||
 ப்ரதபேச்சக்ரஸங்க்யா த்யுஹேதிபூர்மந்த்ரமுச்சரந் |
 த்யக்ஷிணே து புஜே சகரம் வாமாம்ஸே ஸங்க்யமேவ ச ||
 க்யத்யாம் ச பூலமத்யே து ஹ்ருத்யே நந்த்யகம் தத்யா |
 மஸ்தகே து தத்யா ஸார்ங்க்யம் அங்கயேத்யவிமலம் தத்யா ||
 பஸ்சாத் ப்ரக்ஷாஸ்ய தோயேந புந: பூஜாம் ஸமாசரேத் |
 ஹோமஸேஷம் ஸமாப்யாத்ய வைஷ்ணவார்பேஜாயேத் தத: ||
 ஏவம் தாபக்ரியா கார்யா வைஷ்ணவீ கலமஷாபஹா |
 ப்ரத்யாநம் வைஷ்ணவம் தேஷாம் தாபஸம்ஸ்காரமுத்தமம் ||
 தாபஸம்ஸ்காரமாத்ரேண பராம் ஸித்திமவாப்நுயாத ||
 கேசித்து சக்ரஸங்க்யே தத்வெள ப்ரதப்தௌ

பூஹுமூலயோ: |
 த்யாயந்தி மஹாத்மாந: சக்ரமேகம் து சாபரே || -
 வைஷ்ணவாநாம் து ஹேதிநாம் ப்ரத்யாநம் சக்ரமுச்சயே |
 தேநைவ பூஹுமூலே து ப்ரதப்தேநாங்கயேத்யபூக்ய: ||
 ஜாதே புத்ரே பிதா ஸ்நாதவா ஹோமம் குர்யாத்யவித்யாநத: |
 தேநாக்ஷிநைவ ஸந்தப்தசக்ரேண புஜமூலயோ: ||
 அங்கயித்வா ஸிஸே: பஸ்சாத் நாம குர்யாச்ச வைஷ்ணவம் |
 பஸ்சாத் ஸர்வாணி கர்மாணி குர்வீதாஸ்ய வித்யாநத: ||

அங்கயித்வா ந சக்ரேண யத்கிஞ்சித் கர்ம ஸஞ்சரேத் |
 தத் ஸர்வம் யாதி வைகல்யம் இஷ்டாபூர்த்தாதிசுகம் ந்ருப ||
 காரயேந்மந்த்ரதீக்ஷாயாம் சக்ராத்யாயா: பஞ்சலேஹதய: |
 சக்ரம் வை கர்மஸித்த்யயர்த்தம் ஜாதகர்மணி த்யாரயேத் ||
 அசக்ரத்யாரீ விப்ரஸ்து ஸர்வகர்மஸு க்யர்ஹித: |
 அவைஷ்ணவஸ்ஸமாபந்நோ நரகம் சாதிக்கூச்சுதி ||
 சக்ராதிக்ஷிஹ்நரஹிதம் ப்ராக்ருதம் கலுஷாந்விதம் |
 அவைஷ்ணவம் து தம் தூராத் ஸ்வபாகயிவ ஸந்த்யஜேத் ||
 அவைஷ்ணவஸ்து யோ விப்ர: ஸ்வபாகாத்யத்யும: ஸம்ருத: |
 அஸ்ராத்யுதேயோ ஹ்யபாங்க்தேய: ரௌரவம் நரகம்

வ்ரஜேத் ||

அவைஷ்ணவஸ்து யோ விப்ர: ஸர்வதூர்மயுதோபி வா |
 ஸ பாஷண்டேதுதி வி(ண்டே இதி)ஜ்ஞேய: ஸர்வகர்மஸு
 நார்ஹதி ||

தஸ்மாச்சக்ரம் வித்யானேந தப்தம் வை த்யாரயேத்த்ய்விஜ: |
 ஸர்வாஸ்ரமேஷு வஸதாம் ஸ்தரீணம் ச

ஸ்ருதிசோத்யநாத் ||

அநாயுத்யானோ அஸுரா அதேதுவா இதி வை ஸ்ருதி: |
 சக்ரேண தாமபவப இத்ய்ருசா ஸமுதீரிதம் ||
 அபேத்தமங்கமித்யுத்தம் வயோதி ஸ்ராவணம் ததூா |
 தஸ்மாத்வை தப்தசக்ரஸ்ய சாங்கநம் முநிபிஸ்ஸம்ருதம் ||
 பவித்ரம் விததம் ப்ரஹ்மம் ப்ரபேத்யார்க்யாத்ரே து த்யாரிதம் |
 ஸ்ருத்யைவ சாங்கயேத்யுக்ராத்ரே தத்ய்ப்ரஹ்மஸமவாப்யதே ||
 யத்தே பவித்ரமர்ச்சிஷ்யம(ஷி அ)க்யுநேந்விததமந்தரா |
 ப்ரஹ்மேதி நிஹிதம் நைவ ப்ரஹ்மண: ஸ்ருதிப்நும
 ஹிதம் ||

பவித்ரமிதி சைவாக்யுநிரக்யுநிர்வை சக்ரமுச்ச்யதே |
 அக்யுநிரேவ ஸஹஸ்ரார: ஸஹஸ்ரா(ஸ்)நேமிருச்ச்யதே ||
 நேமிதப்ததநுஸ்ஸூர்யோ ப்ரஹ்மண ஸமதாம் வ்ரஜேத்
 யத்தே பவித்ரமர்ச்சிஷி அக்யுநே தேந புநீஹி ந: ||
 த்யுக்ஷிணே து புதுஜே விப்ரோ பிப்யுருயாத்வை ஸுத்யர்ஸநம் |
 ஸவ்யே து ஸங்க்யம் பிப்யுருயாத்யுதி வேத்யுவிதேயா விது: ||

இத்யா திஸ்ருதிபி:ப்ரோக்தம் விஷ்ணுச்சக்ரஸ்ய தூரணம் |
 புரானேஷ்விதிஹாஸேஷு ஸாத்விசேஷு ஸ்மருதிஷ்வபி ||
 ஸங்க்ஸக்தேரார்த்வபுண்ட்ராதிரஹிதம் ப்ரஹ்மணம் ந்ருப |
 ய: ஸ்ராத்ஸுதேபுஜயேத்யுவிப்ர: பிதஸூனாம் தஸ்யதுர்க்குதி: ||
 ஸங்க்ஸக்தேராத்வபுண்ட்ராதிரஹிதம் ப்ரியதமைர் ஹரே: |
 ரஹிதஸ்ஸர்வதூர்மேப்ய: ச்யுதோ நரசமாப்நுயாத் ||
 ருத்ஸுரார்ச்சநம் தரிபுண்ட்ரஸ்ய தூரணம் யத்ர த்ஸ்ருஸ்யதே |
 தச்சூ(ஸ சூ)த்ஸுரணம் விதி: ப்ரோக்தோ ந
 த்ஸ்விஜாநாம் கதூசந ||
 ப்ரதிஸிலாமாநுஸிலாமாநாம் துர்க்கூகூணஸுபைரவா: |
 பூஜநீயா யதூர்ஹேண பிஸ்வசந்த்ஸுநதூரணம் ||
 யக்ஷராக்ஷஸபூதாநி வித்யாத்ஸுரகூணஸ்ததூர |
 சாண்ட்ராலாநாமர்ச்சநீயா மத்யமாம்ஸரிஷேவிணாம் ||
 ஸ்வவரணவிஹிதம் தூர்மமேவம் ஜ்ஞாதவா ஸமாசரேத் ||
 ருத்ஸுரார்ச்சநாத்ஸுரஹ்மணஸ்து சூத்ஸுரேண ஸமதாம்
 வ்ரஜேத் |
 யக்ஷபூதார்ச்சநாத் ஸத்யஸாண்ட்ராலத்வமவாப்நுயாத் ||
 ந ப்ஸ்ம தூரயேத்யுவிப்ர: பரமாபத்யூதோபி வா |
 மோஹாத்வை பிப்நுயாத்யோ வை ஸ ஸுராபோ
 ப்வேத்ய த்ஸ்ருவம் ||
 திர்யக்புண்ட்ரகூரம் விப்ரம் பட்டாகாரதூரம் ததூர ||
 ஸ்வபாகமிவ நேகேக்ஷத ந ஸம்டூரேஷத குதரசித் ||
 தஸ்மாத்த்ஸ்விஜாதிபித்ஸுரார்யம் ஊர்த்வபுண்ட்ரம்
 விதூரநத் |
 ம்ருதூர ஸூப்ரேண ஸததம் ஸாந்தராளம் மநோஹரம் ||
 ஸ்நாதவா சுத்யுதேபி பூர்வஹேண விஷ்ணுமப்யர்ச்ச
 தேஸிக: |
 ஸ்நாதம் சிஷ்யம் ஸமாஹூய ஹோமம் குர்வீத பூர்வவத் ||
 பரோமாத்த்ரேதி ஸுக்த்தேந பாயஸம் மதுமிஸ்ரிதம் |
 ஹுதவாத்ஸூலமந்த்ரேண ஸதமஷ்டோத்தரம் க்ருதம் ||
 ஸ்துண்டிலே து தத: பஸ்சாத் மண்டூலாநி யதூகரமம் |
 திஷ்வஷ்ட மத்யே சத்வாரி விர்யஸேத் புரதோ ஹரே: ||
 ஷ-21

விவிசேக்யத் தத்ர புண்ட்ராத்விஸ்தாராயாமபேத்யத: |
 தேஷ்வர்ச்சயேத் ததோ தீமான் கேஸுவாதீநநுக்ரமாத் ||
 தத்ரதத்ர ச தந்மூர்த்திம் த்யாத்வா மந்த்ரை: ஸமர்ச்சயேத் |
 க்ஷந்த்யபுஷ்பாத்விஸகலம் மந்த்ரேணாவர்ச்சயேத்ஸூரும ||
 ப்ரத்யக்ஷணமநுவ்ரஜ்ய ஸ ஸிஷ்ய: ப்ரணமேத்யத: |
 தத்யப்யாஹௌ நிக்ஷிபேத் ஸிஷ்ய: கேஸுவாதீநநுக்ரமாத் ||
 ஹ்ருதி விந்யஸ்ய புண்ட்ராணி சூருக்தாநி ஸ வைஷ்ணவ: |
 ஸூப்ரேணைவ ம்ருத்யா பஸ்சாத்த்யிப்யருயாத்ஸ ஸமாஹித: ||
 த்ரிஸந்த்யாஸு ம்ருத்யா விபர: யாக்யகாலே விஸேஷத: |
 ஸ்ராத்யதே த்யானே தத்யா ஹோமே ஸ்வாத்யாயே
 பித்ருதர்ப்பணே ||

ஸ்ரத்யக்யா லுரூர்த்த்வபுண்ட்ராணி பிப்யருயாத்
 த்யவிஜஸத்தம: |

தத்யாராத்ய ஹரேர்நித்யமூர்த்த்வபுண்ட்ரவித்யாத: ||
 ஸ்ராத்யத்யம் ஹோமஸதத்யா த்யானம் ஸ்வாத்யாய:
 பித்ருதர்ப்பணம் |

ப்யஸமீப்யவதி தத் ஸர்வம் ஊர்த்த்வபுண்ட்ரம் விநா க்ருதம் ||
 ஊர்த்த்வபுண்ட்ரம் விநா யஸ்து ஸ்ராத்யத்யம் சூர்வீத ஸ
 த்யவிஜ: |

ஸர்வம் தத்யராக்ஷஸைர் நீதம் நரகம் சாத்யக்யச்சத்யி ||
 ஊர்த்த்வபுண்ட்ரவிஹீநம் து ய: ஸ்ராத்யதே
 பேத்யஜயேத் த்யவிஜம் |

அஸ்நந்தி பிதரஸ்தஸ்ய விண்மூத்ரம் நாத்ர ஸம்ஸய: ||
 தஸமாத்து ஸததம் த்யார்யம் ஊர்த்த்வபுண்ட்ரம்
 த்யவிஜந்மநா |

த்யாரயேந் திர்யக்புண்ட்ரமாபத்யபி கத்யாசந ||
 திர்யக்புண்ட்ரத்யரம் விப்ரம் சண்டூலமிவ ஸம்த்யஜேத் |
 ஸோடந்ஹஸ்ஸர்வக்ருத்யேஷு ஸர்வலோகேஷு க்யர்ஹித: ||
 ஊர்த்த்வபுண்ட்ரவிஹீநஸந் ஸந்த்யாகர்ம ஸமாசரேத் |
 ஸர்வம் தத்யராக்ஷஸைர் நீதம் நரகம் சாத்யக்யச்சத்யி ||
 யச்சக்யரம் மநுஷ்யாணாமூர்த்த்வபுண்ட்ரவிவரஜிதம் |
 த்யரஷ்டவ்யம் நைவ தக்கிஞ்சித் ஸம்ஸாநமிவ தத்யப்யவேத் ||

ஊர்த்துவபுண்ட்ரம் ம்ருத்யா ஸுப்தரம் லலாடே யஸ்ய
 த்ருஸ்யதே |
 சண்ட்ராலோபி ஹி சுத்தகூர்த்மா விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ||
 ஊர்த்துவபுண்ட்ரஸ்ய மத்த்யே து லலாடே ஸுமநோஹரே |
 லக்ஷ்மயா ஸஹ ஸஹாஸீநோ ரமதே கதர வை ஹரி: ||
 ந்ரநகராலம் ய: குர்யாத் ஊர்த்துவபுண்ட்ரம் த்விஜாத்யம: |
 ஸ ஹி ததர ஸ்திதம் விஷ்ணும ஸ்ரியம சைவ வ்யபோஹதி ||
 அச்சித்தரூபாத்வபுண்ட்ரம் து ய: கரோதி த்விஜாத்யம: |
 கலபகோடிஸஹஸராணி ரௌரவம் நரகம் வ்ரஜேத் ||
 தஸ்மாத் சித்தராவீதம புண்ட்ரம் த்வேதத்

விஷ்ணுபத்யாக்ருதி |

லலாடாதிஷு சாங்கேஷு ஸர்வகர்மஸு வைஷ்ணவ: ||
 நாளிகாமுலமாரப்ய லலாடாந்தம் து விய்யஸேத் |
 அங்குலம் துவ்யங்குலம் வாபிமத்த்யே சித்தரம் ப்ரகல்பயேத் ||
 பார்ஸ்வே சாங்குலிமாதரம் து விய்யஸேத் த்விஜஸ்ததம: |
 புண்ட்ரானாமந்தராலேஷு ஹரித்ராம் தூரயேத் ஸ்ரியம் ||
 லலாடே பருஷ்ட்யோ: கண்டே புஜயோருப்யோரபி |
 சதுரங்குலமாத்ரம் து பிப்யூருயாத்யாயதம் த்விஜ: ||
 உரஸ்யஷ்டாங்குலம் தூர்யம் புஜயோராயதம் ததா |
 உத்யுரே பார்ஸ்வயோர்நித்யமாயதம் து த்யூரங்குலம் ||
 கேஸுவாத்யைர்நமோந்தைஸ்ச ப்ரணவாத்யைரநுக்ரமாத் |
 லலாடே கேஸுவம் ரூபம் குக்ஷிள நாராயணம் ந்யஸேத் ||
 வக்ஷி ஸ்துலே மாத்யவம் ச கேசாவிந்த்யம் கண்ட்யேத்யுத: |
 விஷ்ணும ச தக்ஷிணே பார்ஸ்வே பூரஹௌசமதுஸுதநம் ||
 தரிவிகரமம் தக்ஷிணமஸே வாமநம் வாமபார்ஸுவத் |
 ஸ்ரீத்ரம் வாமபூரஹௌ து ஹ்ருஷீகேஸம் தத்யுத்யுத்யுத: ||
 ப்ருஷ்டே ச பதமநாப்யம் து க்ரீவே தூழோத்யுதம் ததா |
 தத்ப்ரக்ஷாநநோயேந வாஸுதேயேவதி மூர்த்தநி ||
 கேஸுவஸ்து ஸுவர்ணப்ய: ஸங்குசக்ரக்ஷுத்ராத்யுத: |
 ஸுகலம்பூரத்யுதஸௌம்ய. முக்தாபூரணபூஷித: ||
 நாராயணே க்ருஸ்யாம: ஸங்குபத்த்யுத்யுத்யுத்யுத: |
 பீதவாஸா மணிமயை பூஷணேருபஸோபித: ||

மாத்ருவஸ்சோ த்பலப்ரக்ய: சக்ரஸார்ங்கக்யக்யாஸிப்ட்ருத் |
 சித்ரமால்யாம்புரத்யுர: புண்ட்ரீகநிபேக்ஷண: ||
 கேதூர்விந்த்ய: ஸங்க்வர்ண: ஸ்யாத் பத்மஸங்க்யக்யாஸிப்ட்ருத் |
 ரக்தாரவிந்த்யபாத்யாப்யஜதப்தகாஞ்சநபூஷண: ||
 கௌரவரணோ பூவேத்விஷ்ணு: ஸங்க்யசக்ரஹாஸிப்ட்ருத் |
 கௌரமால்புரத்யுர: ஸ்ரக்யவீ கேயூராங்க்யத்யூஷித: ||
 அரவிந்த்யநிப: ஸ்ரீமாத் மதுஜித் கமலாஸந: |
 சக்ரம் ஸார்ங்க்யம் ச முஸலம் பத்மம்

தேதூர்பிபீர் பிபீர்த்த்யஸௌ ||

த்ரிவிக்ரமோ ரக்தவர்ண: ஸங்க்யசக்ரக்யக்யாஸிப்ட்ருத் |
 கிரீடஹாரகேயூரகுண்ட்யுலேஸ்ச விராஜித: ||
 வாமந: குந்த்யவர்ண: ஸ்யாத் புண்ட்ரீகாயதேக்ஷண: |
 தேதூர்பிபீர்வஜ்ரம் க்யக்யாம் ஸங்க்யம் பத்மம் ஹைமம்

பிபீர்த்த்யஸௌ ||

ஸ்ரீத்யுர: புண்ட்ரீகாப்ய: சர்மஸார்ங்க்யாஸிபத்யுமப்ட்ருத் |
 ரக்தாரவிந்த்யநயநோ முக்தாத்யாமவிபூஷித: ||
 வித்யுத்யவர்ணோ ஹ்ருஷீகேஸ: சக்ரஸார்ங்க்யஹாஸிப்ட்ருத் |
 ரக்தமால்யாம்புரத்யுர: புண்ட்ரீகாவதம்ஸக: ||
 இந்த்யுரநீலநிப்யுஸங்க்யசக்ரபத்மக்யக்யாத்யுர: |
 பத்மநாப்ய: பீதவாஸா: சித்ரமால்யா நுலேபந: ||
 த்யாமோத்யுர: ஸாத்யவலாப்ய: பத்மஸார்ங்க்யாஸிபங்க்யப்ட்ருத் |
 பீதவாஸா விஸாலாகேக்ஷா நானாரத்தநிபூஷித: ||
 ஏவம் புண்ட்ரராணி ஸததம் த்யாரயேத் வைஷ்ணவேரத்தம: |
 புண்ட்ரஸம்ஸ்கார இத்யேவம் ஸிஷ்யேணாபி ச காரயேத் ||
 தந்த்ரஸேஷம் ஸமாப்யாத்ய ப்ராஹ்மணந் பேத்யஜயேத் தத: ||

இதி ஸ்ரீவ்ருத்தகூஹாரீகஸம்ருதௌ(தாப) புண்ட்ர-
 ஸம்ஸ்காரோ நாம த்விதீயோட்யாய: ||

[அம்பரீஷர் கூறினார்—அறிவு முதலிய குணங்கள் பொருந்திய
 புகழ்வானே! நல்ல விரதமுடையவரே! எல்லாக்கர்மங்களுக்
 குள்ளும் விஷ்ணுவைப்பற்றியவையான ஐந்து ஸம்ஸ்காரங்கள்
 முக்கியமானவை என்று எல்லா மஹர்ஷிகளாலும் கூறப்படுகின்றதே;
 அவ்வைந்து ஸம்ஸ்காரங்களின் முறையை எனக்கு விஸ்தாரமாகவே

சொல்லவேண்டும். ஹாரீதர் கூறினார்—அரசரே! கேளும், குற்ற மற்றவையான விஷ்ணு ஸம்பந்தியான க்ரியைகளைச் சொல்லுகிறேன். இவைகளைப்பற்றி, முன்பு ப்ராஹ்மாவின்னும் வைஷ்ணவர்களான வலிஷ்டர் முதலியவர்களாலும் கூறப்பட்டுள்ளது. சகரம் முதலிய வைகளைதரிப்பது எல்லா ஸமஸ்காரங்களுக்குள்ளும் முதலாவதாகச் செய்யவேண்டியது. அது ப்ராஹ்மணர்கள் எல்லாருக்குமே முறைப் படி செய்யவேண்டியதன்றோ. இந்த ஸமஸ்காரத்தைப் பெற்றவிர்ப்பு மவன முதன்முதலில் ஆசார்யனை அடையவேண்டும். அவ்வா சார்யன், குற்றமற்றவரும், விஷ்ணு ஸம்பந்தமபெற்றவரும், ப்ராஹ்மணரும், நல்லஸத்வகுணமுள்ளவரும், ஓனபது வகையான இஜ்யாகர்மத்தைச்செய்பவரும், ஸதஸம்ப்ரதாயமுள்ளவரும், த்வ யார்த்தத்தை நனகு அறிவதில் கைதேர்ந்தவரும், அறிவு வைராக்யம் இவைகள் நிரம்பப்பெற்றவரும், வேத வேதாங்கங்களின் கரைகண்ட வரும், தனனை அடைந்தவர்களை நல்லொழுக்கங்களை உபதே சிப்பதாலும், தான அனுஷ்டிப்பதாலும் திருத்துபவரும், எல்லா அறங்களையும் அறிந்தவர்களுள் சிறந்தவரும், புகழ்வதோத்தமரும், அதயயனச்செல்வம் உள்ளவரும், நல்லொழுக்கங்களைக் கைக கொண்டவருமாக இருக்கவேண்டும். விஷ்ணு ஸம்பந்தம் பெற்ற எவனொருவன்—எல்லா சாஸ்த்ரங்களையும் எல்லாப்புராணங்களையும் நனகு ஆராயந்து பார்த்து அவற்றினபடி ஆசாரிக்கிறானே (நடக கிறானே) அவனே ஆசார்யன் எனப்படுவான். ஆஸ்திகத்தல் மன நாட்டமுள்ளவனும், நல்லவர்களோடு சேர்ந்துள்ளவனும், அறத்தில பற்றுள்ளவனும், ஸ்ரத்தையுள்ளவனும், நல்லொழுக்கமுள்ளவனும், குருவுக்குப் பணிவிடைசெய்வதலேயே நோக்கமுடையவனுமான வனை ஒரு வருஷம் வரை நனகு ஆராயந்து பரீக்ஷித்துப்பிறகு தன சிஷ்யனாக அவனை ஏற்றுக்கொள்ளவேணும். அத்தகைய சிஷ்யனுக்கு முதன்முதலில் இவ்வைந்து ஸமஸ்காரங்களையும் நனகு முறைப்படி செய்யவேண்டும்.

கூபஸம்ஸ்காரம்

காலையில் ஸ்நாநம் செய்துவிட்டு சுத்தமான இடத்தில் விஷ்ணுவைப் பூஜித்துவிட்டு, ஸ்நாநப்பெய்த சிஷ்யனைக் கூப்பிட்டு அவனுடனேயே ஆசார்யன், பஞ்சகவ்யங்களால் சக்ரம் முதலிய ஐந்து ஆயுதங்களையும் அபிஷேகம் செய்து, புஷ்பங்களாலும் தூப தீபங்களாலும் ஆராதித்துப் பல்வகையான நைவேத்யங்களை யும் ஸமர்ப்பித்து அந்தந்த மந்திரங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு

விஷ்ணுவின் முன்னிலையில் பூஜிக்கவேண்டும். ஆசார்யன் தன் அக்னியில் பலாசஸமித்துக்களைச் சேர்த்துக்கொண்டு ஹோமம் செய்யவேண்டும். நெய்யோடு கூடிய பாயஸத்தைப் புருஷஸூக்த மந்த்ரங்களாலேயும், நெய்யை நூற்றுஎட்டு தடவை மூலமந்த்ரத் தாலும், விஷ்ணுகாயதரியாலும், பரிசுத்தான குரு ஹோமம் செய்யவேண்டும். பிறகு அக்னியில் ஐந்து ஆயுதங்களையும் காய்ச்சி, சக்ரத்தைப் பூஜித்து த்யானித்து. அந்த அக்னியில் ஷட்கூரமந்திரத்தால் இருபதுதடவை நெய்யால் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆயுதத்தின் மந்திரத்தினாலும் முறையே ஒவ்வொருதரம் நெய்யில் ஹோமம் செய்யவேண்டும். பிறகு தூய்மையுள்ள ஆசார்யன் சிஷ்யனுடன் அக்னியை வலவந்து, விஷ்ணுவை ஸேவித்து சுபமான உத்தம மந்திரத்தை ஜபித்து விட்டு, ஒருங்கே நிலைத்த மனமுடையவனும் கிழக்கு முகமாக உட்கார்ந்திருப்பவனுமான சிஷ்யனுக்கு அந்தந்த ஆயுதங்களின் மந்திரங்களை உச்சரித்துக்கொண்டு ஐந்து ஆயுதங்களால் அங்கனம் செய்யவேண்டும். வலது புஜத்தில் சக்ரத்தையும், இடது புஜத்தில் சங்கத்தையும், நெற்றியில் கதையையும், மார்பில் நந்தூகத்தையும், தலையில் சார்ங்கூத்தையும் வ்ரணம் உண்டாகாதிருக்கும்படி தரிக்கச் செய்யவேண்டும். பிறகு அவ்வாயுதங்களை நீரால் சோதித்துவிட்டு மறுபடியும் பூஜிக்கவேண்டும். மேலும் செய்யவேண்டிய ஹோமத்தையும் முடித்து விட்டுப் பிறகு ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை அமுது செய்விக்க வேணும். இவ்வாறாக எல்லாப்பாபங்களையும் போக்கவல்ல விஷ்ணு ஸமபந்தியான தாப ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவேண்டும். ஸமஸ்காரங்களுக்குள் இந்த விஷ்ணு ஸமபந்தியான தாபஸம்ஸ்காரமே மிக உயர்ந்தது; முக்கியமானது. தாபஸம்ஸ்காரத்தாலேயே மிகுந்த ஸித்தியை அடைவான். சில மஹான்கள் சங்கசக்ரங்கள் இரண்டைமட்டுமே இரண்டு புஜங்களில் தரிக்கச்செய்கிறார்கள். மற்றும் சிலர் சக்ரம் ஒன்றைமட்டுமே தரிக்கச்செய்கிறார்கள். விஷ்ணுவின் ஆயுதங்களுக்குள் சக்ரம் முக்யமானதாகையால் அதொன்றிலேயே புஜத்தில் அங்கனம் செய்து வைக்கவேண்டும் அறிவாளி. புத்திரன் பிறந்ததும் பிதாவானவன் ஸ்நாநம் செய்து விட்டு ஹோமம் முறைப்படி செய்யவேண்டும். அந்த அக்னியிலேயே காய்ச்சின சக்ராயுதத்தால் குழந்தைக்கு இரண்டு புஜங்களிலும் அங்கனம் செய்து வைத்து பிறகு அக்குழந்தைக்கு விஷ்ணுவினு பெயரை இடவேண்டும். பிறகே அக்குழந்தைக்கு எல்லாதகர்ப்பங்களையும் முறைப்படி செய்யவேண்டும். அரசனே! சக்ரங்களும்

செய்துகொள்ளாமல் இஷ்டாபூர்த்தம் (ஹோமம் செய்தல், குளம் முதலியது வெட்டுதல்) முதலிய எந்தக் கர்மங்கள் செய்தாலும், அக்கர்மங்கள் எல்லாமே வீணே. மந்தரதீக்ஷையில் சக்ரம் முதலிய ஐந்து ஆயுதங்களையும் செய்துவைக்கவேண்டும். ஜாதகாமம் செய்யும்போது கர்மஸித்தி பெறுவதற்காகச் சக்ராங்கனம் செய்து வைக்கவேண்டும். சங்ராங்கனம் செய்துகொள்ளாத அந்தணன் எல்லாக் கர்மங்களிலும் நிந்திக்கத்தக்கவனே. அவன் விஷ்ணு ஸம்பந்தமற்றவனாய் நரகத்தையும் அடைவான். சக்ரம் முதலிய ஐந்து ஆயுதங்களால் அங்கனம் (அடையாளம்) செய்துகொள்ளாதவன், பாமரன், பாபமுள்ளவன். விஷ்ணு ஸம்பந்தம் பெருதவனாகையாலே அவனை அந்த்யஜாதீயனைப்போல் ஒதுக்கிவைக்க வேண்டும். அந்தணனாயினும் விஷ்ணு ஸம்பந்தம் பெருதவனாயின் அந்தியனுக்கும் கீழானவனென்று ஸ்மருதி களில் கூறப்படுகிறது. அவன் ஸ்ரோத்தததில் சேர்த்துக்கொள்ளத்தகாதவன். பங்கதியிலேயே சேர்க்கத்தகாதவன். மேலும் நௌரவ நரகத்தையும் அடைவான். விஷ்ணு ஸம்பந்தம் பெருத அந்தணன் நெறி தவறாமல் எல்லா தர்மங்களை அநுஷ்டிப்பவனாயினும் அவன் பாஷ்ணடி என்று அறியத்தக்கவன். ஒரு கர்மத்திற்கும் தருதியற்றவன். ஆகையாலும், அந்தந்த ஆஸ்ரமங்களிலுள்ள எல்லாப் புருஷர்க்கும் ஸ்தரீகளுக்கும் சக்ராங்கனம் செய்துகொள்ளும்படி வேதங்களில் விதித்திருக்கையாலும் காய்ச்சிய சக்கரத்தைக்கொண்டு முறைப்படி அந்தணன் அங்கனம் செய்துவைக்கவேண்டும். “ ஆயுதங்களை தரிககாதவர்கள் அஸுரர்களே. தேவர்களாக மாட்டார்கள் ” என்றனரே வேதம் கூறுகிறது. “ சகரத்தாலே அந்த சரீரத்தை அங்கனம் செய்யவேண்டும் ” என்று பொருளுள்ள ருக்கினாலும் இவ்வாத்தம் கூறப்பட்டுள்ளது. “ அபேததும் அங்கம் ” என்றும் ‘ வப ’ என்றும் வேதங்களில் இவ்வாத்தம் கூறப்பட்டது. ஆகையால் முனிவர்களால் தப்தசக்ராங்கனம் ஸ்மருதிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. பரிசுததமான பெரிய சக்ரம் விஷ்ணுவின திருமேனியில் சாற்றப்பட்டுள்ளது. அந்தச் சக்ராங்கனத்தை வேதத்தில் கூறியிருக்கிறபடியால் சரீரத்தில் செய்து கொண்டால் அவன் விஷ்ணுவை அடைவான் “ அக்னியே ! உன்னுடைய ஜ்வாலையின் நடுவில் பரிசுததமான பெரியதான ப்ரஹ்மமென்பது யாதொன்று வைக்கப்பட்டுள்ளதோ (விஷ்ணு வினுடையதான அந்தச் சகரத்தால் எங்களைப் பரிசுத்தர்களாகக் வேண்டும்) ” என்று வேதத்தில் விரித்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

பவித்ரம் என்று அக்னி கூறப்படுகிறது. அக்னிதான் சக்ரமெனப் படுகிறது. அக்னிதான் ஆயிரம் அரங்களையும் ஆயிரம் வட்டங்களையும் முடையதாகக்கூறப்படுகிறது. அந்தச் சக்ரத்தால் அங்கனம் செய்யப்பட்ட உடலையுடைய ஸூரியானவன் விஷ்ணுவெனும் ப்ரஹ்மத்தோடு ஸாம்யத்தை அடைகிறான். “ஏ அக்னியே! உன் ஜ்வாலையில் யாதொன்று பவித்ரமெனப்படுகிறதோ அதனால் எங்களைப் பரிசுத்தமாக்குவாயாக” “அந்தணன் வலது தோளில் சக்ரத்தையும் இடது தோளில் சங்கத்தையும் தரிக்கவேண்டும்” என்று வேதமறிந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள். இது முதலிய வேதங்களிலும் ஸாத்த்விகமான ஸ்மருத்திஹாஸ புராணங்களிலும் விஷ்ணுவின சக்ரத்தை தரிப்பதைப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது. அரசனே! சங்கசக்ரங்கள் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் முதலான அடையாளங்களற்ற ஒரு ப்ராஹ்மணனை எந்த அந்தணன் ஸ்ராதத்தத்தில் ஸ்வாமியாக வரிககிறானோ, அவனுடைய பித்ருக்களுக்கு அதோக்ஷிதான. விஷ்ணுவுக்கு மிகவும் ப்ரியமான ஸங்கசக்ரதாரணம் ஊர்த்வபுண்ட்ரதாரணம் ஆகிய இவைகளற்றவன், எந்த தர்மங்களை அனுஷ்டித்தாலும் அந்த தர்மங்களிலிருந்து நழுவியவனாய், நரகத்தையே அடைவான். குறுக்கே பூசிக்கொண்டுருந்தானே அர்ச்சிக்கவேண்டுமென்று எங்காவது சொல்லப்பட்டிருந்தாலும், அது சூதரர்களுக்காகக் கூறப்பட்டதேயன்றி ஒருபோதும் அந்தணனுக்காக அல்ல. ப்ரதிஸோம அநுஸோமஜாதியர்களுக்கு தூகக்ஷுரகூணபைரவர்கள் பூஜிக்கத்தக்கவர்கள். அவரவர்களுக்குத்தக்கபடி பில்வசந்தனாதிக்கள் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறே-யக்ஷுராக்ஷுஸ பூதங்களும் வித்யாத்ரகூணங்களும் மத்ய மாம்ஸங்களை உண்ணும் சண்டாளர்களுக்குப் பூஜிக்கத்தக்கவர்கள். இவ்விதமாகத் தனக்கு சாஸ்திரங்களில் வகுக்கப்பட்டுள்ள தர்மத்தையறிந்து அநுஷ்டிக்கவேண்டும். அந்தணன் ருத்ரனை அர்ச்சித்தால் ருத்ரனோடு ஸாம்யத்தை அடைகிறான். யக்ஷ பூதர்களை அர்ச்சித்த மரத்ரத்திலேயே சண்டாளனாக ஆகிவிடுகிறான். அந்தணன் எத்தகையதான மிகுந்த ஆபத்தை அடைந்தாலும் சாமபலைப் பூசிக்கொள்ளக் கூடாது. அறிவின்மையால் பூசிக்கொண்டானாகில் கட்டாயம் அவன் கள்குடித்தவனுவான். குறுக்கே பூசிக்கொண்டிருப்பவனும், விபூதிப்பட்டை தரித்தவனுமான அந்தணனைச் சண்டாளனைப்போல எங்கும் பார்க்கவும் கூடாது; அவனுடைய பேசவும் கூடாது. ஆகையால் அந்தணர்களால் எப்போதும் பரிசுத்தமான வெண்திருமண்ணால் இடைவெளி இருக்கும்படியும் அழகாகவும் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் முறைப்படி தரிக்கப்படவேண்டும்.

புண்ட்ரஸம்ஸ்காரம்

பரிசுத்தமான தினத்தின் முற்பகுதியில், ஆசார்யன் ஸ்நானம் செய்துவிட்டு விஷ்ணு பூஜை செய்து, ஸ்நானம் செய்த சிஷ்யனைக் கூப்பிட்டுவைத்துக்கொண்டு முனபோல ஹோமம் செய்யவேண்டும் “பரோ மாத்ரயா” என்று தொடங்கும் விஷ்ணு ஸ்ரீக்த்தத்தினால் தேனுடனகலந்த பாயஸத்தை ஹோமம் செய்து பிறகு மூலமந்திரத் தால நூறறெட்டு தடவை நெய்யால் ஹோமம் செய்து, பிறகு விஷ்ணுவுக்கு எதிரில் முறைப்படி அரிசியைப் பரப்பி அதன்மேல் எட்டுதிக்குகளிலும் எட்டுமண்டலங்களையும் நடுவில் நான்கு மண்டலங்களையும் அமைக்கவேண்டும் அவைகளில் பனிரண்டு புண்ட்ரங்களையும் அந்தந்தப் புண்ட்ரத்திற்குத் தகுந்த அகல நீளத்துடன் அமைக்கவேண்டும். பிறகு புத்திமாறான ஆசார்யன் அவைகளில் வரிசைப்படி கேசவன் முதலிய பனிரண்டு திரு நாமங்களையும் அர்ச்சிக்கவேண்டும். அந்தந்த இடத்தில் அந்தந்த மூர்த்தியை தியானித்துக்கொண்டு அந்தந்த மந்திரங்களை உச்சரித்துக்கொண்டு அர்ச்சிக்கவேண்டும். கந்தம் புஷ்பம் முதலிய எல்லாவற்றையும் ஆசாரியன் அந்தந்த மந்திரங்களைக்கொண்டே ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். பிறகு சிஷ்யனுடன் குரு வலம் வந்து நமஸ்காரம் செய்யவேண்டும். பிறகு சிஷ்யன் கேஸவன் முதலிய பனிரண்டு புண்ட்ரங்களைத் தோள் முதலிய அவயவங்களில் தரித்துக்கொள்ளவேண்டும். வைஷ்ணவனான சிஷ்யன் முதலில் புண்ட்ரங்களை தரிக்கும் முறைகளைப்பற்றி ஆசார்யன் கூறினதை மனத்தில் வாங்கிக்கொண்டு, பிறகு சுத்தமான வெண் திருமண்ணால் மிகுந்த கவனத்துடன் புண்ட்ரங்களை தரித்துக் கொள்ளவேண்டும் மூன்று ஸந்தக்யைகளிலும், விசேஷப்படியாக இஜ்யாராத்யனம் செய்யுமபோதும், ஸ்ராதத்யம், தானம், ஹோமம், வேதமோதல், பித்ருதர்ப்பணம் இவைகள் செய்யுமபோதும் சிறந்த அந்தணன் மிகுந்த ஸ்ரத்தையுள்ளவனாய் ஊர்த்ருவபுண்ட்ரங்களை தரிக்கவேண்டும். இப்படியாக ஊர்த்ருவபுண்ட்ரம் தரித்தல் எனனும் முறையால் விஷ்ணுவுக்குப் பிரீதியை உண்டுபண்ண வேண்டும். ஸ்ராதத்யம், ஹோமம், தானம் வேதமோதல், பித்ரு தர்ப்பணம் முதலிய கர்மங்களை ஊர்த்ருவபுண்ட்ரம் இல்லாமல் செய்தானாகில், இவை எல்லாம் சாம பலாகி விடுகின்றன. அந்தணன் ஊர்த்ருவபுண்ட்ரமில்லாமல் செய்யும் ஸ்ராததம் அரக்கர்களாலேயே கொண்டுபோகப்படும். அந்த அந்தணனும

நரகத்தை அடைகிறான். எந்த அந்தணன் ஊர்த்வபுண்ட்ர மில்லாத அந்தணனை ம் ரா த் து த்தி ல் போஜனம் செய்து வைக்கிறதே, அவனுடைய பித்ருக்கள் மலமூத்திரங்களையேதான் புஜிக்கிறார்கள். இதில் ஐயமில்லை. ஆகையால் அந்தணனால் கட்டாயம் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் தரிக்கப்படவேண்டும் எப்போதும் எந்த ஆபத்து வந்தாலும் அந்தணன் குறுக்கே பூசிக்கொள்ளக் கூடாது. குறுக்கே பூசிக்கொள்ளும் அந்தணனைச் சண்டாளனைப் போல் ஒதுக்கிவைக்கவேண்டும். அவன் ஒரு கர்மத்திலும் தகுதியற்றவன். எல்லா உலகங்களிலும் இகழ்ததக்கவனுவான். ஊர்த்வபுண்ட்ரமில்லாமல் செய்யும் ஸந்த்யாவந்தனம் அரககர்களுக்கே உரித்தாகும். அப்படி செய்பவனும் நரகத்தையடைகிறான். ஊர்த்வபுண்ட்ரமில்லாத மனிதர்களின் உடல் ருத்ரபூமிக்குச் சமமான தாகையாலே அதைச் சிறிதும் பார்க்கவேகூடாது. எவனுடைய நெற்றியில் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் திகழ்கிறதோ அவன் சண்டாளனு யிலும் சுத்தாத்மாவானபடியால் விஷ்ணு. லோகத்தில் பெருமை பெறுகிறான். நெற்றியில் இடப்பட்ட அழகிய ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தின நடுவில் பெரியபிராட்டியாரோடு பெருமாள் வீற்றிருந்து ஆனந்தமடைகிறானே. இடைவெளியில்லாது ஊர்த்வபுண்ட்ரம் தரிக்கும்வன் அந்தணருள் நீசனுவான். அவன் அங்குள்ள விஷ்ணுவையும் ஸ்ரீ தேவியையும் விரட்டிவிடுகிறான். இடைவெளியில்லாது ஊர்த்வபுண்ட்ரம் தரிக்கும் அந்த த்விஜாத்மன அனேகமாயிரங்கோடி கல்பகாலம் ரௌரவநரகத்தை அடைகிறான். ஆகையால் நெற்றி முதலிய அவயவங்களில் கர்மங்கள் செய்யும் பொழுதெல்லாம் வைஷ்ணவனானவன் விஷ்ணுபாதங்கள் போன்ற அமைப்புள்ளதாக இடைவெளியுடன் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் தரிக்க வேண்டும். மூக்கின் மூலபாகுத்திலிருந்து ஆரம்பித்து நெற்றிக் கோடி வரையில் புண்ட்ரத்தை தரிக்கவேண்டும். ஒரு அங்குலமோ இரண்டு அங்குலமோ நடுவில் இடைவெளிவிடவேண்டும். பக்கப்ரதேசத்தில் ஒரு அங்குலம் மட்டுமே இடைவெளிவிடவேண்டும். ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களின் நடுவில் லக்ஷ்மியை தேவதையாகக் கொண்ட ஸ்ரீ சூர்ணத்தை தரிக்கவேண்டும். நெற்றியிலும், பின்புறங்களிலும், கழுத்திலும், இரண்டு தோள்களிலும், நான்கு அங்குலம் நீளமிருக்கும்படி அந்தணன் புண்ட்ரம் தரிக்கவேண்டும். மார்பிலும் கைகளிலும் எட்டு அங்குலம் நீளமுள்ளதாக தரிக்க வேண்டும். வயிற்றிலும் இரண்டு பக்கங்களிலும் பத்து அங்குலம் நீளமுள்ளதாக எப்போதும் தரிக்கவேண்டும். முதலில் ப்ரண

வத்தையும் நடுவில் கேசவன் முதலிய நாமங்களையும், கடைசியில் நம: எனபதையும் கொண்டதாக வரிசைக்கிரமமாக மந்திரங்களை புண்ட்ரம் தரிகுபபே:து உச்சரிக்கவேண்டும். அதில் நெற்றியில் கேசவ மூர்த்தியையும், வயிற்றில் நாராயண மூர்த்தியையும், மார்பில் மாத்ருவ மூர்த்தியையும், கழுத்தில் கோவிந்த மூர்த்தியையும், வயிற்றில் லலதுபுறத்தில் விஷ்ணு மூர்த்தியையும், வலது கையில் மதுஸூதன மூர்த்தியையும், தோளபட்டையில் வலது பக்கத்தில் த்ரிவிக்ரம மூர்த்தியையும், வயிற்றில் இடது பக்கத்தில் வாமனமூர்த்தியையும், இடது கையில் ஸ்ரீதா மூர்த்தியையும், தோளபட்டையில் இடதுபுறத்தில் ஹ்ருஷிகேசமூர்த்தியையும், பின்பக்கத்தில் கீழ்புறத்தில் பத்மநாபு மூர்த்தியையும் பின்புறத்துக் கழுத்தில் தாமோதர மூர்த்தியையும் ஆவாஹநம் செய்யவேண்டும். கடைசியில் தீர்த்தததால் கையைத் துடைக்கும்போது மிகுதியைக் கொண்டு தலையின் உச்சியில் இட்டு, அங்கு வாஸுதேவ மூர்த்தியை ஆவாஹநம் செய்யவேண்டும். (1) கேசவன்-பொன வர்ணமுள்ளவரும், சங்கசக்ரகதைகளை தரித்தவரும், வெண்மையான ஆடைதரித்தவரும், முக்தாபுரணங்களால் அலங்கரிக்கப் பெற்றவரும் ஸௌமயமூர்த்தி உளவருமாவார். (2) நாராயணன்-நீர்கொண்ட மேகநிறமுள்ளவரும், சங்கம, பத்மம், கதை நந்தகமெனும் கததி இவைகளை தரிப்பவரும், பொன்னுடையுடுத்தி யிருப்பவரும், ரத்னமயமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப் பட்டவருமாவார். (3) மாத்ருவன்-கருநெய்தற்பூநிறமுள்ளவரும், சக்ரம், சார்ங்கமென்னும் வில், கதை, கத்தி இவைகளை தரித்தவரும், விசித்ரமான மாலைகள் ஆடைகள் இவைகளை தரிப்பவரும், தாமரைக் கண்ணருமாவார். (4) கோவிந்தன்-சங்குநிற முள்ளவரும், பத்மம், சங்கு, கதை, கத்தி இவைகளைக் கைகளிலேநதியவரும், செந்தாமரையொத்த திருவடித்தாமரைகளை உடையவரும், உருககிவார்த்த தங்கத்தினுள்ள ஆபரணங்களால் திகழுவருமாவார். (5) விஷ்ணு-மஞ்சள கலந்த வெண்ணிறமுடையவரும், சங்கம, சக்ரம், கலப்பை, கததி இவைகளை தரிப்பவரும், வெண்பட்டாடை தரிப்பவரும். மாலை தரிப்பவரும், தோள்வளைகள் உடையவருமார். (6) மதுசூதனன்-சோபையுள்ளவரும், தாமரை நிறமுள்ளவரும், தாமரையில் வீற்றிருப்பவரும், சக்ரம், சார்ங்கம், உலக்கை, பத்மம், இவைகளைக் கைகளில் ஏந்துபவருமாவார். (7) த்ரிவிக்ரமன்-சிவந்த நிறமுள்ளவரும், சங்கம், சக்ரம், கதை, கத்தி இவைகளை தரிப்பவரும், கிரீடம், முத்துமாலை, தோள்வளை,

குண்டலங்கள் இவைகளால் விளங்குபவரும் ஆவார். (8) வாமனன்-குருக்கத்திப்புஷ்பம் போன்ற நிறமுள்ளவரும், செந்தாமரை போன்ற நீண்ட கண்களை உடையவரும், வஜ்ரம், கதை, சங்கம் பொன்னாலான பத்மம் இவைகளை தரிப்பவருமாவார். (9) ஸ்ரீதான்-வெண்தாமரையொத்த நிறமுள்ளவரும், சர்மம், சார்ங்கம், கத்தி, பத்மம், இவைகளை தரிப்பவரும், செந்தாமரைக் கண்ணரும், முத்துமாலையாபரணமுள்ளவருமாவார். (10) ஹ்ருஷீகேசன்—மினனல் நிறமுள்ளவரும், சக்ரம், சார்ங்கம், கலப்பை, கத்தி இவைகளை உடையவரும், செந்நிறமான மாலை, ஆடைகளை உடையவரும், தாமரையை சிரோபூஷணமாக உடையவருமாவார். (11) பத்மநாபன்—இந்திர நீலக்கல் போன்ற நிறமுள்ளவரும், சங்கு, சக்ரம், பத்மம், கதை இவைகளை தரிப்பவரும். பொன்னாடையுள்ளவரும், விசித்ரமான மாலைகள் சந்தனம் இவைகளை உடையவருமாவார். (12) தாமோதரன்—இளம்புல் போன்ற வர்ணமுடையவரும், பத்மம், சார்ங்கம், கத்தி, சங்கம் இவைகளை தரிப்பவரும், மஞ்சள் நிறமுள்ள ஆடை உடுத்தியவரும், அகன்ற கண்களையுடையவரும், பலவகை ரத்னாபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டவருமாவார். சிறந்த வைஷ்ணவன் இவ்வாறாக ஊர்த்துவ புண்ட்ரங்களை எப்போதும் தரித்திருக்கவேண்டும். இவ்வகையான புண்ட்ரஸம்ஸ்காரத்தை சிஷ்யனைக்கொண்டும் செய்து கொள்ளச்செய்யவேண்டும். மேற்கொண்டு செய்யவேண்டிய கார்யத்தை முடித்துவிட்டுப் பிறகு அந்தணர்களை அமுது செய்து வைக்கவேண்டியது.

இரண்டாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று.]

தாபபுண்ட்ரஸம்ஸ்காரங்களை விதிக்கும் இவ்விரண்டாமத்தியாயத்தில் வருத்தஹாரீதர் பல ஸ்ருதிவாக்யங்களை எடுத்துக் காட்டி அவற்றை விதித்திருப்பதிலிருந்து இவை அவைதிகம் என்று சிலர் கூறுவது அறியாமையினால் ஏற்பட்டது என விளங்கும்.

“தியிற்பொலிகின்ற செஞ்சுடராமு திகழ் திருச்சக்கரத்தின் கோயிற்பொறியாலே ஒற்றுண்டுநின்று குடிசுடி ஆட்செய்கின்றேம்”

[திருப்பல்லாண்டு 7]

“என்னையும் என் உடைமையையும் சக்கரப்பொறி ஒற்றிக்கொண்டு நின்னருளே புரிந்திருந்தேன்”

[பெரியாழ்திரு 5-4-1]

என்று தாபஸம்ஸ்காரமும்

“பருப்பதத்துக் கயல் பொறித்த பாண்டியர் குலபதிபோல்

திருப்பொலிந்த சேவடி என் சென்னியின்மேல் பொறித்தாய்”

[பெரியாழ்திரு 5-4-7]

என்று ஊர்த்யவபுண்ட்ர ஸம்ஸ்காரமும் அக்காலத்திலேயே அநுஷ்டானத்திலிருந்ததைப் பெரியாழ்வார் காட்டியிருப்பதும் இங்கு குறிக்கொள்ளத்தக்கது. சிறந்த தர்மங்களை ரிஷிகள் விதிக்குமபோது அவற்றை அநுஷ்டிக்காமல் ஜனங்கள் கெட்டுவிடப்போகிறார்களே- எனனும் பரமகருணையினால், அவற்றை அநுஷ்டிக்காதவர்களைக் கடுமையாகக் கண்டிப்பது வழக்கம். அந்த வழக்கத்தையொட்டி இங்கு பஞ்சஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்துகொள்ளாதவர்களைக் கண்டித்திருப்பதிலிருந்து அவற்றின சிறப்பு விளங்குகிறது இனி, மூன்றாவதான நாமஸம்ஸ்காரத்தை விதிக்கும் மூன்றாமத்தியாயத்தைக் காண்போம்.

அத்யத்ருதீயோத்யாய:

த்ருதியம் நாமஸம்ஸ்காரம் குர்வீத ஸூபுவாஸரே |
ஸநாத்வா ஸம்பூஜ்ய தேதுவேஸம் க்யந்த்யபுஷ்பாதியூர்சூரூ ||
நாமாத்யுதேவதம் பஸ்சாத் பூஜயேத் ப்ரயதாத்மவாந் |
த்யவாத்யஸைவ து மாஸாஸ்து தேஸுவாத்யைரத்யுஷ்டிதா: ||
ஆரப்ய மார்கக்யூர்ஷம் து யத்யாஸங்க்யம் த்யவீஜோததம: |
யஸ்மிந் மாஸி பதுவேத்யூக்ஷா தந்மூர்த்தேந்நாம சோத்யதம் ||
ந்ருஸிமஹராமக்ருஷ்ணாக்யம் த்யாஸநாம ப்ரகல்பயேத் |
ஸக்த்யாவேஸாவதாரானாம் வர்ஜயேத் நாம வைஷ்ணவ: ||
நாம த்யத்யாத் ப்ரயத்நேந வைஷ்ணவம் பாபநாஸநம் ||
யஸ்ய வை வைஷ்ணவம் நாம நாஸ்தி சேத்து த்யவிஜந்மந: |
அநாமி(ம)க: ஸ விஜ்ஜேருய: ஸர்வகர்மஸு க்யர்ஹித: ||
சக்ரஸ்ய க்யாரணம யஸ்ய ஜாதகர்மணி ஸமபதுவேத் |
தத்ர வை மாஸநாமாபி த்யத்யாத் விப்திரா வித்யாநத: ||
த்யாத்வா ஸமர்ச்சயேத நாமமூர்த்திம் மந்த்ரேண தேதுஸிக: |
தூபம் தீபம் ச நைவேத்யம் தாம்பூலம் ச ஸமர்ப்பயேத் ||
ப்ரத்யக்ஷிணமநுவ்ரஜய பக்த்யா ஸம்யக் ப்ரணம்ய ச |
தந்மந்த்ரம் மூலமந்த்ரம் வா ஜபேத் ஸாஹஸ்ரஸங்க்யயா ||
பஸ்சாத் ஹோமம் ப்ரகுர்வீத ஸுதமஷ்டோத்த்ரம் ஹவி: |
வைஷ்ணவைரநுவாகைஸ்ச ஜுஹூயாத ஸர்ப்பிஷா தத்யா ||
நாம த்யத்யாத் தத்யாஸிஷ்யம் மந்த்ரதோயே ஸமாபலுதம் |
தத. புஷ்பாஞ்ஜலிம் த்ய்வா ஹோமஸேஷம் ஸமாபயேத ||

வைஷ்ணவாந் பேபூஜயேத் பஸ்சாத் துக்ஷிணாதுயைஸ்ச
தோஷயேத் |

ஏவம் ஹி நாமஸம்ஸ்காரம் குர்வீத த்விஜஸுத்தம் ||
குணயோகேந சாந்யாநி விஷ்ணோர்நாமாநி லௌகிகே |
வ்ஸிஷ்டம் வைஷ்ணவம் நாம ஸர்வகர்மஸு சோதிதம் ||
ஹரே: பரம் பிதுர்நாம யோ துகூரத்யபரம் ஸுதம் |
அதிரோசநகம் திவ்யம் த்ருதீயம் ஸ்ருதிசோதிதம் ||
தஸ்மாதுபகுவதோ நாம ஸர்வேஷாம் முநிபி: ஸ்ம்ருதம் ||

|| இதி....நாமஸம்ஸ்கார:த்ருதீய:அத்யாய: ||

நாமஸம்ஸ்காரம்

[மூன்றுவதான நாமஸம்ஸ்காரத்தை நன்னுளில் செய்யவேண்டும். ஸ்நாநம் செய்துவிட்டு தேவர்களுக்கு அதிபதியான பரமனை சந்தனம் புஷ்பம் முதலியவைகளால் நன்கு பூஜித்துவிட்டு, ஆசார்யர்களையும் ஆராதித்துவிட்டு, தூய்மையுள்ள மனத்தையுடையவனாய், பிறகு, நாமங்களுக்கு அதிதேவதையைப் பூஜிக்கவேண்டும். மார்கழி மாதம் முதல் ஆரம்பித்துப் பனிரண்டு மாதங்கள் முறைப்படி கேசவன் முதலான பனிரண்டு மூர்த்திகளால் அதிஷ்ட்டானம் செய்யப்பட்டுள்ளன. எந்த மாதத்தில் இந்த திசை நடைபெறுகிறதோ அந்த மாதத்தின் அதிதேவதையின் திருநாமம் விதிக்கப்படவேண்டும். ந்ருளிம்ஹன், ராமன், க்ருஷ்ணன் முதலிய பெயர்களை தூஸ்யநாமமாக வைக்கவேண்டும். வைஷ்ணவன் பகவதூவதாரங்களுள் (பரசுராமன் முதலிய) ஸக்த்யாவேஸாவதாரங்களின் நாமங்களைமட்டும் வைக்காமல் இருக்கவேண்டும். பாபங்களை நாசம் பண்ணவல்ல விஷ்ணுவின் திருநாமங்களையே முயற்சிசெய்து வைக்கவேண்டும். எவனுக்கு விஷ்ணுவின் பெயர்வைக்கப்படவில்லையோ, அவன் பெயர் இல்லாதவனையாவான்; எல்லாக் கர்மங்களிலும் இழத்தக்கவன்; எவனுக்கு ஜாதகர்மம் நடக்கும்போதே சக்ராங்கனம் (ஸமாஸ்ரயணம்) நடக்கிறதோ அவனுக்கு அந்த மாதத்தின் அதிதேவதையின் நாமமே முறைப்படி வைக்கப்படலாம். ஆசார்யன் நாமத்தின் அதிதேவதையின் மூர்த்தியை நன்கு த்யானம்செய்து அம்மந்திரத்தாலேயே அர்ச்சிக்கவேண்டும். தூபதீபநைவேத்யங்களையும் தாம்பூலத்தையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். மிகுந்த புக்தியுடன் வலம்வந்து

ப்ரணமம்செய்து பிறகு அம்மூர்த்தியின் மந்திரத்தையோ அல்லது மூலமந்திரத்தையோ ஆயிரத்தெட்டு தடவை ஜபம் செய்யவேண்டும். பிறகு நூற்றெட்டு தடவை ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண்டும். அவ்வாறே நெய்யினால் விஷ்ணுவைப்பற்றிய அநுவாகங்களால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். பிறகு மந்திரங்களால் ஜபிக்கப்பட்ட பரிசுத்ததீர்த்தத்தால் ஸ்நானம் செய்துவைக்கப்பட்ட சிஷ்யனுக்கு த்யாஸ்யநாமம் இடவேண்டும் பிறகு புஷ்பாஞ்ஜனியை ஸமர்ப்பித்துவிட்டு மீதி ஹோமத்தையும் செய்து முடித்துவிடவேண்டும். பிறகு ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை போஜனம் செய்துவைக்கவேண்டும். பிறகு தக்ஷிணை முதலியவற்றை ஸமர்ப்பித்து அவர்களை ஸந்தோஷ மடையச் செய்யவேண்டும். அநுதணர்களுள் சிறந்தவன இவ்வாறாக நாமஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்யவேண்டும். ஸ்ரீவிஷ்ணுவுக்கு ஸாஸ்தரங்களில் கூறுகிறபடி குணஸம்பந்தத்தினால் ஏற்பட்டுள்ள (காரணப்) பெயர்களையும் வைக்கலாம். எவ்வகையிலும் விஷ்ணு வினுடையதான நாமமே எல்லாக் காமங்களிலும் சிறந்ததாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, தன் பிதாவின நாமத்தையும் தன் குழந்தைக்கு இரண்டாவதாக வைக்கலாம். இது தவிர, மூனாவதாகத் தனக்கு மிகவும் பிடித்திருப்பதான விஷ்ணு ஸம்பந்தியான நாமத்தையும் வேதங்களில் கூறுகிறபடியால் வைக்கலாம். ஆகையால் எல்லோருக்கும் புகுவானுடைய திரு நாமமே பெயராக வைக்கப்படவேண்டுமென்று முனிவர்கள் சாஸ்தரங்களில் முறையிடுகிறார்கள்.]

பன்னிரு நாமங்கள் முதலிய விஷ்ணு நாமங்களை வைப்பதாகிற இந்த நாமஸம்ஸ்காரத்தின் பெருமையையும் பெரியாழ்வாரா 'காசும கறையுடை' [பெரியாழ் திரு 4-6] எனனும் பதிகத்தில்,

- “கேசவன பேரிட்டு நீங்கள் தேனித்திருமினே
நாயகன நாரணன் தம்மனை நரகம் புகாள்”
- “செங்கண் நெடுமால் சீர்தரா என்றழைத்தக்கால்”
- “வானுடை மாதவா கோவிந்தா என்றழைத்தக்கால்”
- “குலமுடைக கோவிந்தா கோவிந்தா என்றழைத்தக்கால்”
- “சாடிற் பாய்ந்த தலைவா தாமோதரா என்று
நாடுமின் நாரணன் தம்மனை நரகம் புகாள்”

என்று பாடியிருப்பது இங்கு குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இனி, நாலாவதான மந்த்ரஸம்ஸ்காரத்தின் பெருமையைப் பேசும் நாலாம் அத்தியாயத்தைக் காண்போம்.

அத: சதுர்த்யாத்யாய:

ஏவம் த்ருதீயஸம்ஸ்காரம் க்ருத்வா வை வைஷ்ணவேவாத்தம: |
சதுர்த்தம் மந்த்ரஸம்ஸ்காரம் குர்வீத த்விஜஸத்தம: ||
ப்ராத் ஸ்நாத்வா வித்யானேந பூஜயேத் ஜகத்காம் பதம் |
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் து மந்தரரத்நம் ஜபேத் குரு: ||
ஸ்நாதம் ஸிஷ்யம் ஸமாஹுய ஸுவேஷம் ஸமலங்க்ருதம் |
ஆத்யாய கலாம் ரம்யம் பவித்ரோத்யகபூரிதம் ||
பஞ்சத்வக்பல்லவயுதம் பஞ்சரத்நஸமந்விதம் |
மங்குளத்யூர்வயஸம்யுக்தம் மந்த்ரேணைவாபிமந்த்ரயேத் ||
ஸம்மார்ஜயேத் தத: ஸிஷ்யம் தஜ்ஜனேந குஸா: ஸுபை: |
ஸுலக்ஷணம் விஷ்ணுதை: (தே:) வக்யை:

பாவமானஸ்கதைவ ச ||

அஷ்டோத்தரஸதம் பஸ்சாத் மந்த்ரரத்நேந மார்ஜயேத் |
அபிஷிச்ய ததோ மூர்த்தி ஸுக்லவஸ்த்ரத்யூரம் ஸுசிம் ||
ஸ்வலங்க்ருதம் ஸமாசாந்தம் ஊர்த்தவபுண்ட்யூரத்யூரம் தத்யா |
பவித்ரஹஸ்தம் பத்யமாஷ்டமாலயா ஸமலங்க்ருதம் ||
நிலேத்யுய(ஸ்ய) தக்ஷிணே ஸ்வஸ்ய ஆஸனே குநாநிர்மிதே |
ஸ்வக்ருஹ்யோக்தவித்யானேந புரதோக்யநிம் ப்ரகல்பயேத் ||
டௌருஷேண து ஸுலக்ஷணே ஸுலக்ஷணே ததைவ ச |
மத்வாஜ்யமிஸ்ரிதம் ரம்யம் பாயஸம் ஜுஹுயாத் குரு: ||
அஷ்டோத்தரஸதம் பஸ்சாத்யூஜ்யம் மந்த்ரத்யூவேந ச |
மூலமந்த்ரேண ஜுஹுயாத் சருக்ருதவிமிஸ்ரிதம் ||
கேஸுவாதீந் ஸமுத்திஸ்ய நித்யாந் முக்தாம்ஸ்கதைவ ச |
ஏகைகாமாஹுதிம் ஹுத்வா ஹோமஸேஷம் ஸமாப்யேத் ||
தத: ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா நமஸ்க்ருத்வா (த்ய)

ஐநார்த்தநம் |

ஆசார்யஸ்ஸவகுருந் நத்வா ஜபேத் குருபரம்பராம் ||
மாதரம் ஸர்வஜகத்காம் ப்ரபத்யேத ஸ்ரியம் தத: |
த்வம் மாதா ஸர்வலோகாநாம் ஸர்வலோகேஸ்வரப்ரியே ||
அப்ராத்யுதைர்ஜுஷ்டம் ஆஸ்ரயஸ்வைநமஸ்யுதம் |
ஏவம் ப்ரபத்ய லக்ஷமீம் தாம் ஸ்ரியம் ஸத்குருபாவத: ||

நிதயயுக்தம் தயா தேவ்யா வாத்ஸல்யாதிசூக்ஷணர்விதம் |
 ஸரண்யம் ஸர்வலோகாநாம் ப்ரபத்யேத தம் ஸநாதநம் ||
 நாராயண த்யாஸிந்தேதூ வாத்ஸல்யசூக்ஷணஸாக்ஷர |
 ஏநம் ரக்ஷ ஜகநநாத பூஹுஜந்மாபராதிநம் ||
 இத்யாசார்யேண ஸந்திஷ்ட: ப்ரபத்யேத ஜநார்தநம் |
 ப்ரபத்யேத தத: சிஷ்யோ குருமேவ த்யாநிதிம ||
 குரோ த்வமேவ தேவஸ்தவம் த்வமேவ பரமா க்யதி: |
 த்வமேவ பரமோ தூர்ம: த்வமேவ பரமம் தப: ||
 இதி ப்ரபந்நமாசார்யோ நிவேஸ்ய புரதோ ஹரே:
 ப்ராக்ஷுரேஷு ஸமாஸீநம் தூர்பேஷு ஸுஸமாஹிதம் ||
 ஸ்வாசார்யம் புரதோ த்யாத்வா நமஸ்கருத்வா (தயா) த்ய
 புக்திமாந் |

குரோ: பரம்பராம் ஜப்த்வா ஹ்ருதி த்யாத்வா ஜநார்தநம் ||
 க்ருபயா வீக்ஷ்ய தம சிஷ்யம் தக்ஷிணம் ஜ்ஞாநதக்ஷிணம் |
 நிக்ஷிபய ஹஸ்தம் சிரஸி வாமம் ஹ்ருதி ச விந்யஸேத் ||
 பாடேசு க்ருஹீதவா சிஷ்யஸ்து குரோ: ப்ரயதமாநஸ: |
 பேதா குரோ ப்ருஹி மந்த்ரம் மே ப்ருயாதிதி த்யாநிதிதே ||
 அத்யாபயேத்ததஸ்தஸ்தை மந்த்ரரத்நம் ஸுபூஹ்வயம் |
 ஸந்யாஸம் ச ஸமுத்ஸரம் ச ஸர்ஷிச்சுந்தேதூதித்யைவதம் ||
 ஸார்த்யமத்யாபயேத சிஷ்யம் ப்ரயதம் ஸரணாக்யதம் |
 அஷ்டாக்ஷரம் துவாத்ஸாரணம் ஷட்ஸுக்ஷிம் வைஷ்ணவீம்
 ததூ ||

ராமக்ருஷ்ணந்ருஸிமஹாக்யாந் மந்த்ராம்ஸ்தஸ்தை
 நிவேத்யேத: |
 ந்யாஸே சாப்யர்சநே வாபி மந்த்ரமேகாந்திநம் ஸ்ரயேத் ||
 அவைஷ்ணவோபதிஷ்டேந மந்த்ரேண நரகம் வ்ரஜேத |
 அவைஷ்ணவாத் குரோர்மந்த்ரம் ய: யடேத்
 வைஷ்ணவோ த்விஜ: |

கலபகோடிஸஹஸ்ராணி பச்யதே நரகாக்ஷிநா ||
 அசக்ரத்யாரிணம் விபரம் மந்த்ரமத்யாபயேத் து ய: |
 ரௌரவம் நரகம் ப்ராப்ய சாண்ட்யாலீம் யோநிமாப்நுயாத் ||
 ஷ-23

தஸ்மாத் தீக்ஷாவித்யானேந சிஷ்யம் புக்திஸம்நிதம் |
 மந்த்ரமத்யாபயேத் வித்ஸுவாந் வைஷ்ணவம் பாபநாஸநம் ||
 அநதீத்ய த்யவயம் மந்த்ரம் யோ஽ந்யவைஷ்ணவமுத்தமம் |
 அதீத்ய மந்த்ரஸம்ஸித்தித்வம் ந ப்ராப்நோதி ந ஸம்ஸய: ||
 ஜாதகர்மணி வா செளளே தத்யா மௌஞ்ஜீரிட்யந்த்யநே |
 சக்ரஸ்ய த்யாரணம் யத்ர புவேத் தஸ்ய து தத்ர வை ||
 உபயநீய குரு: சிஷ்யம் ஸ்வக்யுருஹ்யோக்தவித்யாநத: |
 அத்யாபயேச்ச ஸாவித்ரீம் தத்யா மந்த்ரத்யவயம் சுபம் ||
 ப்ராப்தமந்த்ரஸ்தத: சிஷ்ய: பூஜயேத் ஸ்ரத்யக்யா குரும |
 கேகாபூஹிரண்யரத்நாத்யை: வானேஸாபிர்யூஷணேரபி ||
 ஸத்வ்ருத்தௌ ஸாஸ்யேத் சிஷ்யம் ஆசார்ய: ஸம்ஸிதவ்ரத: |
 ஸ்வரூபம் ஸாத்யம் ஸாத்யம் மந்த்ரம் சாஸ்மை நிவேத்யேத் ||
 த்யவயேந வ்ருத்தியாத்யாத்மயம் ஸம்யக்யஸ்மை நிவேத்யேத் |
 ஆசார்யாதீநவ்ருத்திஸ்து ஸத்பதேந நிவேஸேத் ஸத்யா ||
 கர்மணா மநஸா வாசா ஹரிமேவ பூஜேத் ஸுதீ: |
 யாவச்சூரீரபாதம் து த்யவயமாவர்த்தயேத் ஸத்யா ||
 ஏவம் ஹி விதிநா ஸம்யக் மந்த்ரஸம்ஸ்காரஸம்ஸ்க்ருத: ||

|| இதி....மந்த்ரஸம்ஸ்கார:சதுர்தேத்யாத்யாய: ||

[இவ்வண்ணமாக அந்தணர்களிலும் வைஷ்ணவர்களிலும் சிறந்த குருவானவன், மூன்றாவதான நாமஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்தபின், நான்காவதான மந்திரஸம்ஸ்காரத்தை சிஷ்யனுக்குச் செய்யக் கடவன். ஆசாரியன காலையில் நீராடி, விதிப்படி லோகநாயகனான விஷ்ணுவைப் பூஜிக்கக்கடவன். மந்திரரத்னமான துவயத்தை ஆயிரத்தெட்டுமுறை ஜபிக்கக்கடவன். நல்ல வேஷத்தையுடைய வராய், அலங்கரிக்கப்பட்டவனான சீடனை அழைத்து, சுத்தஜலம் நிறைந்ததாய், ஐந்து மாவிலைகளோடு கூடியதாய், ஐந்து ரத்தினங்கள் சேரப்பெற்றதாய், மங்களத்ரவ்யத்தோடு கூடியதாய், அழகியதான கலசத்தை ஸ்தாபித்து மந்திரத்தினால் அபிமந்த்ரணம் செய்யவேண்டியது. சுபமான குறங்களாலே அந்த ஜலத்தைக் கொண்டு சிஷ்யனை ப்ரோக்ஷிக்கவேண்டியது. விஷ்ணுஸூக்தங்களை யும், வாயுஸூக்தங்களையும், நூற்றெட்டுதரம் மந்திர ரத்தினத்தையும் சொல்லி சீடனை ப்ரோக்ஷிக்கவேண்டியது. அதன் பிறகு அந்த ஜலத்தைக்கொண்டு சீடனுக்கு அபிஷேகம் செய்

விதது வெள்ளை வஸ்திரம் தரித்தவனாய், பரிசுத்தனாய், நனகு அலங்கரிக்கப்பட்டவனாய், நனகு ஆசமனம் செய்தவனாய், ஊர்தவ புண்டரம் தரித்தவனாய், பவித்திரத்தைக் கையில் தரித்தவனாய், தாமரைமலர்மாலையால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனான சீடனைக் குரத்தால் செய்யப்பட்ட ஆஸனத்தில் தனக்கு வலதுபுறம் உட்காரவைத்துத் தனக்ருஹ்யஸூத்ரத்தில் சொன்ன விதிப்படி தன முனலை அக்னி ஸந்தானம் செய்யவேண்டியது. புருஷஸூகதத்தினாலும், ஸ்ரீஸூகதத்தினாலும் தேனும் நெய்யும் கலந்த சுவையுடைய பாயஸத்தை ஆசாரயன ஹோமம் செய்ய வேண்டியது. அதற்குப்பின் நூற்றெட்டுதரம் துவயமந்திரத்தினால் நெய்யை ஹோமம் செய்யவேண்டியது. மூலமந்திரத்தினால் (நூற்றெட்டுதரம்) நெய்கலந்த ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்ய வேண்டியது. கேசவன முதலான பன்னிருமூர்த்திகளைக் குறித்தும், நிதயர்களையும், முக்தர்களையும் குறித்தும் ஒவ்வொரு ஆஹுதிகளை ஹோமம் செய்து ஹோமத்தை முடிக்கவேண்டியது. அதற்குப்பின் ஆசாரயன ஜநார்த்தனனை ப்ரதக்ஷிணமும், நமஸ்காரமும் செய்து, தன குருவையும் வணங்கி குருபரம்பரையை ஜபிக்க வேண்டும். அதற்குப்பின் எல்லா உலகிற்கும் தாயான ஸ்ரீதேவியை சரணமடையவேண்டியது. “ஸாவலோகேஸ்வரனுக்கு இனிய வளே! நீ எல்லாவுலகுக்கும் தாய். நூற்றுக்கணக்கான தோஷங்கள் நிறைந்த இச்சேதனை அச்யுதனை ஆஸ்ரயிக்கும்படி செய்வாயாக” என்று இவ்வண்ணமாக ஸ்ரீதேவியை ஸதா சார்யனாகவே நினைத்து சரணமடைந்து, அந்த தேவியோடு எப்போதும் கூடியிருப்பவனாய், வாதஸலயம் முதலிய குணங்களோடு கூடியவனாய், எல்லாவுலகிற்கும் சரணமடையத்தக்கவனாய், பழையோனான எமபெருமானை சரணமடையவேண்டியது,— “நாராயணனே! கருணைக்கடலே! வாத்ஸல்யகுணஸமுத்ரமே! ஜகந்நாதனே! பல ஜனங்களில் குற்றம் புரிந்த இவனை ரக்ஷிப்பாய்!” என்று ஆசார்யனான நியமிக்கப்பட்டவனாய் ஜநார்த்தனனை சரணமடையவேண்டும். அதற்குப்பின் சிஷ்யனாகருணைக்கிருபிதமான ஆசார்யனையே சரணமடையக்கடவன. “ஆசார்யனே! நீயே தேவன்; நீயே மேலான ப்ராப்யம்; நீயே மேலான உபாயம்; நீயே மேலான தவம்” என்று தனனை சரணமடைந்த சீடனை ஆசார்யன எமபெருமானுக்குமுன் தர்ப்பை நுனியில் உட்காரவைத்து அமைதியுடன் வீற்றிருக்கும் அவனைத் தன ஆசார்யனை பக்தியுடன் முதலில் தியானித்து நமஸ்கரித்து,

குருபரம்பரையை ஜபித்து, நெஞ்சில் ஜநார்த்தனனை தியானித்து, (சீடனைக்) கருணையோடு கடாஷித்து, ஞானத்தை விளைக்கவல்ல வலதுகையை அவனுடைய தலையில்வைத்து, இடதுகையை நெஞ்சில் வைக்கவேண்டியது. அடங்கிய மனத்தினனான சீடனும் குருவின் திருவடிகளைப் பிடித்துக்கொண்டு, “ கருணைக்கடலான குருவே! எனக்கு மந்திரத்தை உபதேசிப்பதாய் ” என்று பிரார்த்திக்கக்கடவன. அதற்குப்பின் ஆசாரியன் சுபமான திருநாமத்தை உடைய மந்திரரத்தனத்தை அங்கந்யாஸகர் ந்யாஸங்க ளோடும், ரிஷி சந்தஸ்ஸு தேவதைகளோடும், பொருளோடும் அடக்கமுடையவனாய் சரணமடைந்த சீடனுக்கு உபதேசிக்க வேண்டியது. அக்ஷடாக்ஷரியையும், த்வாதஸாக்ஷரியையும், விஷ்ணு மந்திரமான ஷடக்ஷரியையும், ராமகிருஷ்ண நகுலம்ஹமந்திரங்களையும் அவனுக்கு உபதேசிக்கவேண்டியது. ஸரணாகதியின்போதும், திருவாராதனத்தின்போதும் எமபெருமான் ஒருவனையே பற்றியதான மந்திரத்தையே கைக்கொள்ளவேண்டும். வைஷ்ணவன்ல்லாத ஆசார்யனால் உபதேசிக்கப்பட்ட மந்திரம் நரகத்தையே அடைவிக்கும். வைஷ்ணவனான அந்தணன் வைஷ்ணவன்ல்லாத ஆசார்யனிடமிருந்து மந்திரோபதேசம் பெற்றானால், அவன் ஆய்ரங்கோடி கற்பகாலங்கள் நரகநெருப்பில் கொளுத்தப்படுகிறான். சக்ரதாரணம் செய்துகொள்ளாத அந்தணனுக்கு ஒருவன் மந்திரத்தை உபதேசித்தானாகில், அவன் ரௌவநரகத்தை அடைந்து சண்டாளயோனியில் பிறப்பான். ஆகையால், அறிவாளியான குரு வைஷ்ணவ தீக்ஷாவிதிப்படி வைஷ்ணவனாய், பக்தியுடன் கூடியவனான சிஷ்யனுக்குப் பாபத்தைப் போக்கடிக்கும் மந்திரத்தை ஒதுவிக்கவேண்டியது. எவ்வெருவன் துவயமந்திரத்தை உபதேசம் பெறாமல் மற்ற சிறந்த வைஷ்ணவ மந்திரங்களை உபதேசம் பெறுகிறானோ, அவன் அந்த மந்திரங்களிலும் லித்தியடையமாட்டான் என்பதில் ஐயமில்லை. ஜாதகர்மத்திலும், சௌளகர்மத்திலும், மௌஞ்ஜீபந்தனம் செய்யும் உபநயனத்திலும், சக்ரதாரணம் செய்யப்பட்டதாகில், அந்த சிஷ்யனுக்கு அங்கேயே அவனுடைய க்ருஹ்யஸூத்ரத்தில் சொன்ன ரீதியில் உபநயனம் செய்வித்து கர்யத்ரீமந்திரத்தையும், மங்குளமான துவயமந்திரத்தையும் ஒதுவிக்கவேண்டியது. இப்படி மந்திரோபதேசம் பெற்றபின், பசுக்கள, பூமிகள், பொன், ரத்தினம், வஸ்திரங்கள் ஆபரணங்கள் முதலியவற்றை அளித்து சீடனார்ந்தையுடன் ஆசார்யனைப் பூஜிக்கவேண்டியது. நல்விருதமுடைய ஆசார்யன், சிஷ்ய

னுக்கு நல்லொழுக்கத்தை நியமிக்கவேண்டும். அவனுக்கு ஸ்வ ரூபத்தையும், ஸாதனத்தையும், ஸாத்யத்தையும், மந்திரத்தையும் காட்டிக்கொடுக்கவேண்டும். த்வயததைக்கொண்டு கைங்கர்யத்தின் ஸ்வரூபத்தை நன்றாக அவனுக்குக் காட்டிக்கொடுக்கவேண்டும். இம்மாதிரியான விதியினால் மந்திரஸம்ஸ்காரத்தினால் ஸமஸ்கரிக்கப்பட்டவன், ஆசார்யனுக்கு அடங்கியவனாய், எப்போதும் நல்வழியில் வாழவேண்டும் மனோவாக்காயங்களாகிற முகசுரணங்களாலும் அறிவாளியான சிஷ்யன் ஹரியையே ஆஸ்ரயிக்கவேண்டும். சரீரம் விழும்வரையில் எப்போதும் துவயத்தை அநுஸந்தித்துக்கொண்டேயிருக்கவேண்டும்.

மந்திரஸம்ஸ்காரவிதியாகிற நாலாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று]

இந்த நாலாம் அத்தியாயத்தில் திருமந்திரம் துவயம் முதலிய வைஷ்ணவ மந்திரோபதேசமாகிற மந்திரஸம்ஸ்காரம் சொல்லப்பட்டது. “நமோ நாராயணயவெணு” “ஓவாதே நமோ நாராயணவெணு” “நின பெயர் எட்டெழுத்தும் கற்று” “எட்டெழுத்தும் ஒதுவார்கள் வல்லர் வானமாளவே” “அகலகில்லேன இறையும்” முதலான பலபாசுரங்களில் இந்த மந்திரங்களையும், அவற்றின் பொருளையும் வைஷ்ணவன அநுஸந்திக்கவேண்டும் என்று ஆழ்வார்கள் காட்டினார்கள் இங்கு துவயோபதேசத்தை விவரித்திருக்கும் முறையையும் குறிக்கொள்ள வேண்டும். புருஷகாரபூதையான பிராட்டியை முன்னிட்டுக் கொண்டு, ஆசார்யன சிஷ்யனை மோக்ஷோபாயமான எம் பெருமானிடம் காட்டிக்கொடுப்பதும், அதன்பின் இந்த ஆசார்யனையே சீடன ப்ராயபபராபகமாகக் கொள்வதுமான மிகச்சிறந்த சரணாகதியனுஷ்டானம் மந்திரஸம்ஸ்காரத்தினபோதே சிஷ்யனுக்கு ஆசார்யனால் செய்யப்படுகிறதெனும், அந்த சிஷ்யனும் சரீரமுள்ளவரையில் காலக்ஷேபததுக்கு உடலாக எப்போதும் துவயத்தை அநுஸந்தித்ததுக்கொண்டேயிருக்கவேண்டும் என்றும் இந்த ஸ்மருதியிலிருந்தும், மற்ற பரமதாமசாஸ்திரங்களிலிருந்தும் விளங்குகிறது. ஒரு தாமசாஸ்திரத்திலாவது, பஞ்சஸம்ஸ்காரத்தில் துவயோபதேசத்தினபோது செய்யப்படும் இந்த சரணாகதி தவிர வேறு ஒரு சரணாகதியை அநுஷ்டிக்கவேண்டும் என்று சொல்லப்படவில்லை. இதை ஆங்காங்கு காட்டுவோம். ஒரு தடவையே செய்யவேண்டியதான சரணாகதியைப் பல தடவை செய்வது சாஸ்திரவிருத்தமும் ஆகும். பராசீத குருபரமபராதி கரநதங்களி

லும், நமது ஆசார்யர்களுக்கு இன்னரின்னார் பஞ்சஸம்ஸ்காரம் செய்து வைத்தார் அல்லது மந்திரோபதேசம் செய்தார், இன்னார் மந்திரார்த்தத்தை உபதேசித்தார் எனனும் வருத்தாந்தங்கள் காணப்படுகின்றதேயொழிய, பஞ்சஸம்ஸ்காரத்திற்குப் பிறகு இன்னார் இன்னருககு அக்ருஷ்டார்த்தம் எனப்படும் பூரந்யாஸம் செய்து வைத்தார் என்று ஓரிடத்திலும் இல்லை. ஸ்ரீதேசிக்ரந்தங் களிலும் இந்நிலையே காணப்படுகிறது. மந்திரோபதேசத்தின் போது ஆசார்யோசாரணாநுர்ச்சாரண க்ரமத்தாலே ப்ரபத்த யநுஷ்டானம் பிறந்த பின்பு சிஷ்யன ஹிதாம்ஸத்துக்குச் செய்ய வேண்டியது ஒன்றுமில்லை என்றே தேசிகனும் அருளுகிறார். இப்படியிருக்கும்போது, பஞ்சஸம்ஸ்காரம் செய்தபின் ஒரு சரணாகதியனுஷ்டானம் செய்யும் சிலர், தாங்களே ப்ரபன்னர்கள் என்றும், மற்றவர்கள் ப்ரபன்னர்களல்லா என்றும் கூறிவருவது சாஸ்திரங்களையும் பூர்வாசார்ய க்ரந்தங்களையும் ஆராயாமையாலே என விளங்குகிறது. நிற்க. இனி, யாகஸம்ஸ்காரம் எனப்படும் ஐந்தாவது ஸம்ஸ்காரத்தை விதிக்கும் ஐந்தாம் அததியாயத்தைக் காண்போம்.

அதஃ பஞ்சமோத்ஃயாய:

மந்த்ரார்தஃதத்வவிதுஷம் (தஃவாம்ஸம்)யாக்யதந்த்ரே
நியோஜயேத் |
பூர்வாஹ்ணே பூஜயேத்விஷ்ணும் தஸ்ய ப்ரியகரம் சுபம் ||
மந்த்ரரத்நவித்யானேந க்ருந்த்யுஷ்பாதிபிர்ஞ்ஞ: |
அர்ச்சயித்வாஸ்யுதம் பக்த்யா ஹோமம் பூர்வவத்யாசரேத ||
ஸர்வைஸ்ச வைஷ்ணவைஸ்ஸூக்தை: பாயஸம்
க்ருதமிஸ்ரிதம் |
ஆஜ்யம் மந்த்ரேண ஹோதவ்யம் ஸுதமஷ்டோத்தரம் தத்யா ||
ஸக்த்யா ச வைஷ்ணவைர்மந்த்ரை: ஸர்வைர்ஹோமம்
ஸமாசரேத் |
ஏகைக(கா)மாஹுதிம் ஹுத்வா ஸர்வாவரணதேஷுவதா: ||
ப்ரணவாத்யஸ்ச தூர்த்யந்தை: தேஷாம் வை
நாமபிர்யஜேத் |
ஹோமஸேஷம் ஸமாப்யாத்ய வைஷ்ணவாந் பூரஜயேத் தத: ||
மந்த்ரரத்நேந தத்யுபிஸ்பும் புஷ்பாஞ்ஜலிஸுதைர்யஜேத் |
ப்ரணம்ய பக்த்யா தேஷுவேஸம் ஜப்த்வா மந்த்ரமநுத்தமம் ||

ஆஹூய ப்ரணதம் ஸிஷ்யம் தத்பிம்பம் துர்யேத் குரு: |
 க்ருபயா஽த ததஸதஸ்மை துத்யாத் பிம்பம் ஹரேர்குரு: ||
 ஏநம் ரக்ஷ ஜகந்நாத் கேவலம் கருபயா தவ |
 அர்ச்சநம் யத்கருதம் தேந விபேதா ஸ்வீகர்த்துமர்ஹஸி ||
 ஏவம் லப்த்வா குரோர்பிம்பம் பூஜயேத் தம் ப்ரயத்நத |
 ஹிரண்யவஸ்தராபுரணயாநஸ்யாஸநாதிபி ||
 தத:ப்ரப்ட்ருதி தேதுவேஸம் அர்ச்சயேத விதிநா ஸதா |
 ஸரௌதஸ்மார்த்தாக்யமோக்தாநாம

ஜ்ஞாத்வா ஸ்யதமமச்சயுதம் ||

|| இதி .. பஞ்சமோத்யாய: ||

[மந்திரத்தின் அர்த்தம் பற்றிய உண்மையை அறிந்த சீடனை ஆசார்யன யாகஸம்ஸ்காரத்தில் நியமிக்கவேண்டியது. அந்த சீடனுக்கு இனியதைச் செய்பவனும், மங்களமானவனான விஷ்ணுவை கருதம், புஷ்பம் முதலானவற்றையும், மந்திரரத்னமான துவயத்தையும் கொண்டு முற்பகலில் பூஜிக்கவேண்டியது. அச்சுதனை பக்தியுடன் திருவாராதனம் செய்தபின்பு முனபோல் ஹோமம் செய்யவேண்டியது. விஷ்ணுவைப்பற்றிய எல்லா ஸூகதங்களாலும் மந்திரத்தாலும் நெய்யுடன் கூடிய பாயஸமும், நெய்யும் நூற்றெட்டு தடவை ஹோமம் செய்யப்படவேண்டும். இயன்றவரையில் எல்லா வைஷ்ணவ மந்திரங்களாலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். (நித்யஸூரிகளான) எல்லா ஆவரணதேவதைகளுக்கும், ப்ரணவத்தை முன்னும், நாலாம வேற்றுமையை முடிவிலும் கொண்ட அவரவர் நாமங்களால் ஒவ்வொரு ஆஹுத்செய்து யாகம் செய்ய வேண்டியது. ஹோமத்தை முடித்துவிட்டு வைஷ்ணவர்களுக்குத் ததியாராதனம் செய்துவைக்கவேண்டியது. அதற்குப்பின் மந்திர ரத்னமான துவயத்தைக்கொண்டு அர்ச்சாமூர்த்தியை நூறு புஷ்பாஞ்ஜலிகளால் அர்ச்சிக்கவேண்டியது. பக்தியுடன் தேவா தலைவனை வணங்கி, ஒப்பற்ற துவயமந்திரத்தை ஜபித்து, வணங்கி நிற்கும் சீடனை அழைத்து, அவ்வாச்சாமூர்த்தியைக் காண்பிக்கவேண்டியது. அந்த ஹரிபிம்பத்தை ஆசார்யன சீடனுக்குக் கருணையுடன் அளிக்கவேண்டும். “ ஜகந்நாதனே ! உன்னுடைய நிராஹேதுககருணையாலே இவனை ரக்ஷிப்பாய். ஸாவேஸ்வரனே ! இவன் செய்யும் அர்ச்சனத்தை ஏற்றுக் கொள்வாய் ” என்று பிரார்த்திக்கவேண்டும். இவ்வணனம்

குருவிடமிருந்து அர்ச்சாமூர்த்தியை அடைந்து, சீடன் அம்மூர்த்தியைப் பொன், வஸ்திரம், ஆபரணங்கள், வாஹனங்கள், படுக்கை, ஆஸனம் முதலானவற்றால் முயன்று ஆராதிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் ம்ருதிஸ்மருதிகளிலோ, ஆகமங்களிலோ சொன்ன விதிகளில் ஓனறை அறிந்து அதன்படி தேவர்தலைவனான அச்யுதனை அர்ச்சிக்கவேண்டியது.

யாகஸம்ஸ்காரவிதியாகிற ஐந்தாமதியாயம் முற்றிற்று.]

அர்ச்சாமூர்த்தி திருவாராதனமாகிற இந்த யாகஸம்ஸ்காரத்தை எல்லா ஆழ்வார்களும் பல பாசுரங்களில் வெளியிட்டனர்.

“மனமாசு தீரும் அருவினையும் சாரா
தனமாய தானே கைகூடும்—புனமேய
பூந்துழா யானடிக்கே போதொடு நீரேந்தி
தாம் தொழா நிற்பார் தமர்” [முதல்-திருவ 43]

“தமருகந்தது எவ்வுருவம் அவ்வுருவம் தானே
தமருகந்தது எப்பேர் மற்றப்பேர்-தமருகந்து
எவ்வண்ணம் சிந்தித்து இமையாதிருப்பேரே
அவ்வண்ணம் ஆழியானும்” [முதல்-திருவ 44]

“அறிந்தைந்து முள்ளடக்கி ஆய்மலர்கொண்டு ஆர்வம்
செறிந்த மனத்தராய்ச் செவ்வே—அறிந்தவன்றன்
பேரோதி ஏத்தும் பெருந்தவத்தோர் காண்பரே
காரோத வண்ணன் கழல்” [இர-திருவ 6]

“பொருப்பிடையே நின்றும் புனல்குளித்தும் ஐந்து
நெருப்பிடையே நிற்கவும் நீர்வேண்டா—விருப்புடைய
வெஃகாவே சேர்ந்தானே மெய்ம்மலர் தூய்க் கைதொழுதால்
அஃகாவே தீவினைகள் ஆய்ந்து” [மூன்-திருவ 76]

“நெஞ்சினால் நினைப்பான் யவன்
அவனாகும் நீள்கடல் வண்ணனே” [திருவாய் 3-6-9]

முதலானவை அப்பாசுரங்களில் சில. இனி, அடுத்த அத்தியாயத்தைக் காண்போம்.

ஆரூமத்தீயாயத்தில் மந்திரங்களின் பெருமை

வ்ருத்தஹாரீதஸ்ம்ருதியின் ஆரூமத்தீயாயத்தில் பகவத் மந்திரங்கள் பலவற்றின் ஸ்வரூபமும், பொருளும், பெருமையும் அவற்றைப் பிரயோகிக்கும் முறையும் விவரிக்கப்படுகின்றது. அவற்றினுள்,

“ மந்திரரதம் த்வயம் ந்யாஸ. ப்ரபத்தி: ஸரணாகதி: ”

[மந்திரரதம் என்றும், ந்யாஸம், ப்ரபத்தி, ஸரணாகதி என்றும் சொல்லப்படுவது துவயம்] என்று ப்ரபத்தி ஸ்வரூபமாகவே யிருப்பதாய், அதனாலேயே மந்திரரதம் என்று பெயர்பெற்ற தான துவயமந்திரம முதலில் விவரிக்கப்படுகிறது. திருவஷ்டாக்கூரம் துவயத்திற்கும் மூலமந்திரமாகவும், மந்திரராஜாவாகவும் இருந்த போதிலும் ஸரணவரணஸ்வரூபமாகவேயிருக்கும் பெருமையைக் கருதி துவயமந்திரம் அதற்கும் முன்னால் விளக்கப்படுகிறது. இனி, துவயத்தின் பெருமையைக் காட்டும் ஆரூமத்தீயாயத்தின் முதற்பகுதியைக் காண்போம்.

|| ஷஷ்டோதாயாய: ||

அம்புரீஷ உவாச—

புகுவந் எர்வமந் த்ராணம் வித்யாநம் மம ஸுவ்ரத |

புருஹி எர்வமஸோஷேண ப்ரயோகம்ஸார்தத்யஸமஸ்க்ருதம் ||
ஹாரீத உவாச—

ஸருணு ராஜந் ப்ரவக்ஷ்யாமி மந்த்ரயோக்யமநுத்தமம் |

யகேதூக்தம் விஷ்ணுநா பூர்வம் ப்ரஹ்மண: பரமாத்மநா ||

ஸர்வேஷாமேவ மந்தராணம் ப்ரத்யமம் குஹ்யமுத்தமம் |

மந்த்ரரதம் ந்ருபஸ்ரேஷ்ட்டு ஸத்யோ முக்திபுலப்ரதம் ||

ஸர்வைஸ்வர்யப்ரதம் பத்யம் ஸர்வேஷாம் ஸர்வகாமத்யம் |

யஸ்யோச்சாரணமாத்ரேண ட்ரிதுஷ்டோ புவேத்யத்யரி: ||

தேசுகாலாத்நியமமரிமிதராதிஸோத்யநம் |

ஸவரவர்ணாதீதோஷஸ்ச பௌரஸ்சரணிகம் ந து ||

ப்ரஹ்மண: க்ஷத்ரியா வைஸ்யா: ஸத்ரியா:

சூத்ரஸ்ததேதரா: |

தஸ்யாதிகாரிணஸ்ஸர்வே ஸத்தவஸீலகுண யத்யி ||

அநந்யஸாதூநா யே து அநந்யஸரணஸ்ததூா |
 அநந்யபேபூக்யா யே ராஜந் த ஏவாஸ்யாதிக்காரிணை ||
 பஞ்சஸம்ஸ்காரஸம்பந்நா: ஸ்ரத்தூகாவந்தேதாநஸுதயகா: |
 புக்த்யா பரமயாந்நவிஷ்டா: யுககாஸ்தஸ்யாதிக்காரிணை ||
 பஞ்சவிம்ஸாஶ்ரோ மந்த்ர: பதைஷ்ஷட்டிபிஸஸமந்வித: |
 வாக்யத்யவயம் பரம் மந்த்ரம் ஜேருயம் ரத்நமநுத்தமம் ||
 ஜகதூஸ்ரயணீயா ஸ்ரீ: ஸா ஸ்ரீகா ஜகதூகாம் பதிம் |
 (யதூஸ்ரயதி வித்யாதி: ஸம்ஸ்திகா ஜகதூகாம் பதிம்)
 தயா நித்யாநடாயிந்யா ஸம்யுக: பரம: புமாந் ||
 நாராயணோத்யுக: ஸ்ரீமாந் வாத்ஸல்யகுணஸாக்ஷர: |
 நாத: ஸுஸீல: ஸுலப: ஸர்வஜ்ஞ: ஸக்திமாந் பர: ||
 ஆபத்யபூந்நுஸஸதூா மித்ரம் பரிபூர்ணமநோரத: |
 த்யாஸுதூப்யதி: ஸவிதா வீர்யவாந் த்யுதிமாந் வஸீ ||
 ப்ரபத்யே சரணௌ தஸ்ய ஸரணம் ஸ்ரேயஸே மம ||
 ஸ்ரீமதே விஷ்ணவே நித்யம் ஸர்வாவஸ்தூஸு ஸர்வதூா |
 நிர்மமோ நிரஹங்கார: கைங்கர்யம் கரவாண்யஹம் ||
 ஏவமர்த்தம் விதித்தவவம் பஸ்சாந்மந்த்ரம் ப்ரயோஜயேத் |
 நாராயணருஷிஸ்சூந்தேதூ க்யாதிரீ ச பரா சுபூா ||
 ஸ்வயம் நாராயண: ஸ்ரீமாந் தேவதா ஸமுகூஹ்ருத: |
 கரயோ: ஸ்தலயோராத்யம் அக்ஷரம் விந்யஸேத் த்யுவிஜ: ||
 ஸேஷாஶ்ரானி தேயாநி சதூர்விம்ஸதிபர்வஸு |
 ஷட்பதைரங்குலிந்யாஸமங்கேஷு ச யதூக்ரமம் ||
 ஷட்யங்கம் ஷட்பதை: க்ருத்வா மந்த்ரணேஸ்ச யதூக்ரமம் ||
 மூர்த்தூ பூலே நேத்ரநாஸாஸ்ரவணேஷு ததூாந்நே |
 பூஜயோர்ஹ்ருதப்ரதேஸே ச ஸ்தநயோர்நாபிமண்ட்யுலே ||
 ப்ருஷ்டே ச ஜகதூநே கட்யோ: ஊர்வோர்ஜாந்வோஸ்ச
 பாத்யோ: |
 பஞ்சவிம்ஸாஶ்ரராண்யஸ்ய க்ரமேணங்கேஷு விந்யஸேத் ||
 ஏவம் ந்யாஸவிதிம் க்ருத்வா பஸ்சாத் த்யாநம் ஸமாசரேத் |
 இந்தீவரத்யஸ்யாமம் கோடிஸுர்யாக்ஷிவர்ச்சஸம் ||
 சதூர்பூஜம் ஸுந்தூராங்கம் ஸர்வாபூரணபூஷிதம் |
 பத்மாஸநஸ்தம் தேவேஸம் புண்டரீகநிபேக்ஷணம் ||

ரக்தாரவிந்த்ருஸ்த்ருஸம் திவ்யஹஸ்தபத்ராந்விதம் |
 மாணிக்யமுகுடோபேதம் நீலகுஞ்சிதஸீர்ஷஜம் ||
 ஸ்ரீவத்ஸுகௌஸ்துபேரஸ்கம் வரமாலாவிராஜிதம் |
 திவ்யசந்த்ருஸிப்தாங்க்யம் திவ்யபுஷ்பாவதம்ஸகம் ||
 ஹாரகுண்டூலகேபூரநாபுராதிவிராஜிதம் |
 கடகைரங்குலீயைஸ்ச பீதவஸ்த்ரேண ஸோபிதம் ||
 ஸங்க்ஷகரக்ஷாபதம்பாணிநம் புருஷோத்தமம் |
 வாமாங்கே விந்யஸிஸத்தஸ்ய தேவீம் கமலலோசநாம் ||
 தருணீம் ஸுகுமாராங்கீம் ஸர்வலக்ஷணஸோபிதாம் |
 தூக்ஷலவஸ்தரஸமவீகாம் ஸர்வாபுரணபூஷிதாம் ||
 தப்ககாஞ்சநஸங்காஸாம் பீநாந்நதபயோதாராம் |
 ரத்நகுண்டூலஸமயுக்தாம் நீலகுஞ்சிதமூர்த்ஜாம் ||
 திவ்யசந்த்ருஸிப்தாங்கீம் திவ்யபுஷ்பாவதம்ஸகாம் |
 மாதுலிங்கம் ச ரகதாப்யஜம தூபபணம் வரதம் ததா ||
 தேவீம் ச பிபூரதிம தேவார்பி: சிந்தயேதிஷ்டதாம் ஸதா |
 ஏவமத்யுதவாடாச்சயேத்யதநாத் அச்யுதம் நித்யமேவஹி ||
 யதா ஸதமநி ததா தேவே ந்யாஸகர்ம ஸமாசரேத |
 அர்ச்சயேதுபசாரைஸ்ச மநஸா வா ஜநார்த்தநம் ||
 ஆவாஹநாஸநே பாதுயமர்குமாசமநீயகம் |
 ஸ்நானம் வஸ்த்ரோபவீதே ச பூஷணம் க்ருந்த்யமேவ ச ||
 புஷ்பம் தூபம் ததா தீபம் நைவேத்யம் ச ப்ரதக்ஷணம் |
 நமஸகாரம் ச தாம்பூலம் புஷ்பமாலாம் நிவேத்யேத ||
 நமஸ்க்ருத்வா (த்ய) குரூந் பஸ்சாத் ஜபேத் மந்த்ரம்
ஸமாஹித: |
 அஷ்டோத்கரஸஹஸ்ரம் து ஸதமஷ்டோத்தரம் ததா |
 த்யாயந் வை மநஸா தேவம் ஜபேதேகாக்ஷரமநஸ: |
 ப்ராங்முகேதாத்ந்முகேதா வாகி ஸமாளீந: குஸாஸநே ||
 தரிஸந்த்யாஸு ஜபேதேவம் ஸர்வஸித்திமவாப்நுயாத் ||
 ஆகூரவந்தே ஜபஸ்யாஸ்ய ப்ராணயாமாந் ஸமாசரேத் |
 பூரக: கும்புகோ ரேச்ய ப்ராணயாமஸ்த்ரிலக்ஷண: ||
 வாமேந பூரயேதுவாயும் பூரஹயம் நாஸா ஜபேத் மநும |
 உபாப்யாயம் தூரணம் வாயோ: கும்புகம் ஸமுகூ ஹ்ருதம் ||

தத்ரேசநம் த்ஷுக்ஷிணேந ரேசகம் ஸமுத்யாஹ்ருதம் |
 பர்யாவ்ருத்யா புநஸ்சைவம் ப்ராணயாமத்ரயம் சரேத் ||
 பூரகே கும்புகே சைவ ரேசகே ச விஸேஷத: |
 அஷ்டாவம்ஸதிவாரம் து ஜபேத மந்த்ரம் ஸமாஹித: ||
 உத்கமம் முநிபி: ப்ரோக்தம் ப்ராணயாமம் ந்ருபோத்தம |
 ஜபந் த்வாத்யாவாரம் து மத்யமம் தத் ப்ரகீர்த்திதம் ||
 ஷட்ஸ்வாரம் து கநீய: ஸ்யாத் த்ரிவாரமத்யமம் ஸ்ம்ருதம் ||
 மநஸ்வார்ச்சயேத்ஸுதேத்யவம் பஸ்சாதூர்தத்யம் விசிந்தயேத் |
 ப்ராணயாமத்ரயம் க்ருத்வா பஸ்சாத் ந்யாஸம் ஸமாசரேத் ||
 ஸ்நாத்வா சுக்லாம்பூரத்யூ: க்ருத்வா ஸந்த்யாதி: கர்ம ச |
 த்ருதோர்த்துவபுண்ட்ரதேக்யஹஸ்ச பவித்ரகர ஏவ ச ||
 த்ருத்வா பத்யமாஷ்டமாலாம் ச ஸந்தித்யாவாஸநே ஸ்தித: |
 ப்ரதசுத்திவித்யாநம் ச க்ருத்வா மந்த்ரம் ப்ரயோஜயேத் ||

[அம்பரீஷன் கூறினார்:— நல்விரதமுடைய பகவானே! எல்லா மந்திரங்களுடைய பிரயோகமுறையையும், பொருளோடும், பெருமையோடும் கூட எனக்கு உபதேசிப்பீராக. ஹாரீதர் உரைத்தார்:— அரசனே! ஆதிகாலத்தில் பரமாத்மாவான விஷ்ணுவாலே ப்ரஹ்மாவுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டமுறையில் மிகச்சிறந்த மந்திரப்பரபாவத்தை உபதேசிக்கிறேன். அரசர் தலைவனே! எல்லா மந்திரங்களிலும் முதலானதாய், ரஹஸ்யமானதாய், மிகச்சிறந்ததாய், மோக்ஷபலத்தையே தருவதாய், எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் அளிப்பதாய், ஹிதத்தையே செய்வதாய், அனைவர்க்கும் எல்லா விருப்பங்களையும் அளிப்பதாயிருப்பது மந்திரரத்னம். அதை உச்சரிப்பதாலேயே ஹரியானவர் மிகவுக்கிரர். அதை உச்சரிப்பதற்கு தேசம், காலம் முதலான நியமமோ, (உச்சரிப்பவன்) நண்பனா எதிரியா என்னும் பரிகையோ ஸ்வரவர்ணங்களில் குறைவு ஏற்படுவதால் தோஷமோ, (சரீர சுத்தி முதலான) அங்கங்களோ கிடையாது. ஸத்வகுணத்தையும், நல்லொழுக்கத்தையும் உடையவர்களாகில், ப்ராஹ்மணர்கள், கூத்திரியர்கள், வைஸ்யர்கள், ஸ்திரீகள், சூத்ரர்கள், மற்றவர்கள் ஆகிய அனைவரும் அதை உச்சரிக்க அதிகாரிகள். பரமபுருஷன் ஒருவனையே ஸாதனமாகவும், ஸ்வாமியாகவும், பேடாக்யமாகவும் கொண்டவர்களே இதற்கு அதிகாரிகள். பஞ்சஸம்ஸ்காரமுடையவர்களும், ஸ்ரத்தையுடையவர்களும், பொருமையற்றவர்களும், மேலான பக்தியுடையவர்களும் நல்லொழுக்க

முடையவர்களுமே இதற்கு அதிகாரிகள். இம்மந்திரம் இரு பத்தைந்து அக்ஷரமுடையது. ஆறு பதங்களுடையது. இரு வாக்கியங்களையுடையது. இதுவே மிகச்சிறந்த மந்திரரத்னம். “உலகினரால் ஆஸ்ரயிக்கப்படுகிறாளுளையாலும், உலகின் பதியான நாராயணனை ஆஸ்ரயித்திருக்கிறாளுளையாலும் ‘ஸ்ரீ:’ எனப் படுபவனும், எப்போதும் அவனை விட்டுப்பிரியாதவனுமான அப பெரியபிராட்டியாரோடு சேர்ந்திருப்பவனான பரமபுருஷன் ஸ்ரீமானாகிறான். வாத்தல்ய குணக்கடலாகவும், ஸ்வாமியாகவும், நீர்மைமிக்கவனாகவும், அடைதற்கெளியவனாகவும் (ஆகவிப்படி ஆஸ்ரயண ஸௌகரியாபாதுக்குணங்களை உடையவனாகவும்), ஸர்வஜ்ஞனாகவும், ஸர்வலகதியாகவும், மேலான ஆபத்திபந்து வாகவும், எப்போதும் நண்பனாகவும், எப்போதும் நிறைவு பெற்றவனாகவும், கருணையுடையவனாகவும் (ஆகவிப்படி ஆஸ்ரயித கார்யாபாதுக்குணங்களை உடையவனாகவும்), உலகைப்படைத்த வனாகவும், வீர்யம், ஒளி, வஸித்வம் முதலிய குணங்களை உடையவனாகவுமிருக்கும் அத்தகைய அச்யுதன நாராயண சப்தத் திற்குப் பொருளாகிறான். அவனுடைய இருதிருவடிகளையும் என நனமையின்பொருட்டு நான் சரணமடைகிறேன். ஸ்ரீமானான அவ் விஷ்ணுவுக்கு எப்போதும் எல்லா நிலைகளிலும், அஹங்காரமகார மற்றவனாய் நித்யகைங்கராயம் செய்யக்கடவேன்” — என்று இவ் வண்ணமாக த்வயத்தின் பொருளை உணர்ந்து, அதற்குப் பின்னரே மந்திரத்தைப் பிரயோகிக்கவேண்டும். இம்மந்திரத்திற்கு நாராயணனே ரிஷி; மேலான மங்களமான காயத்ரீ சந்தஸஸு; ஸ்ரீமானான நாராயணன் தானே தேவதையாகச் சொல்லப்படுகிறான். (இனி, அங்கந்யாஸகரந்யாஸங்கள்:-) இருகைத்தலங்களிலும் ‘ஸ்ரீ:’ என்னும் முதலக்ஷரத்தை ந்யாஸம் செய்யவேண்டியது. மற்ற 24 அக்ஷரங்களை (சரீரத்தின்) இருபத்தினாலு கணுக்களில் ந்யாஸம் செய்யவேண்டியது. ஆறு பதங்களாலும் ஆறு அங்கங்களிலும் முறையே மந்திரங்களோடு அங்கந்யாஸம் செய்ய வேண்டியது. (1) தலை (2) நெற்றி (3, 4) இருகண்கள் (5, 6) இருமூக்குகள் (7, 8) இருகாதுகள் (9) வாய் (10 11) இரு புஜங்கள் (12) ஹருதயம் (13, 14) இருஸ்தனங்கள் (15) ந.பி (16) முதுகு (17) ஜகதம் (18, 19) இடையின் இருபுறங்கள் (20, 21) இருதுடைகள் (22, 23) இரு முழந்தாள்கள் (24, 25) இருபாதங்கள் ஆகிய அங்கங்களில் முறையே இருபத்தைந்து அக்ஷரங்களையும் ந்யாஸம் செய்யவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக

அங்கந்யாஸகரந்யாஸங்களைச் செய்து, அதற்குப்பின் தியானம் செய்யவேண்டியது : காயாமபூவிதழ்போல கருநிறத்தவனும், கோடிஸூர்யர்கள், அக்னி:ளின் ஒளியுடையவனும், நாலு புஜங்கையுடையவனும், அழகிய அங்கங்களை உடையவனும், எல்லா ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனும், பத்மாஸனத்தில் வீற்றிருப்பவனும், தேவேஸனம், தாமரைபோல் அழகிய கண்ணுடையவனும், செந்தாமரையை ஒத்தவனும், அப்ராக்ருதமான திருக்கைகளையும், திருவடியையும் உடையவனும், மாணிக்கமகுடமணிந்தவனும், சுருண்டிருண்ட திருக்குழல்களை உடையவனும், ஸ்ரீவத்ஸமெனும் மறுவையும், கௌஸ்துப மணியையும் திருமார்பில் தரித்தவனும், வதமாலையால் விளங்காநிற்பவனும், அப்ராக்ருதமான சந்தனத்தால் பூசப்பெற்ற திருமேனியை உடையவனும், அப்ராக்ருதமான பூவைச்சூடியவனும், ஹாரம், குண்டலம், தோள்வளை, சிலம்பு முதலியவற்றால் விளங்குகின்றவனும், முன்கைவளை, மோதிரங்கள், பீதாம்பரம் ஆகியவற்றால் பிரகாசிப்பவனும், சங்கம், சக்ரம், கதை, பத்மம் ஆகியவற்றை நாலு கைகளில் தரித்திருப்பவனுமான புருஷோத்தமனை தியானிக்கவேண்டும். அவனுடைய இடதுமடியில், தாமரைத்தடங்கண்ணியும், யுவதியும், மெனமையிக்க அங்கங்களையுடையவளும், எல்லா லக்ஷணங்களாலும் விளங்காநிற்பவளும், பட்டாடையுடுத்தியவளும், எல்லா ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவளும், உருக்கிய பொன்போல் ஒளிவிடுமவளும், பருத்துயர்ந்த திருமுலைத்தடங்களை உடையவளும், ரதனகுண்டலங்களை உடையவளும், சுருண்டிருண்ட திருக்குழல்களை உடையவளும், அப்ராக்ருதமான சந்தனத்தால் பூசப்பெற்ற திருமேனியை உடையவளும், அப்ராக்ருதபுஷ்பங்களைச் சூடியிருப்பவளும், நாலு கைகளிலும் (முறையே) மாதாளம்பழத்தையும், செந்தாமரையையும், கண்ணாடியையும், வரதமுத்ரையையும் தரித்துநிற்பவளும், எப்போதும் விரும்பியதைக் கொடுப்பவளுமான ஸ்ரீ தேவியை தியானிக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக அச்யுதனை தினந்தோறும் தியானித்து முயன்று திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். தன் உடம்பில் செய்துகொண்டது போல் பரமபுருஷனின் திருமேனியிலும் அங்கந்யாஸகரந்யாஸங்களைச் செய்யவேண்டும். உபசாரங்களினாலும், மனத்தினாலும் ஜநார்த்தனை அர்ச்சிக்கவேண்டும். ஆவாஹனம், ஆஸனம், பாத்யம், அர்க்யம், ஆசமனீயம், ஸ்நானம், வஸ்திரம், உபவீதம், பூஷணம், கந்தம், புஷ்பம், தூபம், தீபம், நைவேத்யம், ப்ர

தக்ஷிணம், நமஸ்காரம், தாம்பூலம், பூமாலை ஆகியவற்றை அளிக்கவேண்டும். பிறகு ஆசார்யர்களை வணங்கி, சாந்தியுடையவனாய் மந்திரத்தை ஆயிரத்தெட்டு அல்லது நூற்றெட்டு தரம் ஜபிக்கவேண்டும் மனத்தினாலே தேவனை தியானித்துக் கொண்டு, ஒருமை மனத்தினையு, கீழ்க்கு அல்லது வடக்குமுகமாகக் குமாஸனத்தில் வீற்றிருந்து ஜபிக்கவேண்டும். மூன்று ஸந்த்யாகாலங்களிலும் இப்படி ஜபித்தால் எல்லா விததிகளையும் அடையலாம். ஜபத்தின் ஆதியிலும் முடிவிலும் ப்ராணாயாமங்களைச் செய்யவேண்டும். பூரகம், சூரபகம், ரேசகம் என்று ப்ராணாயாமம் மூன்று பகுதிகளை உடையது. இடது நாசியினால் வெளிகாற்றை சரீரத்தினுள் நிறைப்பது பூரகம். மந்திரத்தை ஜபித்துக்கொண்டு இருநாசிகளையும் அடைத்துக்கொண்டு வாயுவை உள் நிறுத்துவது சூரபகம் எனப்படுகிறது. வலது நாசியினால் அக்காற்றை வெளிவிடுவது ரேசகம் எனப்படும். இதுபோலவே மூன்று ப்ராணாயாமங்களைச் செய்யவேண்டும். குறிப்பாகப் பூரக சூரபகரேசகங்களில், சாந்தியுடையவனாய் இருபத்தெட்டு தரம் மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும். அரசர் தலைவனே! இதுவே முனிவர்களால் உபதேசிக்கப்பட்ட உத்தமமான (மிகச்சிறந்த) ப்ராணாயாமமுறை; (பூரகசூரபகரேசகங்களில்) பனிரண்டுமுறை மந்திரத்தை ஜபிப்பது மத்யமமானமுறை; ஆறுமுறை ஜபிப்பது தாழ்ந்த முறை; மூன்று முறை ஜபிப்பது அத்யமமான (மிகத் தாழ்ந்த) முறை. மனத்தினாலேயே தேவனை அர்ச்சனம் செய்ய வேண்டும். அதற்குப்பின் மந்திரத்தின் பொருளைச் சிந்திக்க வேண்டும். முதலில் மூன்று ப்ராணாயாமம் செய்து, பிறகு அங்கந்யாஸகந்யாஸங்களைச் செய்யவேண்டும். காலையில் குளித்து, வெளளை வஸ்திரம் தரித்தவனாய், ஸந்த்யை முதலான கர்மங்களைச் செய்து, ஊாகவபுணட்ரம் தரித்து, பவித்திரம் தரித்து தாமரைமணி மாலையணிந்து, பகவத்ஸந்திதியில் குமாஸனத்திலிருந்து கொண்டு, பூதசுத்தி செய்துகொண்டு மந்திரத்தைப் பிரயோகிக்கவேண்டும்.]

இப்பகுதியில் துவயமந்திரத்தின் பெருமையும், பொருளும், பிரயோகமுறையும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. குருபரம்பராபரபாவம் நஞ்சீயர் நமபிளை வைபவத்தில் “ ருஷ்யாதீமம்ச கரந்யாஸம் அங்க்யாஸம் ச வர்ஜயேத் ” [(துவயத்திற்கு) ரிஷிச்சந்தோ தேவதைகளையும் அங்கந்யாஸகந்யாஸங்களையும் விடவேண்டியது] என்று ஓர் வசனம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு அவற்றைக்

கூறியிருக்கிறதே என்னும் ஐயம் எழக்கூடும். ரிஷிச்சந்தோ தேவதைகளை அநுஸந்திப்பதையும், அங்கந்யாஸகரந்யாஸங்களை யும் செய்யவல்ல அதிகாரிகள் செய்யலாம் என்று காட்டிற்று வருத்தஹாரீதஸ்மருதியில். செய்ய இயலாதவர்கள் செய்யத் தேவையில்லை என்கிறது முற்கூறிய வசனம். ஆகையாலே விரோத மில்லை. இனி, அஷ்டாக்ஷரத்தின் பெருமையைக்கூறும் பகுதியைக் காண்போம்.

அஷ்டாக்ஷரஸ்ய மந்த்ரஸ்ய குருந்நாராயண: ஸ்மருத: |
 சூந்த்யூர்ச தேதுவீ சுராயத்ரீ பரமாத்மா ச தேதுவதா ||
 ஜ்ஞேருயஸ்சாஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ர: ஸர்வபாபப்ரணாந: |
 ஸர்வது:க்கஹர: ஸ்ரீமாந் ஸர்வகாமபுலப்ரத: ||
 ஸர்வதேதுவாத்மகோ மந்த்ர: ததோ மோக்ஷப்ரதேதுந்ருணம் |
 ருநேசா யஜுமஷி ஸாமாநி ததைதுவாதூர்வணாநி ச ||
 ஸர்வமஷ்டாக்ஷராந்த:ஸ்தும் யச்சாந்யதுபி வாந்மயம் |
 ஸர்வார்த்தேதுர வேதுகூர்ப்புஸ்தேதுர
 வேதுகாஸ்சாஷ்டாக்ஷரே ஸ்திதா: ||
 அஷ்டாக்ஷரஸ்து ப்ரணவே அகாரே ப்ரணவ: ஸ்தித: ||
 ஐஹலௌகிகமைஸ்வர்யம் ஸ்வர்க்கூத்யம் பரலௌகிகம் |
 கைவல்யம் புகுவந்தம் ச மந்த்ரோயம ஸாத்யிஷ்யதி ||
 ஸக்ருதுச்சாரணந்ருணம் சதுர்வர்க்கபுலப்ரதம |
 ஸ்வரூபம் ஸாதூநம் ப்ராப்யம் துகூநி ஹி ஸமஞ்ஜஸா ||
 மஹாபாபம் சாதிபாபம் உபபாபம் ததைதுவ ச |
 ஜபாதூஸ்ய மனோராஸு ப்ரணஸ்யதி ந ஸம்ஸய: ||
 அஸ்வமேதூஸஹஸ்ராணி ராஜஸூயஸ்தாநி ச |
 ஸக்ருதுஷ்டாக்ஷரம் ஜப்த்வா லபுதே நாத்ர ஸம்ஸய: ||
 குவாமயுததூநஸ்ய ப்ருதிவ்யா மண்டூலஸ்ய ச |
 கந்யாஸுதஸஹஸ்ரஸ்ய கஜாஸ்வாநாம் ததைதுவ ச ||
 தூநஸ்ய யத் பூலம் ந்ருணம் ஸத்பாத்ரே ரகுநந்தந |
 ஸதவாரம் மநும் ஜப்த்வா தத் பூலம் ஸமவாப்நுயாத் ||
 ஸார்த்தும் ஸமுதூரம் ஸந்யாஸம் ஸர்ஷிச்சந்தேதுரதிதேது
 வதம் |
 அஷ்டாக்ஷரம் மநும் ஜப்த்வா விஷ்ணுஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ||

பத்யத்ரயாத்மகம் மந்த்ரம் சதூர்த்யா ஸஹிதம் ததூா |
 ஸ்வரூபஸாத்யேநோபேயமிதி மத்வா ஜபேத் புத்யா ||
 ப்ரணவேந ஸ்வரூபம் ஸ்யாத ஸாத்யநம் நமஸா ஸஹ |
 ஸம்விபுக்த்யா சதூர்த்யாத்ர புருஷார்ந்தேதூ புவேந்மநோ ||
 அகாரம் சாப்யுகாரம் ச மகாரம் சேதி தத்வத: |
 தான்யேகதூா ஸமபுவத் ததேதூமித்யேதத்யுச்ச்யதே ||
 தஸ்மாகேதூமிதி விஜ்ஞேய: ப்ரணவ: ஸாக்ஷராந்வித: |
 வேத்யத்ரயாத்மகம் ஜ்ஞேயம் பூர்புவஸ்வரிதீதி வை ||
 அகாரஸ்து புவேத்யவிஷ்ணு: தத்யுருக்யவேத்ய உத்யாஹ்ருத: |
 உகாரஸ்து புவேலலக்ஷமீர்யஜுர்வேதாத்மகோ மஹாந் ||
 மகாரஸ்து புவேஜ்ஜீவ: தயோர்த்யாஸ உத்யாஹ்ருத: |
 பஞ்சவிம்ஸாக்ஷரஸ்ஸாக்ஷாத் ஸாமவேத்யஸ்வரூபவாந் ||
 பஞ்சவிமஸோடயம் புருஷ: பஞ்சவிம்ஸஆதமேதி ஸ்ருதி: |
 ஆக்மா ச பஞ்சவிம்ஸ: ஸ்யாத் இதி தம் மாநஸம் ஸ்மரேத் ||
 இத்த்யௌபரிஷத்யம் ஹயர்த்த்யம் விதிதவா ஸ்வம் நிவேத்ய-
 அவத்யாரணமந்யே து மத்யமார்ணம் வத்யந்தி ஹி || [யேத்]
 ததேத்யவாக்யநிஸ்தத்யவாயுஸ்கத்ஸுரீயஸ்தத்ய சந்த்யரமா: |
 இத்த்வத்யாரணஸ்ருதேரேவமேவோபப்யுநம்ஹிதம் ||
 அகாரேணைவ ஸ்ரீஸப்யத்ய: ப்ரோச்யதே முநிஸ்ததமை: |
 ந்யாயேந குணஸப்யத்யஸ்து தஸ்யைவ ஸ்ரீபதேர்வஸ: ||
 ஸ்ரீரஸ்யேஸாநா ஜக்யதேதா விஷ்ணுபத்ரீதி வை ஸ்ருதி: |
 கஸ்யாணகுணஸித்திஸ்து லக்ஷமீபூர்த்துஸ்ச நேதரா ||
 ஸாமாநாதிகரணயதவாத காரணதவம் ததேத்யாச்யதே |
 அகார ஏவ ஸர்வேஷாமக்ஷராணம் ஹி காரணம் ||
 அகாரோ வை ஸர்வா வாக்யத்யாதிஸ்ருதிவசஸ்தத்யா |
 ஸ்பர்ஸோஷ்மபிபூர்வ்யஜ்யமானோ நானாப்யஹுவிதேத்யாபுவத் ||
 காரணத்வம் ததேத்யவாஸ்ய விஷ்ணோர்வை ஜக்யதாம் பதே: ||
 தஸ்மாத ஸ்ரஷ்டா ச ஹர்த்தா ச த்யாதா ச ஜக்யதாம் ஹரி: |
 ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய குணவானேவ ஸர்வக்ய: ||
 அநந்யா விஷ்ணுநா லக்ஷமீ: பூாஸ்கரேண ப்ரபபூ யத்யா |
 லக்ஷமீமநபக்யாமிரீமிதி ஸ்ருதிவசோ மஹத் ||
 வி-25

தஸ்மாதூகாரோ வை விஷ்ணு: ஸ்ரீஸ ஏவ ஜகத்பதி: |
 லக்ஷ்மீபதித்வம் தஸ்யைவ நாந்யஸ்யேதி ஸுநிஸ்சிதம் ||
 நித்யைவஷா ஜகந்மாதா ஹரே: ஸ்ரீரநபாயிரீ |
 யதூ ஸர்வகூதோ விஷ்ணு: ததைகூவைஷா ஜகந்மயீ ||
 தஸ்மாதூகாரோ வை விஷ்ணு: லக்ஷ்மீபுர்த்தா ஜகத்பதி: |
 தஸ்மிம்ஸ்சதூர்த்தீ, லுப்தத்வாத் த்ரிபதூஸ்ய ச

ஸங்க்ரஹ: ||

அகாரப்ரதூமாம் தஸ்மாத் சதூர்த்த்யாஸங்க்ரஹேண து |
 தச்ச ஸ்ருதிவிருத்தூத்வாத் ந யுக்தமிதி சோதிசுதம் ||
 மஹேஸ ப்ரஹ்மணே த்வா வை ஓமித்யாத்மாநம் யுஞ்ஜீத |
 பரஸ்ய சாத்மாநம் தஸ்மாதூபேதூஸ்தத்ர ஸுநிஸ்சித: ||
 த்வமஸ்மாகம் தபஸ்யைவ ஸ்ருத்யுக்தமிதி பார்த்தீவ | (?)
 தெள ஸாஸ்வதௌ விஷ்சிதாவியந்தாவிதி வை ததூ ||
 க்ருஹ்ணீஷ்வ தூயா ப்ராக்ஸாத்மா ஸ விஸ்வப்ருத்(?) |
 அஸாவமர்த்யோ மர்த்யேந நயேநேத்யேவ யோநிதா ||
 இத்யாதிஸ்ருதயோ பேதூதும் வதூந்தி பரஜீவயோ: ||
 தூஸ்யமேவாத்மாநம் விஷ்ணோ: ஸ்வரூபம் பரமாத்மந: |
 ஸ்வாம்யம் லக்ஷ்மீபதே: ப்ரோக்தம் தேவாதீநாம்

ததூஸ்த்மாநம் ||

அநந்யஸேஷரூபா வை ஜீவாஸ்தஸ்ய ஜகத்பதே |
 தூஸ்யம் ஸ்வரூபம் ஸர்வேஷாமாத்மாநம் ஸததம் ஹரே: ||
 பூகூவச்சேஷமாத்மாநமந்யதூ ய: ப்ரபத்யதே |
 ஸ ஏவ ஹி மஹாபாபீ சாண்டால: ஸ்யாந்ந ஸம்ஸய: ||
 தஸ்மாந்மகாரவாச்யோஸௌ பஞ்சவிம்ஸாத்மக: புமாந் |
 அகாரவாச்யஸ்யேஸ்ய தூஸ்யமேவ விதீயதே ||
 அநுஜ்ஞாநாஸ்ரயோ நித்யோ நிர்விகாரோவ்யய: ஸதூ |
 தேதேஹந்த்ரியாத் பரோ ஜ்ஞாதா கர்த்தா பேபூக்தா

ஸநாதந: ||

மகாரவாச்யோ ஜீவோஸௌ தூஸ ஏவ ஹி ஸர்வதூ |
 ஸ்ரீஸ்யாகாரவாச்யஸ்ய விஷ்ணோஸ்ய ஜகத்பதே: ||
 ஸ்வஸ்வாமிகோருகாரேண ஹ்யவதூரணமுச்யதே |
 ஸ ஜீவ: ஸ்யாதூதூரி: ஸ்வாமீ ஸர்வதூ ந்ருபஸத்தம ||

அநயோர்நாந்யதேத்யுக்தமுகாரேண மஹர்ஷிபி: |
 இதயேவம் ப்ரணவஸ்யார்த்தம் ப்ரணவஸ்ய பதஸ்ய து ||
 ஆத்மநஸ்ச ஸ்வரூபத்வாத் விஜ்ஞேயம் ருஷிஸத்தமை: ||
 ஸர்வேஷாமேவ மந்த்ராணாம் காரணம் ப்ரணவ: ஸ்ம்ருத: |
 தஸ்மாத்வ்யாஹ்ருதயோ ஜாதா: தாப்யோ வேத்யதரயம்
 பூரித்யேவ ஹி ருக்வேத: புவ இத்யஜுஸ்ததா | [ததா||
 ஸ்வரிதி ஸாமவேத: ஸ்யாத ப்ரணவோ பூர்புவஸஸுவ: ||
 பூர்விஷ்ணுஸ்ச ததா லக்ஷ்மீ புவ இத்யபித்யதே |
 தயோஸ்ஸ்வரிதி ஜீவஸ்து ஸுவ இத்யபித்யதே ||
 அக்யுநிர்வாயஸ்ததா ஸூர்ய: தேப்ய ஏவ ஹி ஜஜ்ஞிரே |
 ய ஏதா வ்யாஹ்ருதீஹுத்வா ஸர்வம் வேதம்
 ஜுஹோதி வை ||
 ப்ரஸங்கூத கதிதம் சேதம் மந்த்ரஸேஷமுதீர்யதே |
 அஸ்வாதந்த்ர்யாதது ஜீவாநாமதீநம் பரமாத்மந: ||
 நமஸா ப்ரோச்யதே தஸ்மிந்நஹந்தாமமகோஜஜிதம் |
 ஸ்வரூபாதித்ரிவர்க்கஸ்ய ஸமஸித்தித்ரிநமஸைவ ஹி ||
 நமஸா ரஹிகம ஸர்வம் விபுலம் பரிகீர்த்திதம் |
 நமஸைவ ஹி ஸமஸித்திபுவேத்யத்ர ந ஸம்ஸய: ||
 புரத: ப்ருஷ்டகஸ்சைவ பார்ஸ்வகஸ்ச விஸேஷத: |
 நமஸைவேக்ஷ்யதே ராஜம்ஸ்த்ரிவர்க்க: ஸர்வதேஹிநாம் ||
 மகாரேண ஸ்வதந்த்ர: ஸ்யாத் நகாரஸ்தந்ரிஷித்யதி |
 தஸ்மாச்ச நம இத்யத்ர ஸ்வாதந்த்ர்யமபநோத்யதி ||
 த்வ்யக்ஷரஸ்து புவேந்ம்ருத்யு: த்ர்யக்ஷரஸ்து ஹி ஸாஸ்வதம் |
 மமேதித்வ்யக்ஷரம் ம்ருத்யு: நமமேதி ஹி ஸாஸ்வதம் ||
 நமமேதி ஹி ஸர்வத்ர ஸ்வாதந்த்ர்யரஹிதாய வை |
 யஜ்யதே முநிபிஸ்ஸம்யக் ஸர்வகர்மஸு பார்த்திவ ||
 தஸ்மாத்து நமஸா யுக்தா: ஸர்வே மந்த்ராஸ்ச பார்த்திவ |
 ஸர்வஸித்திப்ரத: ந்ருணம் புவந்த்யதர ந ஸம்ஸய: ||
 நமஸா ரஹிதா யே ஹி ந து முகதிப்ரதா ந்ருணம் |
 தஸ்மாத் து நமஸைவைஷாம் பரதந்த்ரத்வமீஸிது: ||
 பாரதந்த்ர்யால்லபேதத் ஸித்தித்ரிம் ஸ்வாதந்த்ர்யாந்நாஸ-
 மேஷ்யதி |
 தாஸ்யமேவ ஹி ஜீவாநாம் ப்ரோச்யதே நமஸைவ து ||

நமஸா ரஹிதம் லோகே கிஞ்சித்யத்ர ந வித்யதே ||
 நமோ தேயுவேப்யோ நம இதி ஏஷாமீஸே ததூா மந: |
 ஹ்ருதம் சிதேயோ நமஸா ஆவிவாகேதி வை ஸ்ருதி: ||
 க்ஷயே ரகார: ஸம்ப்ரோக்த: நகாரஸ்தம் நிஷித்யதி |
 தஸ்மாத் து நர இத்யத்ர நித்யத்வேனோச்யதே ஜந: ||
 நாரா இதி ஸமுஹத்வே பஹுளத்வாத் ஜநஸ்ய ச |
 தேஷாமயநமாவாஸ: தேந நாராயணஸ்ஸம்ருத: ||
 மஹாபூதாந்யஹங்காரோ மஹத்யவ்யக்தமேவ ச |
 அண்ட்யம் ததூந்தர்க்கூதா யே லோகா: ஸர்வே சதூர்த்யஸ ||
 சதூர்வித்யஸீரானி கால: கர்மேதி வை ஜகத் |
 ப்ரவாஹருபேணைவஷாம் நாரத்வேனோச்யதே புதை: ||
 தேஷாமபி நிவாஸத்வாத் நாராயண இதிரித: ||
 அந்தர்பூஹிஸ்ச ஜகதோ தூதா வ்யாப்தா ஸநாதந: ||
 ஸ்ரஷ்டா நியந்தா ஸரணம் விதூதா விஸ்வபூவந: ||
 மாதா பிதா ஸகூ பூராதா நிவாஸஸ்ச ஸுஹ்ருத்கூதி: |
 யோஸௌ ஸ்ரிய:ஸ்ரீ: பரம: தேந நாராயண: ஸம்ருத: ||
 நாராணம் ஸர்வஜகூதாம் அயநம் ஸரணம் ஹரி: |
 தஸ்மாந்நாராயண இதி முநிபி: ஸம்ப்ரகீர்த்யதே ||
 ஸர்வேஷு தேயுகாலேஷு ஸர்வாவஸ்தூஸு ஸர்வதூா |
 தஸ்யைவ கிங்கரோஸ்மீதி சதூர்தூா பரமாத்மந: ||
 பகூவத்பரிசர்யைவ ஜீவாநாம் பூலமுச்யதே |
 ததூவிநா கிம் ஸரீரேண யாதநாஸ்ய ஜநஸ்ய து ||
 யஸமிந் ஸரீரே ஜீவாநாம் ந தூஸ்யம் பரமாத்மந: |
 ததேவ நிரயம் ப்ரோக்தம் ஸர்வதூ:கூபூலம் பகுவேத் ||
 தூஸ்யமேவ பூலம் விஷ்ணோ: தூஸ்யமேவ பரம் ஸுகூம் |
 தூஸ்யமேவ ஹரேர்மோக்ஷம் தூஸ்யமேவ பரம் தப: ||
 ப்ரஹ்மாத்யாஸ்ஸகலா தேயுவா: வஸிஷ்டூா த்யா மஹர்ஷய: |
 காங்க்ஷந்த: பரமம் தூஸ்யம் விஷ்ணோரேவ யஜந்திதம் ||
 தஸ்மாச்சதூர்த்யா மந்த்ரஸ்ய ப்ரதூநம் தூஸ்யமுச்யதே |
 ந தூஸ்யவ்ருத்திர்ஜீவாநாம் நாஸுஹது: பரஸ்ய ஹி ||
 இத்தூம் ஸஞ்சிந்த்ய மந்த்ரார்த்தூம்ஜபத் மந்த்ரமதந்தூரித: |
 அவிதிதூவா மநேரர்த்தூம் ஜபத் ப்ரயதமாநஸ: ||

ந ஸித்தித்வம் ஸமவாப்நோதி ஸ்வரூபம் ச ந விர்த்தி ||
ஸந்யாஸம் ச ஸமுத்தரம் ச ஸுக்த்ய்ருஷிச்சுந்தேசாதீ-

தைசுவதம் |

ஸார்த்தம் ஸயஜ்ஞம் ஸத்யாநம் மந்த்ரமேவ ப்ரபூஜயேத் ||
நாராயணர்ஷிர்க்யாயத்ரீ தேதுவீ சந் தேதுவீ தேதுவதா |
பரமாத்மா ச லக்ஷ்மீஸோ விஷ்ணுரேவாச்சயுதோ ஹரி ||
ப்ரணவஸ்து புவேத்யுஜம் ச துர்த்தீ ஸக்திருச்சயே |
க்ருத்தேதால்காய மஹால்காய வீரோல்காய ததைவ ச ||
ஜலகாய ஸஹஸ்ரோல்காய பஞ்சாங்கீ ந்யாஸ உச்சயே |
ஹ்ருந்மூர்த்தேநாஸ்ச ஸிக்ஷாயாம் ச கவசே

நேத்ரயோர்நயஸேத ||

பஞ்சாங்க்யம் ந்யாஸமித்யுக்தம் ஸர்வமந்த்ரேஷு

வைஷ்ணவை: |

பத்யத்ரயேண குர்வீத ஷட்யங்க்யம் து யத்யாக்ரமம் ||
மூர்த்த்யாநநே ச ஹ்ருத்யே பூஜயோர்ஜகநே தத்யா |
ப்ருஷ்டே ச ஜாந்வே: பத்யோர்மந்தரார்ணயி யத்யா
ந்யஸேத் ||

அஷ்டாக்ஷராண்யஷ்டதிஷு க்ரமேண தத்யநந்தரம் ||
நாஸிகாயாம் தத்யாக்ஷேணஸ்ச ஸ்ரோத்ரயோரானநே தத்யா |
கண்டே ச ஸ்தநயோர்நாபௌ குஹ்யே ச தத்யநந்தரம் ||
அசக்ராய விசக்ராய ஸசக்ராய ததைவ ச |
ஜ்வாலாசக்ராய க்ரைலோக்யாஸுரரக்ஷாந்தகாய ச ||
ஆத்யாரகாலசக்ராய த்யுதிஷு யத்யாக்ரமம் |
ஸ்வாஹாந்தம் ப்ரணவாத்யந்தம் ந்யஸேச்சக்ராணி

வைஷ்ணவ: ||

ஏவம் ந்யாஸவிதிம் க்ருத்வா பஞ்சாத்த்யாநம் ஸமாசரேத் |
ஹ்ருத்யே ப்ரதிமாயாம் வா ஜலே ஸவித்ருமண்ட்யுலே ||
வஹ்நௌ ச ஸ்துண்ட்யுலே வாபி சிந்தயேத்
விஷ்ணுமவ்யயம் |

பூலார்க்ககோடிஸங்காஸம் பீதவஸ்த்ரம் ச துர்ப்யஜம் ||
பத்மபத்ரவிஸாலாக்ஷம் ஸர்வாபயுரணபூஷிதம் |
ஸங்க்யம் சக்ரம் க்யூபத்யம் ச துர்தேதார்ப்யித்ருதம் தத்யா ||

ஸ்ரீபூமிஸஹிதம் தேசுவம் ஆஸீநம் பரமாஸநே |

தத்ர சாதாரஸக்த்யாத்யை: துர்மாத்யை:

ஸூரிபூர்வருதை: ||

திவ்யரத்நமயே பீடே பங்கஜேஷ்டத்யுலே ஸுபே |

தத்கர்ணிகாபரிதலே தப்தகாஞ்சநஸந்ரிபே ||

தேவீப்யாம் ஸஹிதம் தஸ்யிந் ஆஸீநம் பங்கஜாஸநே |

சிந்தயேத்யக்ஷிணே பார்ஸ்யேவ லக்ஷ்மீம் காஞ்சநஸந்ரிப்யாம் ||

பத்மஹஸ்தாம் விஸாலாக்ஷீம் துக்ஸவஸநாம் ஸுப்யாம் |

வாமே தூர்வாத்யுலஸ்யாமாம் விசித்ராம்புரபூஷிதாம் ||

சிந்தயேத்யக்ஷுரணீம் தேவீம் நீலோத்பலத்யுராம் சுபாம் |

முஹிஷீஸ்ச த்யுலாக்ஷேஷு சிந்தயேத்யத்ருதசாமரா: ||

ஏவம் த்யாத்வா ஹரிம் நித்யம் ஜபேத் ப்ரயதமாநஸ: |

ஸநாத்வா ஸுக்லாம்புரத்யுர: க்ருதக்ருத்யோ யதூவிதி ||

த்யுருதோர்த்யவபுண்ட்யுரதேஹஸ்ச பவித்ரகர ஏவ ச |

ஸுசி: க்ருஷ்ணஜிநாஸீந: ப்ராணயாமீ ச ந்யாஸக்ருத் ||

ப்ராங்முகோத்யுங்முகோ வாபி தேவஸ்யாபிமுகோபி வா |

ப்ராணயாமத்ரயம் க்ருத்வா பஸ்சாத ந்யாஸம் ஸமாசரேத் ||

ஸங்கசக்ரக்யூபத்யுமஸார்ங்கக்யூட்யுந்யநுக்ரமாத் |

தார்ஷ்ணியம் ச வநமாலாம் ச முத்யுரா அஷ்ட ப்ரபூஜயேத் ||

பஸ்சாத்யக்யாத்வா ஜக்யந்ராத்யம் மநஸைவார்ச்சயேத்யவிப்யம் |

க்யந்த்யுஷ்பாதி ஸகலம் மந்த்ரேணைவ நிவேத்யேத் ||

அநேநாப்யர்ச்சிதோ விஷ்ணு: ப்ரீதோ புவதி ததக்ஷணத் |

அயுதம் வா ஸஹஸ்ரம் வா த்ரிஸந்த்யாஸௌ ஜபேந்மநாம் ||

விஷ்ணே: ஸமாநரூபேண ஸாஸ்வதம் பத்யமாப்நுயாத் ||

ஆயுஷ்காமீ ஜபேந்நித்யம் ஷண்மாஸம் விஜிதேந்த்யுரிய: |

அயுதம் து ஜபேந்மந்த்ரம் ஸஹஸ்ரம் ஜுஹுயாத்யுருதம் ||

ஆயுர் நிராமயம் ஸம்யக்யுபேதத் வர்ஷுதாதிசுகம் ||

வித்யாகாமீ ஜபேத்யுவர்ஷம் த்ரிஸந்த்யாஸ்வயுதம் மநாம் |

ஜுஹுயாத்யுவிமலை: புஷ்பை: ஸஹஸ்ரம் ஸம்யதேந்த்யுரிய: ||

அஷ்டாத்யுஸாநாம் வித்யாநாம் புவேத்யவ்யாஸஸமோத்யுவிஜ: |

விவாஹார்த்தீஜபேந்நித்யமேவம் வர்ஷசதுஷ்டயம் ||

லாஜேஹாமீ ஸஹஸ்ரம் து லபேத்யத் கந்யாம் ஸுஸோபித்யாம் ||

ஸம்பத்காமீ ஜபேந்ரித்யம் த்ர்யயுதம் வத்ஸரத்ரயம் |
 பத்யமைர்வா பத்யமபத்ரைர்வா தசுா ஹோமீ ஸ்ரியம் லபேபுத் ||
 பூகாமீ து ஜபேந்ரித்யம் வதஸரம விஜிதேந்ந்ரிய: |
 தூர்வாபிபூர்ஜுஹுயாத் தத்வத்லபேபுக்ஷுமிமபீப்ஸிதாம் ||
 ராஜ்யகாமீ ஜபேந்ரித்யம் ஷட்புக்ஷுமயுதம் து வா |
 ஸஹஸ்ரம் ஜுஹுயாந்ரித்யம் பாயஸம் க்ருதமிஸ்ரிதம் ||
 சக்ரவர்த்தி புவேத் ஸத்ய. பத்யமாபூர்த்து: ப்ரஸாதக: |
 த்வாத்யுபுதம் ஜபேபேத்யவம் ஸததம் விஜிதேந்ந்ரிய: ||
 ஆஜ்யஹோமீ து யோ நித்யமிந்ந்ரத்வம் லபுதே நர: ||
 லக்ஷம் ஜபேச்ச யோ நித்யம் த்ரிம்ஸத்யவர்ஷம் ஜிதேந்ந்ரிய: |
 ப்ரஹ்மத்வம் வா ஸிவத்வம் வா ஸமாப்நோதி ந ஸம்ஸய: ||
 யாவஜ்ஜீவம் து யோ நித்யம் அயுதம் ஸுஸமாஹித: |
 ஸஹஸ்ரம் வா ஸதம் வாபி ஹோதவ்யம் வஹ்ரிமண்ட்யுலே ||
 ஆஜ்யேந சருண வாபி திலீர்வா ஸர்க்கராந்வித: |
 பத்யமைர்வா பிவ்வபத்ரைஸ்ஸ ஸமித்யுபி: பிப்பலஸ்ய வா ||
 கோமளே: துலஸீபத்ரை: அர்ச்சயித்வா ஸநாதநம் |
 அநந்தவிஹகேசுநாநாம் க்ஷிப்ரமந்யதமோ புவேத் ||
 கிமத்ர பஹுநோகதேந ஸர்வஸித்திப்ரதோ ந்ருணம் |
 ஸ்ரீமத்யக்ஷாஷ்டாக்ஷரோ மந்ந்ரோ நித்யம் ப்ரியதமோ ஹரே: ||
 ஆஸீநோ வா ஸயானோ வா திஷ்டுந்வாயத்ரகுத்ரசித் |
 ஜபேத்யக்ஷரம் மந்ந்ரம் தஸ்ய விஷ்ணு: ப்ரஸீததி ||
 ஸ ஸநாத: ஸர்வதீர்த்நேக்ஷு ஸர்வயஜ்ஞேக்ஷு தீக்ஷித: |
 அபி: ஸர்வதேவாநாம் யோ ஜபேத் ஸததம் மநம் ||
 ப்ரஹ்மக்ஷுநோ வா க்ருதக்ஷுநோ வா மஹாபாபயுதோபி வா ||
 அஷ்டாக்ஷரஸ்ய ஜப்தாரம் த்ருஷ்ட்வா பாபைர்விமுச்சயதே ||
 அஷ்டாக்ஷரஸ்ய ஜப்தாரோ யதூ பாக்யவதோத்தமா: |
 புநந்தி ஸகலம் லோகம் ஸதேவாஸுரமாநுஷம் ||
 அஷ்டாக்ஷரஸ்ய ஜப்தாரம் ப்ரணமேத் யஸ்து புக்தித: ||
 ஸர்வபாபவிந்முத்த: விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ||
 அசிந்த்யமேதந்மாஹாத்மயம் மனோரஸ்ய ஜகத்பதே |
 ந ஹி வக்தும் மயா ஸக்யம் ப்ரஹ்மாதிக்ரித்யஸைரபி ||

[அஷ்டாക്ഷரமந்திரத்திற்கு நாராயணன் ரிஷி; தேவீகாயத்ரீ சந்தஸ்ஸு: பரமாத்மா தேவதா. சிறப்புமிக்க அஷ்டாക്ഷரமந்திரம் எல்லாப்பாபங்களையும் அழிப்பதென்றும், எல்லாத்துன்பங்களையும் அழிப்பதென்றும், விரும்பிய எல்லாப்பலன்களையும் அளிப்பதெனவும், எல்லா தேவர்களையும் தன்னுள் அடக்கியதென்றும், அதனாலேயே மனிதர்களுக்கு மோக்ஷமளிப்பதென்றும் அறியத்தக்கது. ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், ஸாமவேதம், அதர்வவேதம், மற்றும்முள்ள சாஸ்திரங்கள் ஆகிய அனைத்தும் அஷ்டாक्षரத்தினுள் அடங்கி இருக்கின்றன. எல்லா அர்த்தங்களும் வேதத்திலுள்ளது; வேதம் அஷ்டாक्षரத்தினுள் உள்ளது; அஷ்டாक्षரம் ப்ரணவத்தினுள் அடங்கியுள்ளது; ப்ரணவம் அகாரத்தினுள் உள்ளது. இம்மைப் பலனான செல்வத்தையும், மறுமைச் செல்வமான சுவர்க்கம் முதலானவற்றையும், (ஆத்மாநுபவமாகிற) கைவல்யமோக்ஷத்தையும் பகவானையும் இம்மந்திரம் ஸாதித்துத் தரும். ஒருதடவை சொல்லுவதாலேயே மனிதர்களுக்கு நாலுவகைப் புருஷார்த்தங்களையும் அளிக்கும்; ஸ்வரூபத்தையும், உபாயத்தையும், புருஷார்த்தத்தையும் நன்கு அளிக்கும். இம்மந்திரத்தை ஜபிப்பதால் மஹாபாபம், அதிபாபம், உபபாபம் ஆகிய எல்லாமே உடனே அழியும். ஒருதரம் அஷ்டாक्षரத்தை ஜபிப்பதால் ஆயிரம் அஸ்வமேத யாகமும், நூறு ராஜஸூயயாகமும் செய்த பயன கிடைக்குமென்பதில் ஐயமில்லை; ரகுலநந்தனா! நூறுதரம் இம்மந்திரத்தை ஜபிப்பதால், பதினாயிரம் பசுக்களையும், பூமண்டலத்தையும்; நூறுயிரம் கன்னிகைகளையும், அவ்வளவு யானை குதிரைகளையும் நல்ல பாத்திரத்தில் தானம் செய்ததின் பலன் கிடைக்கும். முத்தரையோடும், அங்கந்யாஸகரந்யாஸங்களோடும், ரிஷிச்சந்தோதேவதைகளின் அநுஸந்தானத்தோடும், அர்த்தானுஸந்தானத்தோடும் அஷ்டாक्षரமந்திரத்தை ஜபித்தானாகில், அவன் விஷ்ணு ஸாயுஜ்யத்தை அடைவான். 'ஓம்' 'நம:' 'நாராயண' என்னும் மூன்று பதங்களையும் தன்னுட்கொண்டதாய், (கடைசியில்) 'ஆய' என்னும் நாலாம் வேற்றுமையுருபோடு கூடியதான இம்மந்திரம் ஸ்வரூபோபாய புருஷார்த்தங்களைச் சொல்லுவதென உணர்ந்து அறிவாளியாயிருப்பவன் இதை ஜபிக்கவேண்டும். இம்மந்திரத்தில்ப்ரணவத்தினால் ஸ்வரூபமும், நமஸ்ஸினால் உபாயமும், நாலாவது வேற்றுமையுருபாலே புருஷார்த்தமும் விளக்கப்படுகிறது. 'அ' 'உ' 'ம' என்னும் மூன்று எழுத்துக்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒங்காரமாகிறது. ஆகையால் 'ஓம்' எனும் ப்ரணவம் மூன்றெழுத்துக்களடங்கியதாக அறியத்தக்கது.

‘பூர்’, ‘பூவ:’, ‘ஸுவ:’ எனும் மூன்று வ்யாஹ்ருதிகளும் (முறையே) ருக் யஜுஸ் ஸாமவேதஸாரமாகும். (அதில் ‘பூ:’ எனபதின் ஸாரமாய்) ருக்வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அகாரம் விஷ்ணுவைச் சொல்லுவதாகும். (பூவ: எனபதின் ஸாரமாகையாலே) யஜுர் வேதஸாரமான சிறப்புமிக்க உகாரம் லக்ஷ்மிதேவியைச் சொல்லும். இருபத்தைந்தாமக்ஷரமாய், (ஸுவ: எனபதின் ஸாரமாகையாலே) ஸாமவேதஸாரமான மகாரத்தின் பொருளான ஜீவன் ஸ்ரீநாராயணர் களுக்கு தாஸனாகிருள். வேதம் ஜீவனை இருபத்தைந்தாவது தத்துவமாகச் சொல்லுகிறது. ஆகையால் இருபத்தைந்தாம் அக்ஷரமான மகாரத்திற்குப் பொருளாகிருள் என்று மனத்தால் நினைக்க வேண்டும். உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த ப்ரணவார்த்தத்தை அறிந்து தன்னைப் பரமாத்மாவிடம் ஸம்பிபிக்கவேண்டியது. ப்ரணவத்தின் நடு எழுத்தான உகாரத்திற்கு ஏகாரப்பொருளைச் சில முனிவர்கள் கூறுகின்றார்கள். “ததேவாக்ஸுநிஸ் தத்ஸுவாயுஸ்தத்ஸூரியஸ்தது சந்த்ரமா:” என்று ஸ்ருதியில் ஏவகாரஸ்தானத்தில் உகாரத்தைப் படித்திருக்கையால் உகாரம் ஏகாரப்பொருளையுடையதாகிறது. (இப்படி உகாரம் ஏகாரப்பொருளாதாமபோது) அகாரத்திலேயே ஸ்ரீபதிகு வசப்பட்டு குணஸப்தமான ஸ்ரீஸபதத்தின் அர்த்தத்தை அநுஸந்திக்கவேண்டும் என்று அநத முனிவர் தலைவர்கள் முறைப்படி கூறுகின்றனர். ‘இவ்வுலகிற்குத் தலைவியான ஸ்ரீதேவி விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாவாள்’ என்று ஸ்ருதி முழங்குகிறதன்றோ. (இப்படி ஸ்வரூபத்தால் ஸ்ரீதேவி விஷ்ணுவுக்கு வசப்பட்டிருந்தபோதிலும்) லக்ஷ்மியின் பர்த்தாவாயிருப்பதாலேயே அவனுக்கே கல்யாணகுணஸித்தி ஏற்படுகிறது. “அகாரோ வைஸர்வா வாக” என்று ஸ்ருதி கூறுகையால் அகாரமே எல்லா அக்ஷரங்களுக்கும் காரணமாகும். அகாரத்தையும் ஸர்வவாக்குகளை யும் ஒரே வேற்றுமையில் படிக்கையால், அகாரம் ஸர்வவாக்கு களுக்கும் காரணமென விளங்குகிறது. ஸ்பர்ஸாக்ஷரங்களாலும், ஊஷமாக்ஷரங்களாலும் வெளிப்படுத்தப்படும் அகாரம் பலவிதமான வேறுபாடுகளை உடையதாகிறது. (அகாரவாச்ச்யனாய்) லோகநாதனான விஷ்ணுவுக்கும், வாசகத்துக்குப்போலே ஸர்வபதார்த்தங்களுக்கும் காரணமாயிருக்கும் தன்மை ஏற்படுகிறது. ஆகையால் ஹரியானவர் உலகைப் படைத்து தரித்து அழிப்பவராவா. ஸர்வவ்யாபியாய், குணமுடையவரான அவரே ஜீவலோகத்திற்கு ரக்ஷகருமாவார். சூரியனை விட்டுப்பிரியாத ஒளிபோலே விஷ்ணுவை

விட்டுப்பிரியாமலிருப்பவன் லக்ஷ்மீதேவி, “லக்ஷ்மீமநபக்ஷாமிநீம்” எனனும் மிகச்சிறந்த வேதவாக்யம் இதையே சொல்லுகிறது. ஆகையால் ஸ்ரிய:பதியான விஷ்ணுவே அகாரவாச்யனாகிறான். லக்ஷ்மிக்குப் பதியாயிருக்கும் தன்மை அவனுக்கேயொழிய வேறெவர்க்கும் இல்லையென்பது உறுதி. ஹரிக்குச் செல்வமாயிருப்பவளாய், உலகின் தாயாயிருக்கும் இவள் என்றும் அவனை விட்டுப்பிரியாதவளாயிருக்கிறாள். அவன் எப்படி ஸர்வவ்யாபியோ, அப்படியே லோகமயியான இவளும் ஸர்வவ்யாபினியாயிருக்கிறாள். ஆகையால் லோகநாயகனாய் லக்ஷ்மீநாதனான விஷ்ணுவே அகாரவாச்யனாவான். அந்த அகாரத்தில் நாலாம் வேற்றுமை ஏறிக் கழிந்திருப்பதால் ‘அ’, ‘உ’ ‘ம’ எனனும் மூன்று பதங்களும் ‘ஓம்’ என்று சேர்கின்றன. இப்படி நாலாம் வேற்றுமை ஏறிக் கழிந்திருப்பதாகக்கொள்ளாமல் அகாரத்தை முதல் வேற்றுமை யாகவே கொண்டு, ப்ரஹ்மத்திற்கும் ஜீவனுக்கும் ஸ்வரூபக் யத்தைச் சொல்லப்புகில் ஜீவப்ரஹ்மபேதத்தைக் காட்டும் பற்பல வேதவாக்யங்களோடு முரண்படுமாய்கையாலே, அப்படிக்கொளவது பொருந்தாது. “ப்ரஹ்மணே த்வா மஹஸ ஓமித்யாத்த்மாநம் யுஞ்ஜீத” [தைத்திரீயம்-நாராயணவல்லி.79] [பெரியவனாய், பரஹ்மமெனப் படும் உன்னை அடைவதற்காக ஓங்காரத்தாலே ஆத்மஸுமர்ப்பணம் செய்யவேண்டும்] எனனும் வேதவாக்யம் அகாரத்தில் நாலாம் வேற்றுமை ஏறிக் கழிந்திருக்கிறது எனபதை ‘ப்ரஹ்மணே த்வா மஹஸே’ எனனும் நாலாம் வேற்றுமைப் பதங்களாலே காட்டிற்று. இவ்வாக்யத்தில் பரமாத்மாவுக்கும் ஆத்மாக்களுக்குமே பேதம் மிக வுறுதியாகக் காட்டப்பட்டது. ‘த்வம்ஸ்மாகம்’ முதலான பல ஸ்ருதிவாக்யங்கள் பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவனுக்கும் பேதத்தைக் கூறுகின்றன. பரமாத்மாவான விஷ்ணுவுக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பதே ஆத்மாக்களுக்கு ஸ்வரூபமாகும். தேவர் முதலான நானு வகை ஜீவர்களுக்கும் லக்ஷ்மீநாதனே ஸ்வாமி என்று சாஸ்திரங் களில் கூறப்பட்டுள்ளது. மற்ற எவர்க்குமல்லாமல் லோகநாதனான அவனுக்கே அடிமைப்பட்டிருப்பவர்கள் ஜீவர்கள். ஹரிக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பதே ஆத்மாக்களுக்கு எப்போதும் ஸ்வரூப மாகும். பகவானுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கும் தன்னை எவனெருவன் ஸ்வதந்த்ரனாகவோ, பிறர்க்கு அடிமைப்பட்டிருப்பதாகவோ நினைக் கிறானோ, அவனே மஹாபாபியாய் சண்டாளனாகிறான். ஆகையால் மகாரவாச்யனாய் இருபத்தைந்தாவது தத்துவமான ஜீவன் அகார வாச்யனான ஈசனுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறான் என்பதே

ஓங்காத்தின் பொருளாகும். நித்யமாகத் தொடர்ந்து வரும் ஞானத்திற்கு இருப்பிடமாய், நித்யமான ஸ்வரூபத்தையும் உடையவனாய், எப்போதும் விகாரமற்றவனாய், அழிவற்றவனாய், தேஹேந்திரியங்களைக்காட்டிலும் மேற்பட்டவனாய், அறிபவனாய், செய்பவனாய், அனுபவிப்பவனாய், இப்படி அநாதிகாலமாயிருப்பவனாய் மகாரவாச்யனான இந்த ஜீவன அகாரவாச்யனாய், ஸ்ரிய:பதியாய், லோகநாதனான விஷ்ணுவாகு எப்போதும் அடிமைப்பட்டவனாகவே யிருக்கிறானே. உகாரத்தினாலே, உடைமையான ஜீவனுக்கும், உடையவனான பரமனுக்கும் உள்ள ஸேஷஸேஷிபூாவஸம்பந்தம் மாற்றவொண்ணாததெனக் காட்டப்படுகிறது ஆகையால் ஜீவன் எப்போதும் தாஸ்யத்தையும், ஹரியானவர் ஸ்வாமயத்தையும் உடையவா. வேறு விதமாக இலலை எனபதே உகாரத்தின் பொருள் என்று மஹர்ஷிகளால் கூறப்படுகிறது. இதுவே ப்ரணவத்தின் பொருளாகும். ப்ரணவமாகிற பதம் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லுவதாகப் பரமரிஷிகளால் சொல்லப்படுகிறது என்று அறியத்தக்கது. எல்லா மந்திரங்களுக்கும் ப்ரணவம காரணமாகிறது அதிலிருந்து மூன்று வ்யாஹ்ருதிகளும், அவற்றிலிருந்து மூன்று வேதங்களும் உண்டாயின. 'பூ:.' என்னும் வ்யாஹ்ருதி ருக்வேதஸாரம்; 'பூவ:.' என்னும் வ்யாஹ்ருதியஜுவேத ஸாரம்; 'ஸுவ:.' என்னும் வ்யாஹ்ருதி ஸாமவேதஸாரம்; 'பூ:பூவஸ்ஸுவ:.' என்னும் மூன்று வ்யாஹ்ருதிகளின் ஸாரம் ப்ரணவம். 'பூ:.' என்னும் வ்யாஹ்ருதி விஷ்ணுவைச் சொல்லுகிறது; 'பூவ:.' எனபது லக்ஷ்மியைச் சொல்லுகிறது; அவர்களிருவர்க்கும் ஸ்வமமான (உடைமையான) ஜீவன 'ஸுவ:.' என்று கூறப்படு கிறான்; அக்னி, வாயு, ஸூர்யன் என்னும் மூன்று தத்துவங்களும் இம்மூன்று வ்யாஹ்ருதிகளிலிருந்தே உண்டாயின. இந்த மூன்று வ்யாஹ்ருதிகளாலும் ஹோமம் செய்பவன் எல்லா வேதத்தாலும் ஹோமம் செய்தவனாவான். பராஸங்கிகமாக (வ்யாஹ்ருதிமஹிமை யாகிற) இவ்விஷயம் சொல்லப்பட்டது இனி, ப்ரணவத்திற்கு விவரணமாயிருக்கும் (அஷ்டாக்ஷர) மந்திரத்தின் எஞ்சியபகுதி விவரிக்கப்படுகிறது. (அதில் முதலில் நமஸ்ஸப்தார்த்தம்) ஜீவர்கள் ஸ்வாதந்திரியமற்றவர்களாகையாலே பரமாத்மாவுக்கு வசப் பட்டிருப்பவர்கள்; அஹங்காரமகாரங்களுக்கு இடமற்றிருப்பவர்கள் என்று நமஸ்ஸால் கூறப்படுகிறது; நமஸ்ஸப்தத்தாலேயே ஸ்வரூபம், உபாயம், புருஷார்த்தம் எனனும் மூன்றும் ஸித்திக் கின்றன. நமஸ்ஸிலலாத எதுவும் பயனற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.

நமஸ்ஸாலேயே ஸித்தியைப் பெறலாம் என்பதில் ஐயமில்லை. முன்னாலுள்ள ஓங்காரத்தோடு நமஸ்ஸைச் சேர்த்து 'ஓம் நம:' என்று கொள்ளும்போது 'அகாரவாச்யனானவனுக்கே மகாரவாச்யன் அடிமை; எனக்கல்ல' என்று ஸ்வரூபம் சிஷிக்கப்படுகிறது. பின்னாலுள்ளதோடு 'நமோ நாராயணய' என்று சேர்க்கும்போது 'நாராயணனுக்காகவே ஆட்செய்வோமேயொழிய நமக்காகவல்ல' என்று ப்ராப்யம் சிஷிக்கப்படுகிறது. 'நமோ நம:' என்று ஸ்வஸ்தானத்திலேயே வைத்துப்பார்க்கும்போது '(என்னை ரக்ஷித்துக்கொள்ளும் பூரம) எனக்கில்லை' என்று உபாயம் சிஷிக்கப்படுகிறது. இவ்விதமாக எல்லாச் சேதனர்க்கும் ஸ்வரூபோபாய புருஷார்த்தங்கள் நமஸ்ஸாலேயே சிஷிக்கப்படுகின்றன. 'மகாரம்' ஸ்வதந்திரன் என்று காட்டுகிறது; 'ந'காரம் அதைத் தள்ளுகிறது; ஆகையால், 'நம:' என்னும் பதம் ஸ்வாதந்திரியத்தைத் தள்ளுகிறது. 'மம' என்னும் இரண்டு அக்ஷரங்கள் ஸம்ஸார காரணமாகும்; 'ந மம' என்னும் மூன்று அக்ஷரங்கள் நிலையான பலனை அளிப்பவை. எல்லாக் கர்மங்களிலும் 'நமம' என்று அநுஸந்திக்கச் சொல்லி முனிவர்களால் ஸ்வாதந்திரியம் அற்றவனுக்கே அதிகாரம் அளிக்கப்படுகிறது. அதனால்தான் எல்லா மந்திரங்களும் நமஸ்ஸோடு சேர்ந்தே எல்லா ஸித்திகளையும் மனிதர்களுக்கு அளிக்கின்றன. இதில் ஐயமில்லை. நமஸ்ஸில்லாத மந்திரங்கள் மனிதர்களுக்கு முக்தியளிக்கமாட்டா. ஆகையால் நமஸ்ஸினாலே ஈஸ்வரப் பரதந்திரியம் சேதனர்க்கு ஸித்திக்கிறது. பாரதந்திரியத்தாலேயே ஸித்தியடைகிறான்; ஸ்வாதந்திரியத்தால் நாசமடைகிறான். நமஸ்ஸினாலே ஜீவர்கள் பரனுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் என்றே சொல்லப்படுகிறது. நமஸ்ஸினால் சொல்லப்படும் பரமாத்மதூஸ்யமில்லாத 'பெர்ருனே' உலகில் கிடையாது. நமஸ்ஸின் பெருமையைப் பல் வேதவர்க்கியங்கள் முழங்குகின்றன. (இனி நாராயண ஸப்தார்த்தம்) ('ரிங்-க்ஷயே' என்னும் தாதுவிலிருந்து தோன்றிய) 'ர' என்னும் எழுத்து அழிவதைக் காட்டுகிறது. 'ந' காரம் அதைத் தள்ளுகிறது. ஆகையால் 'நர'ஸ்ப்தம் நித்யவஸ்துவைக் குறிக்கிறது. அத்தகைய 'நித்யவஸ்து'க்கள் 'பலவாயிருக்கையாலே 'நாரம்' என்று நித்யவஸ்து ஸ்மரணம் குறிக்கப்படுகிறது. அவர்களுக்கு 'அயன்ம்' எனப்படும் விரஸஸ்தானமாக இருப்பவன் நாராயணன் எனப்படுகிறான். 'ஜம்'பெரும் பூதங்கள், 'அஹங்காரம், மஹான், 'அவ்யக்தம்', 'அண்டம்' அதற்குள்ளடங்கிய பதினான்கு வகை லோகங்கள், 'தேவதிரியங்களுஷ்ய'

ஸ்தாவரங்களாகிற நாலுவகை சரீரங்கள், காலம், கர்மம் ஆகியவையடங்கிய உலகம் ப்ரவாஹுருபமாக நித்யமாயிருக்கையால் 'நார' ஸப்தத்தால் அறிவாளிகளால் அழைக்கப்படுகிறது அவர்களுக்கும் இருப்பிடமாயிருக்கையால் பரமபுருஷன் 'நாராயணன்' எனப்படுகிறான். பழையோனான அவன் உலகை உள்ளும் புறமும் தரித்து வியாபித்து நிற்கிறான். ஸருஷ்டிப்பவனாகவும், நியமிப்பவனாகவும், உபாயமாகவும், அனைத்தையும் விதிப்பவனாகவும், அனைத்துக்கும் ஸத்தாகாரணமாகவும், தாயாகவும், தந்தையாகவும், நண்பனாகவும், ஸஹோதரனாகவும் இருப்பிடமாகவும், நன்மையளிப்பவனாகவும் ப்ரார்ப்யமாகவுமிருக்கிறான். திருவுக்கும் திருவாகிய அவன் அனைத்திலும் பெரியவனாகையாலே நாராயணன் எனப்படுகிறான். நாரங்களாகிய எல்லா உலகிற்கும் அயனமெனப்படும் இருப்பிடமாயிருக்கையாலே ஹரியானவர் முனிவர்களால் நாராயணன் எனப்படுகிறார். (இனி 'ஆய' ஸப்தார்த்தம்) எல்லா தேசங்களிலும், எல்லாக் காடங்களிலும், எல்லா நிலைகளிலும், எல்லாவிதமாகவும் பரமாத்மாவான ஸ்ரிய:பதிக்கே கைங்கர்யம் செய்யக்கடவேன என்று சதூர்த்தியினாலே பகவத்கைங்கர்யமே ஜீவர்களுக்குப் பலமாகக் கூறப்படுகிறது. இகைங்கர்யமில்லாவிடில் சரீரம் படைத்த பயன யாது? அந்த சரீரம் நரகத்தில் எடுக்கும் யாதநாஸரீரமாகும். ஜீவர்களுக்கு எந்த சரீரத்தில் பரமாத்மதாஸ்யம் இல்லையோ, அந்த சரீரமே அவர்களுக்கு எல்லாத்துன்பத்தையுமளிக்கும் நரகமாகும். விஷ்ணு தூஸ்யமே பரமபுலமாகும். அதுவே மேலான ஸுகமாகும். அதுவே மோக்ஷமாகும். அதுவே மேலான தவம். பிரமன முதலான எல்லா தேவர்களும், வனிஷ்டர் முதலான மஹர்ஷிகளும், மிகச்சிறந்த விஷ்ணுதாஸ்யத்தை விரும்பியே அவனை ஆராதிக்கிறார்கள். அதனால் மந்திரத்தின் நாலாம் வேற்றுமைமாலே முக்கியமான தூஸ்யம் சொல்லப்படுகிறது. பரமாத்மாவுக்குக் கைங்கர்யம் செய்வது ஜீவர்களுக்கு நாசஹேதுவாகாது. இவ்வண்ணமாக மந்திரப்பொருளை அறிந்து சோம்பலில்லாமல் மந்திரத்தை ஜபிக்கக்கடவன். மந்திரத்தின் அர்த்தத்தை அறியாமல், மனத்தை அடக்கி மந்திரத்தை ஜபித்தாலும் ஸித்தியை அடையமாட்டான். ஸ்வரூபலாபமும் பெறமாட்டான். (இனி மந்திரஜபமுறை விளக்கப்படுகிறது) மந்திரத்தை அங்கந்யாஸகரந்யாஸங்களோடும் முத்ரைகளோடும், ஸகதி, ரிஷி, சந்தஸ்ஸு, அதிதேவதை, பொருள ஆகியவற்றின் அநுஸந்தானத்தோடும், ஹோம்த்தோடும், தியானத்தோடும் பிரயோகிக்கவேண்டியது.

இவ்வஷ்டாக்ஷரமந்திரத்திற்கு நாராயணன் ரிஷி; தேவிகாயத்ரீ சந்தஸ்ஸு; பரமாத்மாவாய், ஸ்ரிய:பதியாய், அடியவரை நழுவ விடாத அச்யுதனும், ஸர்வபாபநிவர்த்தகனான ஹரியான விஷ்ணுவே அதிதேவதை. ப்ரணவமாகிற ஓங்காரம் பீஜம். 'ஆய' என்னும் நாலாம வேற்றுமை சக்தியாகும்; 'க்ருத்ஜோல்காய' 'மஹோல்காய' 'வீரோல்காய' 'ஜல்காய' 'ஸஹஸ்ரோல்காய' எனலும் ஐந்து மந்திரங்களாலே ஐந்து அங்கங்களில் அங்கந்யாஸம் செய்யவேண்டும். (1) ஹ்ருதயம் (2) தலை (3) சிகை (4) கவசம் (5) கண்கள் ஆகிய ஐந்து அங்கங்களில் ந்யாஸம் செய்வதே வைஷ்ணவ சாஸ்திரங்களில் எல்லா மந்திரங்களுக்கும் பஞ்சாங்க ந்யாஸம் எனப்படுகிறது. திருவஷ்டாக்ஷரத்தின் மூன்று பதங்களாலும் ஷ்டுங்கந்யாஸத்தை முறைப்படி செய்யவேண்டியது. மந்திரத்தின் எட்டு அக்ஷரங்களையும் (1) தலை (2) முகம் (3) ஹ்ருதயம் (4) புஜங்கள் (5) இடுப்பு (6) முதுகு (7) முழந்தாள்கள் (8) கால்கள் ஆகிய அங்கங்களில் முறையே ந்யாஸம் செய்யவேண்டும். அதற்குப்பின் எட்டு அக்ஷரங்களையும் எட்டு திக்குகளிலும் ந்யாஸம் செய்யவேண்டியது; அதற்குப்பின் எட்டு அக்ஷரங்களையும் (1) மூக்கு (2) கண்கள் (3) காதுகள் (4) முகம் (5) கழுத்து (6) ஸ்தனங்கள் (7) நாபி (8) குறி ஆகிய எட்டு அவயவங்களிலும் முறையே ந்யாஸம் செய்யவேண்டியது. ப்ரணவத்தை முதலிலும் முடிவிலும், ஸ்வாஹாஸப்தத்தை முடிவிலும் கொணட (1) அசக்ராய (2) விசக்ராய (3) ஸசக்ராய (4) ஸசக்ராய (5) ஜ்வாலாசக்ராய (6) த்ரைலோக்யாந்தகாய (7) அஸுராந்தகாய (8) ரக்ஷோந்தகாய (9) ஆதாரசக்ராய (10) காலசக்ராய எனலும் பத்து மந்திரங்களால் (நாலு திக்குகள், நாலு விதிக்குகள், கீழ், மேல் ஆகிய) பத்து திக்குகளிலும் முறையே சக்ரந்யாஸம் செய்யவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக ந்யாஸத்தைச் செய்துவிட்டுப்பிறகு தியானத்தைச் செய்யவேண்டும். ஹ்ருதயத்திலோ, அர்ச்சாமூர்த்தியிலோ, ஜலத்திலோ, ஸுரீர்யமண்டலத்திலோ, அக்னியிலோ, வெறுந்தரையிலோ அழிவற்ற விஷ்ணுவை தியானிக்கவேண்டும். கோடி இளஞ்சூரியன் போல் ஒளிவிடுகின்றவனும், பீதாம்பரம் தரித்தவனும், நாலு புஜங்களுடையவனும், தாமரையிதழ்போல் பரந்த திருக்கண்களையுடையவனும், எல்லா ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனும், ஸங்கசக்ரகதா பத்மங்களை நாலு கைகளால் தரித்திருப்பவனும், ஸ்ரீபூமிஸஹிதனும், தேவனும், சீரிய சிங்காசனத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவனும், அதில் ஆதாரஸக்தி முதலானவை,

தர்மம் முதலான பீடங்கள் ஆகிய நித்யஸூரிகளால் சூழப்பெற்ற திவ்ய ரத்னமயமான பீடத்தில் எட்டு இதழையுடைய மங்களமான தாமரையில் உருக்கிய பொனபோன்ற கர்ணிகையின மேற்பகுதியில் பத்மாஸனத்தில் தேவிகளோடு கூட எழுந்தருளியிருப்பவனுமான விஷ்ணுவை தியானிக்கவேண்டும். அவனுடைய வலதுபுறத்தில் பொனபோன்றவனும், தாமரைக்கையானும், தடங்கண்ணியும், பட்டாடையுடுத்தவனும், மங்களாகாரையுமான லக்ஷ்மியை தியானிக்கவேண்டும். அவனுடைய இடதுபுறத்தில் தர்ப்பையிதழ் போல் பசுநிறமுள்ளவனும், விசித்திரமான ஆடையுடுத்தவனும், நீலோத்பலகையினனும் மங்களாகாரையுமான பூதேவியைச் சிந்திக்கவேண்டும். தாமரையிதழின் நுனிகளில் சாமரமேந்திய (எட்டு) மஹிஷிகளைச் சிந்திக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக தியானித்து தினந்தோறும் மனத்தையடக்கியவனாய் தியானிக்க வேண்டும். குளித்து வெண்ணிற ஆடையுடுத்து, முறைப்படி காலேக்கடன்களைச் செய்து, ஊர்த்துவபுண்டாரம் தரித்த உடம்பையுடையவனாய், பவித்திரத்தைதரித்து, சுததனையு, மானதோலில் அமாந்து, ப்ராணயாமம்செய்து அங்கந்யாஸகரந்யாஸங்களைச் செய்யவேண்டும். கிழக்குமுகமாக அல்லது வடக்குமுகமாக, அல்லது பரமபுருஷனை எதிர்நோக்கியிருந்துகொண்டு மூன்று பராணயாமம் செய்து பிறகு ந்யாஸத்தைச் செய்யவேண்டும். ஸங்கமுத்தரை, சக்ரமுத்தரை, கதாமுத்தரை, பதமமுத்தரை, ஸார்ங்கமுத்தரை, கட்கமுத்தரை, கருடமுத்தரை, வநமாலாமுத்தரை எனனும் எட்டு முத்தரைகளைப் பிரயோகிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் ஜகந்நாதனை தியானித்து ஸர்வவ்யாபியான அவனை மனத்தாலேயே அர்ச்சிக்க வேண்டும். கந்தம் புஷ்பம் முதலிய அனைத்தையும் திருமந்திரத்தாலேயே ஸமாப்பிக்கவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக அர்ச்சிக்கப்பட்ட விஷ்ணு அக்கணத்திலேயே உக்ககிருன. மூன்று ஸந்தையகளிலும் பதினாயிரம் அல்லது ஆயிரம்முறை மந்திரத்தை ஜபித்து வந்தானாகில விஷ்ணுவையொத்த வடிவையுடையவனாய், நிலையான பதத்தை அடைவான். ஆயுளை விருமபுகிறவன இந்நிரிய ஜயமுடையவனாய் தினந்தோறும் ஆறுமாதம் ஜபிக்கவேண்டும். பதினாயிரம் மந்திரஜபம் செய்து நூறுதரம் நெய்யால் ஹோமம் செய்வானாகில நூறுவயஸ்ஸுக்கு மேற்பட்ட வியாதியற்ற நல்ல ஆயுளைப் பெறுவான். கலவியை விருமபுகிறவன மூன்று ஸந்தையயிலும் பதினாயிரம்தரம் மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும். மனத்தையடக்கியவனாய், பரிசுத்த புஷ்பங்களைக்கொண்டு ஆயிரம்தரம்

ஹோமம் செய்யவேண்டும். இப்படிச்செய்த அந்தணன் வியாஸருக்கு ஸமமானவனாய், பதினெட்டுவித்யைகளுக்கும் இருப்பிடமாவான். விவாஹத்தை விரும்புகிறவன் இவ்வண்ணமே தினந்தோறும் நாலு வருஷம் ஜபிக்கக்கடவன் ; பொறியைக்கொண்டு ஆயிரம் முறை ஹோமம் செய்யக்கடவன். இதனால் மிகமங்களமான கன்யையை மனைவியாகப் பெறுவான். செல்வத்தை விரும்புகிறவன் தினந்தோறும் முப்பதினாயிரம்தரம் மூன்று வருஷத்திற்கு ஜபிக்கவேண்டும். தாமரை அல்லது தாமரையிதழைக்கொண்டு ஆயிரம் தரம் ஹோமம் செய்யவேண்டும். இதனால் செல்வத்தை அடைவான். பூமியை விரும்புகிறவன் இந்திரியங்களை அடக்கியவனாய், முற்கூறியபடி தினந்தோறும் ஒரு வருஷம் ஜபிக்கவேண்டும். முற்கூறியபடி தர்ப்பைகளாலே ஹோமம் செய்யவேண்டும். விரும்பிய பூமியை அடைவான். ராஜ்யத்தை விரும்புகிறவன் (முற்கூறியபடி) தினந்தோறும் ஆறு வருடம் ஜபித்து, நெய்கலந்த பாயஸத்தால் ஆயிரம்தரம் ஹோமம் செய்வதால் திருமக்களேவனருளாலே உடனே சக்ரவர்த்தியாவான். இந்திரியங்களை அடக்கி முற்கூறியபடி பனிரண்டு வருடம் ஜபித்து நெய்யால் தினந்தோறும் ஹோமம் செய்யும் மனிதன் இந்திரனாவான். இந்திரியங்களைவென்று தினந்தோறும் முப்பது வருஷம் லக்ஷம்தரம் மந்திரஜபம் செய்பவன் ப்ரஹ்மாவாகவோ சிவனாகவோ ஆவான் என்பதில் ஐயமில்லை. உயிருள்ளவரையில் சாந்தியுள்ளவனாய் தினந்தோறும் பதினாயிரம் முறை மந்திரத்தை ஜபித்து, ஆயிரம் அல்லது நூறுமுறை அக்னியில் நெய்யாலேயாவது, ஹவிஸ்ஸாலேயாவது, சர்க்கரை கலந்த எள்ளினாலேயாவது, தாமரையாலாவது, பில்வதளத்தாலாவது. பிப்பலஸமித்தினாலாவது, மெனமைமிக்க துளனியிதழ்களினாலாவது பழையோனான பெருமானை அர்ச்சனம் செய்தானாகில், ஆதிசேஷன், கருடாழ்வான் முதலான நித்யஸூரிகளில் ஒருவனாக விரைவிலேயே ஆவான். பல சொல்லியென்? எப்போதும் ஹசிகுப் பிரியதமமான ஸ்ரீமதஷ்டாக்ஷரமந்திரம் மனிதர்களுக்கு எல்லா ஸித்தியையும் அளிக்கவல்லது. வீற்றிருந்தோ, படுததிருந்தோ, எவ்விடத்திலாவது நின்றிருந்தோ அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்தை ஜபித்தானாகில், அவனுக்கு விஷ்ணு உகக்கின்றன. எல்லாதேவர்களிருக்குமிடங்களிலும் எப்போதும் இதை ஜபித்தானாகில் அவன் எல்லாத் தீர்த்தங்களிலும் ஸ்நானம் செய்தவனாவான் ;

எல்லா யஜ்ஞங்களையும் செய்தவனாவான். அந்தணனைக் கொன்ற வனானும், செய்துநாறி கொன்றவனானும், பெருமபாவம் செய்த வனானும், அஷ்டாக்ஷரஜபம் செய்பவனைக்கண்டால் அவ்வப் பாவங்களினின்றும் விடுபடுகிறான். அஷ்டாக்ஷரத்தை முறைப்படி ஜபிக்கும் பாகவதோத்தமர்க்கா தேவாஸுரர்கள், மனிதர்களோடு கூடிய எல்லாவுலகையும் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார்கள். அஷ்டாக்ஷர ஜபம் செய்பவனை பக்தியுடன் வணங்குகிறவன் எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுபட்டவனாய் விஷ்ணுலோகத்தில் பூஜிக்கப்படுகிறான். ஜபத்தையினை இமமந்திரத்தினை பெருமை பிரமன் முதலான தேவர்களானும் நினைக்கவொண்ணாது. என்னால் சொல்ல முடியாததொன்றை அது.]

இப்பகுதியில் திருவெட்டெழுத்தின் பெருமையும், பொருளும், பிரயோகமுறையும் விளக்கப்பட்டது. அஷ்டாக்ஷரதவயமஹாமந்திரங்களின் பொருள் விரிஷ பூவாசார்யர்கள் அருளிய பரந்தரஹஸ்யம், முமுகூப்படி முதலான கிரந்தங்களிலே காணாத தக்கது. இனி, “நாராயண விக்ரமே வாக்ஸுதேவாய தீமஹி தந்நோ விஷ்ணு: பரசோத்யாத்” என்று நாராயணவல்லியிலே விஷ்ணு காயதரியில் எடுக்கப்பட்ட மூன்று வியாபகமந்திரங்கள்லே முக்கியத்துவத்தைக்ருதி நாராயண மந்திரத்திற்கு அடுத்தபடி எடுக்கப்பட்ட வாக்ஸுதேவமந்திரமான திருத்வாதுஸாக்ஷரியின் பொருளும் பெருமையும், பிரயோக முறையும் அடுத்தபடியாக விளக்கப்படுகிறது. அதைக் காண்போம்.

அக்த வக்ஷ்யாயி மாஹாத்மயம் த்வாத்ஸாரணஸ்ய பார்தீவ
யஸ்யோச்சாரணமாந்ரேண த்வாத்ஸார்ப்குபுலம் லபேத ||
நமோ புகுவதே துபயம் வாக்ஸுதேவாய ஸாரங்கீண ||
பரணவேந ஸமாயுக்தம் த்வாத்ஸாரணம் மநும் ஜபேத ||
பூர்வவத ப்ரணவஸயார்த்த: (ர்தம்)நமஸஸ்ச மஹாமநோ ||
ஐஸ்வர்யம் ச தத்ரா வீர்யம் தேஜ: சுகதிரநுத்தமா ||
ஐஞாநம் புலம் யதேதுதேஷாம் ஷண்ணம் புகு இதீரித: ||
ஏபிர்க்ருண: (பர)பூர்ணே யோ ஸ ஏவ புகுவாந் ஹரி: ||
நித்யா ச யா புகுவதீ ப்ரோச்யதே முநிஸத்தமை: ||
ஐஸ்வர்யரூபா ஸாதேகுவீ ஸுபுகு கமலாலயா ||

ஈஸ்வரீ ஸர்வஜக்யதாம் விஷ்ணுபத்ரீ ஸநாதரீ ।

தஸ்யா: பதித்வா த்ஹீஸ்ய புக்யவாநிதி சோச்யதே ॥

தஸ்மாத்து புக்யவாந் ஸ்ரீமாந் ஏகார்த்தேதா முநிபி: ஸ்ம்ருத: ।

புக்யவாநிதி ஸப்ஸ்தேராயம் ததா புருஷ இத்யபி ॥

நிருபாதெள(தி?) ச வர்த்தேதத வாஸுதேவேட்கிலாத்மநி ।

வக்ஸ்யந்தி கேசித்புக்யவாந் ஜ்ஞாநவாநிதி ஸத்தமா: ॥

தத்வாஸுதேவேநோக்தம் ஸ்யாத் ஸாமான்யத்வாத்

ததோடந்யதா ।

தஸ்மாத் கல்யாணகுணவாந் ஸ்ரீமாந் யோஸௌ ஜகத்பதி: ॥

ஸ ஏவ புக்யவாந் விஷ்ணு: வாஸுதேவஸ்ஸநாதந: ।

புக்யவதே ஸ்ரீமதேசேத்யேகார்த்தேதா ப்ரோச்யதே புக்யத: ॥

குணவாந் புக்யவாநேவ ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிவிநாஸக்ருத் ।

த்வௌ த்வௌ குணவதிஷ்டாய ஸர்க்க்யாத்யா(த்ய)

மகரோத் ப்ரபு: ॥

ப்ரத்யும்நஸ்சாநிருத்த்யஸ்ச ஸங்கர்ஷண இதிரித: ।

புக்யவாந் வாஸுதேவேவாஸௌ ஸ்ருஷ்ட்யாத்யமகரோத்

ஸ்வயம் ॥

ஜஸ்வர்யவீர்யவாந் ஸர்க்கேதா ப்ரத்யும்ந: பர்யபத்யத ।

தேஜ: ஸக்திம் ஸமாவிஸ்ய அநிருத்தேதா ஹ்யபாலயத் ॥

புலஜ்ஞாநே ததா த்வே து ஸங்கர்ஷணே ஹ்யதிஷ்டித: ।

அகரோத் புக்யவாநேவ ஸம்ஹாரம் ஜகுகோடஸ்ய து ॥

ஏவம் ஷட்ஃகுணபூர்ணத்வாத் பதித்வாத்பி ச ஸ்ரீய: ।

ஸர்க்காதே: காரணத்வாச்ச புக்யவாநிதி சோச்யதே ॥

ஸர்வத்ராஸௌ ஸமஸ்தம் ச வஸத்யத்ர ச வை யத: ।

தத்ஸஸ வாஸுதேவேதி வித்வத்ஸ்பி: பரிபட்ட்யதே ॥

சதூர்த்திம் பூர்வவத்ஸித்யாத் கைங்கர்யார்த்தம்

மஹாத்மந: ।

ஏவம் ஜ்ஞாத்வா மநோரார்த்தம் த்வாத்யுஸார்ணஸ்ய

சக்ரிண: ॥

ஸம்ஸித்திம் பரமாப்நோதி ஸம்யக்யாவர்த்தய சேதஸா ।

கத்வா கத்வா நிவர்த்தந்தே ஸர்வக்ரதுபுலைரபி ॥

தத்கத்வா ந நிவர்த்தந்தே த்வாத்யுஸாக்ஷரசிந்தகா: ।

த்வாத்யுஸார்ணம் ஸக்ருஜ்ஜப்த்வா ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே ॥

ப்ரஹ்மஹத்யாதிபாபாநி தத்ஸம்ஸர்க்குக்ருதாநி ச |
 த்வாத்யூர்ணமநேநார்ஜப்து: த்ஹத்யக்யூரிநேவந்த்யநம் ||
 ஸர்வஸௌப்யாக்யஸுக்யதம் புத்ரடௌத்ராதிவ்ருத்தித்யம் |
 ஸர்வகாமப்ரதம் ந்ருணம் ஆயுராரோக்யவர்த்தத்யநம் ||
 தேவத்வமமரேஸத்வம் சிவத்வம் ப்ரஹ்மதாம் தத்யா |
 த்வாத்யூர்ணமநம் ஜப்த்வா ஸமாபநோதி ந ஸம்ஸய: ||
 த்யூராசாரோபி ஸர்வாஸீக்ருதக்யூநோ நாஸ்திகோபி வா |
 த்வாத்யூர்ணமநம் ஜப்த்வா விஷ்ணுஸாயுஜயமாப்நுயாத ||
 ப்ரஜாபதி கஸ்யபஸ்ச மநு: ஸ்வாயமபுவஸ்தத்யா |
 ஸப்தர்ஷயோ த்யூவஸஸைதே ருஷ்யஸ்தஸ்ய கீர்த்திதா: ||
 வஸிஷ்ட: கஸ்யபோ஽திரிஸ்ச விஸ்வாமித்ரஸ்ச கெஸ்தம: |
 ஜமக்யூநிர்ப்யாத்வாஜ: ஏதே ஸப்த மஹர்ஷய: ||
 ப்யக்யவாந் வாஸுதேத்யூவோ வை தேவகா஽ஸ்ய ப்ரகீர்த்திதா |
 ச்யந்த்யஸ்ச பரமா தேத்யூ க்யாயதீ ஸமுத்யாஹ்ருதா ||
 தஸ்யாபி ப்ரணவோ பீஜம் ஜஸ்வர்யம் ஸக்திருச்யதே |
 சதுர்த்தீமாஹுரநயே து ஸகதிபீஜம் தத்யா மநோ: ||
 ஜஸ்வர்யம் பத்யமேவாத்ர ப்ரோச்யதே முநிஸத்தமை: ||
 பதைஸ்சதுர்பித்ய்வாத்யூபித்யூரஸ்திரைரந்விதோ மநு: |
 ஸாத்யகாநாம ஸத்யா ராஜந் காமதேநுநிதீர்த: ||
 த்யூரங்குலீஷு தலயோ: த்வாத்யூர்ணநி விந்யஸேத் |
 பதைஸ்சதுர்பித்யூரங்கேஷு விந்யஸேத் தத்யநந்தரம் ||
 சதுரங்கேஷு விந்யஸ்ய மந்த்ரேணோத்தரயோர்த்த்வயோ: |
 மூர்த்த்யந்யஸ்யநேத்ரயோர்நாஸாகர்ணயோர்ப்யுஜ

யோஸ்தத்யா ||

ஹ்ருதி குகௌ தத்யா குஹ்யே ஊர்வார்ஜாந்வோஸ்ச

பாத்யோ: |

மந்த்ரார்ணநி து விந்யஸ்ய க்ரமேணைவ ந்ருபோத்தம ||

அசகராய விசக்ராய ஸுசக்ராய ததைவ ச |

தத்யா த்ரையோக்யசக்ராய மஹாசக்ராய வை தத்யா ||

அஸுராந்கசகராய ஸ்வாஹாந்தம் ப்ரணவாதித்யம் |

ஹ்ருத்யாதிஷ்ட்யங்கேஷு யத்யூஸ்தரம் ப்ரயோஜயேத் ||

கூழீராப்துதௌ ஸேஷபர்யங்கே ஸமாளீநம் ஸ்ரியா ஸஹ |
 நீலஜீமூதஸங்காஸம் தப்தகாஞ்சநபூஷணம் ||
 பீதாம்பரதாரம் தேதுவம் ரக்தாப்யஜத்யலலோசநம் |
 தீர்க்கைகூஸ்சதுர்பித்தேதுரார்ப்பித்யஸர்வாபரண-
 பூஷிதை: ||

ஸங்க்யசக்ரக்யகாஸார்ங்க்யாந் பிப்யராணம் பரமேஸ்வரம் |
 நாநாகுஸுமஸம்பூக்யநீலகுந்தலஸீர்ஷஜம் ||
 ஸ்ரீவத்ஸகௌஸ்துபேரஸ்கம் வநமாலாவிபூஷிதம் |
 ஸமாஸ்ஸிஷ்டம் ஸ்ரியா தேதுவ்யா பத்மயா பத்மஹஸ்தயா ||
 ஸ்தூயமாநம் விமாநஸ்தை: தேதுவக்யந்தூர்வகிந்நரை: |
 முரிபிஸஸநகாத்யைஸ்ச ஸேவிதம் ச ஸுரர்ஷிபி: ||
 ஏவம் த்யூயாத்வா ஹரிம் நித்யம் ஜபேந்மந்த்ரம் ஸமாஹித: |
 அர்ச்சயித்வா ஹ்ருஷீகேஸம் ஸுக்யந்த்யுசுஸுமைஸ்ஸதா ||
 ஸாலக்யராமாதீஷு ஸ்தூநேஷ்வார்ச்சய மந்த்ரம்
 ஜபேத்யப்யத்ய: |

ஜப்த்வா த்யூவாத்யுஸாஹஸ்ரம் யாவஜ்ஜீவம் ஸமாஹித: ||
 வைஷ்ணவம் பத்யமாப்நோதி புநராவ்ருத்திவர்ஜிதம் |
 ஆயுஷ்காமீ ஜபேந்நித்யம் வத்ஸரம் விஜிதேந்த்ரிய: ||
 ஸங்க்யா த்யூவாத்யுஸாஹஸ்ரம் ஜேஹாமம் திலஸஹஸ்ரகம் |
 லபேத்யாயு: ஸதஸமா து:க்கரோக்யவிவர்ஜிதம் |
 வீவாஹகாமீ ஷண்மாஸம் ஜபேந்நித்யம் ஜிதேந்த்ரிய |
 ஆஜ்யஜேஹாமீ ஸஹஸ்ரம் து லபேத்ய கந்யாம் ஸுலக்ஷணம் ||
 ஸம்பத்காமீ ஜபேந்நித்யம் வத்ஸரம் து ஸஹஸ்ரஸ: |
 ஸாஜ்யைஸ்ச வ்ரீஹிபிஹுத்வா ஸஹஸ்ரம்
 ஸ்ரியமாப்நுயாத் ||

ராஜ்யமிந்த்ரபத்யம் வாபி ஸிவத்வம் ப்ரஹ்மதாமபி |
 ப்ரஹ்மகாலம் பிஸ்வபத்ரை: கடலீர்வா ஜபேந்மநும் ||
 ஜுஹுயாச்ச ஜபேந்நித்யம் தத்கதப்ராப்நோத்யஸம்ஸயம் |
 யம் யம் காமயதே சித்தே தத்ர தத்ர ந்ருபோத்கம ||
 ஜுஹுயாத் மாலதீபுஷ்பை: அயுதம் விஜிதேந்த்ரிய: |
 தாம் தாம் ஸித்திமவாப்நோதி பத்யம் சாப்நோதி
 வைஷ்ணவம் ||

த்ய்வாத்யூர்ணேந மநூநா பகேஷு பகேஷு ந்ருபேபாத்தம |
த்ய்வாத்யூர்யாம் பூஜயேத-விஷ்ணும் கோமஸேஸ்தூலஸீத்யலை ||
விஷ்ணு துலயவபு: ஸ்ரீமாந் மோத்யுதே பரமே பதே |
த்ய்வாத்யூர்ணமநோரேவம் வித்யூநம் ப்ரோச்யதே ந்ருப ||

[அரசனே ! திருத்வாதஸாக்ஷரியின பெருமையை அடுத்தபடி கூறுவேன; அமமநதீரத்தை உச்சரித்த மாததீரத்திலேயே பனிநண்டு வருடங்களுக்குச் சிறந்த பலனைப்பெறுவான். சார்ங்க மென்னும் வில்லுடையவனாய், பகவானான வாஸுதேவனாகிற உனக்கு நமஸ்காரம். ப்ரணவத்தோடும் (நமஸஸோடும்) கூடியதான த்வாத்யூராக்ஷர மந்திரத்தை ஜபிக்கக்கூடவன. இம்மஹாமந்திரத்திலுள்ள ப்ரணவத்திற்கும் நமஸ்ஸிற்கும் முனபோலவே பொருளைக் கண்டுகொளவது. (இனி ' புகுவதே ' என்னும் சொல்லின் பொருள் விவரிக்கப்படுகிறது.) (1) ஐஸ்வர்யம், (2) வீர்யம், (3) தேஜஸ்ஸு, (4) ஒப்பற்ற சகதி, (5) ஞானம், (6) பலம் ஆகிய இவ்வாறு குணங்களின் ஸமூஹம் புகுஸுபத்ததால் சொல்லப்படுகிறது. இக்குணங்களால் நிறைந்த ஹரியே பகவான் எனப்படுகிறான் (இது பகவச்சப்தத்திற்கு முதறபொருள்). எனறுமிருப்பவளாய், பகவதியென்றும், ஐஸ்வர்யரூபயாகவும் முனிவர் தலைவர்களால் கூறப்படும் பரமமங்களையான தாமரையாள், விஷ்ணுவுக்குப் பத்தினியாகவும், (அதனாலேயே) எல்லா உலகங்கட்கும் ஈஸ்வரியாகவும் பழையவளாகவுமிருப்பவள். ஈஸான வாஸுதேவன அவளுக்குப் பதியாகையாலும் பகவான் எனப்படுகிறான். ஆகையால், திருவின நாயகன ஓருவனே பகவச்சப்தத்துக்கு ஒரே பொருளாகக் கூறப்படுகிறான். (இது இரண்டாவது பொருள்.) பகவான் எனனும் சபதமும் அவ்வண்ணமே புருஷஸுபதமும், ஸாவாந்தாயாமியான வாஸுதேவனிடமே இயல்வாக உள்ளன. சில நல்லோர்கள் ஞானமுடையவன எவனாயினும் அவனை பகவான் என்கின்றனர். அநதரீதியில் பொதுவாக வாஸுதேவனை பகவான் என்று கூறுவதில்லை. முற்கூறியபடி கல்யாணகுணங்களை உடையவனாகவும், திருமகள்களாவனுபவிருப்பதாலே பகவான் எனப்படுபவன், பழையோனாகிற விஷ்ணுவெனும் வாஸுதேவனே. வாஸுதேவம்ந்திரத்திலிருக்கும் ' புகுவதே ' எனனும் பதமும், துவயத்திலுள்ள 'ஸ்ரீமதே' எனனும் பதமும் ஒரே பொருளையுடையவையே என்று அறிவாளிகள் கூறுகின்றனர். (இனி மூன்றாவது பொருள்) கல்யாண குணங்களையுடைய பகவானே உலகைப்

படைத்தளித்து அழிக்கவல்லவன். ப்ரத்யும்னன், அநிருத்தன், ஸங்கர்ஷணன் ஆகிய மூன்று வியூஹநிலைகளையடைந்த தலைவனும் பகவானான வாஸுதேவன தானே (ஐஸ்வர்யம் முதலான ஆறு குணங்களில்) இரண்டிரண்டு குணங்களை அதிஷ்டித்துநின்று ஸ்ருஷ்டிஸ்திதி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்கிறான். பகவான் ஒருவனே ஐஸ்வர்யவீர்யங்களாகிற இருகுணங்களையுடையவனான ப்ரத்யும்னனாகிப் படைப்பதுதொழிலையும், தேஜஸ் ஸக்திகளாகிற இருகுணங்களையுடையவனான அநிருத்தனாகிக் காத்தல் தொழிலையும், பூலஜ்ஞானங்களையுடையவனான ஸங்கர்ஷணனாகி அழித்தல் தொழிலையும் இவ்வுலகிற்குச் செய்கின்றான். இவ்வண்ணமாக ஆறு குணங்கள் நிறைந்தவனாகையாலும், திருமகள் கேளவனாகையாலும், உலகின் படைப்பு முதலானவற்றுக்குக் காரணமாகையாலும் பகவான் என்று கூறப்படுகிறான். (இனி, வாஸுதேவஸுப்தார்த்தம்) எல்லாவிடத்திலும் இவன் வலிக்கிருனாகையாலும், எல்லாப் பொருளும் இவனிடம் வலிக்கின்றதாகையாலும் இவன் அறிவாளிகளால் வாஸுதேவன் எனப்படுகிறான். (இனி, 'ஆய' என்னும் நாலாம் வேற்றுமையின் அர்த்தம்) மஹாதமாகக்ளே! 'ஆய' எனனும் நாலாம் வேற்றுமையை அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்திற் போலவே கைங்கர்யப்பொருளை உடையதாக அறியவேண்டும். (இனி, மந்திரப்பெருமை) இவ்வண்ணமாக துவாதஸாக்ஷரமந்திரத்தின் பொருளை அறிந்து, சகரதாரியின் பரமபதத்தை அடைகிறான். எத்தனை யாகங்கள செய்தாலும், அவற்றின் பலனை அடைந்து அடைந்து திரும்பிவரவேண்டியதே. துவாதஸாக்ஷரமந்திரத்தைச் சிந்திப்பவர்கள் பரமபதத்தை அடைந்து திரும்பிவராமலிருக்கின்றனர். துவாதஸாக்ஷரமந்திரத்தை ஒரு தடவை ஜபிப்பதாலேயே எல்லாப் பாபங்களினின்றும் மனிதன் விடுபடுவான். ப்ரஹ்மஹத்தி முதலான மஹாபாதங்களும் அவற்றோடு தொடர்பால் ஏற்படும் மற்ற பாபங்களும் துவாதஸாக்ஷரமந்திரத்தை ஜபிப்பவனுக்கு, நெருப்பினால் விறகு எரிவதுபோல் எரிகின்றன. துவாதஸாக்ஷரமந்திரமானது எல்லா மங்களங்களையும், இன்பங்களையும் அளிப்பது; பிள்ளை, பேரன் முதலான ஸந்ததிவிருத்தியைச் செய்வது. எல்லா விருப்பங்களையும் தருவது; மனிதர்களின் ஆயுளையும், ஆரோக்யத்தையும் வளர்ப்பது; துவாதஸாக்ஷரத்தை ஜபிப்பதினால் தேவனுருக்கும் தன்மையையோ, தேவேந்திரனுருக்கும் பெருமையையோ, சிவனுருக்கும் சீர்மையையோ, பிரமனுருக்கும் பெற்றியையோ அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை. தீய ஆசாரத்தை உடையவனான

யினும், எதையும் உண்பவனயினும், செய்நதன்றி கொன்றவனயினும், நாஸ்திகனாகவேயிருப்பவனயினும் த்வாதஸாஶுரமந்திரத்தை ஜபிப்பதினால் விஷ்ணுவோடு ஸாயுஜ்யத்தை அடைவான். (இனி, மந்திரத்தின் ருஷிச்சந்தோதேவதைகள் ஸகதிபீஜம் முதலியவை) பிரமன், கல்யபர், ஸ்வாயம்புவமநு, ஸப்தரிஷிகள், துருவன் ஆகியவர்கள் இமமந்திரத்திற்கு ரிஷிகளாகக் கீர்த்திக்கப்படுகின்றனர். வஸிஷ்டர், கல்யபர், அத்ரி, வஸ்வாமித்ரர், கௌதமா, ஜமதக்னி, பரத்வாஜா எனனும் எழுவரும் (இங்கு) ஸப்தரிஷிகள் எனப்படுகின்றனர். பகவானான வாஸுதேவனை இமமந்திரத்திற்கு தேவதையாகக் கூறப்படுகிறான். மேலான தேவிகாயத்ரி சந்தஸ் ஸாகும். இமமந்திரத்திற்கு ப்ரணவம் பீஜமாகும். ஐஸ்வாயம் சக்தியாகும். மற்றும் சில ஞானிகள் இம்மந்திரத்திற்கு நாலாம வேற்றுமையையே சகதிபீஜமாகக் கூறுகின்றனர். முனிவர் தலைவர்களால் இமமந்திரத்தின் பதமே ஐஸ்வர்யமாகக் கூறப்படுகிறது. 'ஓம்' 'நமோ' 'புகுவதே' 'வாஸுதேவாய' எனனும் நாலு பதங்களோடும், பனிரண்டு அக்ஷரங்களோடும் கூடிய இமமந்திரம்— இதை ஜபிப்பவர்களுக்கு எப்போதும் காம தேனுவைப்போல எல்லாப் பலனகளையும் கொடுப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. (இனி, அங்கந்யாஸகரநயாஸங்கள்) பத்து விரல்களிலும், இருகைத்தலங்களிலும் ஆகப்பனிரண்டு இடங்களில் பனிரண்டு அக்ஷரங்களை ந்யாஸம் செய்யவேண்டியது. நாலு பதங்களால் நாலு அங்கங்களில் ந்யாஸம் செய்யவேண்டியது. இப்படி அங்கந்யாஸம் செய்தபின் (1) தலை (2) முகம் (3) கண்கள் (4) மூக்கு (5) காதுகள் (6) புஜங்கள் (7) ஹ்ருதயம் (8) வயிறு (9) ரஹஸ்ய ப்ரதேஸம் (10) தொடைகள் (11) முழந்தாள்கள் (12) பாதங்கள் ஆகியவற்றில் பனிரண்டு அக்ஷரங்களை முறையே ந்யாஸம் செய்யவேண்டியது. இதற்குப்பின் ஹ்ருதயம் தொடங்கி (பாதங்களிலுமுள்ள) ஆறு அங்கங்களில் 'ஓம் அசக்ராய ஸ்வாஹா' 'ஓம் விசக்ராய ஸ்வாஹா' 'ஓம் ஸுசகராய ஸ்வாஹா' 'ஓம் தரைலோக்ய சக்ராய ஸ்வாஹா' 'ஓம் மஹாசகராய ஸ்வாஹா' 'ஓம் அஸுராநதசக்ராய ஸ்வாஹா' எனனும் ஆறு மந்திரங்களால் சாஸ்திரமுறைப்படி ந்யாஸம் செய்யவேண்டியது. (இனி, தியானாச்சனங்கள்) திருப்பாற்கடலில், ஸேஷஸ்யனத்தில, ஸ்ரீதேவியோடு வீற்றிருப்பவனாய், நிலமேகம் போன்றவனாய், உருக்கிய பொன்னுலான திருவாபரணங்களை உடையவனாய், பீதாம்பரம் தரித்தவனாய், செநதாமரைமீதழ்போன்ற திருக்கண்களை உடைய

வனய், எல்லாத் திருவாபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்ற நீண்ட நாலுகைகளாலும் சங்கம சகரம், கதை, சார்ங்கம் ஆகிய வற்றை தரித்துநிற்பவனாய், பரமேஸ்வரனாய், பல புஷ்பங்களை முடிந்து நிற்கும் சுருண்டிருண்ட குழலை உடையவனாய், ஸ்ரீவதன மெனும் மறுவையும், கௌஸ்துபமணியையும் திருமார்பில் உடையவனாய், வநமாலையாலே அலங்கரிக்கப் பெற்றவனாய், தாமரையைக் கையிலேந்திய தாமரையாளான ஸ்ரீதேவியாலே ஆவிங்கனம் செய்யப்பெற்றவனாய், விமானத்தில் ஏறியிருக்கும் தேவ கந்தர்வகிந்நரர்களால் துதிக்கப்படுபவனாய், ஸநகர் முதலான முனிவர்களாலும், தேவரிஷிகளாலும் ஸேவிக்கப்படுபவனான ஹரியை இவ்வண்ணமாக தியானித்து எப்போதும் சாந்தியுடைய வனாய் மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டியது. ஸாளக்ராமம் முதலான ஸ்தானங்களில் இருமகேசனை நல்ல கந்தம் புஷ்பம் முதலானவற்றால் அர்ச்சனம் செய்து, அறிவாளியானவன் இமம்ந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டியது. (இனி பிரயோகமும் பலனும்) சாந்தியுடையவனாய் ஆயுள் உள்ளவரை பன்னிராயிரம் உரு ஜபிப்பதினால், திரும்பி வருதலில்லாத விஷ்ணுவின் பரமபுக்தத்தை அடைவான். ஆயுளை விரும்புகிறவன் ஒரு வருடத்திற்கு இந்திரியங்களை அடக்கி தினந்தோறும் பன்னிராயிரம் தடவை ஜபித்து, ஆயிரம் திலஹோமம் செய்தானாகில, துன்பமும், வியாதியுமற்று நூருண்டுகள் வாழப் பெறுவான். விவாஹத்தை விரும்புகிறவன் இந்திரியங்களை அடக்கி ஆறு மாதத்திற்கு தினந்தோறும் நெய்யினால் ஆயிரம் ஹோமம் செய்து ஜபிக்கவேண்டும். இதனால் நல்ல அழகுடைய கன்னிகையை மனைவியாக அடைவான். செலவத்தை விருட்புகிறவன் ஒரு வருடத்திற்கு தினந்தோறும் நெய்கலந்த நெல்லாலே ஆயிரம்தரம் ஹோமம் செய்து ஜபித்தானாகில ஆயிரம் மடங்கு செல்வம் பெறுவான். ராஜ்யத்தையோ, இந்திரபதவியையோ, சிவபதவியையோ, பிரமனின் பதவியையோ விரும்புகிறவன் வில்வ இதழ்களாலாவது தாமரைகளாலாவது (அவ்வப்பலன்களுக்குத் தக்கவாறு) பலகாலம் ஹோமம் செய்து ஜபிப்பதன்மூலம், அந்தந்தப் பதவிகளை ஐயமற அடைவான். அந்தந்த சமயங்களில் எந்த எந்தப் பலன்களை மனத்தால் விரும்புகிறானோ அவ்வப்பலன்களைத்தையும் இந்திரியங்களை அடக்கி மாலதீபுஷ்பங்களால் பதினாயிரம்முறை ஹோமம்செய்துஜபிப்பதன்மூலம் அடைந்து விஷ்ணுவின் ஸ்தானத்தையும் அடைவான். ஒவ்வொரு பக்ஷத்திலும் துவாதஸியில் துவாதஸாஷ்டியை ஜபித்து அழகிய துளஸியிதழ்களாலே விஷ்ணுவைப்பூஜிப்பவன் விஷ்ணுவை யொத்த உடம்பையுடையவனாய், கைங்கர்யச் செல்வமுடையவனாய், பரமபதத்தில் இன்புறுகிறான். அரசனே! திருத்வாதஸாஷ்டரம்ந்திரத்தின் பிரயோகமுறை இவ்வண்ணமாகக் கூறப்படுகிறது.]

இப்பகுதியில் திருத்வாஷ்டுஷிரியின் பொருளும், பெருமையும், பிரயோகமுறையும் விளக்கப்பட்டன. இனி, “நாராயணய வித்ஸுமஹே வாஸுதேவாய தீமஹி, தந்நோ விஷ்ணு: ப்ரசோதுயாத்” என்னும் விஷ்ணு காயத்ரியில் எடுக்கப்பட்ட மூன்று வியாபகமந்திரங்களிலே முக்கியத்துவத்தைக்கருதி வாஸுதேவமந்திரத்திற்கு அடுத்தபடி எடுக்கப்பட்ட விஷ்ணுமந்திரமான ஷட்யுஷிரியின் பொருளும், பெருமையும், பிரயோகமுறையும் அடுத்தபடி விளக்கப்படுகின்றன. அதைக் காண்போம்.

அதது தே ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஷட்யுக்ஷரமநீநாரித்யம் |
விசுநாம் ஸர்வபுலத்யம் ஜந்மம்ருதயுநிக்ருந்தநம் ||
ஓம் நமோ விஷ்ணவே சேதி ஷட்யுக்ஷரமுத்யாஹ்ருதம் |
பூர்வவத் ப்ரணவஸ்யார்த்தம் நம:ஸுப்யக்ஷ உத்யாஹ்ருத: ||
வ்யாப்ததவாத்யுவ்யாபகதவாச்ச விஷ்ணுரித்யபிதீயதே |
ஸதைசுக்ருப்ரூபத்வாத ஸர்வாத்மதவாத்யவிபுத்வத: ||
அநாமயத்வாத் ஸ்ரீஸ்தவாத் க்யுபுஸ்தித்வாத் க்ருணிதவத: |
யதேஷ்டப்யலத்யா க்ருதவாத விஷ்ணுரித்யபிதீயதே ||
ணகாரோ ப்யுலமித்யுக்ஷ ஷகார: ப்ராணஉச்சயதே |
தயோஸ்து ஸங்க்யுதிர்யத்ர தக்யாஸ்த்மேத்யுச்சயதே ஸ்ருதி: ||
தஸ்மாண்ணகாரஷகாரா நுஸம்ஹிதமநுத்தமம் |
ஸப்ராணம ஸப்யுலம் வேத்யுஸம்ஹிகாமுத்தமாம் துய: ||
தஸ்யைவாஸ்யுஷமித்யுத்தம் நேதரஸ்யைவ தச்ச்ருத: |
ஏததேத்யவ ஹி வித்யுவாம்ஸோ வக்ஷ்யந்தே யே மஹர்ஷய: ||
ஏவம் வக்ஷ்யாமஹே கிம்து கிமு வ்யாக்யாமஹே வயம் ||
இமெள ணகாரஷகாராவஸுஸம்ஹிகமேவ தத |
ததேத்யவ விஷ்ணு: க்ருஷ்ணேதி ஜிஷ்ணுரித்யபிதீயதே ||
விஷ்ணவே நம இதயேஷ மந்த்ர: ஸர்வபுலப்ரத்ய |
ஐஸவர்யம் து விகார ஸ்யாத் தாத்யாத்மயாண்ணத்யவயம்
ஸமருதம் ||

ஐஸ்வர்யத்யவயபீஜம் ஸ்யாத் விஷ்ணு மந்த்ரமநுத்தமம் |
ததக்ஷுடர்ணம் வித்யாநேந கேவலம் ஹி ஜபேமஹி ||
இதயுத்த்வா முநயஸ்ஸர்வே வேத்யுவேத்யாங்க்யுபாரக்யா: |
பரித்யஜ்யேதரம த்யுர்மம் ததேத்யுக்ஷரணம் க்யுதா: ||
ஊ-28

ஏவம் மஹாமநும் ஜப்த்வா வித்யாநேநாச்யுதம் க்யகா: |
 தஸ்மாதேத்யவ மஹாமந்த்ரம் ஸர்வஸித்திபுரத்யம் ந்ருப ||
 ஸக்ருதுச்சாரணேநாஸ்ய ஹரிஸ்தத்ர ப்ரஸீத்யதி |
 ப்யுரஹ்மாத்த்யாஸ்ஸநகாத்த்யாஸ்ச முநயஸ்ச ஜபந்தி ஹி ||
 ச்யந்த்யஸ்து தஸ்ய க்யாயத்ரீ தேத்யவதா விஷ்ணுரச்யுத: |
 ஸ்யாதேத்யாம் பீஜம் நம: ஸக்தி: மனோரஸ்ய ப்ரகீர்த்திதம் ||
 தரிபி: பதை: ஷட்யங்கேஷு யத்யாஸங்க்யம் ஸுவிர்யஸேத் |
 அங்குலீஷ்வபி சாங்கேஷு மந்த்ரார்ணாநி யத்யாக்ரமாத் ||
 மூர்த்யாஸ்யே ஹ்ருத்யே ப்யாஹ்வோ: ப்ருஷ்டே

குஹ்யே யத்யாக்ரமம் |

விர்யஸ்ய சக்ரந்யாஸம் ச பஸ்சாத்த்யாநம் ஸுக்யாஸநே ||
 ப்ரணவேநாந்முகிஞ்ருத்ய ஹ்ருதபங்கஜமதேத்யாமுக்யம் |
 விகாஸயேச்ச மந்த்ரேண விமலம் தத் ஸகேஸரம் ||
 தஸ்யோபரி ச வஹ்ந்யர்க்கேஸாமபிம்ப்யாநி சிந்தயேத் |
 தத்ர ரத்நமயம் பீட்யம் தந்மத்யேஷ்டத்யலாம்ப்யஜம் ||
 தஸ்யிந் கோடிஸாங்காப்யம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதம் |
 சதுர்ப்ப்யஜம் ஸுந்த்யராங்க்யம் யுவாநம் பத்மலோசநம் ||
 கோடிகந்தூர்ப்பலாவண்யம் நீலபூருஸ்திகாலகம் |
 ஸ்லக்ஷணநாஸம் லஸத்யகூண்ட்யம் பிம்பிதோஜ்ஜ்வல-

குண்ட்யலம் ||

ஸங்க்யசக்ரக்யத்யாபத்மம் த்யக்யாநம் தேத்யார்ப்பிநுஜ்ஜ்வலை: |
 கேயூராங்க்யத்யஹாராத்யை: பூஷணை: சந்த்யநைரபி ||
 அலங்க்ருதம் திவ்யபுஷ்பை: ரக்தஹஸ்தாங்க்யிபங்கஜம் |
 முக்தாப்யலாப்யதந்தாலிம் வநமாலாவிபூஷிதம் ||
 ஸ்ரீவத்ஸகௌஸ்துபேத்யாரஸ்கம் திவ்யபீதாம்ப்யரம் ஹரிம் |
 தப்தகாஞ்சநவார்ணப்யம் பத்மயா பத்மஹஸ்தயா ||
 ஸமாஸ்லிஷ்டமமும் தேத்யவம் த்யபாத்வா விஷ்ணுமயோ

புவேத் |

மநஸைவோபசாராணி க்ருத்வா மந்த்ரம் ஜபேத் தத: ||

த்ரிஸந்த்யாஸு ஜபேந்ரித்யம் ஸஹஸ்ரம் ஸாஷ்டகம்

த்யவிஜ: |

விஷ்ணுர்லோகமவாப்நோதி புநராவ்ருத்திவர்ஜிதம் ||

பூர்வவத் ஐபேஹாமாத்யம் க்ருத்வா ஸித்துத்யம் வரம் லபே,||
புக்யவத்ஸந்ரிதென வாபி துலஸீகாநநேபி வா ||

ஸமாஹிதமநா ஐப்த்வா ஷட்யர்ணம் ரியதேந்த்யுரிய: |
திலஹாமாயுகம் க்ருத்வா ஸர்வஸித்துத்யமவாப்நுயாத் |
ஏவம் விஷ்ணுமநோ: ப்ரோக்தம் வித்யாநம் ந்ருபஸத்தம் |

[இனி, எல்லாப் பலன்களையும் அளிப்பதாய். பிறப்பிறப்பை ஒழிப்பதான ஷட்யக்ஷரமந்திரத்தின் பிரயோகமுறையைச் சொல்லுவேன உமக்கு 'ஓம நமோ விஷ்ணவே' என்பது ஷட்யக்ஷரமந்திரமாகக் கூறப்படுகிறது. பரணாவ மந்திரமான ஓங்காரத்திற்கும், நம: ஸப்தத்திற்கும் பொருள முனபோலவே கூறப்படுகிறது. (இனி, விஷ்ணுசப்தார்த்தம்) (தனக்கு ஆதேயமாகவும், சரீரமாகவுயிருக்கும்) எல்லாப் பொருள்களாலும் சூழப்பட்டிருக்கையாலும், (சரீரமாயிருக்கும் எல்லாப் பொருள்களையும்) வியாபித்திருக்கையாலும் 'விஷ்ணு' எனப்படுகிறான் பரமபுருஷன். எப்போதும் ஒருபடிப்பட்ட உருவை உடையவனாகையாலும், எல்லாவற்றுக்கும் ஆத்மாவாயிருக்கையாலும், விபூவாயிருக்கையாலும், வியாதியற்றிருக்கையாலும், ஸ்ரிய:பதியாயிருக்கையாலும், பிரகாசஸ்வரூபனாயிருக்கையாலும் கருணாமூர்த்தியாயிருக்கையாலும், விருமபிய பலன்கள் அனைத்தையும் கொடுப்பவனாயிருக்கையாலும் விஷ்ணுவெனப்படுகிறான் நாராயணன். (இனி, மந்திரப்பெருமை) (அக்ஷரங்களுக்குள்) ணகாரம் புலமாகவும், ஷகாரம் ப்ராணைவும் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விரண்டு அக்ஷரங்களும் சேர்ந்திருக்கும் இவ்விஷ்ணுமந்திரம் மந்திரங்களுக்கு ஆத்மாவாக ஓதப்படுகிறது. ஆகையால் ணகாரஷகாரங்களோடு சேர்ந்த இவ்வேதமந்திரம் மிகச்சிறந்ததாகும். ப்ராண புலங்களோடு சேர்ந்த இவ்வேதஸம்ஹிதையை எவன் வசப்படுத்துகிறானோ அவனுக்கே (ஆரோக்யம் நிறைந்த) ஆயுள் ஏற்படும்; மற்றெவனுக்கும் அது ஓதப்படவில்லை மஹர்ஷிகளில் அறிவாளிகள் இம்மந்திரத்தையே உபதேசிக்கிறார்கள். இம்மந்திரத்திற்கு இதையே பெருமையாகக் கூறுகிறோம். இதற்குமேல் இதன் பெருமையை என்னென்று நாம் விவரிப்போம்? இந்த ணகாரஷகாரங்கள் பராணானோடு கூடியவை. அதனாலேயே (ப்ராணனளிக்கும் பரமபுருஷன்) 'விஷ்ணு' 'க்ருஷ்ணன்' 'ஜிஷ்ணு' என்று (ணகார ஷகாரங்களையுடைய) பதங்களால் கூறப்படுகிறான். 'ஓம நமோ விஷ்ணவே' எனனும் இம்மந்திரம் எல்லாப்பலன்களையும் அளிப்பது 'வி' என்னும் எழுத்து(இவ்வுலக)

ஐஸ்வர்யத்தையளிக்கும்; ணகாரத்துடன் முடியும் ('ஷ' 'ண' எனும்) இரண்டு எழுத்துக்கள் பரமாத்ம ஸாயுஜ்யத்தை அளிக்கும்; இவ்வண்ணமாக இவ்வுலகச் செல்வத்தையும், பேரின்பத்தையும் அளிகரும் விஷ்ணுமந்திரம் மிகச்சிறந்தது; ஆகையாலேயே ஷட்யக்ஷரமந்திரமொன்றையே முறைப்படி ஜபிக்கிறோம்'' என்று கூறி வேதவேதாங்கங்களைக்கரைகண்ட முனிவர்கள் அனைவரும் மற்ற உபாயங்களையெல்லாம் விட்டு விஷ்ணுமந்திரத்தையே உபாயமாகப் பற்றியிருக்கிறார்கள். இவ்வண்ணமாக இம் மஹா மந்திரத்தை முறைப்படி ஜபித்து அச்யுதனை அடைந்தனர். அரசனே! அதனாலேயே இம்மந்திரம் எல்லா ஸித்திகளையும் அளிப்பதாகும். இதை ஒருதடவை உச்சரிப்பதாலேயே பகவான ஹரி உகக்கிறான். பிரமன முதலான தேவர்களும், ஸநகர் முதலான ரிஷிகளும் இதையே ஜபிக்கிறார்களன்றோ. (இனி ரிஷிச்சந்தோ தேவதைகள் முதலியன) இம்மந்திரத்தின்சந்தஸ்ஸு காயத்ரியாகும். அடியவரை நழுவவிடாத அச்யுதனே இதன் தேவதை. ஓங்காரம் பீஜம்; 'நம:' எனனும் பதம் சக்தி: மூன்று பதங்களாலும் ஆறு அங்கங்களிலும் முறைப்படி நன்கு அங்கந்யாஸம் செய்ய வேண்டியது. கைவிரல்களிலும் (1) தலை (2) முகம் (3) ஹ்ருதயம் (4) கைகள் (5) முதுகு (6) குறி ஆகிய அங்கங்களிலும் முறைப்படி மந்திரத்தின் ஆறு அக்ஷரங்களையுங்கொண்டு அங்கந்யாஸ கரந்யாஸங்களைச் செய்யவேண்டியது. (முன்போலவே) 'அசுகராய ஸ்வாஹா' முதலான ஆறு சக்ரந்யாஸங்களையும் (ஆறு அங்கங்களில்) செய்து, அதற்குப்பின் ஸுகமான ஆஸனத்தில் இருந்துகொண்டு தியானம் செய்யவேண்டியது. அழுக்கற்றதாய் (நரடிகளாகிற) கேஸரங்களை யுடையதாய், தலைகீழாயிருக்கும் இதயமாகிற கமலத்தைப் ப்ரணவத்தாலே ஸாக்ஷாட்கரித்து, ஷட்யக்ஷரமந்திரத்தாலே மலர்ச்செய்ய வேண்டியது. அதன்மேல் அக்நிபிம்பம், ஸூர்யபிம்பம், சந்திர பிம்பம் ஆகியவற்றைச் சிந்திக்கவேண்டியது. அதன்மேல் ரத்தின மயமான பீடத்தையும், அதன் நடுவில் எட்டு இதழ்களையுடைய தாமரையையும், அதில் கோடிசந்திரர்களைப்போல் ஒளியுள்ளவனாய், எல்லா லக்ஷணங்களையும் உடையவனாய், நாலுகையை உடையவனாய், அழகிய அங்கங்களை உடையவனாய். யௌவனமுடையவனாய், தாமரைக்கண்ணனாய், கோடிமந்மதர்களையொத்த அழகுடையவனாய், கறுத்த புருவங்களையும், திருக்குழல்களையும் உடையவனாய், அழகிய மூக்கையும், விளங்கும் கன்னத்தையும், ஒளிவீசி விளங்கும் குண்டலத்தையும் உடையவனாய் சங்கம், சக்ரம், கதை, தாமரை

ஆகியவற்றை, விளங்கும் நாலு திருக்கைகளிலும் தரித்தவனாய், தோளவளைகள், அங்கத்தங்கள், ஹாரங்கள் முதலிய பூஷணங்களாலும், சந்தனத்தாலும், திவ்யபூஷங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், செந்நாமரைத் திருக்கைகளையுடையவனாய், திருமுத்துக்கள கோத்தது போன்ற பலவரிசையையுடையவனாய், வநமாலையால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், ஸ்ரீவத்ஸ கௌஸ்துபங்களைத் திருமார்பில் உடையவனாய் திவ்யபீதாம்பரத்தை தரித்தவனாய், உருக்கிய பொனபோல ஒளிவிசுவனாய், தாமரைக் கையினளான தாமரையாளாலே தழுவப்பெற்றவனாய், தேவனுள இந்த ஹரியை தியானித்து விஷ்ணுமயனாக ஆகக்கடவன. அதற்குப் பின் மனத்தாலேயே உபசாரங்களைச் செய்து மந்திரத்தை ஜபிக்கக்கடவன. மூன்று ஸந்தையகளிலும் அந்நணானிருப்பவன ஆயிரத்தெட்டுமுறை ஜபிக்கக்கடவன: (அப்படி ஜபித்தால்) திருமபிவருதலிலலாத விஷ்ணு லோகத்தை அடைகிறான். பகவதஸந்திதியிலாவது துளசிவனக்காட்டிலாவது முனபோல ஜபம், ஹோமம் முதலியவற்றைச் செய்து சிறந்த ஸித்தியை அடைவாய். சாந்தியையுடையவனாய், புலடைக்கத்துடன் பதினாயிரம் திலஹோமந்தோடு ஷட்குஷரத்தை ஜபித்து எல்லா ஸித்திகளையும் அடைவான். அரசர்தலைவனே! இவ்வண்ணமாக விஷ்ணுஷட்குஷர மந்திரத்தின் பெருமை சொல்லப்பட்டது.]

இதுவரையில மந்திரரதனமான த்வயம், வ்யாபகமந்திரங்களான அஷடாகுஷரம், துவாத்ஸாகுஷரம் ஷட்குஷரம் ஆகியவற்றின் பொருளும், பெருமையும், பிரயோகமுறையும் விளக்கப்பட்டது. இனி, அவதாரமூர்த்திகளின் மந்திரங்களை விளக்கத்தொடங்கி, மருதஸஞ்ஜீவநமான (செத்தவர்களையும் உயிர்ப்பிக்க வைக்கும்) தாரகமந்திரமான ராமஷட்குஷரமந்திரத்தின் பொருள் முதலானவை விளக்கப்படுகிறது. அப்பகுதியைக் காண்போம்.

விசுநாம் ரகுநாதஸ்ஸ மந்த்ரஸ்யாபி ப்ரவீயி தே ||
ஷட்குஷரம் துாஸுரதே: தாரகம் ப்ரஹ்ம க்யுத்(கத்)யதே |
ஸர்வஸ்வர்ப்ரத்யம் ஸர்வகாமபுலப்ரத்யம் ||
ஏகமேவ பரம் மந்த்ரம் ப்ரஹ்மருத்ராதிதேவதா: |
ருஷ்யஸ்ச மஹாத்மாந. முக்தா ஜப்த்வா புவாம்புதே ||

ஏதம்மந்த்ரமக்யஸ்த்யஸ்து ஐப்த்வா ருத்ரத்வமாப்நுயாத்
(ப்த்வாந்) ।

ப்யுரஹ்மத்வம் காஸ்யபோ ஐப்த்வா கௌஸிகஸ்த்வமரே-
ஸதாம் ॥

கார்த்திகேயோ மநுத்வம் ச இந்த்ரார்த்தகௌ கிரிநாரதௌ ।
வாலக்யஸ்த்யாதிமுநயோ தேவதாத்வம் ப்ரபேதி ரே ॥

ஏஷ வை ஸர்வலோகாநாமைஸ்வர்யஸ்யைவ காரணம் ।

இமமேவ ஐபந் மந்த்ரம் ருத்ரஸ்திர்புரக்யாதக ॥

ப்யுரஹ்மஹத்யாதிநிர்முக்த: பூஜ்யமானோ஽ப்யவத் ஸுரை: ।

அத்யாபி ருத்ர: காஸ்யாம் து ஸர்வேஷாம் த்யக்தஜீவிராம் ॥

திஸுத்யேதம்ஹாமந்த்ரம் தாரகம் ப்யுரஹ்மநாமகம் ।

தஸ்ய ஸ்ரவணமாத்ரேண ஸர்வ ஏவ திவம் க்யதா: ॥

ஸ்ரீராமாய நமோ ஹ்யேஷ தாரகப்யுரஹ்மநாமக: ।

நாம்நாம் விஷ்ணேஸ்ஸஹஸ்ர: ணாம் துல்ய ஏவ மஹாமநு: ।

அநந்தா ப்யக்யவந்மந்த்ரா: நானேந து ஸமா: க்ருதா: ।

ஸுரியோ ரமணஸாமர்த்த்யாத் ஸௌந்தர்யகுணகௌரவாத் ॥

ஸ்ரீராம இதி நாமேத்யம் தஸ்ய விஷ்ணே: ப்ரகீர்த்திதம் ।

ரமயா நித்யயுக்தத்வாத் ராம இத்யபித்யதே ॥

ரகாரமைஸ்வர்யபீஜம் மகாரஸ்தேந ஸம்யுக்த: ।

அவத்யாரணயோகேந ராமேத்யஸ்மாந்மனோ: (நு:) ஸ்ம்ருத: ॥

தஸ்மாந்ராமேதி வை பீஜமா த்யம் தஸ்ய மனோ: ஸ்ம்ருதம் ॥

ஸக்தி: ஸ்ரீருச்யதே ராஜந் ஸர்வாபீஷ்டபலப்ரக்யா ॥

ஸுரியோ மனோரமோ யோ஽ஸௌ ஸ ராம இதி விஸ்ருத: ।

சதுர்த்த்யா நமஸஸ்சைவ ஸோர்த்தத: பூர்வவதேவ ஹி ॥

ப்யுரஹ்மா விஷ்ணுஸ்ச ருத்ரஸ்ச அக்யஸ்த்யாத்யா
மஹர்ஷய: ।

சுந்த்யஸ்ச பரமா தேவீ க்யாதிரீ ஸமுக்யாஹ்ருதா ॥

ஸ்ரீராமோ தேவதா ப்ரோக்தா விநியோகோ யத்யாருசி ।

அங்குலீஷ்வபி சாங்கேஷு ந்யாஸகர்மாத்யபீஜத: ॥

மூர்த்த்யாஸ்யே ஹ்ருத்யே ப்ருஷ்டே குஹ்யே

சரணயோஸ்தத்யா ।

வைஷ்ணவாச்ச குரோ: பஞ்சஸம்ஸ்காரவிதிபூர்வகம் ॥

அதிக்ய மந்த்ரம் விதிநா பஸ்சாதேவம் ஜபேத்புக்ய: |

ப்ரஹ்மண: க்ஷத்ரியா: வைஸ்யா: ஸ்த்ரிய சூத்ரஸ்தத்யா
நரா: ||

மந்த்ராதிகாரிண: ஸர்வே ஹ்யநந்யஸுரண யதி: |

ஸ்நானாதிகருதக்ருத்யஸ்ஸந் ஊர்த்தவபுண்ட்ர:

பவித்ரதருத் ||

க்ருஷ்ணஸநே ஸுகூஸீந: ப்ரணாயாமீ ச ந்யாஸக்ருத் |

த்யாயேத் கமலபத்ராக்ஷம் ஜாநகீஸஹிதம் ஹரிம் ||

நைவ த்யாநம் ப்ரகுர்வீத விக்குரேஹ ஸதி ஸார்ங்கீண: |

சந்த்நாக்ருகர்ப்பூரவாஸிதே ரத்நமண்ட்யே ||

விதாநை: புஷ்பமாலாத்யை: தூபைர்திவ்யைர்விராஜிதே |

தந்மத்யே கலபவ்ருக்ஷஸ்ய ச்யாயாயாம் பரமாஸநே ||

நாநாரத்நமயே திவ்யே ஸௌவர்ணே ஸுமநேஹரே |

தஸ்மிந் பூலார்க்கஸங்காஸே பங்கஜேஷ்டத்யுலே ஸுபே ||

வீராஸநே ஸமாளீநம் வாமாங்காஸ்நிதஸீதயா |

ஸுஸநிக்யத்யுஸாத்யவஸ்யாமம் கோடிவைஸ்வநரப்ரப்யம் ||

யுவநம் பத்யமபதராக்ஷம் கநகாம்பூரோபிதம் |

ஸிம்ஹஸ்கந்த்யாநுரூபாம்ஸம் கம்புக்யுரீவம் மஹாஹநம் ||

பீநவ்ருத்தாயதஸ்நிக்யத்யுமஹாபூஹுசதுஷ்டயம் |

விஸாலவக்ஷஸம் ரக்தஹஸ்தபாத்யதலம் சப்யம் ||

பூந் தூத்யத்யுதிஸங்காஸுஸநிக்யதேத்யுஷ்டத்யுவயோரபிதம் |

பூர்ணசந்த்நாநம் ஸநிக்யத்யம் (க்யத்ய)ப்யுயுக்யம் க்யநநாஸிகம் ||

ரம்பேபூருத்வயமாரீலகுந்தலம் ஸ்மிதஸுந்த்யரம் |

தருணாதிக்யஸங்காஸம் குண்டூலாப்யாம் விராஜிதம் ||

ஹாரகேபூரகடகைரங்குலீயைஸ்ச பூஷணை: |

ஸ்ரீவத்ஸகௌஸ்துப்யாப்யாம் ச வைஜயந்த்யா விபூஷிதம் ||

ஹரிசந்த்நலிப்தாங்க்யம் கஸ்தூரீதிலகாந்விதம் |

ஸங்க்யசக்ரத்யுநூர்பூரணம் பிபூராணம் தேதூர்ப்பிபூராயதை: ||

வாமாங்கே ஸுஸ்திதாம் தேத்யூவீம் தப்தகாஞ்சநஸநிப்யாம் |

பத்யமாக்ஷீம் பத்யமவத்யநாம் ரீலகுந்தலமூர்த்தத்யஜாம் ||

ஸிம்ஹஸ்கந்த்யுஸு(ந்த்யு நு)ரூபாம் தாம் (ஸாம்)

கம்புகண்ட்யம் ஸுலோசநாம் ||

ஹரிசந்தநலிப்தாங்கீழ் கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதாம் ||
 தருணாதித்தயஸங்காஸாம் தாடங்கத்துவயமண்டிதாம் ||
 ஆரூடயௌவநாம் நித்த்யம் பீநாநந்தபயோதூராம் ||
 துக்ஸவஸ்த்ரஸம்வீதாம் பூஷணைருபஸோபிதாம் ||
 பஹுதாம் காமதூரம் பத்மஹஸ்தாம் ஸீதாம் விசிந்தயேத் ||
 லக்ஷ்மணம் பஸ்சிமே பூரகே த்ருகசுத்ரம் மஹாபுலம் ||
 பார்ஸுவே பூரதாந்ருக்நௌ வாலவ்யஐநபாணிநௌ ||
 அக்ரதஸ்து ஹநூமந்தம் பத்தூஞ்ஜிபுடம் ததூ ||
 ஸுக்ரீவம் ஜாமபுவந்தம் ச ஸுஷேணம் ச விபீஷணம் ||
 நீலம் நலம் சாங்குதம் ச ருஷபம் திஷ்ணு பூஜயேத் ||
 வஸிஷ்டேந வாமகேவஸ்ச ஜாபாலிரத காஸ்யப: ||
 மார்க்கண்டேயஸ்ச மௌத்யகலய: ததூ பர்வதநாரதௌ ||
 த்விதீயாவரணம் ப்ரோக்தம் ராமஸ்ய பரமாத்மந: ||
 த்ருஷ்டி: ஐயந்தோ விஜய: ஸுராஷட்ரோ ராஷட்ரவர்த்தந: ||
 அவகோ தூர்மபாலஸ்ச ஸுமந்தஸ்சாஷ்டமந்த்ரிண: ||
 த்ருதீயாவரணம் தஸ்ய தத்ர சந்த்ராக்ஷிதேவதா: ||
 குமுதாத்யாஸ்ச சண்டாத்யா: விடானே சாந்தராயகா: ||
 ஏவம் த்யாதவா ஜகந்நாதம் பூஜயேத் மநஸாபிவா ||
 ஷட்ஸஹஸ்ரம்ஜபேதம்ந்ரம் ஜுஹ்யாச்ச ஸஹஸ்ரகம் ||
 ஜுஹ்யாச்சருண வாபிஸதம் புஷ்பாஞ்ஜஸிம் ந்யஸேத் ||
 ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேவேஸாம் யாவஜ்ஜீவமதந்த்ரித: ||
 தத்யேஹபதநே தஸ்ய ஸாரூப்யம் பரமே பதே ||
 வித்யாஸ்தரீராஜ்யவித்தாத்யம் யம் யம் காமயதே ஹ்ருதி: ||
 நாந்யதேவம் நமஸ்க்ருத்ய ஸர்வஸித்திமவாப்நுயாத் ||
 விநா வைவைஷ்ணவம் மந்த்ரம் அந்யமந்தரந் விவரஜயேத் ||
 தமேவ பூஜயேத் ராமம் தம்மந்த்ரம் வை ஜபேத் ஸதா ||
 அந்யதூ நாமாப்நோதி இஹ லோகே பரத்ர ச ||
 அத்விதீயம் யதா மந்த்ரம் தாரகப்ரஹ்மநாமகம் ||
 ஜபித்வா ஸித்திமாப்நோதி அந்யதூ நாமாப்நுயாத் ||
 ஸாவித்ரீமந்த்ரந்ரதம் ச ததூ மந்த்ரத்துவயம் ஸுபம் ||
 ஸர்வமந்த்ரம் ஜபேத் பூர்வம் ஸம்ஸித்த்யந்தம் ஜபேத்
 ஸதா ||

அஜப்யை(ப்த்வை)தாந் மஹாமந்த்ரந் நது

ஸம்ஸித்யுகிமாப்நுயாத் |

தஸ்மாச்சுக்த்யா ஜபேத்தேவதாந் பஸ்சாந்மந்த்ரம்

ப்ரயோஜயேத ||

வித்யாஸ்த்ரீவித்தராஜ்யாதிருபாரோக்யஜயார்த்திந: |

புஷ்பாஜ்யபிஸ்வரக்தாப்யஜாதிதூர்வாங்குரைஸ்ததூ ||

ஆரக்தகரவீரைஸ்ச ஹுத்வா ஸித்யுகிமவாப்நுயு: |

ஸர்வஸித்யுகிமவாப்நோதி திலஹோமேந வைஷ்ணவ. ||

அஷ்டேடாத்தரஸஹஸ்ரம் வா ஸுதமஷ்டேடாத்தரம் து வா |

ஸாயம்ப்ராதஸ்ச ஜுஹுயாத் ஷண்மாஸம் விஜிதேந்த்ரிய: ||

யாவஜ்ஜீவம் ஜபேத்யஸ்து புக்த்யா ராமமநுஸ்மரந் |

ஸதூரபுத்ர: ஸக்யண: ப்ரேத்ய ஸ்வர்க்கே மஹீயதே ||

ஷட்கார(புட்கார)யுக்தம் ஸ்வாஹாந்தம் ராமாஸ்த்ரம்

ஸம்ப்ரகீர்த்திதம் |

ஸர்வாபத்ஸு ஜபேந்மந்தரம் ராமம் த்யாத்வா மஹாபுலம் ||

சோராக்யநிஸ்த்ருஸம்பூாதே ததூ ரோக்யபுயேஷு ச |

தோயவாதக்யரஹாதிப்யோ ப்யேஷு ச ஸபுக்திகம் ||

ஸங்க்ஷக்ரத்யுந்ர்பூணபாணிநம் ஸுமஹாபுலம் |

லக்ஷ்மணாநுசரம் ராமம் த்யாத்வா ராக்ஷஸநாஸநம் ||

ஸஹஸ்ரம் து ஜபேந்மந்தரம் ஸர்வாபத்ஸுப்யோ விமுச்சயதே ||

ஸுரீயோத்யே யதூ நாஸுமுபைதி த்வாந்தமாஸு வை |

ததைவ ராமஸ்மரணத் விநாஸம் யாந்த்யுபத்ஸுவா: ||

ஏவம் ஸ்ரீராமமந்த்ரஸ்ய வித்யாநம் ஜாயதே ந்ருப ||

[ரகுலத்தலைவனுன ஸ்ரீராமனின் மந்திரத்தை உனக்குச் சொல்லுவேன. தசரதசக்ரவர்த்தித்திருமகனின் ஆறு அக்ஷரமுள்ள மந்திரம்தாரக மந்திரம் என்று கூறப்படுகிறது. அது மனிதர்களுக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் அளிக்கும்; எல்லா விருப்பங்களையும் அளிக்கும். பிரமன, உருத்திரன முதலான தேவர்களும், மஹாத்மாக்களான ரிஷிகளும், மேலான இமமந்திரத்தை ஜபித்து ஸம்ஸாரக் கடலினின்றும் விடுபட்டார்கள். இமமந்திரத்தை ஜபித்து அகஸ்தயர் ருத்ரபத்னியை அடைந்தார் (அடைவார்); கார்யபர் ப்ரஹ்ம

பதவியையும், கௌஸிகர் தேவேந்திரபதவியையும், முருகன் மநு பதவியையும், கிரிநாரதமஹர்ஷிகள் இந்த்ரஸூர்யபதவிகளையும், வாலகிலியர் முதலான மஹர்ஷிகள் தேவதாபதவிகளையும் அடைந்தனர். இம்மந்திரம் எல்லா உலகினர்க்கும் செல்வத்தையடையக் காரணமாகும். முப்புரமெரிதத உருத்திரன் இம்மந்திரத்தை ஜபித்ததாலேயே (பிரமனிததலையைக் கிள்ளியதால் ஏற்பட்ட) ப்ரஹ்மஹத்தி முதலான பாபங்களினின்றும் விடுபட்டு தேவர்களால் பூஜிக்கத்தக்கவனானான். இன்றும் காசியில் உயிர்விடுகின்றவர்கள் அனைவர்க்கும் உருத்திரன் தாரகப்ரஹ்மம் எனப்படும் இந்த மஹாமந்திரத்தை அளிக்கிறான்: அதைக்கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அனைவரும் பரமபதமடைகின்றனர். “ஸ்ரீராமாய நம:” என்பதே (ஆறு அக்ஷரங்களுள்ள) தாரகப்ரஹ்மமாகும். விஷ்ணுவின் ஆயிரம் நாமங்களுக்கும் ஸமமானது இம்மஹாமந்திரம். அளவற்ற பகவத் மந்திரங்களெல்லாமும் இதற்கு ஸமமாகமாட்டா. ஸ்ரீதேவியை ரமிக்கச் செய்யும் திறமையாலும், (அனைவரையும் ரமிக்கச் செய்யும்) ஸௌந்தர்யகுணத்தின் மிகுதியினாலும் “ஸ்ரீராமன்” என்னும் திருநாமம் விஷ்ணுவுக்குச் சொல்லப்படுகிறது. ‘ரமா’ எனப்படும் பெரிய பிராட்டியோடு எப்போதும் சேர்ந்திருப்பதாலும் ராமன் எனப்படுகிறான் விஷ்ணு. ரகாரம் ஐஸ்வர்யபீஜம், மகாரம தவிர்க்கமுடியாமல் அத்துடன் கூடியிருப்பதைக்காட்டுகிறது. இப்படி ஐஸ்வர்யபீஜத்தோடு தவிர்க்கமுடியாமல் கூடியிருக்கையே ‘ராமன்’ என்னும் மந்திரத்தின் பொருளாகிறது, ஆகையால் இத்தாரக மந்திரத்தின் ஆதிபீஜம் ராமமந்திரமேயாகும். எல்லா விருப்பங்களையும் அளிக்கும் “ஸ்ரீ:” என்பது சக்தி. ஸ்ரீதேவியின் மனத்தை ரமிக்கச்செய்பவன் (ஸ்ரீ)ராமன் ஆவான். ‘ராமாய’ என்றவிடத்தில் நாலாம் வேற்றுமைக்குப் பொருள் முன்போல் கண்டுகொள்வது, பிரமன், விஷ்ணு, உருத்திரன், அகஸ்தியர் முதலானார் இதற்கு மஹர்ஷிகள். - மேலான தேவிகாயத்ரீ இதற்குச் சந்தஸ்ஸாகக் கூறப்படுகிறது. ‘ஸ்ரீராமன்’ இதற்கு தேவதையாவான். அவரவர் விருப்பம்போல் விநியோகம் எற்படுகிறது. ஆதிபீஜமாகிற ராம மந்திரத்தைக்கொண்டு கரந்யாஸத்தையும் (1) தலை (2) முகம் (3) ஹ்ருதயம் (4) முதுகு (5) குஹ்யம் (6) பாதங்கள் ஆகிய அங்கங்களில் அங்கந்யாஸத்தையும் செய்ய வேண்டியது. வைஷ்ணவனுள் ஆசார்யனிடமிருந்து பஞ்சஸம்ஸ்கார விதியோடு கூடமந்திரத்தைக் கற்று அறிவாளியாயிருப்பவன் இவ்வண்ணமாக முறைப்படி ஜபிக்கக்கடவன். பரமபுருஷன் தவிர வேறு உபாயத்தைப்

பற்றுதவர்களாகில், ப்ராஹ்மணக்ஷத்ரியவைய்ய ஸூத்ரர்களான எல்லா மனிதர்களும் ஸ்திரீகளும் இம்மந்திரத்திற்கு அதிகாரிக ளாவர். ஸ்நாநம் முதலான காலேக் கடனகளை முடித்து, ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தை உடையவனும், பவித்ரத்தை தரித்தவனும், மான்தோலில் இனிது வீற்றிருப்பவனும், ப்ராணயாமம், அங்க ந்யாஸகர ந்யாஸங்கள் செய்தவனாயிருப்பவன் ஜாநகியோடு கூடிய தாமரைக்கண்ணான ராமனை தியானிக்கவேண்டியது. சார்ங்கம் எனனும் வில்லாண்ட தேவனான அவனுடைய (த்வ்யமங்குள) விக்ரஹம் இருக்குமபோது, அவனுடைய (விக்ரஹத்தோடு கூடியிராத) ஸ்வரூபத்தை மாத்திரம தியானிக்கக் கூடாது. சந்தனம், அகில், கற்பூரம் ஆகியவற்றால் மணமூட்டப்பெற்றதாய், மேற்கட்டிகளாலும், பூமாலை முதலான வற்றாலும், அப்ராகருதமான தூபங்களாலும் விளங்காநிற்பதான ரதனமண்டபத்தின் நடுவில் உள்ள கல்பங்குஷத்தின் நடுவில் பலவிதமான ரத்தினங்கள் பதிக்கப்பெற்றதாய், அப்ராகருதமான தாய், மிக அழகியதாய், பொன்மயமான மேலான ஆஸனத்தில் இளஞ்சூரியன் போன்றதாய், எட்டு இதழ்களை உடையதாய், மங்களமான தாமரையில் இடது துடையில் வீற்றிருக்கும் ஸிதை யோடு கூடியவனும், வீராஸனத்தில் வீற்றிருப்பவனும், பச்சைப பசுமபாசிபோன்ற நிறமுடையவனும், கோடி அக்னிகளைப்போன்ற ஒளியையுடையவனும், யுவாவாய், தாமரையிதழ்போன்ற திருக் கண்களை உடையவனும், பொன்னுடையால் விளங்காநிற்பவனும், சிங்கத்தின் முதுகுபோன்ற திந்ததோள்களை உடையவனும், அழகிய கழுத்தையுடையவனும், பெரிய தாடைகையுடையவனும், பருத்து உருண்டு நீண்டு வழுவழப்பான நூலு துட்கைகளை உடையவனும், பரந்ததிருமார்பை உடையவனும், சிவந்த திருக்கைத்தலங்களையும், த்ருவடித்தலங்களையும் உடையவனும், மங்களமானவனும், பூந்தூசு (உச்சிதிலகப்) புஷ்பமபோல் சிவந்து விளங்கும் வழுவழப்பான இரு உதடுகளோடு விளங்குகிறவனும், நிறைந்திபோன்ற முகத்தை உடையவனும், நெய்த்திருக்கும் புருவங்களிரண்டையுடையவனும், நீண்ட திருமுகையுடையவனும், வாழைத்தண்டுபோன்ற திருத் தொடைகளிரண்டையுடையவனும், எங்கும் கறுத்த திருக்குழல்களை உடையவனும், புனசிரிப்பினால் விளங்காநிற்பவனும், இளஞ் சூரியன் போன்றவனும், இருகுண்டலங்களோடு விளங்குகிறவனும், ஹாரம், தோள்வளை, முன்கைவளை, மோதிரங்கள், திருவாபரணங் கள், ஸ்ரீவத்ஸகௌஸ்துபங்கள், வைஜயந்தியெனும் வநமாலை ஆகியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனும், ஹரி சந்தனத்தால் பூசப

பெற்ற திருமேனியுடையவளாய், கஸ்தூரிதிலகமுடையவளாய், சங்கம், சக்ரம், வில், அம்பு ஆகிய நாலையும் நீண்ட நாலு திருக்கைகளால் தரிப்பவனுள் ராமனை தியானித்து, அவனுடைய இடது துடையில் நன்கு வீற்றிருப்பவளாய், உருக்கிய பொன்போன்றவளாய், தாமரைக்கண்ணியாய், தாமரைமுகத்தாளாய், சுருண்டிருண்ட திருக்குழல்களை உடையவளாய், (பெருமானுடைய) சிங்கத்தின் முதுகுபோன்ற திருத்தோள்களுக்குத் தகுந்தவளாய், சங்குபோன்ற கழுத்தையுடையவளாய், அழகியகண்களை உடையவளாய், ஹரி சந்தனத்தால் பூசப்பெற்ற திருமேனியை உடையவளாய், கஸ்தூரி திலகமுடையவளாய், இளஞ்சூரியன் போன்றவளாய், காதணிகள் இரண்டால் விளங்காநிற்பவளாய், யௌவனத்தை அப்போதே அடைந்திருப்பவளாய், எப்போதுமிருப்பவளாய், பருத்துயர்ந்த திருமுலைத்தடங்கையுடையவளாய், பட்டாடையுடுத்தவளாய், திரு வாபரணங்களால் விளங்காநிற்பவளாய், ஆஸ்ரயிப்பவர்களின் விருப்பத்தை அளிப்பவளாய், தாமரைக்கையினளான ஸீதாதேவியை தியானிக்கக்கடவன். குடையேந்திநிற்கும் பெருவலிமையுள்ள லக்ஷ்மணனை மேற்கு (பின்) திசையிலும், (பெருமானுக்கு) இரு புறங்களிலும் சாமரமேந்திய பரதசத்ருக்களாகியும், கைகூப்பிய அனுமனை முன்னாலும், ஸுக்ரீவன், ஜாம்பவான், ஸுஷேணன், விபீஷணன், நீலன், நளன், அங்கதன், ருஷபன் ஆகிய எண்மரையும் எட்டுதிக்குகளிலும் பூஜிக்கவேண்டியது. (இது முதல் ஆவரணம்). வலிஷ்ட்டர், வாமதேவர், ஜாபுரஸி, காஸ்யபர், மார்க்கண்டேயர், மௌத்கல்யர், பர்வதர், நாரதர் ஆகிய எட்டு ரிஷிகளும் பரமாத்மாவான ராமனுக்கு இரண்டாவது ஆவரணமாக உள்ளனர். த்ருஷ்டி, ஜயந்தன், விஜயன், ஸுராஷ்டிரன், ராஷ்டிரவர்த்தனன், அலகன், தூர்ம்பாலன், ஸுமந்து என்னும் எட்டு மந்திரிகளும் ஸ்ரீராமனுக்கு மூன்றாவது ஆவரணமாக (சுற்றியிருக்கும் அரணாக) உள்ளனர். அந்த ஆவரணத்திலேயே சந்திரன் முதலான தேவதைகளும் உள்ளனர். குமுதர் முதலானார், சண்டர் முதலானாரான நித்யஸூரிகள் விமானதேவதைகளாக உள்ளனர். இவ்வண்ணமாக ஜகந்நாதானுள் ராமனை தியானித்து, மனத்தாலேயே பூஜிக்கவேண்டியது. மந்திரத்தை ஆரூபிரம்முறை ஜபித்து ஆயிரம்முறை ஹோமம் செய்யவேண்டியது. ஹவிஸ்ஸரினாலே யாவது ஹோமம் செய்யலாம். அல்லது இரு கைநிறைந்த புஷ்பங்களினாலாவது செய்யலாம். சோம்பலில்லாமல் தேவர் தலைவனை இம்மாதிரி பூஜித்தால் அந்த தேஹம்விட்டவுடன் அவனுக்குப் பரமபதத்தில் ராமஸாரூபம் கிடைக்கிறது.

கல்வி, மனைவி, அரசு, தனம் முதலானவற்றில் எதை மனத்தில் விரும்பினாலும் அடையலாம். வேறு எந்ததேவதையை வணங்கினாலும் இப்படி எல்லா ஸித்திகளையும் அடையமுடியாது. ராமனையே பூஜிக்கவேண்டியது; அவனுடைய மந்திரத்தையே எப்போதும் ஜபிக்கவேண்டியது. இல்லாவிடில் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நாசத்தையே அடைவான். தாரகப்ரஹ்மம் எனப்படும் இம்மந்திரம் ஒப்பற்றதாயிருக்கையாலே, இதை ஜபித்தால் எந்த ஸித்தியையும் அடையலாம். ஜபிக்காவிடில் நாசத்தையே அடைவான். காயத்ரி, மந்திரரத்னமான துவயம், அஷ்டாக்ஷரதுவாதஸாக்ஷர மந்திரங்கள், விஷ்ணுஷட்க்ஷரீ முதலான எல்லா மந்திரங்களையும் முதலில் ஜபிக்கவேண்டியது; ஸித்திபெறும் பொருட்டு இந்தத்தாரக மந்திரத்தையும் எப்போதும் ஜபிக்கவேண்டியது; இநதமஹா மந்திரங்களை ஜபிக்காமல் ஸித்தியடைய முடியாது. ஆகையால் முற்கூறிய மஹாமந்திரங்களை ஜபித்து விட்டே இத்தாரகமந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும். கல்வி, மனைவி, பணம், அரசு முதலியவை, புஷ்பம், ஆரோக்யம் ஜயம் ஆகியவற்றை விருமபுகிறவர்கள் (முறையே) ரூபம், நெய், பில்வம், செந்தாமரை. ஜாதிப்பூ, இளமதூர்ப்பை, செவ்வரளி ஆகியவற்றால் ஹோமம் செய்து எல்லா ஸித்தியையும் அடைவார்கள், வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் புலனடக்கத்துடன் காலையிலும் மாலையிலும் ஆறுமாதகாலம் ஆயிரத்தெட்டு அல்லது நூற்றெட்டுதரம் என்னினால் ஹோமம் செய்வதால் எல்லா ஸித்தியையும் அடைவான். உயிருள்ளவரையில் பக்தியுடன் ராமனை தியானித்துக் கொண்டே எவன் ஜபிக்கிறானோ அவன் இநததபின் மனைவி மககளோடும் சுற்றத்தாரோடும் சுவர்க்கத்தில் (பரமபதத்தில்) பூஜிக்கப்படுகிறான். ஷட்(புட்) காரததோடு கூடியதாய், ஸ்வாஹா ஸபதத்துடன் முடிவதான தாரகமந்திரம் ராமாஸ்தரம் எனப்படுகிறது. பெருவலிமையுள்ள ராமனை தியானித்து, எல்லா ஆபத்துக்களிலும் இநத ராமாஸ்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டியது. திருடர், நெருப்பு, எதிரிகள் ஆகியவற்றால், பீடை ஏற்படும்போதும், வியாதியங்களின் போதும், நீர், காற்று, கிரஹங்கள் முதலானவற்றால் புகளங்கள் ஏற்படும்போதும், சங்கம், சக்ரம், வில், அம்பு ஆகியவற்றை நாலுக்கைகளில் தரித்தவனாய், மிகப்பெரிய புலமுடையவனாய், லக்ஷ்மணனோடு கூடியவனாய், அரக்கர்களை அழித்தவனான ராமனை பக்தியோடு தியானித்து ஆயிரம்முறை இநத ராமாஸ்திர மந்திரத்தை ஜபித்தானாகில் எல்லா ஆபத்துக்களினின்றும் விடுபடுகிறான். ஸ்ரீராமாயதத்தில் எப்படி இருள் அழிகின்றதோ,

அப்படியே ராமனை நினைத்தமாத்நிரத்தில் உபத்ரவங்கள் அனைத்தும் நீங்குகின்றன. அரசனே! இவ்வண்ணம் ஸ்ரீராம மந்திரத்தின் பிரயோகமுறை விளக்கப்பட்டது.]

இவ்வண்ணமாக ஸ்ரீராம தாரகமந்திரத்தின் பெருமை முதலானவை விளக்கப்பட்டன. உருத்திரன் முதலான தேவதைகளும், ரிஷிகளும் இந்த மந்திரத்தை ஜபித்தே உயர்பதவிகளை அடைந்தனர் என்று இங்கு கூறியிருப்பதிலிருந்து அவர்கள் ஜீவர்களே என்பதும், ராமனே பரமாத்மா என்றும், அவனுடைய மந்திரமே மோக்ஷமுள்ளிட்ட எல்லாப் பலன்களையும் அளிக்கவல்லது என்றும் விளங்குகிறது. இனி, க்ருஷ்ண மந்திரத்தின் பொருள் முதலானவை விளக்கப்படும் பகுதியைக் காண்போம்.

வித்யாநம் க்ருஷ்ணமந்த்ரஸ்ய வக்ஷ்யாமி ஸ்ருணு பார்த்திவ |
ஸ்ரீக்ருஷ்ணய நமோ ஹ்யேஷ மந்த்ர: ஸர்வார்த்தஹத்யக: ||
க்ருஷ்ணேதி மங்குளம் நாம யஸ்ய வாசி ப்ரவர்த்ததே |
புஸ்பீபுவந்தி ராஜேஜந்த்ர மஹாபாதககோடய: ||
ஸக்ருத் க்ருஷ்ணேதி யோ ப்ருயாத் புக்த்யா வாபி ச
மாநவ: |

பாபகோடிவிரிர்முக்கேதா விஷ்ணுலோகமவாப்நுயாத் ||
அஸ்வமேதஸஹஸ்ராணி ராஜஸ்யஸ்தாநி ச |
புக்த்யா க்ருஷ்ணமநாம் ஜப்த்வா ஸமாப்நோதி ந ஸம்ஸய: ||
குவாம் ச கந்யகாநாம் ச க்ருராமாணம் சா஽யுதாநி ச |
தூத்வா கேதாதாவரீ க்ருஷ்ண யமுநா ச ஸரஸ்வதீ ||
காவேரீ சந்த்ரபாகூதிஸ்நாநம் க்ருஷ்ணேதி நோ ஸமம் |
க்ருஷ்ணேதி பஞ்சக்ருத் ஜப்த்வா ஸர்வதீர்த்தஹபூலம் லபேத ||
கோடிஜந்மாரஜிதம் பாபம் ஜ்ஞாநதோஜ்ஞாநத: க்ருதம் |
புக்த்யா க்ருஷ்ணமநாம் ஜப்த்வா துஹ்யதே தூலராஸிவத் ||
அகம்யாக்யநாத் பாபாத் அபக்ஷ்யாணம் ச பக்ஷணத் |
ஸக்ருத் க்ருஷ்ணமநாம் ஜப்த்வா முச்யதே நாத்ர ஸம்ஸய: ||
க்ருஷிர்யுவாசக: ஸ்ப்யதேநா ணஸ்ச நிர்வருதிவாசக: |
உபயோஸ்ஸங்குகிர்யத்ர தத்ப்ரஹ்மேத்யபித்யதே ||
ணகாரஸ்ச ஷகாரஸ்ச பூலப்ராணவுபெள ஸம்ருதௌ |
ஆத்மந்யேதௌ ஸமாயுக்தௌ ஜகதோஸ்யாபி க்ருஷ்ணத: ||

தஸ்மாத் க்ருஷ்ணேதி மந்த்ரோயம் வாசக: பரமாத்மந: |
 க்ருஷ்ணேதி பரமோ மந்த்ர: ஸர்வவேத்யாதிக: ஸ்ம்ருத: ||
 ஸ்ரிய ஸததா ப்ராணபுலாத் ஸ்ரீகருஷ்ண இதி வை ஸ்ம்ருத: |
 ஏவமர்த்தம் விதித்வைவ பஸ்சாந்மந்த்ரம் ஜபேத்புபுத: ||
 ஸர்வகாமப்ரத்யுவாத் து பீஜம் காந்த்ர்ப்பமுச்சயதே |
 நித்யாநபாயா ஸ்ரீஸக்தி: மனோரஸ்ய ப்ரயுஜ்யதே ||
 தேதுவ்ரஷிர்நாரததுஸ்தஸ்ய க்யாயத்ரீ சூந்த்ய உச்சயதே |
 தேதுவதா ருக்மிணீபூர்த்தா க்ருஷ்ண. ஸர்வபுலப்ரத: ||
 பூர்வவத்ஸுவிதிநா மந்த்ரம் க்ருஷ்ணீத்வா வைஷ்ணவாத்
 குரோ: |

ஸ்நானவஸ்த்ராத்யபி: ஸூத்யத: க்ருத்யம் க்ருத்வேர்த்தவ
 புண்ட்ரத்ருத் ||

துளளீகாநநே ரம்யே தேதுவாநாமாலயே ஸூபே |
 குஸே க்ருஷ்ணஜநே வாபி புஷ்யே வா ஸூபுவாஸரே ||
 ஸமாளீநஸ்து குர்வீத ப்ராணாயாமஸ்ச (ம் ச)பூர்வவத் |
 ஆதிபீஜேந குர்வீத ஷட்யங்கேஷு யதூக்ரமம் ||
 அங்குலீஷ்வபி தேநைவ ந்யாஸகர்ம ஸமாசரேத் |
 முகே பூஹ்வோஸ்ச ஹ்ருத்யே கரே ஜாந்வோஸ்ச
 பாதுயோ: ||

விந்யஸ்ய மந்த்ரவரணரி சக்ரந்யாஸம் த(ஸஸ்த)த:
 ஸ்ரும்த: |

பூர்வஜந்மமயா(வந்மந்த்ரபா)தீநி ஸ்மரேத்யாபுரணரி ச ||
 விசித்ரசபுபர்யங்கே திவ்யகல்பதரோரத: |
 ஸுகூந்த்யபுஷ்பஸங்கீர்ணே ஸர்வத: ஸுவிசித்ரிதே ||
 தஸ்மிந் தேதுவ்யா ஸமாளீநம் ருக்மிண்யா ருக்மவர்ணயா |
 நீலோத்பலாபும் கந்த்ர்ப்பலாவண்யம் பத்மலோசநம் ||
 சந்த்ரநாநம் ஜபாபுஷ்பரக்தஹஸ்தபத்யாம்புஜம் |
 நீலகுஞ்சிதகேஸம் ச ஸுகேபோலம் ஸுநாளிகம் ||
 ஸுபூருயுகம் ஸுபிம்பேபூஷ்டம் ஸுதூந்காலிவிராஜிதம் |
 உந்நதாமஸம் தீர்க்கபூஹும் பீநவக்ஷஸமவ்யயம் ||
 நிரங்கசந்த்ரநகூரம் ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதம் |
 ஸ்ரீவத்ஸகௌஸ்துபேபூத்யூபாலிவநமாலாமஜேஹாஸம் ||

பீதாம்புரம் ச பூஷாட்டியம் பூலார்க்காபும் ஸுகுண்டூலம் |
 ஹாரகேயூரகடகை: அங்குலீயைஸ்ச ஸோபிதம் ||
 மெளக்திகாந்விதநாஸாக்ரம் கஸ்தூரீதிலகாந்விதம் |
 ஹரிசந்தந்விதநாஸாக்ரம் ஸதைவாஸஸூடயௌவநம் ||
 மந்தாரபாரிஜாதாதிசுகுஸுமை: கபூரீக்ருதம் |
 அநர்க்யமுக்கதாஹாரைஸ்ச துளஸீவநமாலயா ||
 ஸங்குசக்ரஸமேதாப்யாம் உத்பாஹுப்யாம் விராஜிதம் |
 இதராப்யாம் ததூதேதூவீம் ஸமாஸ்விஷ்டம் நிரந்தரம் ||
 அவங்க்ருதாபி: ஸத்யாதிமஹிஷீபி: ஸமாவ்ருதம் |
 காளிந்தீ ஸத்யபுரமா ச மித்ரவிந்தா ச நாக்நிஜித் ||
 ஸுநந்தா ச ஸுஸீலா ச ஜாம்பவதீ ஸுலக்ஷ்மணா |
 ஏதா மஹிஷ்ய: ஸம்ப்ரோக்தா: க்ருஷ்ணஸ்ய பரமாத்மந: ||
 தாபிஸ்ச ராஜகந்யாநாம் ஸஹஸ்ரை: பரிஸேவிதம் |
 தாரகாவ்ருதராஜேவ ஸோபிதம் நிதிபிர்வ்ருதம் ||
 ஏவம் த்யாத்வா ஹரிம் நித்யமர்ச்சயித்வா ஜபேந்மநாம் |
 ஸாளக்ராமே ச துளஸீவநே வா ஸ்தண்டிசுலே ஹருதி ||
 ஸ்ம்ருத்வா ஜபேத் த்ரிஸந்த்யாஸு ஷட்ஸஹஸ்ரம் மநாம்
 த்விஜ: |
 விஷ்ணுதுல்யவபு: ஸ்ரீமாந் விஷ்ணுலோகமவாப்நுயாத் ||
 ஸர்வஸித்திமவாப்நோதி இஹ லோகே பரத்ர ச |
 வித்யார்த்தீ வேணுக்யாயம் தம் ஜபேத் த்யாயந் ருதுத்ரயம் ||
 ஜுஹுயாத் குஸுமை: ஸுப்தரை: வித்யாஸித்தி-
 மவாப்நுயாத் |
 ஆயுஷ்காமீ து பூர்வாஹ்ணே வத்ஸரம் ப்ரயுக்தம் ஜபேத் ||
 த்யாயேத் ஸிஸுதநாம் க்ருஷ்ணம் திலைர்ஹுத்வாஸ்ய-
 ராப்நுயாத் |
 கந்யார்த்தீ து ஜபேத் ஸாயம் ஷோடஸம் த்யயுக்தம் ஹரிம் ||
 த்யாத்வா ஸஹஸ்ரம் ஜுஹுயாத்லாஜைர்மதுவிமிர்ஸிதை: ||
 ஸத்ரியம் லபேத் ஸ்வாபிமதாம் ரூபௌதூர்யவதீம் ஸதீம் |
 ஸம்பத்காமீ ஜபேத் நித்யம் மத்யாஹ்ணே து ருதுத்ரயம் ||
 த்வாரகாயாம் ஸுதூர்மாயாம் ரத்நஸிம்ஹாஸநே ஸ்திதம் |
 ஸங்க்ரதிநிதிபீ ராஜகுலேரபி ஸுஸேவிதம் ||

ஹாராதிக்ஷணாயுக்தம் ஸங்க்யாத்யயுக்தாநிணம் |
 த்யாத்வா ஸம்பூஜ்ய ஹோமம் ச ஜபஸ்சாயுக்தஸங்க்யயா ||
 அப்யஜபிஸ்வத்யுலீர்வாபி ஹோமோ மதுவிமிஸ்ரித: |
 ஸாஸ்வதீம் ஸ்ரியமாப்நோதி குபேரஸத்யருஸோ புவேத் ||
 ஸுபலாவண்யகாமீ து ராஸமண்டலமத்யக்யம் |
 த்யாயந் தரிமாஸ மயுதம் ஜபத்வா லாவண்யவாந் புவேத் ||
 ஏவம் க்ருஷ்ணமநோரஸ்ய மாஹா த்மயம் பரிகீர்த்திதம் |

[அரசனே ! கிருஷ்ணமந்திரத்தின் விதானத்தைச் சொல்லுகிறேன
 யேன். “ ஸ்ரீக்ருஷ்ணய நம: ” எனனும் இக்கிருஷ்ணமந்திரம்
 எல்லாப் பலனகளையும் ஸாதிக்கும். அரசர் தலைவனே! ‘க்ருஷ்ண’
 என்னும் மங்களமான திருநாமம் எவனுடைய வாக்கில் உலவு
 கின்றதோ, அவனுடைய கோடிக்கணக்கான பெரும்பாவங்களா
 சாம்பலாகும். அனபுடன் ஒரு தடவை ‘க்ருஷ்ண!’ என்று கூறு
 கின்ற மனிதன் கோடிக்கணக்கான பாபங்களினின்றும் நீங்கப்
 பெற்று விஷ்ணுலோகத்தை அடைவான். ஆயிரக்கணக்கான
 அஸ்வமேதங்களையும், நூற்றுக்கணக்கான ராஜஸூயங்களையும்
 செய்த பலனை பக்தியுடன் கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிப்பதினால்
 அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை. பதினாயிரக்கணக்கான பசுக்கள்,
 கனயகைகள், கிராமங்கள் ஆகியவற்றைக் கொடுப்பதும், கோதாவரி,
 கிருஷ்ண யமுனை, ஸர்வஸ்தி, காவேரி, சந்திரபாகா முதலியவற்றில்
 ஸ்நாநம் செய்வதும் ‘க்ருஷ்ண’ என்று கூறுவதற்கு ஸமமாகாது.
 ‘க்ருஷ்ண!’ என்று ஐந்து முறை ஜபித்தால் எல்லாத் தீர்த்தங்களில
 குடைந்தாடுவதின் பலனையும் அடையலாம். அறிந்தும், அறியாம
 லும் கோடிக்கணக்கான பிறப்புகளில் செய்த பாபம் பக்தியுடன்
 கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிப்பதால் (தீயிற்பட்ட) பஞ்சப் பொதி
 போல் எரிந்துவிடுகின்றது. ஒருதரம் கிருஷ்ணமந்திரத்தை ஜபிப்ப
 தால் கூடத்தகாத ஸ்திரீயுடன் கூடியபாபம், புசிக்கத்தகாதவற்றைப்
 புசித்த பாபம் ஆகியவற்றினின்றும் விடுபடுகிருள் என்பதில் ஐய
 மில்லை. க்ருஷிஸப்தம் கர்ஷ்ணம் (உழவுத்தொழில்) செய்யப்படும்
 பூமியைக் குறிக்கும்; ஸாஸப்தம் ஆநந்தத்தைக் குறிக்கும்;
 இரண்டும் சோந்திருக்குமிடமான க்ருஷ்ணனே ப்ரஹ்மாகிருன்.
 ணகாரமும் ஷகாரமும் ஆகிய இரண்டும் (முறையே) பூலமாகவும்,
 ப்ராணாகவும் கூறப்படுகின்றன. ஆத்மாவில் இவ்விரண்டும்
 சேர்ந்திருப்பதாலேயே இவ்வுலகை இழுத்துச் செல்லுகின்றன.

ஆகையால். 'க்ருஷ்ணன்' என்னும் இம்மந்திரம் (புலப்ராணன் களையும் அவற்றின்மூலம் உல்கையும் இயக்குவிக்கும்) பரமாத்மாவுக்கு வாசகமாம். 'க்ருஷ்ணன்' எனனும் மேலான மந்திரம் எல்லா வேதங்களைக் காட்டிலும் அதிகமானதாகச் சொல்லப்படுகிறது. ஸ்ரீதேவிக்கு ஸத்தையையும், ப்ராணனையும், புலத்தையும் அளிப்ப வனாகையால் பரமாத்மா ஸ்ரீக்ருஷ்ணன் எனப்படுகிறான். இவ் வண்ணமாகப் பொருளை அறிந்து, அதன் பிறகு அறிவாளியா யிருப்பவன் மந்திரத்தை ஜபிக்கக்கடவன். எல்லாக் காமங்களை யும் அளிப்பதாகையாலே, மந்திரமையும் வசப்படுத்தும் ஸ்ரீக்ருஷ்ண மந்திரம் பீஜமாகிறது. இந்த மந்திரத்திற்கு எனறும் பிரியாத ஸ்ரீதேவி ஸக்தியாகப் பிரயோகிக்கப்படுகிறாள். இம்மந்திரத்திற்கு ரிஷி தேவரிஷியான நாரதர்; காயத்ரீ சூந்த்யஸஸு; எல்லாப் பலனையும் அளிக்கும் ருக்மிணியின் காந்தனான க்ருஷ்ணனே இதன் தேவதை; முன மந்திரங்களைப்போலவே இம்மந்திரத்தையு மவைஷ்ணவனான ஆசார்யனிடமிருந்து முறைப்படி உபதேசம் பெற்று, ஸ்நாநம், சுத்தவஸ்திரம் ஆகியவற்றால் பரிசுத்தி யடைந்து, காலைக்கடன் களை முடித்து ஊர்தவபுண்ட்ரம் தரித்து, அழகான துளளிக்காட்டிலாவது, சுபமான தேவாலயத்தி லாவது, தர்ப்பைமீதோ, மான் தோலிலோ அமர்ந்து, புஷ்டி யுள்ள நக்ஷத்திரத்தில் நல்ல தினத்தில் முனபோல் ப்ராண யாமங்களைச் செய்யவேண்டியது. ஆதிபீஜமான ஸ்ரீக்ருஷ்ண மந்திரத்தினால் ஆறு அங்கங்களிலும், விரல்களிலும் முனபோலவே முறைப்படி அங்கந்யாஸகரந்யாஸங்களைச் செய்யவேண்டியது. முகம், தோள்கள், ஹ்ருத்யம், கை, முழந்தாள்கள், கால்கள் ஆகியவற்றில் (முன்போல்) மந்திரத்தின் எழுத்துக்களை ந்யாஸம் செய்து, அதற்குப்பின் சக்ரந்யாஸத்தையும் செய்யவேண்டியது. (க்ருஷ்ணனுடைய) முன் அவதாரங்கள் சேஷ்டிதங்கள் முதலிய வற்றையும், திருவாபரணங்களையும் நினைக்கவேண்டியது. விசித்ர மாய் சுபமானதான படுக்கையில், அப்ராக்குதமான கற்பகவ்ருக்ஷத் தின் கீழ், நறுமணம்மிக்க பூக்கள் பரப்பபெற்றதாய், எல்லாப்படி யாலும் மிக ஆச்சர்யமாயிருக்குமிடத்தில், பொன்னிறமுடைய ருக்மிணியோடு கூட வீற்றிருப்பவனாய், நீலோற்பல புஷ்பமபோல் நிறமுடையவனாய், மனமதனையொத்த அழகுடையவனாய், தாமரைக் கண்ணனாய், சந்திரன்போன்ற திருமுகமுடையவனாய், செம் பருத்திப்பூப்போன்று சிவந்த திருக்கைகளையும், திருவடித்தாமரை களையும் உடையவனாய், சுருண்டிருண்ட திருக்குழற்கற்றையை

உடையவனாய், அழகிய கனனங்களாலும், திருமுகங்களும், இரு புருவங்களாலும், திருப்பவளங்களாலும், பலவரிசைகளாலும் விளங்கப்பெற்றவனாய், உயர்ந்த திருத்தோள்களை உடையவனாய், நீண்ட திருக்கைகளை உடையவனாய், பருத்த திருமார்பை உடையவனாய், அழிவற்றவனாய், களங்கமற்ற சந்திரனைப்போன்ற நகங்களை யுடையவனாய், ஸர்வலக்ஷணங்களை யும் உடையவனாய், ஸ்ரீவத்ஸ மென்னும் மறு, கௌஸ்துப்யமணி, விளங்காநிற்கும் வநமாலை ஆகியவற்றையுடைய பெரியதிருமார்பையுடையவனாய், பீதாமபரம் தரித்தவனாய், பல திருவாபூரணங்களை யுடையவனாய், இளஞ சூரியன போல் ஒளியுடையவனாய், அழகிய குண்டலங்களை யுடையவனாய், ஹாரதேயூரகடங்களுமாய், மோதிரங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், முததால் அலங்கரிக்கப்பெற்ற திருமுகக்கு துளியை உடையவனாய், கஸ்தூரீ திலகமுடையவனாய், ஹரிசந்தனத்தால் பூசப்பெற்ற திருமேனியை உடையவனாய், எப்போதும் யௌவநநிலையிலேயே இருப்பவனாய், மந்தாரம், பாரிஜாதம் முதலான புஷ்பங்களால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், விலைமதிப்பற்ற முததுமாலைகளாலும், துளஸீவனமாலையாலும், சங்கசக்கரமேந்தி உயர்ந்துநிற்கும் இருகைகளாலும் விளங்காநிற்பவனாய், மற்ற இருகைகளாலும் தேவியரை இடைவெளியின்றித் தழுவிநிற்பவனாய், காளிநதீ, ஸதயபாமா, மித்ரவிந்தா, நாக்நிஜித, ஸுநந்தா, ஸுஸீலா, ஜாமபவதீ ஸுலக்ஷ்மணை என்னும் பெயருள்ளவர்களாய், நனகு அலங்கரிக்கப்பெற்றவர்களாய், பரமாத்மாவான தனக்கு அஷ்டமஹிஷிகளான எண்மராலே சூழப்பெற்றவனாய், நக்ஷத்திரங்களால் சூழப்பெற்ற சந்திரனைப்போலே பதினாறுமாயிரம் ராஜகனயகைகளாகிற பதனிகளால் சூழ்நதுநின்று ஸேவிக்கப்பெற்றவனாய், நிதிகளாலே சூழப்பெற்றவனாய், இவ்வண்ணமாகக் கண்ணனை தியானித்து, அர்ச்சித்து தினந்தோறும் மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டியது. ஸாளக்ராமத்திலோ, துளஸீவனத்திலோ தரையிலோ நெஞ்சிலோ நினைத்து, இருபிறப்பாளன மூன்று ஸந்தியாகாலங்களிலும் ஜபித்தானாகில், விஷ்ணுவை ஒத்த வடிவினனாகி, கைங்கர்யச்சேவம் நிறைந்தவனாய், விஷ்ணுவோகத்தை அடைவான். இம்மையிலும் மறுமையிலும் எல்லா ஸித்திகளையும் அடைவான். கலவியை விரும்புகிறவன், வேணுகானம் செய்யும் கண்ணனை மூன்று ருதுக்களில் (ஆறு மாதம்) தியானித்து, ஜபித்து, நல்ல பூக்களைக்கொண்டு ஹோமம் செய்தானாகில் வித்யாஸித்தியைப் பெறுவான். நீண்ட ஆயுளை விரும்புகிறவன் ஒரு வருடகாலம் முற்பகலில் பத்துலக்ஷம் முறை மந்திரத்தை ஜபித்து,

குழந்தையுருவினான கண்ணனை தியானித்து எள்ளினாலே ஹோமம் செய்து நீண்ட ஆயுளை அடையலாம். மணம்புரியக் கனயகையை விரும்புகிறவன் மாலவேளையில் ஹரியை தியானித்து நாலு லக்ஷத்து எண்பதினாயிரம்முறை மந்திரத்தை ஜபித்து, தேன் கலந்த பொரியாலே ஆயிரம்முறை ஹோமம் செய்தானாகில் தனக்கினியவளாய், தேஹாத்மகுணங்கள் நிறைந்தவளாய், பதிவ்ரதையான மனைவியை அடைவான், செல்வத்தை விரும்புகிறவன், மூன்று ருதுக்கள் தினந்தோறும் நண்பகலில் மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும். துவாரகாபுரியில் ஸுதர்மையெனும் ஸபையில், ரத்னஸிம்ஹாஸனத்தில் வீற்றிருப்பவனாய், சங்கநிதி, பத்மநிதி முதலான நிதிகளாலும், ராஜகுலங்களாலும் நன்கு ஸேவிக்கப்பெற்றவனாய், ஹாரம் முதலான பூஷணங்களோடு கூடியவனாய், சங்கம் முதலான ஆயுதங்களை தரித்தவனான கண்ணனை தியானித்து, பதினாயிரம் முறை ஜபமும், தேன்கலந்த தாமரையீதழாலோ, பில்வதளத்தாலோ ஹோமமும் செய்து நிலையான செல்வத்தைப்பெற்று குபேரனை ஓத்தவனாவான். சரீரரூபலாவண்யங்களை விரும்புகிறவன், ராஸமண்டலத்தின் நடுவிரிபுப்பவனான கண்ணனை மூன்று மாதம் பதினாயிரம்முறை ஜபித்து வடிவழகை அடைவான். இவ்வண்ணமாகக் கிருஷ்ண மந்திரத்தின் பெருமை கூறப்பட்டது.]

இவ்வண்ணமாக ஸ்ரீக்ருஷ்ண மந்திரத்தின் பொருள் முதலானவை விளக்கப்பட்டன. இப்பகுதியிலிருந்தும் கண்ணனே பரமாத்மாவென விளங்குகிறது. இனி, வராஹமந்திரத்தின் பெருமை முதலானவற்றை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

அநந்தாந் புகுவுந்மந்த்ரார் வக்தும் ஸக்யம் ந தே மயா ||
 வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமநம் துரகூநநம் |
 க்ரமேணைவ து வக்ஷ்யாமி யதூவத் ஸ்ருணு பார்த்திவ ||
 ஹுங்காரம் ப்ரதமம் பீஜம் ஆக்யம் வாராஹ முச்யதே ||
 பஸ்சாத்து துரணீ பீஜம் லக்ஷ்மீர் பீஜம் தத:பரம் ||
 த்ரீந் பீஜாநாதித: க்ருத்வா பஸ்சாந்மந்த்ரப்ரயோஜநம் ||
 ஓம் நமோ புகுவதே பஸ்சாத் வாராஹரூபிணே பூர்புவஸ்-
 ஸ்வ:பதயேதி பூபதித்வம் மே தேஹீதி ததூப்யாயஸ்வேதி ||
 அங்குஸீஷு யதூங்கேஷு பீஜேநாதுயேந வை க்ரமாத் |
 யதூவந்யாஸக்ருத்பூத்வா பஸ்சாத் த்யூநம் ஸமாசரேத் ||

ப்ருஹத்தநாம் ப்ருஹத்க்ரீவம் ப்ருஹத்க்ரீவம்ஷ்டரம்
ஸுஸோபபூநம் |

ஸமஸ்தவேதவேதாங்குஸாங்கேதாபாங்குயுதம் ஹரிம் ||

ரஜதாத்ரிஸமப்ரக்யம் ஸதபுராஹும் ஸதேகக்ஷணம் |

உத்யுத்யுத்ய தம்ஷ்டரயா பூமிம் ஸமாலிங்க்ய

புஜைஜர்முகா ||

ப்ருஹமாதீக்ரித்யஸஸ்ஸர்வைஸ்ஸநகாத்யையர்முநீஸவரை:
ஸ்தூயமாநம் ஸமந்தாச்ச கீயமாநம் ச கிந்நரை: ||

ஏவம் த்யாத்வா ஹரிம் நித்யம் ப்ராதரஷ்டோத்தரம் ஸதம் |

ஜப்த்வா லபேச்ச பூபத்வம் ததோ விஷ்ணுபுரம் வ்ரஜேத ||

நமோ யஜ்ஞவராஹாய இத்யஷ்டாக்ஷரகோ மநு: |

ஏவம் த்யாத்வா ஹரிம் நித்யம் ப்ராதரஷ்டோத்தரம் ஸதம் ||

உக்தபீஜத்ரயம் பூர்வம் க்ருத்வா மந்த்ரம் ஜபேத்யுப்யத்ய |

மூலமந்த்ரமித்யம் ப்ராஹு: வாராஹம் முநிபுங்குவா: ||

ஏதமேவ பரம் மந்த்ரம் ஜப்த்வா பூமிபதிர்புவேத் |

நித்யமஷ்டஸஹஸ்ரம் து ஜபேத்யுவிஷ்ணும் விசிந்தயந் ||

கமலைர்பிஷ்வபத்ரைர்வா ஜுஹுயாச்ச த்யுஸாம்ஸகம் |

ஏவம் ஸம்வத்ஸரம் ஜப்த்வா ஸார்வபௌமோ புவேத்

த்யுருவம் ||

ராஜ்யம் க்ருத்வா ச துர்மேண பஸ்சாத் விஷ்ணுபத்யம்

வ்ரஜேத் |

[அரசனே! கணக்கற்றவையான பகவந்மந்திரங்களை உனக்கு விரிததுரைக்க என்னை முடியாது. வராஹமந்திரம், நரஸிம்ஹ மந்திரம், வாமநமந்திரம், ஹயக்ரீவமந்திரம் ஆகியவற்றை வரிசையாக உள்ளபடி சொல்லுகிறேன். வராஹமந்திரத்திற்கு 'ஹம்' என்பது முதல்பீஜமாகும். அடுத்தபடி 'தரணீ' எனப தும், அடுத்தபடி 'லக்ஷ்மி:' எனபதும் பீஜங்களாகும். மூன்று பீஜங்களையும் முதலில் பிரயோகம் செய்து, பிறகு மந்திரத்தைப் பிரயோகிக்கவேண்டும். "ஓம் நமோ புகுவதே" என்று முதலில் சொல்லி, "வராஹரூபிணே பூர்புவஸ் ஸவ: பதயே" என்று அடுத்த படியும், "பூபதித்வம் மே தேஹி" என்று அடுத்தபடியும் சொல்லி, "ததூப்பாயஸவ" என்று முடிக்கவேண்டும். [ஓம்-பகவானாய், பூர்புவஸ்ஸுவர்லோகபதியான வராஹரூபிக்கு நம: பூமிக்குப் பதியாயிருக்கும் பெருமையை எனக்கு அளிப்பாய்; அதை வளப்

பாய் என மந்திரத்தின் பொருள்.] முதல் பீஜமான ஹுங்காரத் தால் முன் சொன்ன முறைப்படி அங்கந்யாஸகந்யாஸங்களைச் செய்து, பிறகு தியானம் செய்யவேண்டியது; பெரியசரீரத்தை உடையவராய், பெரிய கழுத்தை உடையவராய், பெரிய துந்தங்களை உடையவராய், மிக அழகியவராய், எல்லா வேதங்களையும், வேதாங்கங்களையும் ஸாங்கோபாங்கமாகத் தன்னிடம் அடக்கியிருப்பவராய், ஹரியெனப்படுபவராய், வெள்ளிமலைபோன்றவராய், நூறு திருக்கைகளையும், நூறு திருக்கண்களையும் உடையவராய், - தந்தத்தாலே பூமியைத் தூக்கியெடுத்து, கைகளாலே உகப்புடன அணைத்துக்கொண்டிருப்பவராய், பிரமன் முதலான எல்லா தேவர்களாலும், ஸநகர் முதலான எல்லா முனிவர் தலைவர்களாலும் துதிக்கப்படுமவராய், கிந்நர்களால் சுற்றிலும் பாடப்படுபவராய் இவ்வண்ணமாக வராஹப்பெருமானை தினந்தோறும் காலையில் தியானித்து நூற்றெட்டுதரம் மந்திரத்தை ஜபித்தால், பூமிபாலையிருக்கும் பெருமையை அடைந்து விஷ்ணுலோகத்தை அடைவான். “நமோயஜ்ஞவராஹாய” எனபது வராஹப்பெருமானின் அஷ்டாக்ஷரமந்திரமாகும். முற்கூறியபடி தியானித்து தினந்தோறும் காலையில் முற்கூறிய மூன்று பீஜங்களையும் முதலில் சொல்லி, இவ்வஷ்டாக்ஷர மந்திரத்தை நூற்றெட்டுதரம் அறிவாளியாயிருப்பவன் ஜபிக்கவேண்டியது. முனிவர் தலைவர்கள் இதை வராஹமூலமந்திரம் என்று கூறுகிறார்கள். இப்பரமமந்திரத்தையே ஜபித்தாலும் பூமிபதியாவான். விஷ்ணுவைச் சிந்தித்துக்கொண்டு தினந்தோறும் எண்ணுயிரம்தடவை ஜபிக்கவேண்டும். தாமரையாலாவது, பில்வதளத்தாலாவது எண்ணுறுதரம் ஹோமம் செய்யவேண்டும். இப்படி ஒரு வருடம் ஜபித்தால் சக்ரவர்த்தியாவான் என்பது நிச்சயம். அறவழிநின்று அரசாண்டு, பின் விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைவான்.]

இவ்வாராஹ மந்திரங்கள் இரண்டிலிருந்தும் பூமிநாயகனான வராஹப்பெருமானின் பரத்துவம் விளங்குகிறது. இனி, நரஸிமஹ மந்திரத்தின் பிரயோகம் முதலானவை விளக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

விதூர்நம் நாரஸிம்ஹஸ்ய மநோர்வக்ஷ்யாயி ஸுவ்ரத ||

உக்ரம் வீரம் மஹாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் ஸர்வதோமுக்யம் |

ந்ருஸிம்ஹம் பீஷ்ணம் பூத்ரம் ம்ருத்யோர்ம்ருத்யும்

நமாமயஹம் ||

ஆர்ஷம் ப்ரஹ்மா ஸ்ருஷ்டுப் சந்நதோ தேவதா ச ந்ருகேஸரீ |
 சதுஸ்சதுஸ்ச ஷ்ட்ஷ்ட்ச ஷ்ட்சதுஸ்ச யதூக்ரமாத் ||
 ஸிரோலலாட நேத்ரேஷு முக்யபூர்ஹவங்குரிஸந்திஷு |
 ஸாக்ரேஷு குக்ஷௌ ஹநத்யே க்யலே பார்ஸ்வத்வயேபி ச ||
 அபராங்கேய ககுதி ச ந்யஸேத் வர்ணாநநுக்ரமாத் |
 வாயோர்த்யூக்ஷரம் யத்து ஸஹோங்காரம் ஸரேபுக்ருத் ||
 பிந்தூநா ஸஹிதம் யத்து ந்ருஸிம்ஹம் பீஜமுச்யதே |
 அங்குலீஷு ததூங்கேஷு ந்யாஸம் தேநைவ சோதிதம் ||
 தத்யூஜமாதிக: க்ருத்வா மந்த்ரம் பஸ்சாத் ப்ரயோஜயேத் ||
 ஓம் நமோ ப்யக்யவதே வாஸுதேவாய நமோ நரஸிம்ஹாய
 ஜ்வாலாமாலினே தீர்க்க்யதம்ஷ்ட்ராயாக்யநிநேத்ராய ஸர்வ-
 ரக்ஷாக்நாய ஸர்வபூதவிநாஸாய த்யுஹத்யுஹ பச பச ரக்ஷ-
 ரக்ஷ ஹும் பூட் ஸ்வாஹா இதி ஜ்வாலாமாலிபாதாலந்ருஸிம்-
 ஹாய நம: || பீஜேநைவ ந்யாஸ: ||
 ஆம் ஹரீம் க்ஷௌம் க்ரௌம் ஹும் பூட் ||
 அஸ்ய மந்த்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா ருஷி: பங்கதிஸ்சந்நதோ |
 ந்ருஸிம்ஹோ தேவதா ந்ருஸிம்ஹாஸ்த்ரயித்யம்

பீஜேநைவ ந்யாஸ: ||

ஸ்ரீகாரபூர்வோ ந்ருஸிம்ஹோ த்யுவிர்ஜயாத்யுபரி ஸ்தித: |
 த்ரி.ஸப்தகருத்வோ ஜப்து: ஸ்யாத் மஹாப்யநிவாரணம் ||
 அஸ்ய ப்ரஹ்மா ச ருத்ரை (த்யூ)ஸ்ச ப்ரஹ்லாத்யுஸ்ச

மஹர்ஷய: |

ததைவ ஜகதீ சந்நதோ தேவதா ச ந்ருகேஸரீ ||
 ந்யாஸம் பீஜேந குர்வீத ததோ த்யாநம் ந்ருபோத்தம் ||
 மாணிக்யாத்ரிஸம்பரபூம் நிஜருசா ஸந்தரஸ்தரக்ஷாக்யணம்,
 ஜாநுந்யஸ்தகராமபூஜம் த்ரிநயநம் ரதநோல்லஸத்யூஷணம் |
 பூர்ஹுப்யாம் த்ருதஸங்க்யசக்ரமநிரம் த்யம்ஷ்ட்ரோலலஸத
 ஸ்வாநநம்,

ஜ்வாலா ஜி ஹ்ருத்யூக்ரகேஸரிசயம் வந்தேய

ந்ருஸிம்ஹம் ப்ரபூம் ||

உத்யத்கோடி ரவிப்ரபூம் நரஹரிம்

கோடிக்ஷபேஸோ ஜ்ஜ்வலம்,

தும்ஷ்ட்ராபி: ஸுமுகேஜாஜ்ஜ்வலம் நகமுகைத் தீர்க்கை-
 ரநேகைகர்ப்புனை: |
 நிர்பிந்நாஸுரநாயகம் துஸஸ்ப்ருத்ஸுர்யாக்நிரேத்ரத்ரயம்,
 வித்யுஜ்ஜிஹ்வஸடாகலாபபயதும் வஹ்நிம் வஹந்தம்
 புகே ||
 கோபாத்ராலோலஜிஹ்வம் விவ்ருதநிஜமுகம் ஸோமஸுர-
 யாக்நிரேத்ரம்.
 பாத்ராத்ரநாபி ரக்தம் ப்ரஸப்யமுபரி
 ஸம்பிந்நதைத்யேந்த்ரகாரத்ரம் |
 சக்ரம் ஸங்கம் ஸபாஸாங்குஸமுஸலக்யாத்ரங்குபாணந்
 வஹந்தம்.
 பீமம் தீக்ஷணக்ரதும்ஷ்ட்ரம் மணிமயவிவிதார்கல்பமீடே
 ந்ருஸிம்ஹம் ||
 மஹாபயேஷ்விதும் த்யாநம் ஸௌம்யமப்யத்யேஷு ச |
 ஸௌவர்ணமண்டூபாரந்தஸ்ஸ்தம் பத்மம் த்யாயேத
 ஸகேஸரம் ||
 பஞ்சாஸ்யவதநம் பீமம் ஸோமஸுர்யாக்நிரேலாசநம் |
 தருணாத்யஸங்காஸம் குண்டூலாப்யாம் விராஜிதம் ||
 உபேயந்யாஸம் ஸுமுகம் தீக்ஷணதும்ஷ்ட்ராவிராஜிதம் |
 வ்யாத்நாஸ்யமருணேஷ்டம் ச பீஷணைர்நயநையுதம் ||
 ஸிம்ஹஸ்கந்தாநுரூபாம்ஸம் வ்ருத்தாயதசதுர்ப்புஜம் |
 ஜபாஸமாங்க்ரிஹஸ்தாப்ஜம் பத்மாஸநஸுஸம்ஸ்திதம் ||
 ஸ்ரீவத்ஸகௌஸ்துபேரஸ்கம் வநமால விராஜிதம் |
 கேயூராங்குதுஹாராப்யம் நூபுராத்விராஜிதம் ||
 சக்ரஸங்காப்யவரசதுர்ஹஸ்தம் விபும் ஸ்மரேத் |
 வாமாங்கே ஸம்ஸ்திதாம் லக்ஷ்மீம் ஸுந்தரீம்
 பூஷணந்விதாம் ||
 திவ்யசந்த்நலிப்தாங்கீம் திவ்யபுஷ்போபஸோபிதாம் |
 க்ருஹிதபத்மயுகளமாதுலிங்குகரான்விதாம் ||
 ஏவம் தேவீம் ந்ருஸிம்ஹஸ்ய வாமாங்கோபரி ஸம்ஸ்திதாம் |
 த்யாத்வா ஜபேத் ஜபம் நித்யம் பூஜயேச்ச யதாவிதி ||

செஷளம் ஹரீம் ஸ்ரீம் ந்ருஸிம்ஹாய நம: ||

இமம் லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹஸ்ய ஜபேத் ஸர்வார்த்ததூதம் மநு: |
அஷ்டோததரஸஹஸ்ரம் வா ஜபேத் ஸந்த்யாஸு வாக்யத: ||
அக்ஷண்டபிலவபத்ரைஸ்ச ஜுஹுயாத்ராஜ்யமிஸ்ரிதை: |
ஸர்வஸித்திமவாப்நோதி ஷண்மாஸாந் ப்ரயதோ புவேத் ||
தேவத்வமமரோத்வம் க்ஷந்தூர்வத்வம் ததூர் ந்ருப |
ப்ராப்நுவந்தி நரா ராஜ்யம் ஸ்வர்க்கம் மோக்ஷம் ச

துர்லபம் ||

யம் யம் காமயதே சித்தே தம் தமேவாப்நுயாத் த்ருவம் |
ப்ரஹ்மர்ஷிஸ்தத்ர க்யாத்ரீ நரஸிம்ஹஸ்ச தேவதா ||
ததேவ பீஜம் ஸக்தி: ஸ்ரீ: மனோரஸ்ய வித்யயதே |
ந்யாஸமத்யேந பீஜேந சார்ச்சநம் துளஸீக்யை: ||
பூர்வோகதவித்யாநா பீடே பூஜயித்வா ஸமாஹித: |
பரித பூஜயேத்யக்ஷு க்ருட்யம் ஸங்கரம் ததூர் ||
ஸேஷம் ச பத்மயோநிம் ச ஸ்ரீயம் மாயாம் த்ருதிம் ததூர் |
புஷ்டிம் ஸமர்ச்சயேத்யக்ஷு ததோ லோகேஸ்வராந்
யஜேத் ||

மஹாபாக்யவதம் தைத்யநாஸகம் தேவமக்ரத: |
ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேவேஸம் நாரஸிமஹம் ஸநாதநம் ||
ததபத்யம் ஸமவாப்நோதி முதித: ஸ்வஜநை: ஸஹ ||

முக்கியமான குறிப்பு

இது வரையில விளக்கப்பட்டுவந்த பகவந்மந்திரங்கள் ஸௌம்யமானவை; அவற்றையும் உபதேசம் பெற்றே பிரயோகிக்க வேண்டும். இனி விளக்கப்படும் ந்ருஸிம்ஹந்திரம் முதலானவை ஒவ்வொரு வகையில் உக்ரமானவை. உபதேசம் பெறாமல் படித்தாலே அநர்த்தத்தை விளைக்கக்கூடியவை. ஆகையால் அவற்றைத் தமிழில் ருஷிச்சந்தோதேவதைகளோடும், அங்குந்யாஸகந்யாஸங்களோடும் விளக்க விரும்புகின்றிலோம். பகவத் பரதவத்தைக் காட்டுவதற்காக அவற்றின் பெருமையையும், அவற்றில விளக்கப்பட்டிருக்கும் பகவத்தியானத்தையும் மாத்திரம் இனிக்கொடுப்போம்.

ந்ருஸிம்ஹ மந்திரங்களின் பெருமை

வ்ருத்தஹாரீத ஸ்ம்ருதியில் “உக்ரம் வீரம்” என்று தொடங்கும் ந்ருஸிம்ஹாநுஷ்டுப் மந்திரம் முதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ந்ருஸிம்ஹதாபநீயோபனிஷத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மந்திரமே இது. இதன பொருள் விஷ்ணுசித்தவிஜயம் முதல் பாகத்தில் “ந்ருஸிம்ஹநாபிந்யுபநிஷத்தின் நிர்ந்தாரணம்” என்னும் தலைப்பின் கீழ் (இரண்டாம் பதிப்பு பக்கம் 196 முதல் 202 முடிய) விளக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மந்திரத்தோடு ஜ்வாலாமாலிபாதாள ந்ருஸிம்ஹனைக்கூறும் ந்ருஸிம்ஹாஸ்திர மந்திரமும், லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மந்திரமும் விளக்கப்பெற்றுள்ளன. ந்ருஸிம்ஹாஸ்திர மந்திரத்தில் விளக்கப்படும் ந்ருஸிம்ஹத்யானம் மிக அழகாக உள்ளது. அதாவது:— மாணிக்க மலைபோன்ற ஒளியுள்ளவனாய், தன் ஒளியால் ராக்ஷஸ ஸமூஹங்களை பயந்தோடச் செய்பவனாய், முழுந்தாளில் வைக்கப்பெற்ற திருக்கைத் தாமரையை உடையவனாய், மூன்று திருக்கண்களை உடையவனாய், ரத்தினங்கள் பிரகாசிக்கும் திருவாபரணங்களை உடையவனாய், எப்போதும் திருக்கைகளில் சங்கசக்கரங்களை தரித்து நிற்பவனாய், கோரப்பற்கள் விளங்கும் திருமுகத்தை உடையவனாய், அக்திஜ்வாலை போன்ற நாவை உடையவனாய், உயரத் தூக்கிநிற்கும் திருக்குழற்கற்றையை உடையவனாயிருக்கும் ஸர்வேஸ்வரனான நரசிங்கனை வணங்குகிறேன். உதிக்கும் கோடிஸூர்யர்களைப்போன்று பிரகாசமுடையவனாய், கோடிசந்திரர்களைப்போன்ற அழகையுடையவனாய், பற்களால் அழகுபெற்று விளங்கும் திருமுகத்தால் பிரகாசிப்பவனாய், கூரிய நகங்களைக் கொண்ட நீண்ட பல திருக்கைகளாலே அஸூரர் தலைவனான இரணியனைக் கிழித்தவனாய், சந்திரன், ஸூர்யன், அக்னி ஆகிய மூவுரையும் மூன்று கண்களாகக் கொண்டவனாய், மின்னல் போன்ற நாவாலும், பிடரிமயிர்களாலும் பயத்தை அளிப்பவனாய், நெருப்பை ஏந்தியிருப்பவனான நரசிங்கனை பஜனம் செய்கிறேன். கோபத்தாலே சுற்றிலும் துழாவும் நாவையுடையவனாய், வாயைப் பிளந்து கொண்டிருப்பவனாய், சந்திரஸூர்யாக்கனிகளைக் கண்களாக உடையவனாய், திருவடியிலிருந்து நாபி வரையில் (இரணியனின் ரத்தத்தாலே) சிவப்பேறிக்கிடப்பவனாய், மடியின்மேலே பிளந்து கிடக்கும் அசுரர்தலைவனின் உடம்பையுடையவனாய், சக்ரம், ஸங்கம், பாஸம், அங்குஸம், உலக்கை, கதை, ஸார்ங்கமெனும் வில், அம்புகள் ஆகியவற்றைத் திருக்கைகளில் தரித்து நிற்பவனாய், பயங்கரனாய், கடுமையான கோரப்பற்களையுடையவனாய், ரத்தின

மயமான பலவிதமான திருவாபரணங்களை உடையவனான நரசிங்கனைத் துதிக்கிறேன். இது பயத்தைப் போக்கடிக்கவேண்டிய காலத்தில நரசிங்கனைப் பற்றிய தியானம். இனி, மங்களமான காலங்களில் நரசிங்கனைப் பற்றிய ஸௌம்யமான தியானம் விவரிக்கப்படுகிறது:— பொரு மயமான மண்டபத்தின் நடுவில் கேஸரங்களோடு கூடிய தாமரையை தியானிக்கவேண்டியது. (அதன் நடுவில்) சிங்கமுகத்தையுடையவனும், பயங்கரனும், சந்திர ஸூர்யாக்னிகளைத் திருக்கண்களாக உடையவனும், இளஞ்சூரியன் போல் ஒளியுள்ளவனும், குண்டலங்களால் விளங்கப்பெற்றவனும், அனைவரும் அடையலாம்படியான (ஸௌம்யமான) முகக்குற்களை உடையவனும், அழகிய முகத்தை உடையவனும், கடுமையான பற்களால் விளங்கப்பெற்றவனும், பிளந்த வாயை உடையவனும், சிவந்த திருப்பவளங்களை உடையவனும், பயங்கரமான திருக்கண்களோடு கூடியவனும், சிங்கத்தின் முதுகுபோன்ற திருத்தோள்களை உடையவனும், உருண்டு நீண்ட நாலு திருக்கைகளை உடையவனும், செம்பருத்திப்பூப்போன்ற திருவடித் தாமரைகளையும், திருக்கைத் தாமரைகளையும் உடையவனும், பத்மாஸனத்தில் வீற்றிருப்பவனும், ஸ்ரீவத்ஸமேனும் மறுவையும், கௌஸ்துபமேனும் மணியையும் திருமார்பில் தரித்தவனும், வநமாலையால் விளங்காநிற்பவனும், முன்னும் பின்னுமுள்ள தோள்வளைகள், ஹாரங்கள் இவற்றால் நிறையப்பெற்றவனும், சிலம்பு முதலானவற்றால் விளங்காநிற்பவனும், சக்ரம், ஸங்கம், அபயமுதரை, வரதமுதரை ஆகியவற்றை உடைய நாலு திருக்கைகளை உடையவனான நரசிங்கனை நினைக்கவேண்டும். அவனது இடது மடியில வீற்றிருப்பவளாய், அழகியவளாய், திருவாபரணங்களை உடையவளாய், திவ்யசந்தனத்தால் பூசப்பெற்ற திருமேனியை உடையவளாய், திவ்ய புஷ்பங்களால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவளாய், இரு தாமரைகளையும், மாதுளம் பழத்தையும் திருக்கைகளில் ஏந்தியவளாய் லக்ஷ்மீதேவியை தியானித்து ஜபம்செய்து பூஜிக்கவேண்டியது. லக்ஷ்மீந்ருலிம்ஹனுடைய ஸர்வபுலப்ரதமான மந்திரத்தை ஆயிரத்தெட்டுமுறை ஸந்த்யாகாலங்களில் மௌனமாய் ஜபிக்கவேண்டும். நெய்கலந்த முழு பில்வதளங்களாலே ஹோமம் செய்யவேண்டும். ஆறு மாதங்கள் புலனடக்கத்துடன் இப்படிச் செய்தால் எல்லா விதங்களையும் அடைவான். தேவனுயிருக்கும் தன்மை, இந்தரபதவி, கந்தர்வபதவி, ராஜ்யம், சுவர்க்கம், அடைய அரிய மோகசூம் முதலிய எல்லா விருப்பங்களையும் அடைவான்.

நரசிங்கனைப் பூஜிக்கும்போது பரிவார தேவதைகளாக (1) கருடன், (2) சங்கரன், (3) ஆதிசேஷன், (4) பிரமன், (5) ஸ்ரீதேவி, (6) யோக்யமாயாதேவி, (7) தைர்யதேவி, (8) புஷ்டிதேவி ஆகியவர்களை எட்டு திக்குகளிலும் பூஜித்துப் பிறகு லோகபாலகர்களையும், அதன் பிறகு மஹாபாகவதனை பிரஹ்மலாதனையும் பூஜிக்க வேண்டும். அசுரனை அழித்த தேவர் தலைவனும் பழையவனான நரசிங்கனை இவ்வாறு பூஜிப்பவன் தன் உறவினரோடு அவனுடைய லோகத்தை அடைவான்.

இந்த தியானத்தில் பிரமன், உருத்திரன் முதலானவர்களைப் பரிவார தேவதைகளாகக் கூறியிருப்பதிலிருந்தும், மற்றுமுள்ள பெருமைகளிலிருந்தும் நரசிங்கனின் பரத்துவம் விளங்குகிறது. இனி, வாமந மந்திரங்களின் பெருமை முதலானவற்றை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

சுர்ப்பூரத்யவளம் தேவம் திவ்யகுண்டூலபூஷிதம் |
 கிரீடகேயூரத்யரம் பீதாம்பூரத்யரம் ப்ரபூம் ||
 பத்மாஸநஸ்தம் தேவோஸம் சந்த்ரமண்டூலமத்யகம் |
 ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஸம் பூர்ணசந்த்ரநிபுநநம் ||
 மேகூலாஜிநத்யண்டூராத்யூரிணம் வடுருபிணம் |
 கலதௌதமயம் பாத்ரம் த்யூயந்நேந ஸுபூஜிதம் ||
 பீபூஷகஸம் வாமே த்யூநாம த்யூவிபூஜம் ஹரிம் |
 ஸநகாத்யை: ஸ்தூயமாநம் ஸர்வதேவருபாஸிதம் ||
 ஏவம் த்யூபாத்வா ஜபேந்நித்யம் ஸ்வாஸநே ச ஸமாஹித: ||
 விஷ்ணவே வாமநாயேதி ப்ரணவாத்யூநமோந்தக: |
 இந்த்ரார்ஷம் ச விராட் சூந்தேநா தேவதா வாமந: ஸ்வயம் ||
 ஸுத்யூபீஜம் ஸுத்யூர்கம் து பீஜமாத்யம் து வாமநம் |
 தேநைவ து ஷ்ட்யூங்காத்யம் ந்யாஸம் குர்வீத வைஷ்ணவ: ||
 த்யூயந்நம் பாயஸம் வாபி ஜுஹூயாத் ப்ரத்யஹம் த்யூவிஜ: ||
 ஜளபாஸநாக்நேள ஜுஹூயாத்யூஷ்டோத்தரஸூதம் க்ருணு ||
 குபேரஸத்ருஸ: ஸ்ரீமாந் பூவேத் ஸத்யோ ந ஸம்ஸய: ||
 ஓம் நமோ விஷ்ணவே மஹாபூலாய ஸ்வாஹா இதி
 வாமநமந்த்ர: ||

ஸ்ம்ருத்வா த்ரைவீக்ரமம் ரூபம் ஜபேந் மந்த்ரமநந்யதீ: |
 முக்தோ பூந்த்யாத் பூவேத் ஸத்ய: நாத்ர கார்யா விசாரணா ||

ஹீரீம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீவாமநாய நம இதி மூலமந்த்ரஃ ||
 ப்ரஹ்மர்ஷி ஸ்சைவ க்யாயத்ரீ தேதுவதா ச த்ரிவிக்ரமஃ |
 ந்யாஸம் பீஜேஜை ஜபவாநஷ்டோ த்தரஸஹஸ்ரகம் ||
 இதி வாமநமந்த்ரஸ்ய ஜபாத்ஸ்நபதிர்ப்யேவத் ||
 உத்யுக்ய ப்ரணவோத்யுக்ய ஸர்வவாக்யஸ்வரேஸ்வரஃ |
 ஸர்வதேதுவமயாசிந்த்ய ஸர்வம் ப்ராத்யமே பிதஃ ||

வாமன மந்திரங்களின் பெருமை

இங்கு மூன்று வாமனமந்திரங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. முதல் வாமனமந்திரத்தின் தியானம் பின்வருமாறு, கர்ப்பூரம்போல் வெளுதவனாய். தேவனாய், திவ்யகுண்டலங்களால் அலங்கரிக்கப் பெற்றவனாய், கிரீடததையும், தோளவளைகளையும் உடையவனாய், பீதாமபரத்தை தரித்தவனாய், ஸர்வேஸ்வரனாய், பத்மாஸனத்தில் விற்றிருப்பவனாய், தேவர்தலைவனாய். சந்திரமண்டலத்தின் மத்தியிலிருப்பவனாய், கோடிஸூர்யப்ரகாஸமுடையவனாய், பூர்ணசந்திரனை ஒத்த திருமுகமண்டலத்தை உடையவனாய், மேகலை, கிருஷ்ண ஜினம், தண்டம முதலான ப்ரஹ்மசாரி வேஷங்களை தரித்திருப்பவனாய், பொன (அல்லது வெள்ளி) பாததிரத்தில் தயிரமுதையிட்டு (கிருஹ்ணிகளால்) பூஜிக்கப்பெற்றவனாய், இடதுகையால் அமுதகலசத்தை ஏந்திநிற்பவனாய், இரண்டு திருக்கைகளை உடையவனாய், அனைவருடைய மனோநயனங்களை இழுககையாலே ஹரியெனத்தக்கவனாய், ஸனகாதிருஷிகளாலே துதிக்கப்படுபவனாய், எல்லா தேவர்களாலும் உபாஸிக்கப்படுபவனுள்ள வாமனனை நல்ல ஆஸனத்தில் சாந்தியுள்ளவனாய்மாநது தியானிக்கவேண்டும். அந்தணனுயிருக்கும் க்ருஹஸ்தன தயிரமுதையோ, பாயஸத்தை யோ தினந்தோறும் நூற்றெட்டுமுறை ஜனபாஸனாக்கினியில் ஹோமம் செய்யவேண்டும். இப்படி செய்தால் உடனே குபேரனை ஒத்த செலவத்தையுடையவனாவன என்பதில் ஐயமில்லை. இரண்டாவது வாமன மந்திரத்திற்கு வாமனனுடைய திரிவிக்கிரமரூபத்தின் தியானம் விதிக்கப்படுகிறது. வேறு எதிலும் நெஞ்ச செலுத்தாமல் திரிவிக்கிரமரூபத்தைதியானித்து இரண்டாவது மந்திரத்தை ஜபித்தால் ஸம்ஸாரபந்தத்தினின்று உடனே விடுபடுவான என்னும் விஷயத்தை விசாரிக்கவே வேண்டியதில்லை என்று கூறப்படுகிறது. மூன்றாவதான வாமன மூலமந்திரத்தை ஆயிரத்தெட்டு முறை ஜபிப்பதால் அன்னத்திற்குப்பதியாவான என்று கூறப்படுகிறது.

ஆக, இவ்வாமன மந்திரதியானத்திலும் எல்லா தேவர்களாலும், ரிஷிகளாலும் உபாஸிக்கப்படுபவனாக வாமனனை ஒதுகையாலே வாமனனின் பரத்துவம் விளங்கிநிற்கிறது. இனி, ஹயக்ரீவ மந்திரத்தின் பெருமையை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

ஹௌ(ஹ்ரு)ம் ஐம் ஹயக்ரீவாய நம: ||

பூரஹ்மார்ஷம் சைவ க்யாயத்ரீ ஹயக்ரீவோஸ்ய தேவதா |
ந்யாஸம் பீஜேந க்ருத்வா஽த்யபஸ்சாத்த்யநம் ஸமாசரேத்||
ஸரச்சூஸாங்கப்ரபுமஸ்வவக்த்ரம் முக்தாமயைரபுரணு-
பேதம் |

ரத்யாங்க்யூங்க்யாஞ்சிதபூஹுயுக்மம் ஐநுத்வய

ந்யஸ்தகரம் பூஜாம: ||

ஸங்க்யாபு: ஸங்க்யசக்ரே கரஸரஸிஜயோ: புஸ்தகம் சான்ய-

ஹஸ்தே, பிபூரத்வ்யாக்யநமுத்ராலஸ்திதர-

கரோ மண்டூலஸ்த: ஸுத்யாம்ஸோ: |

ஆஸீந: புண்டூரீகே துரக்யவரசிரா: பூருஷோ மே புராண:,
ஸ்ரீமாநஜ்ஞானஹாரீ மநஸி நிவஸதாம் ருக்மஜுஸ்ஸாமஸூப: ||
ஏவம் த்யாத்வா ஜபேந்மந்த்ரம் ஸந்த்யாஸு

விஜிதேந்த்யூரிய: |

ஸர்வவேத்யார்த்ததத்வஜ்ஞோ பூவேத்யத்ர ந ஸம்ஸய: ||

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் வா ஸுதமஷ்டோத்தரம் து வா |

ஜபேச்ச ஜுஹுயாச்சைவம் ஸாஜ்யை: ஸூபூரை:

ஸதண்டுலை: ||

வித்யாஸித்திமவாப்நோதி ஷண்மாஸாத் த்விஜஸத்தம: |

அஷ்டாத்யூஸாநாம் வித்யாநாம் பூருஹஸ்பதிஸமோ பூவேத்||

ஹயக்ரீவ மந்திரப்பெருமை

இதில் விதிக்கப்படும் ஹயக்ரீவ தியானம் பின்வருமாறு.—
ஸரக்காலசந்திரனைப்போல் ஒளியுள்ளவனாய், குதிரைமுகமுடையவனாய், முத்தாலான ஆபரணங்கள் அணிந்தவனாய், ஸங்க்யசக்ரம் தரித்த இருதிருக்கைகளை உடையவனாய், இருமுழந்தாள்களிலும் வைக்கப்பெற்ற மற்ற இருகைகளை உடையவனான ஹயக்ரீவனை உபாஸிக்கின்றோம். ஸங்கம்போல் ஒளியுள்ளவனாய், இருகைகளால்

சங்ககசக்கரங்களை தரித்தவனாய் மற்றொரு கையால் புத்தகத்தையும், மற்றொரு கையால் வ்யாக்யான முத்ரையையும் தரித்தவனாய், சந்த்ரமண்டலத்திலிருப்பவனாய், தாமரையில் வீற்றிருப்பவனாய், ருக்யஜுஸ்ஸாமவேதரூபனாய், ஹயக்ரீவரூபியாய், ஸ்ரிய:பதியான புராணபுருஷன் அஜ்ஞானவிருளைப் போக்குகின்றவனாய் என் நெஞ்சில் வாழட்டும்; இப்படி தியானித்து ஹயக்ரீவ மந்திரத்தைப் புலனடக்கத்துடன் ஸந்த்யாகாலங்குகளில் ஜபிப்பதால் எல்லா வேதாந்தங்களிலும் உணமைப்பொருளை அறிவான்—என்பதில் ஐய மில்லை. ஆயிரததெட்டு தடவையாவது, நூற்றெட்டு தடவையாவது இம்மந்திரத்தை ஜபித்துப் பரிசுத்தமான அரிசியோடுகூடிய நெய் யால் ஹோமம் செய்தால், அந்தணர் தலைவன் ஆறு மாதத்தில் வித்யாஸித்தியைப் பெறுவான். பதினெட்டு வித்யைகளிலும் பிருஹஸ்பதியை ஒத்தவனாவான்.

இங்கு ஹயகரீவணைப் புராண புருஷனாகவும் வேதஸ்வரூபனாகவும் கூறியிருப்பதிலிருந்து அவனே பரமபொருள் என விளங்குகிறது. இனி, ஸுதர்சன மந்திரங்களை விதிக்கும் இவ்வத்தியாயத்தின் கடைசிப்பகுதி பின்வருமாறு,—

ஸஹஸ்ராரம் ஹும்புடித்தேவம் மூலம்

ஸௌதர்ஸநம் மதும் !

அஹிர்புத்தோநா஽நுஷ்டபுஸ்ய தே஽வதா ச ஸுதூர்ஸநம் ||

அசக்ராய விசக்ராய ஸுசக்ராய ததைத்வ ச |

விசக்ராய ஸுசக்ராய ஜ்வாலாசக்ராய வை க்ரமாத் ||

ஷ்டுங்கேஷு ச வியஸ்ய பஸ்சாத்தயாநம் ஸமாசரேத் |

நமஸ்க்ராய ஸ்வாஹேதி தஸுதிஷு யதூக்ரமம் ||

சக்ரேண ஸஹ பத்நாமீத்யுக்த்யா (த்யுக்த்வா)-

ப்ரதிதுஷேத் தத: |

தீரலோக்யம் ரக்ஷரக்ஷ ஹும் பூட் ஸ்வா ஹா இதி வை

க்ரமாத் ||

அக்ஷநிப்ரகாரமந்த்ரோயம் ஸர்வரக்ஷாகர: பர: |

ஓம் மூர்த்தி, நி ஸ(ஸம்)ப்ரமத்யே ஹம் முகே,

ஸ்த்ரா ஹமதி, த்யத:।

ரம் குஹ்யே ஹம் து ஜாந்வேஸ்ச பூட் பத்யத்வயஸந்திஷு॥

கல்பாந்தார்க்கப்ரகாஸம் த்ரிபூவநமக்டிலம் தேஜஸா பூரயந்தம்
 ரக்தாஷம் பிங்குகேஸம் ரிபுகுலபயதும்
 பீமதம்ஷ்ட்ராஜ(ட்ட)ஹாஸம் |
 ஸங்கம் சக்ரம் க்ருத்யாப்யஜம் ப்ருதுகரமுஸலம்
 சாபபாஸாங்குஸாட்டயம் பிப்யராணம் தேஜார்ப்பிராத்த்யம்
 மநஸி முரரிபும் பூவயேத் சக்ரஸம்ஜ்ஞம் ||
 ஓம் நமோ புக்யவதோ மஹாஸுத்யர்ஸநாய ஹும் பூட்
 இதி ஜோட்யுஸாஷரபிதி ஸுத்யர்ஸநவித்யாநம் ||
 || இதி....புக்யவந்மந்த்ரவித்யாநம் நாம ஷஷ்டேத்யாநம் ||

ஸுதர்ஸநவைபவம்

பல ஸுதர்ஸந மந்திரங்களை விவரிக்கும் இப்பகுதியில் உள்ள ஸுதர்ஸநத்தியானம் குறிக்கொள்ளத்தக்கது,— ஊழிகால சூரியன் போல் ஒளிவிடுகின்றவனும், மூவுலகளைத்தையும் தன்ஒளியால் நிறைப்பவனும், சிவந்த கண்களை உடையவனும், செம்பட்டையிர்களை உடையவனும், எதிரிகளின் ஸமூஹத்திற்கு பயத்தை அளிப்பவனும் பயங்கரமான பற்களையும் சிரிப்பையும் உடையவனும் ஸங்கம், சக்ரம், தாமரை, பெரியஉலக்கை, வில், பாசம், அங்குஸம் ஆகியவற்றை (எட்டு) திருக்கைகளினால் தரிப்பவனுமான சக்ரராஜப் பெயரையுடைய ஆதிபுருஷனான முராரியை தியானிக்கவேண்டும்.

இந்த தியானத்திலிருந்து ஸுதர்ஸநஸ்வரூபியாக ஆதிபுருஷனான முராரியே தியானிக்கப்படுகிறான் என்று விளங்குவதால், பகவத்பரத்வமே பொலிகின்றது.

ஆக,பகவந்மந்திரங்களை விதிக்கும் இவ்வாறாவது அத்தியாயத்திலிருந்தும் பரமபுருஷனான நாராயணனே பரம்பொருள் என்று நிலைநாட்டப்பட்டதாயிற்று.

இவ்வாறும்த்தியாயத்தில மந்த்ரஸம்ஸ்காரத்தின் விவரணமாக மந்திரவைபவம் பேசப்பட்டது. ஏழாமத்தியாயத்தில் யாகஸம்ஸ்காரத்தின் விவரணமாக புக்யவதாராத்யனம் விவரிக்கப்படுவதைக் காண்போம் இனி.

ஹாரீத உவாச—

அக₂ வக்ஷ்யாமி ராஜேந்த்ர விஷ்ணோராராத₄நம் பரம் |
 ப்ரத்யூஷ ஸஹேஸாத்த₂ய ஸம்யக₂ராமய வாரிணா ||
 ஆக்மாந ம தே₃ஹமீஸம் ச சிந்தயேத் ஸம்யதேந்த்₂ரிய: ||
 ஜ்ஞாநாநந்தமயோ நிதயோ நிர்விகாரோ நிராமய: ||
 தே₃வேந்த்₂ரியாத் பர: ஸாக்ஷாத் பஞ்சவிம்ஸாத்தமகோ
 ஹயஹம் |
 அஸ்மிந் தே₃வே ஸாம்யத்ய ஸோஷ்யுதோ ஹி
 ஸர்ங்கிண: ||

ஸுக்ரஸோணிதஸம்பூதே ஜராரோக₂த்யுபத்த்₂ரவே |
 மேதே₃ராக்தாஸ்தி₂மாம்ஸாதி₂ஹயத்₂ரவ்யஸமாகுலே ||
 மலமூத்ரவஸாபங்கே நாநாது₃:க்க₂ஸமாகுலே |
 தாபத்ரயமஹாவஹ்ரித₂ஹ்யமானே₂நிஸம் ப்₂ருஸம் ||
 ஈஷணாத்ரயக்ருஷ்ணாஹிபீ₂ட்யமானே து₃ரத்யயே |
 க்லிஸ்யாமி பாபபூ₂யிஷ்டே₂ காராக்₂ருஹநிபே₂டஸுபே₂ ||
 ப₂ஹுஜநம்ப₂ஹுக்லேஸ க₂ர்ப்ப₂வாஸாதி₂து₃:க்கி₂தே |
 வஸாமி ஸர்வதே₃ராஷாணம் ஆலயே து₃:க்க₂ப₂ராஜே ||
 அஸ்மாத்₂விமோக்ஷணர்த்த₂ய சிந்தயிஷ்யாமி கேஸுவம் |
 வைகுண்டே₂ பரமவ்யோம்நி து₃க்₂த₂ாப்தே₂ள
 வைஷ்ணவே பதே₂ |

அநந்தபே₂கி₂பர்யங்கே ஸமாஸீநம் ஸ்ரியா ஸஹ ||
 இந்த்₂ரநீலநிப₂ம் ஸ்யாமம் ஸங்க₂சக்ரக₂த₂ா₂த₂ரம் ||
 பீதாம்₂ட₂ரத₂ரம் தே₃வம் பத்₂மபத்ராயதேக்ஷணம் ||
 ஸ்ரீவத்ஸகௌஸ்துபே₂ரஸ்கம் ஸர்வாப₂ரணபூ₂ஷிதம் ||
 சிந்தயித்வா நமஸ்க்ருத்வா கீர்த்தயேத்₂தி₂வ்யநாமபி₂: |
 ஸங்கீர்த்தய நாமஸாஹஸ்ரம் நமஸ்க்ருத்வா கு₂நபி ||

[ஹாரீதர் கூறினார்:— அரசர் தலைவனே! மேலானதான விஷ்ணுவின் திருவாராதனைததைக் கூறுகிறேன். விடியற்காலையில் சடக்கென எழுந்திருந்து, தீர்த்தத்தினால் ஆசமனம் செய்து, புலனடக்க முடையவனாய், தனனையும், தன உடம்பையும், ஈசனையும் பற்றிச் சிந்திக்கவேண்டும். (தனனைப்பற்றியசிந்தனமாவது,—) ஜ்ஞாநாநந்தஸவரூபனாய், நிதயனாய், விகாரமற்றவனாய், வியாதியற்றவனாய்,
 வி—32

தேஹேந்திரியங்களைக்காட்டிலும் மேலானவனாய், இருபத்தைந்தாவது தத்துவமாய், சார்ங்கமெனனும் வில்லாண்ட தேவனுக்கு நேரே மேஷபூதனாய் இவ்வுடலில் இப்போது வாழ்கின்றேன். (உடமபைப் பற்றியசிந்தனாவது,-) (தந்தையுடைய) சுக்லத்தினனும். (தாயுடைய) சோணிதத்தினனும் பிறந்ததாய், கிழத்தனம் வியாதி முதலான உபத்ரவங்களை உடையதாய், தசை, ரத்தம், எலும்பு, மாமிசம் முதலான மிகத்தாழ்ந்த பொருள்கள் நிறைந்ததாய், மலம், மூத்ரம், வசை ஆகியவை நிரம்பிய சேரூயிருப்பதாய், பலவிதமான துன்பங்கள் நிறைந்ததாய், தினந்தோறும் (ஆத்யாத்மிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிபூத்யவிகம் எனனும்) மூன்று விதமான தாபங்களாகிற பெருநெருப்புக்களாலே எப்போதும் மிகவும் எரிக்கப்படுவதாய், (மக்கள் மனைவி செல்வம் ஆகிய மூன்றில் பெருவிருப்பமாகிற) புத்ரேஷண, தாரேஷண, வித்தேஷண என்னும் மூன்று ஈஷணைகளாகிற கருநாகத்தாலே தீண்டப்பட்டதாய், கடக்க அரிதாய், பாபம் நிறைந்ததாய், காரக்ருஹம்போன்றதாய், அமங்களமானதாய், பல ஜன்மங்கள், பல துன்பங்கள், கர்ப்ப வாஸங்கள் முதலானவற்றால் துன்புறுத்தப்பெற்றதாய், எல்லாத் தோஷங்களுக்கும் இருப்பிடமானதாய், துன்பங்களனைத்திற்கும் இருப்பிடமான இந்த தேஹத்தில் வாழ்ந்து நான் துன்புறுகிறேன். (இனி, ஈசனைப்பற்றிய சிந்தனம்) இந்த சரீரத்தினின்றும் விடுபடுவதற்காகக் கேஸவனைப்பற்றிச் சிந்திக்கக் கடவேன். வைகுண்டத்திலும், பரமபதத்திலும், திருப்பாற் கடலிலும், விஷ்ணுபதத்திலும், திருவனந்தாழ்வானாகிற படுக்கையிலும் ஸ்ரீதேவியோடுகூட வீற்றிருப்பவனாய், இந்திரநீலக்கல் போன்ற திருநிறத்தையுடையவனாய், (நீலமேக) ஸ்யாமனனாய், சங்கசக்ரதாதரனாய், பீதாம்பூரதரனாய், தாமரையிதழ்போன்ற பரந்த திருக்கண்களை உடையவனாய், ஸ்ரீவத்ஸகௌஸ்துபங்கள் விளங்கும் திருமார்பை உடையவனாய், எல்லா ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனான நாராயணனை நமஸ்கரித்து தியானித்து திவ்யநாமங்களைக் கீர்த்திக்கவேண்டியது. ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்தை ஸங்கீர்த்தனம் செய்து ஆசாரியர்களையும் நமஸ்கரித்து...]

முதலிலிருந்து பதினொரு ஸ்லோகம் வரையில் உள்ள இப்பகுதியில், காலையில் எழுந்தவுடன் தன் ஸ்வரூபத்தையும், தன் உடம்பின் தாழ்வையும், ஹரிஸ்வரூபத்தையும் சிந்திக்கவேண்டும்

என்று விதிக்கப்படுகிறது. அதில் தன் ஸ்வரூபம் சார்ங்கபாணிக்கு ஸேஷபூதம் என்று விதிக்கப்படுவதிலிருந்தும், ஹரிஸ்வரூபசிந்தனம் ஹேயமான தேஹஸம்பந்தத்தை விடுவிக்கவல்லது என்று கீர்த்திக்ஷபபட்டிருப்பதிலிருந்தும் பகவத்பரத்வம் கையிலங்கு கனியென விளங்குகிறது. இனி இவ்வத்தியாயத்தில் காலைக்கடனக ளான மலஜலவிஸாஜனம் முதலானவற்றை (பகவத்பரத்வத்திற்குத் தொடர்பற்ற விஷயங்களை) விவரிக்கும் பகுதிகளை விரிவிற்பஞ்சி விடுத்து, பரம்பொருளைப்பற்றிய பாஸ்தாவம் வரும் பகுதிகளை மாத் திரம் காண்போம். அடுத்தபடியாக 35-வது ஸ்லோகம் முதல் 38-வது ஸ்லோகம்ருகவுள்ள பகுதியைக் காண்போம்.

தூரயேதூர்த்துவபுண்ட்ரராணி ம்ருதூர ஸூப்ரராணி
வைஷ்ணவ: |

ஸ்ரீக்ருஷ்ணதுளஸீமூலம்ருதூர வாபி ப்ரயத்நத: ||
மந்தரேணைவாபிமந்தர்யாத் துலலாடாதிஷ்ட தூரயேத் |
நாஸிகாமூலமாரப்ய பிப்யுருயாத் ஸ்ரீபதூக்ருதி ||
ஸாந்தராளம் பூவேத் புண்ட்ரம் தண்டூரகாரம் து வா
ததூர |

லலாடே தூரயேத் பஸ்சாத் க்ருவாந்தம் கேஸுவாதிபி: ||
நாம்நாம் துவாத்ஸூபிர் மூர்த்தி வாஸுதேவம்
தலாம்பூநா |

[வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் (வெளளை) மண்ணாலோ, ஸ்ரீக்ருஷ்ணதுளஸியின் வேரிலிருக்கும் மண்ணாலோ பரிசுத்தமான ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களை முயன்று தரிக்கக்கடவன். அந்தந்தமந்திரங்களினால் அபிமந்திரணம் செய்து நெற்றி முதலான இடங்களில் தரிக்க வேண்டும். பகவானுடைய திருவடிகளைப்போன்ற ஆகாரத்தோடோ, அல்லது துண்டும் போன்ற நேரான ஆகாரத்தோடோ, நடுவில் இடைவெளிவிட்டு, மூக்கின் கீழ்ப்பகுதியிலிருந்து நெற்றியில் முதலில் தரிக்கவேண்டும். பிறகு கழுத்தின் பின் பகுதி வரையில் தரிக்கவேண்டும். கேசவன் முதலான பன்னிரு நாமங்களை உச்சரித்துக்கொண்டு தரித்து, கையில் எஞ்சியிருக்கும், நீர்கலந்த திருமண்ணாலே தலையில் வாஸுதேவனை தரிக்கவேண்டும்.]

இப்பகுதியிலிருந்து வெளளைமண்ணால் கேசவாதிநாமங்களைச் சொல்லித்திருவடிகளை ஆகாரத்துடன் ஊர்த்வபுண்ட்ரம்தரிப்பதே

சிறந்ததென விளங்குகிறது. நெற்றியில் மூக்கின் மூலம் எனப்படும் கீழ்ப்பகுதியிலிருந்து தொடங்கி தரிக்கவேண்டும் என்று விதிக்கப் பட்டது. “ஏகாங்குலம் பாதுதரோரஸ்ய மூலம்” என்று உபநிஷத்தில் மூக்கில் ஓரங்குல ப்ரதேசம் நாளிகாமூலப்ரதேசம் என்றும் அதிலிருந்து தொடங்கி ஊர்த்வபுண்ட்ரமிடவேண்டும் என்றும் விதிக்கப்பட்டிருப்பதை முதல் அத்தியாயத்திலேயே [இரண்டாம் பதிப்பு பக்கம் 1106ல்] கண்டோம். இத்தால், மூக்கின் ஸடபந்தமே யில்லாமல் நெற்றியில் மாத்திரம் ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தைச் சிலர் தரிப்பது அஸாஸ்தீயம் என விளங்குகிறது. இனி நாற்பத்தேழாவது ஸ்லோகம் முதல் ஐம்பத்து மூன்றாவது ஸ்லோகமீருகவுள்ள பகுதியைக் காண்போம்.

தஸ்மாத் குஸபவித்ரேண ஸந்த்யாம் க்ருத்வா யத்யாவிதி |
ஸ்வக்ருஹ்யோக்தவித்யாரேந ஸந்த்யோபாஸ்திம்

ஸமாசரேத் ||

த்யாத்வா நாராயணம் தேசுவம் ரவிமண்டூலமத்யக்யம் |
க்யாயதர்யார்க்யம் ப்ரதக்ஷ்யாச்ச ஜபம் குர்வீத பக்ஷிமாந் ||
ஸூர்யஸ்யாபிமுகேஜா ஜபத்வா ஸாவித்ரீம் நியதாத்மவாந் ||
உபஸ்த்யாநம் தத: க்ருத்வா நமஸ்குர்யாத் ததோ ஹரிம் ||
நமோ ப்ரஹ்மண இத்யாக்ஷி ஜபித்வாத்ய ஸிஸர்ஜயேத் |
தத: ஸந்தர்ப்பயேத் விஷ்ணும மந்த்ரரத்தேந மந்த்ரவித் ||
ஸதவாரம் ஸஹஸ்ரம் வா துளஸீமிஸ்ரிதைர் ஜலை: |
வைகுண்ட்பார்ஷத்யம் பஸ்சாத் தர்ப்பயேச்ச யத்யாவிதி ||
அநந்தவிஹகேஜாத் தேசுவதாநாமநுக்ரமாத் |
ஏகைகமஞ்ஜஸீம் த்யத்வா பஸ்சாத்யாசமநம் சரேத் ||
ஸ்ரீஸஸ்யாஸ்சராத்யநார்த்தம் ஹி குர்யாத் புஷ்பஸ்ய

ஸஞ்சயம் |

துளஸீபிஷ்வபத்ராணி தூர்வாம் கௌஸேயமேவ ச ||

[குஸமே பரிசுத்தமாகையால் குஸபவித்ரம் தூரித்து தன் க்ருஹ்ய ஸூத்ரத்தில் விதிக்கப்பட்ட முறைப்படி ஸந்த்யாவந்தானம் செய்ய வேண்டும். ஸூர்யமண்டலத்தின் நடுவிலிருக்கும் நாராயணனை தியானித்து காயத்ரியினுலே அர்க்யப்ரதானம் செய்து, ஸூர்யனை நோக்கிநின்று பக்தியுடன் காயத்ரிஜபம் செய்யவேண்டியது; புலனடக்கத்துடன் காயத்ரிஜபம் செய்தபின் உபஸ்த்யானம் செய்து

பின் ஹரியை நமஸ்கரிக்கவேண்டியது. “நமோ ப்ரஹ்மணே” என்று தொடங்கும் மந்திரத்தால் ஜபித்து விஸர்ஜனம் செய்ய வேண்டியது. மந்திரமறிந்தவன அதற்குப்பின் மந்திரரத்னமான துவயத்தை உச்சரித்துக்கொண்டு துளஸிகலந்த ஜலத்தால் நூறு அல்லது ஆயிரம் முறை விஷ்ணுவுக்குத்தர்ப்பணம் செய்யவேண்டியது. பிறகு வைகுண்டலுடைய கிங்கரர்களுக்கு முறைப்படி தர்ப்பணம் செய்யவேண்டியது. அநந்தன், கருடன் முதலான நித்யஸூரி களுக்கு வரிசையாக ஒவ்வோரஞ்ஜலிதர்ப்பணம் செய்து அதற்குப் பின் ஆசமனம் செய்யவேண்டியது. பிறகு ஸ்ரிய:பதியின ஆராதனத் தின பொருட்டு பூக்களைச்சேகரிக்கவேண்டியது. துளஸி, விவ்வதளம், தர்ப்பம். வஸ்திரம், முதலானவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது.]

இப்பகுதியில் ஸந்த்யோபாஸனத்தின்போதும், காயத்ரீஜபத் தின்போதும் நாராயணனுக்குதியான நமஸ்கார தர்ப்பணாதிக்களைச் செய்யவேண்டும் என்று விதித்திருப்பதிலிருந்து காயத்ரீபரதிபாத்ய யன் நாராயணனே என விளங்குகிறது.

“நகரமருள் புரிந்து நான்முகற்குப் பூமேல்
பகரமறை பயந்த பண்பன — பெயரினையே
புந்தியால் சிந்தியாது ஒதி உருவெண்ணும்

அந்தியால் ஆம்பயன் அங்கு) என்?” [முதல் திருவ 33]

என்று பொய்கையாழ்வார் அருளியபடியே நாராயண தியானமில்லாமல் ஸந்தியாவந்தனம் செய்வது பயனற்றது என விளங்குகிறது. இனி, அறுபத்து மூன்று முதல் எழுபத்திருவுள்ள ஸ்லோகங்களைக் கொண்ட பகுதியைக் காண்போம்.

ப்ராணயாமத்ரயம் க்ருத்வா பஸ்சா த்யூத்யாநம் யதேதூக்தவத் |
பரவ்யோம்நி ஸ்திதம் தேதுவம் லக்ஷ்மீநாராயணம் விபும் ||

டரித: ஸாக்திபீர்யுக்தம் பூரீலாஷிமலா திபி: |

அநந்தவிஹகூதீஸைஸந்யாத்யை: ஸுரஸத்தமை: ||

சண்டூத்யை: குமுதூத்யைஸ்ச லோகபாலைஸ்ச ஸேவிதம் |

சதுர்ப்புஜம் ஸுந்தூராங்கம் நானாரத்நவிபூஷணம் ||

வாமாங்கஸ்துஸூரியா யுக்தம் ஸங்க்யசக்ரக்யூதூதூரம் |

மந்த்ரரத்நவிதூநேந ந்யாஸஸுதூராதிகர்மக்ருத் ||

பஞ்சோபநிஷத்யந்யாஸம் குர்யாத் ஸர்வத்ர கர்மஸு |
 ஓம் ஈஸாய நம: பராயேதி பரமேஷ்ட்யாத்மநே நம: ||
 ஓம் யாம் நம: பராயேதி தத: புருஷாத்மநே நம: |
 ஓம் ராம் நம: பராயேதி ததோ விஸ்வாத்மநே நம: |
 ஓம் வாம் நம: பராயேதி ஸ்வநிவ்ருத்யாத்மநே நம: |
 ஓம் லாம் நம: பராயேதி தத: ஸர்வாத்மநே நம: ||
 ஸ்ரீரோநாஸாக்ரஹ்ருத்ய குஹ்யபாதேஷு விந்யஸேத் |
 யதூக்ரமேண தந்மந்த்ரான் பஞ்சாங்கேஷு க்ரமாத்
 ந்யஸேத் ||

[புஷ்பம் முதலானவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விஷ்ணுவின ஆலயத்தை அடைந்தபின்) மூன்று ப்ராணயாமம் செய்து முறைப்படி தியானம் செய்யவேண்டியது. - பரமபதத்திலிருப்பவனும், தேவனும், ஸர்வவ்யாபியாய், பூ, நீளே, விமலை முதலான சக்திகளாலே சுற்றிலும் சூழப்பெற்றவனும், அநந்தன், கருடன், விஷ்வக்ஸேனார் முதலான நித்யஸூரிகள் தலைவர்களாலும், சண்டகுமுதூதிக் த்வாரபாலகர்களாலும் ஸேவிக்கப்பெற்றவனும், நான்கு திருக்கைகளை உடையவனும், அழகிய திருமேனியை உடையவனும், அழகிய ரத்தினபரணங்களை உடையவனும், இடது தொடையிலிருக்கும் ஸ்ரீதேவியோடு கூடியிருப்பவனும், சங்கசக்ரகதைகளை தரித்தவனான லக்ஷ்மீநாராயணனை முறைப்படி தியானிக்க வேண்டும். மந்திரரத்னமான துவயத்தைக்கொண்டு ந்யாஸம் முத்ரைய முதலானவற்றைச் செய்யவேண்டும். எல்லாக்கர்மங்களிலும் பஞ்சோபநிஷதம் மந்திரங்களைக்கொண்டு அங்கந்யாஸம் செய்ய வேண்டும். பரமேஷ்டி, புருஷன், விஸ்வன், நிவ்ருத்தி, ஸர்வன் என்னும் பஞ்சோபநிஷத்துக்களுக்கமுரிய ஐந்து மந்திரங்கள் மூலத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றைக்கொண்டு தலை, மூக்கின நுனி, ஹ்ருத்யம், குஹ்யம் (உபஸ்தம்), பாதும் ஆகிய ஐந்து அங்கங்களில் முறையே அங்கந்யாஸம் செய்யவேண்டும்.]

இங்கு பரமபொருளைக் குறிக்கும்போது லக்ஷ்மீநாராயணன் என்று சொல்லியிருப்பதனால் இருவருமே சேர்ந்தே பரப்ரஹ்மம் என்று சிலர் கருதிவிடக்கூடும் என்பதற்காகவே 'இடது தொடையிலிருக்கும் ஸ்ரீதேவியோடு கூடியிருப்பவன்' என்று தனியே விஸேஷணமிட்டது. இப்படிக்கூடியிருக்கையாலே லக்ஷ்மீநாராயணன் என்று பெயர் பெற்றவன் என்றபடி. ஆக, இத்தால் திருவுக்கும் திருவாகியவனே

பரப்ரஹ்மம் என நிலைநாட்டப்பட்டதாயிற்று. இனி எண்பத்தைந்து முதல நூற்றுமூன்றிருகவுள்ள ஸ்லோகங்களைக்கொண்ட பகுதியைக் காண்போம்.

ஸ்நாநபாத்ரோதுகம் பஸ்சாத் ஆத்யாய குஸுமைஸ்ஸஹ |
 பெளருஷேண து ஸுக் கேந ஸ்நாபயேத் கமலாபதிம் ||
 மார்ஜயேத் ஸுபூவஸ்த்ரேண தீபைர்நீராஜயேத் தத்யா |
 வஸ்த்ரம் சைவோபவீதம் ச த்யூத்யாத்யாபூரணரி ச ||
 கஸ்தூரீதிலகம் க்யந்த்யம் புஷ்பாணி ஸுரபீணி ச |
 அங்கே நிவேஸ்ய தேதுவஸ்ய லக்ஷ்மீம் ஸமபூஜயேத் தத்யா ||
 பார்ஸ்வயோர்த்யுரணீரீளே மஹிஷ்ய: பரிதஸ்தத்யா |
 விமலோத்கர்ஷணீத்யாத்யா: பூர்வமேவ ப்ரகீர்த்திதா: ||
 சண்ட்யாத்யூத்வாரபாலாம்ஸ்ச குமுத்யாதீம்ஸ்தத்யார்ச்சயேத் |
 ததைவாஸ்வரணாதீஸா: பூஜநீயாஸ்ஸமந்தத: ||
 வாஸுதேவ: ஸீரபாணி: ப்ரத்யூம்நஸ்ச உஷாபதி: |
 திஷ்ணு கோணேஷு தத்பத்நய: லக்ஷ்மீம்ரவா ரதி உஷா ||
 த்விதீயாவரணம் பஸ்சாத் கேஸுவாத்யாஸ்ஸஸுக்தய: |
 ஸங்கர்ஷணாத்ய: பஸ்சாத் மத்ஸ்ய கூர்மா த்யஸ்தத்யா ||
 ஸூர்லக்ஷ்மீ: கமலா பத்யமா பத்யுமீநீ கமலாலயா |
 ரமா வ்ருஷாகபேர்த்யந்யா வ்ருததிர்யஜ்ஞாந்த தேதுவதா ||
 ஸுக்தய: கேஸுவாதீநாம் ஸம்ப்ரோக்தா. பரமே பதேது |
 ஹிரண்யா ஹரணீ ஸதயா நிதயாநந்த்யா த்ரயீ ஸுக்யா ||
 ஸுக்யந்த்யா ஸுநத்யுரீ வித்யா ஸுஸீலா ச ஸுலக்ஷண |
 ஸங்கர்ஷணாதீமூர்த்தீநாம் ஸுக்தய: ஸமுத்யாஹ்ருதா: ||
 வேத்யா வேதுவதீ த்யாதீ மஹாலக்ஷ்மீ: ஸுக்யாலயா |
 பூரர்க்குவீ ச தத்யா ஸீதா ரேவதீ ருகமிணீ ப்ரபூ ||
 மத்ஸ்ய கூர்மாதீமூர்த்தீநாம் ஸுக்தய: ஸம்ப்ரகீர்த்திதா: |
 ஏவம் ஸுகதய: பூஜ்யா: கேஸுவாத்யாஸ்ஸுரேஸ்வரா: ||
 பஸ்சாத் ஸுசுக்தய: பூஜ்யா: ஸங்க்ஸக்ரா திஷ்ணேதய: |
 ஸங்க்யம் சக்ரம க்யூத்யாம பத்யம் ஸார்ங்க்யம் ச முளலம் ஹலம்
 பூரணம் ச க்யூத்யகேடம் ச க்யூரிகா திவ்யஹேதய |
 பூத்யரா ஸௌம்யா தத்யா மாயா ஜயா ச விஜயா ஸீவா ||

ஸுமங்குளா ஸுநந்தூ ச ஹிதா ரம்யா ஸுரக்ஷிணீ |
 ஸக்தயோ திவ்யேஹதீநாம் பூஜநீயா: ஸநாதநீ: ||
 பூஹிர்லோகேஸ்வரா. பூஜ்யா: ஸாத்யாஸ்ச ஸமருத்யுக்தா: |
 ஏவமாவரணம் ஸர்வம் அர்ச்சயேத் பரமாத்மந: ||
 புநரர்க்யாதிசுகம் துத்வா தூபதீபைர்நிவேத்யேத் |
 ப்ராசூதீச்யாம் ச ஸேநேஸம் நாகூராஜம் ததூபரே ||
 புரதோ வைநதேயம் ச பூஜயேத் ஸக்திபி: ஸஹ ||
 ஸேநாபதேஸ்ஸுதர்வதம் நாகூராஜஸ்ய வாருணீம் |
 பூத்யூராம் ச வைநதேயஸ்ய பூஜயேத் வைஷ்ணவோத்தம: ||

[பிறகு, பூக்களோடு கூட ஸ்நாநபாத்ரஜலத்தை எடுத்துப் புருஷ ஸூக்தத்தால் ஸ்ரிய:பதிக்குத் திருமஞ்சநம் செய்யவேண்டியது. மங்களமான வஸ்திரத்தால் திருவொற்றுவாடைசாத்தி, தீபங்களாலே ஹாரத்தி எடுக்கவேண்டியது. வஸ்திரத்தையும், யஜ்ஞோபவீதத்தையும், திருவாபரணங்களையும், கஸ்தூரீதிலகத்தையும், கந்தத்தையும், நறுமணம் மிக்க புஷ்பங்களையும் தேவனுடைய திருமேனியில் சூத்தி அவ்வண்ணமே லக்ஷ்மீதேவிக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டியது. பரமபுருஷனுக்கு இருபுறமும் உள்ள பூமிநீளாதேவிகளுக்கும், சுற்றிலுமுள்ள விமலை, உத்கர்ஷிணீ முதலான முன்னமே சொல்லப்பட்ட பரிசாரிகைகளுக்கும், சண்டூள் குமுதன் முதலான துவாரபாலகர்களுக்கும் திருவாராதனம் செய்யவேண்டியது. அதனபடியே சுற்றிலுமுள்ள ஆவரணபாலகர்களும் பூஜிக்கப்படவேண்டியவர்களாவர். முதல் ஆவரணத்தில் கிருஷ்ணானுகிற வாஸுதேவன், கலப்பையைக் கையிலேந்திய பலராமன் (கண்ணனின் பிள்ளையாகிற) ப்ரத்யுமனன், உஷையின் பதியான அநிருத்தன் ஆகியவர்களையும், திசைக்கோணங்களில் முறையே அவர்களுடைய பத்னிகளான லக்ஷ்மீ, ரேவதீ, ரதி, உஷை ஆகியவர்களையும் பூஜிக்கவேண்டியது. அதற்குப்பின் இரண்டாவது ஆவரணத்தில் தேவிகளோடு கூடிய கேசவன்முதலான மூர்த்திகளும் ஸங்கர்ஷணன், ப்ரயுடனன், அநிருத்தன், வாஸுதேவன் ஆகிய வ்யூஹங்களும், மத்ஸ்யகூர்மா திசு துஸாவதாவரமூர்த்திகளும் பூஜிக்கத்தக்கவர்கள். ஸ்ரீ: , லக்ஷ்மீ, கமலா, பத்மா, பத்மினி, கமலாலயா, ரமா, வ்ருஷா, கபே(?), துந்யா, வ்ருத்தி, யஜ்ஞாந்ததேவதா ஆகியவர்கள் பரமபதத்திலுள்ள கேசவன் முதலான மூர்த்திகளின் தேவிகளாவர்.

ஹிரண்யை, ஹரணீ, ஸத்யை, ஸித்யானந்தை, த்ரயீ, ஸுகை, ஸுகந்தை, ஸுந்த்ரி, வித்யை, ஸுமரீலை, ஸுலக்ஷணை ஆகியோர் ஸங்கர்ஷணர் முதலான (வ்யூஹவ்யூஹாந்தர) மூர்த்திகளின தேவிகளாகக் கூறப்படுகின்றனர். வேத்யா, வேத்யவதீ, த்யாதரீ (பூமி), மஹாலக்ஷ்மீ, ஸுகூலயா, பூர்க்ககூவீ, ஸீதா, ரேவதீ, ருக்மிணி, ப்ரபுரா ஆகிய பதினமரும், மத்ஸ்யம், கூர்மம், வராஹம், நரஸிம்ஹன், வாமனன், பரசுராமன், ராமன், பலராமன், கிருஷ்ணன், கலகி ஆகிய தஸாவதாரமூர்த்திகளுக்கும் முறையே பத்தினிகளாகப் புஷ்பப்படுகிறார்கள், இவ்வண்ணமாகத் தத்தம் தேவியரோடு கூடிய கேசவன் முதலான ஸர்வேஸ்வர மூர்த்திகள் பூஜிக்கத்தக்கவர்களாகின்றனர். அதற்குப்பின் தத்தம் தேவியரோடு கூடிய ஸங்கம், சகரம் முதலான த்வியாயுதாழ்வார்களைப் பூஜிக்க வேண்டும். (அந்த த்வியாயுதாழ்வார்கள் யார எனில்:) சங்கம், சகரம், கதை, பத்மம். ஸார்ங்கம் (வில்), முஸலம் (உலக்கை), ஹலம் (கலப்பை), பூணம் (அம்பு), கட்டியம் (கத்தி), கேடம் (கேடயம்), கூரிகை (குத்துவாள) ஆகிய பதினொன்றும் த்வியாயுதங்களாகும். பூத்ரா, ஸௌமயா, மாயா, ஜயா, விஜயா, ரிவா, ஸுமங்குளா, ஸுநந்த்யா, ஹிதா, ரமயா, ஸுரக்ஷிணீ எனனும் கிரமப்படி அவ்வாயுதங்களின் நித்யஸித்தாகளான பத்தினிகளும் பூஜிக்கத்தக்கவர்களாவர். அதற்குப்பின் வெளியுலகிலுள்ள (பகவத்கிங்கரர்களான) நித்யஸூரிடனும், ஸாத்த்யதேவர்களும், மருதகூணங்களும் பூஜிக்கத்தக்கவர்கள். இவ்வண்ணமாகப் பரமாத்மாவின் எல்லா ஆவரணங்களையும், மறுபடியும் மறுபடியும் அர்க்யம் முதலானவற்றையும் தூபதிப்பங்களையும் அளித்துப் பூஜிக்கவேண்டும். கிழக்குக்கில விஷுவகஸேனராம ஸேனைமுதலியாரையும், வடக்கில நாகூராஜனும் ஆத்மேஷனையும், கருடாழ்வானை பகவானுக்கு முன்னாலும் அவரவா தேவிகளோடுகூடப் பூஜிக்கவேண்டும். ஸேனைமுதலியாரின் பத்னி ஸுக்ரவதி; ஆத்மேஷனின் பத்னி வாருணி; கருடனின் பத்னி பூத்ரை, இவர்களையும் வைணவாகளிற் சிறந்தவன் பூஜிக்கவேண்டும்]

பகவானுடைய, பர வ்யூஹ, விபூவாதி மூர்த்திகளையும் அவர்களுடைய பத்னிகளையும், நித்யஸூரிகளையும், அவர்களுடைய பத்னிகளையும் பூஜிக்கவேண்டுமென இப்பகுதியில விதிக்கப்பட்டது. இனி, பூஜிக்கவேண்டிய முறையை விவரிக்கும் நூற்றிருபத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் முதல் நூற்று நாற்பத்தேழாவது ஸ்லோகம்ருகவுள்ள பகுதியைக் காண்போம்.

ஹவிஸ்போஷண தேதுவாநாம் பூலிம் புவி விநிக்ஷிபேத் |
 சண்டூரதித்வாரபாலாநாம் ஸர்வேஷாஞ்ச திவௌகஸாம் ||
 துத்யாத்ருகபூர்வேண ஹவிஸ்போஷம் த்விஜோத்தம: |
 அப்யர்ச்சா பெளருஷஸ்யாஸ்ய ஸூக்தஸ்ய ஸுரஸத்தமாந் ||
 விஷ்ணவர்ப்பிதசதுர்ப்யாக்யம் க்ரமாத்ஹவ்யஸ்ய சார்ப்பயேத் |
 அநந்ததார்க்ஷயஸேநஸூபவித்ராணாம் நிவேதயேத் ||
 தீர்த்தேதுந ஸஹிதம்ஹவ்யம் ப்ருத்யுக்பாத்ரேஷு நிக்ஷிபேத் |
 ஸர்வேஷாம் வாரிபூர்வேண பஸ்சாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம் சரேத் ||
 நீராஜநம் ததோ துத்வா தாம்பூலம் ச நிவேதயேத் |
 ப்ரணமேச்ச ததோ புக்த்யா ரம்யை: ஸ்தோத்தரை:

ஸூப்யாஹவயை: ||

ப்ரஸார்ய பூரஹு பாதேதுள ச பூத்யுதேநாஞ்ஜலிநா ஸஹ |
 ஸ்துவந் ஸ்துதிபிரேவம் ச ப்ரணமோ தீர்க்க உச்சயதே ||
 நத்வா தீர்க்க ப்ரணமைஸ்ச ஸ்துத்வா ஸ்துதிபிரேவ ச |
 ஸர்வைஸ்ச வைஷ்ணவைர்மந்தரை: குர்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம்
 தத: ||

ஸூக்தைஸ்ச விஷ்ணுதை:(தேது)வத்யை: நாமபி:

ஸார்ங்கிணஸ்ததூர |

தத: ஸூப்யாஸநே ஸ்தித்வா ஜபேந்மந்த்ரமநுத்தமம் ||
 ந்யாஸமுத்ரதிபூர்வேண த்யாயந் வை கமலேக்ஷணம் ||
 அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் வா ஸதமஷ்டோத்தரம் து வா |
 ஜப்த்வா புஷ்பாஞ்ஜலிம் துத்யாத் யதூஸக்த்யா ச மந்த்ரத: ||
 நமேத் யோகேதுந தேதுவேஸம் ஹ்ருதிஸ்த்யம் கமலேக்ஷணம் |
 ம(மா)நஸை(ர்)வார்ச்சயித்வா ஸ்மிந் ஸமாதேதுள விரமேத்
 ஸுதீ: ||

ப்ராதரௌபாஸநம் க்ருத்வா தத்ர ஹோமம் ஸமாசரேத் |
 ஆஜ்யேந சருண வாபி ஸமித்யபிர்வா ச யஜ்ஞியை: ||
 தண்டுக்ஷீர்க்ருதமிஸ்ரைர்வா பிஸ்வபத்ரைரதூபி வா |
 திக்ஷீர்வா குஸுமைர்வாபி யவைர்மிஸ்ரிபிரேவ ச ||
 யஜ்ஞரூபம் ஹரிம் த்யாத்வா ஸர்வேவத்யமயம் ப்ரபூம் |
 திவ்யாபரணஸம்பந்நம் ஸங்க்யசக்ரக்யதூதூரம் ||
 வரத்யம் புண்டூரீகாக்ஷம் வாமாங்கஸ்தூழியம் ஹரிம் |
 யஜ்ஞஸ்வரூபிணம் வஹ்நௌ த்யாயந் மந்த்ரத்வயேந ச ||

ஸர்வைஸ்ச வைஷ்ணவைர்மந்தரை: ஏகைகேநாஹுதிம்

தத்தா |

நாமபி: கேஸுவாதுயைஸ்ச ஸுல்க்தைர் விஷ்ணுப்ரகாஸகை: ||
வைகுண்டபார்ஷதம் ஸர்வம் ஹுத்வா சைவ ததோ பூமி: |
க்ஷிபேத் சதுர்வித்யாந் பூத்யாந் உத்யுதிர்ய ச ததோ பூவி ||

ஆசமய பூஜயேத் பஸ்சாத் தத்யுயாந் ஸுஸமாஹித: |

தேப்ய: ப்ரணமய பக்த்யாஸ்து ஸந்தர்ப்ய பித்ருதேயுவதா: ||

வேத்யமத்யாபயேத் ஸக்த்யா த்யர்மஸாஸ்த்ரம் ச ஸம்ஹிதா: |

ஸாத்விகாநி புராணாநி ஸேதிஹாஸாநி வைஷ்ணவ: ||

ஸர்வோபரிஷாத்தாமர்த்தம் ஸத்யபி: ஸஹ விசின்தயேத் ||

[சண்டர் முதலான துவாரபாலகர்களான நித்யஸூரிகளுக்கும், பரமபதத்திலுள்ள மற்ற நித்ய முகதர்களுக்கும் பகவானுக்கு நிவேத்யனம் செய்த ஹவிஸ்ஸின எஞ்சிய பகுதியைக்கொண்டு பூனியை பூமியில் ஸாதிக்கவேண்டியது. அந்தணர் தலைவனு யிருப்பவன, தீர்த்தத்துடன் கூட ஹவிஸ்ஸேஷத்தை ஸமர்ப்பிக்க வேண்டியது. இவர்களைப் புருஷஸூக்தத்தினால் அர்ச்சிக்க வேண்டியது. பகவானுக்கு நிவேத்யனம் செய்யப்பட்ட ஹவ்யத்தின் நானகில் ஒவ்வொருபாகத்தை முறையே ஆதிசேஷன், கருடன், ஸேனைமுதலியார், சக்கரத்தாழ்வான ஆகியோருக்கு ஸமர்ப்பிக்க வேண்டியது. தீர்த்தத்தோடு கூடிய ஹவிஸ்ஸைத்தனித்தனிப் பாத்திரங்களில் வைக்கவேண்டியது. இவர்கள் அனைவராகும் உத்யுக(ஜல)பூர்வமாக ஹவிஸ்ஸை ஸமர்ப்பித்துப் பிறகு புஷ்பாஞ் ஜலியையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது; பிறகு ஆரத்தியெடுத்துத் தாமபூலத்தையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. அதற்குப்பின், நல்ல சப்தங்கனையுடைய அழகிய ஸ்தோதரங்களாலே அவர்களைத் துதித்து பக்தியுடன் வணங்கவேண்டியது. இரு காலகளையும் நனகு நீட்டிக் கைகூப்பியிருந்து, துதிகளால் துதிப்பது தீர்க்குப்ரணமம் எனப்படுகிறது. தீர்க்குப்ரணமங்களால் வணங்கி, துதிகளால் துதித்து எல்லா வைஷ்ணவ மந்திரங்களாலும் விஷ்ணுவை தேவதையாகக் கொண்ட ஸூக்தங்களாலும், சார்ங்கமெனனும் வில்லாண்ட தேவனுடைய திருநாமங்களாலும் புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. அதற்குப்பின் நல்ல ஆஸனத்திலிருந்து. ஒப்பற்றதான துவயமந்திரத்தை ந்யாஸமுத்ராதிகளோடு கூட ஆயிரத்தெட்டு அல்லது நூற்றெட்டு தரம் தாமரைக் கண்ணனை

தியானித்துக்கொண்டு ஜபித்து புஷ்பாஞ்ஜலியை இயன்றவரையில் வேதமந்திரங்களைச் சொல்லி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. நெஞ்சிலுள்ள தாமரைக்கண்ணை தியானத்தால் வணங்கி மனத்தினாலேயே அர்ச்சித்து ஸமர்ப்பித்த நிலையில் அறிவாளியாயிருப்பவன் நிறைவடைய வேண்டியது. மறுநாள காலை ஓளபாஸனம் செய்து, அந்த ஓளபாஸனாக்கினியில் நெய்யினாலாவது, ஹவிஸ்ஸினாலாவது, ஸமித்துக்களாலாவது, நெய்கலந்த அரிசி, பில்வதளங்கள், எள், பூக்கள், கோதுமைகலந்த நெல் ஆகிய யஜ்ஞதிரவியங்களாலாவது ஹோமத்தைச் செய்யவேண்டியது, யஜ்ஞஸ்வரூபியாய், ஸர்வவேதஸ்வரூபியாய் ஸர்வேஸ்வரனாய், திவ்யாபரணங்களோடு கூடியவனாய், ஸங்கசக்ரகூதகளை தரித்தவனாய், வரமளிப்பவனாய், தாமரைக்கண்ணனாய். இடது தொடையிலுள்ள ஸ்ரீதேவியோடு கூடியிருப்பவனாய், யஜ்ஞஸ்வரூபியான ஹரியை தியானித்து, அக்னியில் துவயமந்திரத்தினால் தியானித்துக்கொண்டு எல்லா வைஷ்ணவமந்திரங்களாலும், கேசவன் முதலான நாமங்களாலும், விஷ்ணுவைச் சொல்லும் ஸூக்தங்களாலும் ஒவ்வொரு ஆஹுதியை அளிக்கவேண்டியது. இதுபோலவே வைகுண்டனின் கிங்கரர்கள் அனைவர்க்கும் ஹோமம் செய்து, அதற்குப்பின் பூமியில் உள்ள தேஷமநுஷ்ய திரியக்ஸ்தாவாங்களாகிற நாலு விதமான பூதங்களைக் குறித்து பஸிஸாதிக்கவேண்டியது. அதற்குப்பின் ஆசமனம் செய்து, சாந்தியுடையவனாய் பகவத்பக்தர்களைப் பூஜிக்கவேண்டியது. அவர்களை பக்தியுடன் வணங்கி, அதற்குப்பின் பித்ருதேவதைகளுக்குத் தர்ப்பணம் செய்து, வேதத்தை இயன்றவரையில் ஓதுவித்து, தூர்ம ஸாஸ்திரங்களையும், ஸம்ஹிதைகளையும், ஸாதவிக புராணங்களையும், இதிஹாஸங்களையும் வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் பாராயணம் செய்து எல்லா உபனிஷத்துகளின் பொருளையும் நல்லோர்களோடு கூடச் சிந்திக்கவேண்டியது.]

பகவத்பாகவத பூஜையை விவரிக்கும் இப்பகுதிக்குப்பின், பூஜிக்கத்தக்க பாகவதர்களின் பெருமையையும் கைவிடத்தக்க தாமஸ்தேவதைகளையும் காட்டும் நூற்றெழுபத்து நாலு முதல் உள்ள ஐந்து ஸ்லோகங்களைக் காண்போம்:-

மஹாபூக்யவதே துத்தம் யுக்திஞ்சிந்மிஸ்ரிதம் புவேத் |

ஆஸ்தப்ரதிக்குருஹீதம் த்வனிமலம் தந்ந ஸம்ஸய: ||

ப்ரீதயே வாஸுதேவஸ்ய யத்யுத்தமஸதாமபி |

மஹாபூக்யவதஸ்பர்ஸாத் தத் ஸதிச்யுச்சயதே பூதே: ||

தாபாதிபஞ்சஸம்ஸ்காரை: ததூகாரைஸ்திரிபீர்யுத: |
 ஹரேரநந்யஸூரணோ மஹாபாகுவத: ஸ்ம்ருத: ||
 யக்ஷராக்ஷஸ்பூதாநாம் தாமஸாநாம் திவ்வனகஸாம் |
 தேஷாம் யத்ப்ரீதயே துத்தம் ததூபத்யபி வர்ஜயேத் ||
 புத்தூருத்ரேன ததூ வாயு: துர்க்கூகணபபைரவா: |
 யம: ஸகந்தூ: நைர்ருதஸ்ச தாமஸா தேவதா: ஸ்ம்ருதா: ||

[அஸத்துக்களிடமிருந்து வாங்கியதாயினும், தகாத பொருள்களோடு சேர்ந்ததாயினும் மஹாபாகுவதனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டதானால் அது மிகப்பரிசுத்தமான பொருளேயாகும் எனபதில் ஐயமில்லை. வாஸுதேவனின் உகப்புகமாக அஸததுக்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டதானாலும் மஹாபாகுவதனுடைய ஸ்பர்ஸம் ஏற்பட்ட அப பொருள நல்ல பொருளாகவே அறிவாளிகளால் கூறப்படுகிறது. தாபம், புண்ட்ரம், நாமம், மந்திரம், யாகம் எனலும் ஐந்து ஸபஸ்காடங்களோடும், அநந்யர்ஹஸேஷதவம், அநந்யஸ்ரணத்வம், அநந்யபேரூக்யதவம் என்னும் மூன்று ஆகாரங்களோடும் கூடியவனாக, ஹரியைக் காட்டிலும் வேறு அறியாதவனான மஹானுபூரவனே மஹாபாகுவதன் எனப்படுகிறான். யக்ஷர், ராக்ஷஸர் பூதங்கள், தாமஸதேவர்கள் ஆகியவர்களின் பிரீதிகாகக் கொடுக்கப்பட்டதை ஆபததுக் காலத்திலும் ஏற்கக்கூடாது. புத்தன், ருத்ரன், வாயு, தூகை, கணபதி, பைரவன், யமன், கந்தன், நிரூதி ஆகியவர்கள் தாமஸ தேவதைகளாவர்.]

இப்பகுதியிலிருந்து பரமஸாத்விகர்களான பாகுவதர்களால் ஸ்பர்ஸிக்கப்பட்ட எப்பொருளும் கைக்கொள்ளத்தக்கதென்றும், தாமஸர்களான உருத்திரன், துர்க்கை, கணபதி, கந்தன் (முருகன்) முதலான தேவர்களுக்கு நிவேதனம் செய்யப்பட்டவை ஸாத்விகர்களால் ஏறக்கூடாதவை என்றும் விளங்குகிறது. இனி, ராஜ துர்மத்தை விதிக்கும் கடைசிப்பகுதியில் இருநூற்றுப்பதினொன்று முதல் உள்ள ஸாரமான சில ஸ்லோகங்களைக் கொடுத்துவிட்டு, இவ்வேழாமத்தியாயத்தின் சிந்தனத்தை நிறைவுறச் செய்வோம்.

அவைஷ்ணவம் விகர்மஸ்தும் ஹரிவாஸரபேரூஜீநம் |
 பூராஹ்மணம் கூரார்தூபம் யாநம் ஆரோப்யைவ
 விவாஸயேத் ||

கேகூபூஹிரண்யவாஸோபி, தூர்யரத்நவிபூஷணை: |
 பூஜயேத்பூராஹ்மணம் பாகத்யா போஷயேச்ச விஸேஷத: ||

பும்பூரி ஸ்தூபயேத்விஷ்ணோ: க்ராமேஷு நகரேஷு ச |
சைத்பார்யாயதநார்யஸ்ய ரம்யாண்யேவ து காரயேத் ||

[துஷ்கர்மங்களைச் செய்பவனும், ஹரிவாஸரமான ஏகாதசியில் போஜனம் செய்பவனுமான அவைஷணவனைக் கழுதைமேல் ஏற்றி ஊரை விட்டு அரசன விரட்டவேண்டியது.....பசு, பூமி, பொன், வஸ்திரம், தான்யங்கள், ரத்னங்கள், ஆபரணங்கள் முதலியவற்றை அளித்து அந்தணர்களை பக்தியுடன் பூஜித்து விஸேஷமாகப் போஷிக்கவேண்டியது. விஷ்ணுவுக்கு கிராமங்களிலும், நகரங்களிலும் அர்ச்சா மூர்த்திகளைப் பிரதிஷ்டை செய்து அழகிய மடங்களையும், கோயில்களையும் விஷ்ணுவுக்கு அரசன் கட்டவேண்டியது.]

இப்பகுதியில் விஷ்ணு பக்தியில்லாதவர்களுக்கு அரசர்களால் கடும் தண்டனை விதிக்கப்படவேண்டுமென ஏனும், விஷ்ணுவுக்கு எல்லா கிராமங்களிலும் நகரங்களிலும் கோயில்கள் மடங்கள் எழுப்பப்படவேண்டுமென்றும், விஷ்ணுவைப் பூஜிக்கும் அந்தணர்களை விசேஷமாகப் போஷிக்கவேண்டுமென ஏனும் வருத்துஹாரீதர் விதித்திருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இவையனைத்திலிருந்தும் பகவத்பரதவமும், இதரதேவதைகளின் தாழ்வும் கையிலங்குகனியாக விளங்குகிறது.

பகவானுடைய திருவாராதனத்தை விளக்கும் இந்த ஏழாமத்தியாயத்திற்கு அடுத்ததாய், பரமபுருஷனின் நித்யநைமித்திக ஸமாராதநமாகிற பரமதூர்மத்தை விளக்கும் எட்டாம் அத்தியாயத்தைக்காண்போம் இனி.

அஷ்டமாத்யாய:

அம்பூரீஷ உவாச—

புகவந் பூரஹ்மணயத்து ஸம்ப்ரோக்தம் ஸ்யாந் மநோ: புரா |
தத்ஸர்வம் பரமம் தூர்மம் வக்துமர்ஹஸி மேதநக ||

ஹாரீத உவாச—

ஸர்க்கூரதேஸ லோககர்த்தாஸௌ புகூவாந் பத்மஸம்பூவ: |
மந்வாதிப்ரமுகூந் விப்ரந் ஸஸ்ருஜே தூர்மகுப்தயே ||
மநு: ப்ருகு: வஸிஷ்டுஸ்ச மரீசிர் துஷ்ஷ ஏவ ச |

அங்கிரா: புலஹஸ்சைவ புலஸ் த்யோ஽த்ரிர்மஹாதபா: ||
வேத்யாந்தபாரக்யாஸ்தே ச தம் ப்ரணம்ய ஜக்யக்யூக்யூநம் |
புகவந் பரமம் த்யர்மம் புவபயந்த்யாபநுத்தயே ||
வத்ய ஸர்வமஸோஷேண ஸ்ரோதுமிச்சூராமஹே வயம் ||
இத்யுக்த: ஸ த்யுவிஜை: ஸோபி ப்ரஹ்மா நத்வா
ஜநார்த்யநம் |
வேத்யாந்தக்யோசரம் த்யர்மம் தேஷாம் வக்தும் ப்ரசக்ரமே ||
ஸர்வேஷாமேவ லோகாநாம் ஸ்ரஷ்டா த்யாதா ஜநார்த்யந: |
ஸர்வவேத்யாந்ததத்வார்த்த்யு: ஸர்வயஜ்ஞமய: ட்ரப்யு: ||
யஜ்ஞோ வை விஷ்ணுரித்யத்ர ப்ரக்யக்ஷம் ஸ்ருயதே ஸ்ருதி: |
இஜ்யதே யத் தமுததிஸ்ய பரமோ த்யர்ம உச்சயதே ||
புக்யவந்தமநுத்த்யிஸ்ய ஹுயதே யதர குத்ர வை |
தத்ர ஹிம்ஸா பூலம் பாபம் புவேத்யத்ர விக்யர்ஹிதம் ||
தஸ்மாத் ஸர்வஸ்ய யஜ்ஞஸ்ய ப்ராக்தாரம் புருஷம் ஹரிம் |
த்யாத்வைவ ஜுஹுயாத் தஸ்மை ஹவ்யம்
திட்தே ஹுதாஸநே ||
முச்யமக்யிர்புக்யவத: விஷ்ணோ: ஸர்வக்யகஸ்ய வை |
தஸ்மிந்நேவ யஜந்நிதயமுத்தமம் முநிஸத்தமா: ||
யஜேத விப்ரமுதேக்ய ஸக்த்யா ஜலமந்நம் பூலாதிசுகம் |
ப்ரீதயே வாஸுதேக்யவஸ்ய ஸர்வபூதநிவாஸிந ||
தமேவ சார்ச்சயேந்ரித்யம் நமஸ்குர்யாத் தமேவ ஹி |
த்யாத்வா ஜபேத் தமேவேஸம் தமேவ த்யாபயேத் ஹ்ருதி: ||
தந்நாமைவ ப்ரக்யாதவ்யம் வாசா வக்தவ்யமேவ ச |
வ்ரதோபவாஸநியமாந் தமுத்த்யிஸ்யைவ காரயேத் ||
தத்ஸமர்ப்பிதப்யாக்ய: ஸ்யாத் அந்நபாநாதிப்யக்ஷணை: |
மதி:ஸ்வார்த்த்ய: ஸ்வத்யாரேஷு நேதரத்ர கத்யாசந ||
ந ஹிம்ஸ்யாத் ஸர்வபூதாநி யஜ்ஞேஷு விதிநா விநா |
ஸோஹம் த்யாஸோ புக்யவதேகா மம ஸ்வாமீ ஜநார்த்யந: ||
ஏவம் வ்ருத்திர்புவேத்யஸ்யிந் ஸ த்யர்ம பரமோ மத: ||
ஏவ நிஷ்கண்டக: பந்த்யா: தஸ்ய விஷ்ணோ: பரம் பதம் |
அந்யதது குபத்யம் ஜ்ஞேயம் நிரயப்ராப்திஹேதுகம் ||
புக்யவந்தமநுத்த்யிஸ்ய ய: கர்ம குருதே நர: |

ஸ பாஷண்டூதி விஜ்ஞேய: ஸர்வலோகேஷு கர்ஹித: ||
 யோ ஹி விஷ்ணும பரித்யஜ்ய ஸர்வலோகேஸ்வரம் ஹரிம் |
 இதரநர்ச்சதே மோஹாத் ஸ லோகாயதிக: ஸ்ம்ருத: ||
 ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யுதி: கம் துர்மமக்ருத்வா யச்சரேந்நர: |
 விகர்மஸ்த: ஸ விஜ்ஞேய: ஸர்வகர்மஸு கர்ஹித: ||
 யோ தேவார்த்தம் கர்ஹயதி துர்மாதுர்மௌ ந விந்ததி |
 ந புத்யேத் பரலோகம் ய: ஸ நாஸ்திக உதாஹ்ருத: ||
 உக்ததுர்மம் பரித்யஜ்ய யோ ஹ்யதுர்மே ச வர்ததே |
 பதித: ஸ து விஜ்ஞேய: ஸர்வதுர்மபஹிஷ்க்ருத: ||
 ய: கர்ம குருதே விப்ரோ விநா விஷ்ணவர்ச்சநம் க்வசித் |
 ப்ராஹ்மண்யாத்ப்ரஸ்யதே ஸத்ய: சண்டாஸத்வம்
 ஸ கச்சுதி ||

ப்ராஹ்மணோ வைஷ்ணவோ விப்ரோ குருர்விப்ரஸ்ச
 வேதயித் |

பர்யாயேண ச வித்யேத நாமாநி க்ஷமாஸுரஸ்ய ச ||
 தஸ்மாதுவைஷ்ணவத்வேந விபரத்வாத்ப்ரஸ்யதே ஹி ஸ: |
 அர்ச்சயித்வாபி கோவிந்தம் இகரநர்ச்சயேத் ப்ருதக் ||
 அவைஷ்ணவத்வம் தஸ்யாபி மிஸ்ரபுக்த்யா புவேத்
 த்ருவம் ||

பேக்தாரம் ஸர்வயஜ்ஞாநாம் ஸர்வலோகேஸ்வரம் ஹரிம் |
 ஜ்ஞாத்வா தத்ப்ரீதயே ஸர்வந் ஜுஹூயாத் ஸதகம் ஹவி: ||
 தூநம் தபஸ்ச யஜ்ஞஸ்ச த்ரிவிதம் கர்ம கீர்த்திதம் |
 தத் ஸர்வம் புகுவத்ப்ரீத்யை குர்வீத ஸுஸமாஹித: ||
 தஸ்மாத்து வைஷ்ணவா விப்ரா: பூஜநீயா யதா ஹரி: ||
 யே து வை ஹேதுகம் வாக்யம் ஆஸ்ரித்யைவ

ஸ்வவாக்யபுலாத் |

வைஷ்ணவம் ப்ரதிஷித்யந்தி தே லோகாயதிகா: ஸ்ம்ருதா: ||
 யோ யத்து வைஷ்ணவம் ஸிங்கம் த்ருத்வா ச

தமஸாஸ்வ்ருத: |

த்யஜேச்சேதவைஷ்ணவம் துர்மம் ஸோபி

பாஷண்டூதாம் வ்ரஜேத் ||

தஸ்மாத்து வைஷ்ணவோ பூத்வ வைதிகீம் வ்ருத்திமாஸ்ரித: |
 குர்வீத புகுவத்ப்ரீத்யை குர்யாத் யஜ்ஞாதி கர்ம யத் ||
 தத்ஸிஷ்டமிதி ப்ரோக்தம்ஸாமாந்யமிதரத் ஸ்ம்ருதம் |
 பூலஹீநா பூவேத் ஸா து ஸாமாந்யா வைதிகீ க்ரியா ||
 தோயவர்ஜிதவாபீவ நிரர்த்தீ பூவதி த்ருவம் |
 நைஸர்க்கிகம் து ஜீவாநாம் துாஸ்யம் விஷ்ணோ: ஸநாதநம் ||
 தத்விநா வர்தததே மோஹாத் ஆத்மசார: ஸநாதநாத் |
 தஸ்மாத்து புகுவதக்யாஸ்யம் ஆத்மநாம் ஸ்ருதிசோ திகம் ||
 துாஸ்யம் விநா கருதம யத்து ததேவ கலுஷம் பூவேத |
 விஸிஷ்டம் பரமம் துர்மம் துாஸ்யம் புகுவதோ ஹரே: ||

[அம்பரீஷண கூறினான்:— குற்றமற்ற பகவானே! ஆதிகாலத்தில் பிரமனால் மனுவாகுச் சொல்லப்பட்ட பரமதர்மம் அனைத்தையும் எனக்கு உபதேசிப்பீராக. ஹாரீதர் கூறினான்:—ஸ்ருஷ்டியின ஆதியில் உலகைப்படைக்கும் அறிவு முதலான குணங்கள் நிறைந்தவனாய் தாமரையிற்பிறந்தானான பிரமன் அறத்தைக் காக்கும் பொருட்டு மநு முதலான அநதணாகளைப் படைத்தான். மநு, பிரகுவஸிஷ்டர், மரீசி, தக்ஷர், அங்கிரஸ், புலஹர், புலஸ்தியர், மஹாதபஸ்வியான அத்ரி ஆகிய நவ (ஒன்பது) பிரஜாபதிகளான அவர்கள் அனைவரும் வேதாந்தத்தின் கரைகண்டவர்களாகி, லோககுருவான அப்பிரமனை வணங்கி ' பகவானே! ஸமஸாரக் கடடு நீங்குவதற்கான மேலான தாமங்களை ஒன்று விடாமல் நாங்கள் கேட்க விரும்புகிறோமாகையால் அவையனைத்தையும் எமக்கு உபதேசிப்பீராக ' என்று கேட்க, அவ்வந்தணர்களால் இப்படிக்கேட்கப்பட்ட பிரமன் ஜநார்த்தனனை வணங்கி, வேதாந்தங்களிற் சொல்லப்பட்ட மேலான தர்மம் அனைத்தையும் கூறத்தொடங்கினான். எல்லாவுலகையும், படைப்பவனாகவும் தரிப்பவனாகவும் வன ஜநார்த்தனன் ஒருவனே. எல்லா வேதாந்தங்களின் உண்மைப் பொருளாகவும், ஸர்வயஜ்ஞஸ்வரூபியாகவும், யஜ்ஞபூலப்ரதனுக்ஷமிருப்பவன் அவனே இவ்விஷயத்தில் ஸ்ருதிதானே " யஜ்ஞோ வை விஷ்ணு: " [விஷ்ணுவே யஜ்ஞமாயிருப்பவர்] என்று கூறுகிறது. எந்தவிடத்தில் அவனைக் குறித்து ஆராதனம் செய்யப் படுகிறதோ, அதுவே பரமதர்மமாகக் கூறப்படுகிறது அந்த பகவானைக் குறிகாமல் யாகம் செய்யப்படும இடங்களிலெல்லாம், பசுஹிமஸையே பூலமாய், இசுழ்த்தக்க பாபமே ஸித்திக்கும். வி—34

ஆகையால், எல்லா யஜ்ஞங்களையும் அனுபவிப்பவனும், புருஷன் எனப்படுமவனான ஹரியை தியானித்து, கொழுந்து விட்டெரியும் அக்னியில் அவனுக்கே ஹோமம் செய்யவேண்டும். எங்கும் வியாபித்த பகவானான விஷ்ணுவுக்கு அக்னியே முகமாவான். முனிவர் தலைவர்களே! அந்த அக்னியில் தினந்தோறும் யாகம் செய்தபின், ஸர்வபூதங்களிலுமிருப்பவனான வாஸுதேவனின் பிரீதிக்காக அந்தணர்களின் முகங்களில் ஜலம். அந்நம், பழம் முதலியவற்றையின் றவரையில் ஹோமம் செய்வதாகிற ப்ராஹ்மண போஜனத்தைச் செய்யவேண்டியது. அந்த ஹரியையே தினந்தோறும் அர்ச்சிக்கவேண்டியது; அவனையே நமஸ்கரிக்கவேண்டும். ஈசனான அவனையே தியானித்து ஜபிக்கவேண்டும். அவனையே நெஞ்சில் நிறுத்தவேண்டும். அவனுடைய நாமமே வாயினால் கானம் செய்யவும், ஸங்கீர்த்தனம் செய்யவும் படவேண்டும். எல்லா விரதங்கள், உபவாஸங்கள், முதலான நியமங்களையும் அவனைக் குறித்தே செய்யவேண்டும். அந்நம் பானம் முதலானவற்றை அநுபவிக்கும் போது அப்பெருமானால் அளிக்கப்பட்ட போகங்களினை என்னும் நினைவுடையவனாகவேண்டும். தன் மனைவி தவிர வேறு எவரையும் எப்போதும் விரும்பலாகாது. யஜ்ஞவிதியில்லாத விடத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளையும் கொல்லலாகாது. “நான் பகவானுக்கு அடியேன்; ஜநார்த்தனன் எனக்கு ஸ்வாமி” என்னும் நினைவு பரம புருஷனிடத்தில் உண்டாவதே மேலான தர்மமாக மதிக்கப்படுகிறது. இதுவே விஷ்ணுவின் பரமபதத்திற்குத் தடையற்ற வழியாகும். மற்ற வழியனைத்தும் நரகத்தை அடைவிகும் பொல்லாவழிகளே. பகவானைக் குறிக்காமல் எந்த மனிதன் கர்மத்தைச் செய்கிறானோ அவனே பாஷண்டியெனப்படுபவனும் உயர்ந்தோர் அனைவராலும் இகழப்படுவான். ஸர்வலோகேஸ்வரனும், ஸர்வவ்யாபியான ஹரியை விட்டு எவனொருவன் மயக்கத்தாலே மற்றவர்களைப் பூஜிக்கிறானோ அவன லோகாயதன் என்றே எண்ணப்படுகிறான். ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் (பகவதாராதனமாகக்) கூறப்பட்ட தர்மங்களைச் செய்யாமல் வாழ்க்கை நடத்துகிறவன் கர்மப் பூரஷ்டனாகி, எக்கர்மத்தையும் செய்யத்தகுதியற்றவனாகிறான் என அறியவேண்டும். எவன் தேவனான பரமபுருஷனின் ப்ரஸாதத்தை இகழ்கின்றானோ, தர்மா தர்மங்களை அறிவதில்லையோ, பரலோகம் உண்டென்று உணரவில்லையோ அவனே நாஸ்திகன் எனப்படுகிறான். அவன வனுக்கு உரிய தர்மத்தைவிட்டு அதர்மவழிப்படி நடப்பவன் பதிதனாகி எல்லாக் கர்மங்களையும் அநுஷ்டிக்கத்தகாதவனாகிறான் என அறியவேண்டும். எந்த அந்தணன் எப்போதும் விஷ்ணுவை அர்ச்சனம் செய்யாமல்

கர்மங்களைச் செய்கிறானே, அவன் அந்தணத்தன்மையிலிருந்து நழுவிவிடுகிறான்; சண்டாளத்தன்மையையும் அடைகிறான். பூமியில் தேவர்போல் விளங்கும் அந்தணர்க்கு, ப்ராஹ்மணை, வைஷ்ணவ விப்ரன், ஆசார்யவிப்ரன், வேதமறிந்தவன் என்னும் நாமங்கள் உலகில் வழங்குகின்றன. ஆகையால், வைஷ்ணவதவமில்லாதவனுக்கு அந்தணத்தன்மையும் நழுவிவிடுகிறது. கோவிந்தனை அர்ச்சனை செய்து, தனியாக மற்ற தெய்வங்களையும் அர்ச்சிப்பவர்களுக்கும் பக்தியில் வியபிச்சாரம் ஏற்படுகையால் அவைஷ்ணவத்வம் உண்டாகியே தீரும். ஸர்வயஜ்ஞங்களையும் அநுபவிப்பவனாகவும், ஸர்வலோககேஸ்வரனாகவும் ஹரியை அறிந்து, அவனுக்குக்காக எல்லா தேவதைகளுக்கும் எப்போதும் ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்ய வேண்டும். கர்மமனது தானம், தவம், யாகம் என மூவகைப்படும். சாந்தியுடையவனும் இவையனைத்தையும் பகவானுடைய பிரீதிகாகச் செய்யவேண்டும். இப்படி பாவதப்ரீதியே உத்தேச்யமாகையாலே, விஷ்ணுபக்தர்களான அந்தணர்கள் விஷ்ணுவைப்போலவே பூஜிக்கத்தக்கவர்களாவர். சில பௌருஷேயமான (தாமஸ) வாககியங்களை நம்பி, எவர்கள் தம் வாக்கின பலத்தாலே வைஷ்ணவனைத் துன்புறுத்துகின்றனரோ, அவர்கள் லோகாயதர்களா என்படுகின்றனர். எவனொருவன் யாதேனுமொரு வைஷ்ணவ சிந்ஹங்களை தரித்துநின்றும், தமோருணத்தால ஆக்ரமிக்கப்பட்டவனாய், வைஷ்ணவதர்மங்களை விடுகிறானே அவனும் பாஷண்டியரவான். ஆகையால் வைஷ்ணவனாய், வைதிகமான ஆசாரத்தை உடையவன், யாதொரு யஜ்ஞாதி காமங்களைச் செய்கின்றானே அதை பகவானுடைய உகப்பின பொருட்டே செய்யவேண்டும். இப்படிச் செய்வதே விஸிஷ்டதர்மம் எனப்படும்; மற்றவை ஸாமான்யதர்மமாகும், அதைகைய ஸாமான்யமான வைதிகதர்மம் பலன்றதற்கும்; தண்ணீரற்ற கிணறுபோல பயன்றதாகிறது. விஷ்ணுவுக்கு அநாதிகாலமாக அடிமைப்பட்டிருப்பதென்பது ஜீவர்களுக்கு இயலவானது. அநாதியான மயக்கத்தாலே ஜீவன் விஷ்ணுதூஸ்யத்தை விட்டுத் தன் இஷ்டப்படி நடந்து வருகிறான். அதனாலேயே ஜீவாத்மாக்கள் விஷ்ணுவைக்குறித்து அடிமைப்பட்டிருப்பவர்கள் என்று வேதத்திலேயே விதிக்கப்பட்டது. தூஸ்யமில்லாமல் செய்யும் எக்காரியமும் கலக்கத்தினால் செய்வதேயாகும் பகவானான ஹரிக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பது மிகச்சிறந்த பரமதர்மமாகும்.]

இப்பகுதியிலிருந்து பகவதபரத்வமும், இதரதேவதைகளின் தாழ்வும் பகவதவைபவமும், அவைஷ்ணவர்களின் தாழ்வும் புகழ்வுத்

தூஸ்யத்தின் சிறப்பும் தெளிவாக விளங்குகின்றன. இனி தூஸ்யம் எப்படி இயல்வானதாகும் என்று ருஷிகள் கேட்க, அவர்களுக்குப் பிரமன் உரைக்கும் பதிலில் ஸங்குசக்ரதூரணத்தையும் உபவீதத்தையும் விதிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

ருஷ்ய ஊசு:—

கத்யம் தூஸ்யம் ஹி தத்வ்ருத்தி: கத்யம் நைஸர்க்கியக்

ந்ருணம் |

தத் ஸர்வம் ப்ருஹி தத்வேந லோகாநுக்யரஹகாப்யயா ||

ப்ருஹ்மோவாச—

ஸுதூர்ஸநோர்த்வபுண்ட்ராத்யூதாரணம் தூஸ்யமுச்சயதே |

தார்த்ரிஜீ வைதிஜீ யாச தத்ஜீக்ஷா சோதிதக்ரியா ||

தத்ராப்யாராத்யநத்வேந க்ருதா பாபஸ்ய நாஸிரீ |

நிரூபணத்வாத்யூஸ்யஸ்ய தூர்யம் சக்ரம் மஹாத்மந: ||

அங்குத்வாத் ஸர்வதூர்மாணம் வைஷ்ணவத்வாச்ச தூர்மத: |

த்ய்ருத்வா வை விதிநா சக்ரம் ஹரேஸ்தப்தம்

த்ய்விஜோத்தமா: ||

கர்ம குர்யாத் புக்யவத: தஸ்யைவாஜ்ஞாமநுஸ்மரந் |

விதிநைவ ப்ரதப்தேந சக்ரேணைவாங்கயேத் புக்யே ||

ததைவ பிப்ய்ருயாத்யபாலே புண்ட்ரம் ஸூப்யரதரம்

ம்ருதூ |

பிப்ய்ருயாதுபவீதம் து ஸவ்யஸ்கந்தே வித்யாநத: ||

சண்டே பத்மாஷ்மாலாம் ச கௌஸேயம் த்யக்ஷிணே கரே |

ஏபிப்ய்ஸிந்ஹர்விநா விப்ரோ ந ப்யவேத்யதி கத்யஞ்சந ||

ஸ லபேத் கர்மணம் ஸித்தித்வம் வைதிக்காநாம் விசேஷத: |

ஆஸ்ரமாணம் சதுர்ணம் ச ஸ்த்ரீணம் ச ஸ்ருதிசோத்யநாத ||

அங்கயேத் ஸங்குசக்ராப்யாம் ப்ரதப்தாப்யாம் வித்யாநத: ||

ஏகைகமுபவீதம் து யதீநாம் ப்ருஹ்ம சாரிணம் |

க்ய்ருஹிணம் ச வநஸ்தூநாம் உபவீதத்யவயம் ஸ்ம்ருதம் ||

ஸோத்தரீயம் த்ரயம் வாபி பிப்ய்ருயாத் ஸூப்யரதந்துநா ||

ருஷிகள் கேட்டனர்,— விஷ்ணுவுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கும் செயல் எப்படி மனிதர்களுக்கு இயல்வானதாகும்? உலகம் உய்யும் பொருட்டு அதை எங்களுக்கு உள்ளபடி சொல்லுவீராக. பிரமன்

கூறினார்.—ஸுத்ரஸ்நசக்ரத்தையும், ஊர்த்துவபுண்ட்ரம் முதலான பரம்பருஷனின் அடையாளங்களையும் தரிப்பதே த்யாஸ்யம் (பகவானுக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பது) ஆகுப. பாஞ்சராத்தரம் முதலான தந்தரங்களிலும், வேதங்களிலும் விதிக்கப்பட்ட வைஷ்ணவ தீக்ஷைகளும் த்யாஸ்யமாகும், இவையும் புகுவதாராத்யானமாகச் செய்யப்பட்டால் எப்பாவத்தையும் போககடிகும் மஹாத்தமாவான விஷ்ணுவின் சக்ரம் த்யாஸ்யத்துக்கு நிருபகமாயிருக்கையால் (அவனடியார் களால்) தரிககத்தக தாகிறது எல்லா தர்மங்களுக்கும் இது அங்கமாயிருக்கையாலும், இதுவே ஒரு வைஷ்ணவதர்மமாயிருக்கையாலும், அந்தணர் தலைவர்கள் விதிப்படி காய்ச்சப்பட்ட விஷ்ணுசகரத்தை தரித்து, பகவானுடைய ஆஜ்ஞையை நினைவிற்கொண்டுகர்மங்களைச் செய்யவேண்டும். விதிப்படி புஜததில் காய்ச்சிய சக்ரத்தால் அடையாளம் செய்யவேண்டும். அவ்வண்ணமே வெளளை மண்ணை நெற்றியில் ஊர்த்துவபுண்டரம் தரிக்கவேண்டும். இடது தோளில் விதிப்படி உபவீதத்தையும் (பூணூலையும்) தரிககவேண்டும். கழுத்தில் தாமரை மணிமாலையையும், வலது கையில் குல(த்யாப்படி) பவித்ரங்களையும் தரிக்கவேண்டும். அந்தணன் இந்த சின்னங்களிலாமல் எப்போதுமிருக்கக் கூடாது, இதை தரிப்பவன் பொதுவாக எல்லாச் செயல்களிலும், சிறப்பாக வைத்யகாமங்களிலும், ஸித்தியடைவான். நாலு ஆஸ்ரமங்களுக்கும், (நாலு வர்ணங்களுக்கும்) ஸ்திரீய்களுக்கும் வேதவிதிப்படி காய்ச்சிய சங்கசக்ரங்களால் அடையாளம் செய்யவேண்டியது. ஸந்யாஸிகளுக்கும் ப்ரஹ்மசாரிகளுக்கும் உபவீதம் ஒன்றாகும். க்ருஹஸ்தர்களுக்கும் வாநப்ரஸ்தர்களுக்கும் உபவீதம் இரண்டாகும். உத்தரீயார்த்தமான ஒரு பூணூலோடு சோதது மூன்றும் தரிக்கலாம். வெளுத்த நூலால் தரிக்கவேண்டும்]

இப்பகுதியிலிருந்து ஸர்வவர்ணஸ்ரமங்களிலிருப்பவர்களுக்கும் ஸங்கசக்ரத்யாரணம் அவசியமென்றும், ஸந்யாஸியையுள்ளிட்ட எல்லா அந்தணர்க்கும் உபவீதம் அவசியமென்றும் விளங்குகிறது. இதற்கு மேல் ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்தில் “த்ரயஸ்து வைணவா துண்டூயதே: காஷாயவாஸஸீ” என்று ஸந்யாஸிக்கு இரு காஷாயவஸ்திரங்களும், வேணுவினால் (மூங்கிலால்) ஆன மூன்று துண்டுகளும் விதிக்கப்பட்டிருப்பதும், ஐம்பத்திரண்டாம் ஸ்லோகத்தில் “ஸுஷ்மஸிக்யுநௌ யத்யந்தேவாஸிநாஷுபெயு” என்று ஸந்யாஸிக்கும், ப்ரஹ்மசாரிக்கும் ஸுக்ஷ்மமான சிகை விதிக்கப்பட்டிருப்பதும்

குறிக்கொள்ளத்தக்கது, இவற்றிலிருந்து சிக்ஷாயஜ்ஞோபவீதாதி-
களைக் கைவிடும் அதவைதியதிகளின ஆசாரம் ஸம்ருதிவிருத்தம்
என விளங்குகிறது. இதைத் தெளிவாகவே கூறும் ஜம்பத்தாருவது
ஸ்லோகம் முதல் அறுபத்திரண்டாவதீருகவுள்ள பகுதியைக்
காண்போமினி.

யஸ்த்வேகம் துண்ட்யுமாலம்ப்ய தூர்மம் ப்ரஹ்மம்
பரித்யஜேத் |

விகர்மஸ்சேத்யா பவேத்ஸுவிப்ர: ஸ யாதி நரகம் த்ருவம் ||

ஸிக்ஷாயஜ்ஞோபவீதாதி ப்ரஹ்மகர்ம யதிஸ்த்யஜேத் |

ஸ ஜீவந்நேவ சண்ட்யானோ ம்ருத: ஸ்வானோடபிஜயதே ||

ஸ்வரூபேணைவ தூர்மஸ்ய த்யாகேத்யா ஹாநிர்புவேத் த்ருவம் |

கர்மணம் பூலஸந்த்யாக்ய: ஸந்ந்யாஸ: ஸமுத்யாஹ்ருத: ||

அநாஸ்ரித: கர்மபூலம் க்ருத்யம் கர்ம ஸமாசரேத் |

ஸ ஸந்ந்யாஸீ ச யோகீ ச ஸ முநி: ஸாத்விக: ஸம்ருத: ||

துஷ்ட்யர்த்தம் வாஸுதேவஸ்ய தூர்மம் வை ய:

ஸமாசரேத் |

ஸ யோகீ பரமேகாந்தம் ஹரே: ப்ரியதமோ புவேத் ||

மோஹாத் த்யாஸ்யம் விநா விஷ்ணோ: கிஞ்சித் கர்ம

ஸமாசரேத் |

ந தஸ்ய பூலமாப்நோதி தாமஸீம் க்ருதிமஸ்நுதே ||

ஹித்வா யஜ்ஞோபவீதம் து ஹித்வா சக்ரஸ்ய த்யாரணம் |

ஹித்வா ஸிக்ஷார்த்தவபுண்ட்யரே ச விப்ரவாத்

ப்ரஸ்யதே த்ருவம் ||

[யாவனொரு ஸந்யாஸி ஒரே தண்டத்தை வைத்துக்கொண்டு
வேதத்திற் சொன்ன த்ரிதண்டவீதியை மீறுகிறானே அவ்வந்தனை
திச்செயல்புரிந்தவனாகி நரகத்தை அடைவான் என்பது உறுதி.
சிகை, யஜ்ஞோபவீதம் முதலியவற்றை தரிப்பதாகிற வேதவீதியை
எந்த ஸந்யாஸி கை விடுகிறானே அவன் உயிருடனிருக்கும்போதே
சண்டாளனாகி இறந்தபின் நாயாகப்பிறக்கிறான். கர்மங்களை
அடியோடுவிடுவது அழிவுக்கே காரணமாகும் என்பது உறுதி.
சாஸ்திரங்களில் கர்மஸந்யாஸம் என்று கூறுவது கர்மங்களுக்குள்ள
ஸ்வர்க்காதிபலன்களைக் கைவிடுவதேயாகும். கர்மங்களின் அப்பலன
களை விரும்பாமல் செய்யவேண்டிய கர்மத்தை (ஸந்யாஸியும்)

செய்தே தீரவேண்டும், எவனெருவன் வாஸுதேவனின் உகப்புக் காக ஸ்வதூர்மத்தை அநுஷ்டிப்பிக்கிறானோ, அவனே ஸாதவிகனான ஸந்யாஸியும், யோகியும், முனியுமாவான். அந்த யோகியே ஹரிக்கு மிகவும் இனியவனாவான். மயக்கத்தாலே விஷ்ணு தூஸ்யத்தைவிட்டு, ஏதேனுமொரு கர்மத்தைச் செய்தானாகில் அதைப் பலனை அடையமாட்டான்; தாமஸகதியான நரகத்தையே அடைவான். யஜ்ஞோபவீதம், சக்ரதூரணம், சிகை, ஊர்த்துவபுண்ட்ரம் ஆகியவற்றை விட்டால் அந்தணத்தனமையிலிருந்து தழுவிவிடுகிறான் எனபது உறுதி.]

இப்பகுதியிலிருந்து அத்வைத ஸந்யாஸிகளின் ஆசாரம் கடுமையான தண்டனைக்குரியதென்று விளங்குகிறது. இனி, வைஷ்ணவவிப்ரர்களின் ஆசாரத்தை விளக்கும் அடுத்தபகுதியைக் காண்போம்.

பஞ்சஸமஸ்காரபூர்வேண மந்த்ரமத்யாபயேத்யுரு: |
ஸம்ஸ்காரா: பஞ்ச கர்த்தவ்யா: பரமைகாந்த்யஸித்தத்யே ||
ப்ரதிஸமவதஸரம் குர்பாத் உபாகர்ம் ஹ்யநுத்தமம் |
ஸர்வவேத்யவ்ரதம் க்ருத்வா ததர ஸம்பூஜயேத் ஹரிம் ||
தத்யாத்யத்ரோபவீதாநி விஷ்ணவே பரமாத்மநே |
பூராஹ்மணேப்யஸ்ச த்யவா஽த்ய பிபூருயாத் ஸ்வயமேவ ச ||
தத்யுந்நௌ பூஜய ஸந்தப்ய சக்ரம் சைவாங்கயேத் புஜே |
ஏவம் ப்ரதயாப்யகிசம் தூர்யம் உபவீதம் ஸுதூர்ஸநம் ||
புண்ட்ராம்ஸ்து ப்ரதிஸந்த்யம் து நித்யமேவ ச தூரயேத் |
த்யவாரவத்யுத்ப்யவம் கேசாபீசந்தூநம் வேங்கடோத்யுத்யவம் ||
ஸாந்தராளம் ப்ரகுர்வீத புண்ட்ரம் ஹரிபதூக்ருதிம் |
ஸ்ராத்த்யுகாலே விஸேஷண கர்த்தா பேதூக்தா ச தூரயேத் ||
ஸுதூர்ஸநம் சோர்த்துவபுண்ட்ரம் ப்ரதூரநம்

வைஷ்ணவம் ஸ்ம்ருதம் |

ந லப்யதே வைஷ்ணவதவம் ருதே சக்ரஸ்ய தூரணத் ||
அர்த்தபஞ்சகதக்வஜ்ஞ: பஞ்சஸம்ஸ்காரஜீக்ஷித: |
மஹாபூக்யவதோ விப்ர: ஸததம் பூஜயேத் ஹரிம் ||
நாராயண: பரம் பூரஹ்ம விப்ராணாம் தைவதம் ஸதூ |
தஸ்ய புக்தாவஸேஷம் து பாவநம் முரிஸ்த்தமா: ||

ஹரிபுக்தோஜ்ஜீதம் துச்ச்யாத் பித்ருணாம் ச திடுவௌகஸாம் |
 ததேதுவ ஜுஹூயாத் வஹ்நௌ புகுஞ்ஜீயாத் ததேதுவ ஹி ||
 ஹரேரநர்ப்பிதம் யத்து தேதுவாநாமர்ப்பிதம் ச யத் |
 மத்யமாம்ஸஸமம் ப்ரோக்தம் தத் புகுஞ்ஜீயாத் கதாச ந ||
 ஹரே: பாதுஜலம் ப்ராஸ்யம் நித்யம் நாந்யதிடுவௌகஸாம் |
 ஸுராணுமிதரேஷாம் து பூலபுஷ்பஜலாதிசுகம் ||
 நிர்மால்யமஸூபம் ப்ரோக்தம் அஸ்ப்ருஸ்யம் ஹி க்யூதாசந |
 விதி,ரேஷ த்விஜா தீநாம் நேதரேஷாம் கதாசந ||
 ஸிவார்ச்சநம் த்ரிபுண்ட்ரம் ச ஸூதூராணாம் ச விதீயதே |
 தக்யவிதூநாமிக்யம் யே ச விப்ரா: ஸிவபராயண: ||
 தே வை தேதுவலகா ஜ்ஞேயா: ஸர்வகர்மபுஹிஷ்க்ருதா: ||
 வைக்யாநஸாஸ்து யே விப்ரா: ஹரிபூஜநதத் பரா: |
 ந தே தேதுவலகா ஜ்ஞேயா: ஹரிபாதூப்யஜஸம்ப்ரயாத் ||
 நாபஹ்ருதய ஹரேர்த்யூரவ்யம் க்யூராமார்ச்சநப்ரோ பூவேத் |
 புக்த்யா ஸம்பூஜ்ய தேதுவேஸம் நாடஸௌ தேதுவலக: ||
 ஸம்ருத: ||
 புக்த்யா யோப்யர்ச்சயேத் தேதுவம் க்யூராமார்ச்சம்
 ஹரிமவ்யயம் |
 ப்ரஸாதூதீர்த்துஸ்வீகாராத் நாடஸௌ தேதுவலக: ஸம்ருத: ||
 ஸங்க்யசக்ரோர்த்துவபுண்ட்ராதிக்யூரணம் ஸமரணம் ஹரே: |
 தந்நாமகீர்த்தநம் சைவ தத்பாதூப்யநிஷேவணம் ||
 தத்பாதுவந்தூநம் சைவ தந்நிவேதிகபேதூஜநம் |
 ஏகாத்யூப்யபவாஸஸ்ச தூளஸ்யைவார்ச்சநம் ஹரே: ||
 ததீயாநாம் ஆர்ச்சநம் ச புக்திர்நவவிதூ ஸம்ருதா |
 ஏதைர் நவவிதைதூயுக்தோ வைஷ்ணவ: ப்ரோச்யதே
 புகதே: ||
 ஏதைர்க்ருணர்விஹீநஸ்து ந விப்ரோ ந ச வைஷ்ணவ |
 கர்மணு மநஸா வாசா ந ப்ரமாத்யேத் ஜநார்தூநம் ||
 புக்திஸ்ஸா ஸாத்விதீ ஜ்ஞேயா பூவேத்யவ்யபிசாரினீ |
 நாந்யம் தேவம் நமஸ்கூர்யாத் நாந்யம் தேவம் ப்ரபூஜயேத் ||
 நாந்யப்ரஸாதூ புகுஞ்ஜீத நாந்யதூயதநம் விஸேத் |
 ந த்ரிபுண்ட்ரம் ததூ குர்யாத் பட்யாகாரம் ததைவ ச ||

ந சார்யதேவதாபுத்தி: ஆபத்யபி கதூசந |

த்யாயந் யஜநமையும் வை வைஷ்ணவத்வமவாப்துயாத் ||

வைஷ்ணவ: ஸர்வதேவாநாம் பூஜநீயோ யதூ ஹரி: |

தஸ்மிந் ஸட்பூஜ்யமாநே வை ப்ரஸந்நோ஽பூத்

ஹரி: ஸ்ணாத் ||

பூஜிதே வைஷ்ணவே விப்ரே பூஜிதம் ஸ்யாத் ஐக்யத்த்ரயம் |

யதிர்யஸ்ய க்ருதேஹ புங்க்தே தஸ்ய புங்க்தே ஹரி:

ஸ்வயம் ||

ஹிரியஸ்ய க்ருதேஹ புங்க்தே தஸ்ய புங்க்தே ஐக்யத்த்ரயம் |

[ஆசார்யன சிஷ்யனுக்குப் பஞ்சஸமஸ்காரத்தை முன்னிட்டு துவய மநதிரத்தை உபதேசிக்கவேண்டும். சிஷ்யன் பரமைகாந்தியாவ தற்கு இவ்வைந்து ஸமஸ்காரங்களும் அவசியம் செய்யப்பட வேண்டியவை ஒவ்வொரு வருஷமும் சிறந்ததான உபாகர்மத்தைச் செய்யவேண்டும். அப்போது எல்லா வேதங்களையும் ஆரம்பிக்கும் விரதத்தைச்செய்து பகவானைப் பூஜிக்கவேண்டும். அக்காலத்தில் பரமாதமாவான விஷ்ணுவுக்கும் அந்தணர்க்கும் உபவீதங்களை ஸமர்ப்பித்துவிட்டுப் பிறகு தான உபவீதம் தரிக்கவேண்டும். அந்த உபாகர்மாக்களில் சக்கரத்தைப் பூஜைசெய்து காய்ச்சி தோளில் அடையாளம் செய்துகொள்ளவேண்டும். இவ்வாறு ஒவ்வொரு வருடமும் யஜ்ஞோபவீததூரணமும் சக்ரங்களமும் செய்து கொள்ளவேண்டும். புண்ட்ரங்களை ஒவ்வொரு ஸந்தியாகாலத்திலும் தினந்தோறும் தரிக்கவேண்டும். துவாரகையிலுண்டான அல்லது திருவேங்கடமலையிலுண்டான கோபீசந்தனத்தால் இடை வெளியுள்ளதாய் ஹரிபாதாகாரமாகப் புண்ட்ரத்தை இட்டுக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக ஸ்ராத்த்தகாலத்தில் ஸ்ராத்தம் செய்பவ னும், அதில் புசிப்பவனும் ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களை தரித்துக் கொள்ளவேண்டும். ஸுதர்த்ததூரணமும் ஊர்த்வபுண்ட்ர தூரணமும் வைஷ்ணவர்களுக்கு முக்கியமான அடையாளங் களாகும். சக்கரத்தை தரித்துக்கொள்ளாவிடில் வைஷ்ணவத்வம ஸித்திக்காது (1) ப்ராப்யமான ப்ரஹ்மஸ்வரூபம், (2) ப்ராப்தா வான ஜீவஸ்வரூபம், (3) அடைவதற்கு வழியான உபாயஸ்வ ரூபம், (4) அடைநது பெறும் பூல ஸ்வரூபம், (5) அடைவதற் குத் தடையான விரோதிஸ்வரூபம் எனனும் அர்த்தபஞ்சகங்களின் (ஐந்து அர்த்தங்களின்) உண்மையை அறிந்தவனாய், பஞ்சஸம்ஸ ஷ-35

காரதீகை பெற்றவனும், மஹாபாகவதனான அந்தணன் எப்போதும் ஹரியைப் பூஜிக்கவேண்டும். பரப்ரஹ்மமான நாராயணனே அந்தணர்க்கு எப்போதும் தெய்வமாவான். முனிவர் தலைவர்களே! அவன் புசித்து மிகுந்தது மிகப்பரிசுத்தமாகும். அவன் புசித்து மிகுந்ததையே பித்ருக்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் அளிக்கவேண்டும். அதையே அக்னியில் ஹோமம் செய்யவேண்டும். அதையே போஜனம் செய்யவேண்டும். ஹரிக்கு நிவேதனம் செய்யாமல் மற்ற தேவதைகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட அனனபாநாதிகள் மதுமாம்ஸங்களுக்கு ஸமமானதாகையால், அதை ஒருபோதும் புசிக்கலாகாது. ஹரியினுடைய ஸ்ரீ பாததீர்த்தமே பருகத்தக்கது; மற்ற தேவதைகளுடையது பருகத்தக்கதல்ல. மற்ற தெய்வங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட பழம், புஷ்பம், ஜலம் முதலியவை நிர்மால்யம் எனப்படுவதாய், அமங்கலமானதாய், எப்போதும் தொடத்தகாததாகிறது. த்விஜர்களுக்கு இது முக்கியமான விதியாகும்; மற்றவர்களுக்கு எப்போதும் விதியல்ல. சிவனை அர்ச்சிப்பதும் த்ரிபுண்ட்ரத்தை தரிப்பதும் சூத்ரர்களுக்கே விதிக்கப்படுகிறது. சிவனை மேலான ப்ராப்யமாகக்கொண்ட சூத்ரகல்பரான அந்தணர்க்கும் இவை விதிக்கப்படுகின்றன. எல்லாக் கர்மங்களுக்கும் புறம்பான தேவலகர்கள் என்று இவர்கள் அறியத்தக்கவர்கள். ஹரியைப் பூஜிப்பதில் ஈடுபட்ட வைகாநஸப்ராஹ்மணர்கள் ஹரியின் திருவடிததாமரையில் ஈடுபட்டிருப்பதால் தேவலகர்களாகமாட்டார்கள். ஹரியின் திரவியத்தை அபஹரிக் காமல் கிராமக்கோவில்களில் அர்ச்சகனாயிருக்கவேண்டும். தேவேஸுனான விஷ்ணுவை பக்தியுடன் பூஜிப்பவன் தேவலகனாக எண்ணப்படமாட்டான். கிராமார்ச்சையாயிருக்கும் அழிவற்ற தேவனான ஹரியை பக்தியுடன் அர்ச்சனை செய்பவன் அந்த ஹரியின் தீர்த்தப்ராஸாதங்களை ஏற்றுக்கொள்வதால் தேவலகனாகமாட்டான். (1) ஸங்கம், சக்ரம், ஊர்த்யவபுண்ட்ரம் முதலானவற்றை தரிப்பது, (2) ஹரிஸ்மரணம், (3) ஹரிநாமஸங்கீர்த்தனம், (4) ஹரியின் ஸ்ரீ பாததீர்த்தத்தைப் பருகுவது, (5) அவன் திருவடிகளை வணங்குவது, (6) அவனுக்கு நிவேதனம் செய்யப்பட்டதைப் புசிப்பது, (7) ஏகாத்யஸியில் உபவாஸமிருப்பது, (8) துளஸியினால் ஹரியை அர்ச்சிப்பது, (9) ஹரிபுக்தர்களை அர்ச்சனம் செய்வது ஆகிய ஒன்பது வகைப்பட்டது பக்தி. இந்த ஒன்பதுவிதமான பக்தியுடன் கூடியவன் அறிவாளிகளால் வைஷ்ணவன் எனப்படுகிறான். இத்தனமைகளற்றவன் வைஷ்ணவனுமாகான், அந்தணனு

மாகான். மனம் மொழி செயல்களாலே ஜநார்த்தனனை மறக்காமல், வேறு எவரிடமும் ஈடுபடாமலிருப்பதே ஸாத்விக பகதியாகும். வேறு எந்த தேவனையும் நமஸ்கரிக்கக்கூடாது; வேறு எந்த தேவனையும் பூஜிக்கக்கூடாது. வேறு தேவதையின் பிரஸாதத்தைப் புசிக்கலாகாது. வேறு தெய்வத்தின் கோயிலில் நுழையக்கூடாது. பட்டையான திரிபுண்டரத்தை தரிக்கக்கூடாது. ஆபத்துக்காலத்திலும் எப்போதும் வேறு தேவதையிடம் பகதி செலுத்தக்கூடாது. விஷ்ணுவை தியானித்துக்கொண்டு திருவாராதனம் செய்வதால் ஈசனான விஷ்ணுவின் அடியானாயிருக்கையாகிற வைஷ்ணவவத்தை அடைவான். வைஷ்ணவன ஹரியைப்போலவே எல்லா பூதங்களாலும் பூஜிக்கத்தக்கவனாவான். அவன் பூஜிக்கப்பட்டால் ஹரியானவர் கணத்தில் உகக்கிறார். வைஷ்ணவன் பூஜிக்கப்பட்டவனவில மூவுலகும் பூஜிக்கப்பட்டதாகிறது. புலனடக்கமுடைய வைஷ்ணவன் ஒருவனுடைய வீட்டில் புசித்தானாகில் அங்கு ஹரியே புசிக்கிறார். ஹரி எந்த வீட்டில் புசிக்கிறாரோ அங்கு மூவுலகும் புசிக்கிறது.]

வைஷ்ணவனின் ஆசாரத்தை விளக்கும் இப்பகுதியிலிருந்து ஊாதவபுண்டரம், ஸங்குசக்ராதித்யாரணம் முதலானவற்றின் சிறப்பும், தேவபூஜையை வயிறுவளர்க்கக் கு உறுப்பாக்கக்கொள்ளுகையால் ஏற்படும் தேவலக்தோஷம் இதர தேவபூஜகர்களுக்கே ஏற்படும் என்றும், பரமாத்மாவான ஹரியின் தீர்த்தப்ரஸாதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகையாலே விஷ்ணு பூஜகர்களுக்கு அந்த தோஷம் இல்லையென்றும் வைஷ்ணவன் மறந்தும் புறந்தொழாதவனாயிருக்கவேண்டுமென்றும், அந்தணர்மாட்டருந்தெய்வம் அச்யுதனையென்றும், மற்ற வர்ணத்தைச்சேர்ந்த பாமராக்கே இதரதேவபூஜனமுரியதென்றும் மறந்தும் புறந்தொழாத வைஷ்ணவனைப் பூஜித்தால் மூவுலகும் பூஜிக்கப்பட்டதாகும் என்றும் விளங்குவதால், பகவத்பரத்வம் கலவெட்டாக்கப்பட்டதாயிற்று. இனி, அந்தணனான வைஷ்ணவன் தினந்தோறும் ஆறு இடங்களில் ஹரியைப் பூஜிக்கவேண்டும் என்று தொடங்கி, ஸநாநத்தின்போது ஜலத்தில் பூஜிக்கும் முறையை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

மஹாபூக்யவதோ விப்ர: ஸத்தம் பூஜயேத் ஹரிம் ||

பாஞ்சகல்பவித்யாரேந நிமித்தேஷு விஸேஷத: |

அப்ஸ்வக்ருள ஹ்ருத்யே ஸூர்யே ஸ்துண்டியே

ப்ரதிமாஸு ச ||

ஷட்ஸு தேஷு ஹரே: பூஜா நித்யமேவ விநேஷத: |
 ஸ்நாநகாலே து ஸம்ப்ராப்தே நத்யாம் புண்யஜலேஸுபே ||
 த்யாத்வா நாராயணம் தேஷ்வம் நாக்யபர்யங்கஸாயிரம் |
 த்வாத்யஸாரணேந மநுநா ஸோடர்ச்சயித்வாடக்ஷதாதிபி: ||
 அஷ்டோத்தரஸுதம் ஜப்த்வா தத: ஸ்நாநம் ஸமாசரேத் |
 ஏததேஷ்வார்ச்சநம் ப்ரோக்தம் ப்ரூஹ்மணஸ்ய ஜக்யத்பதே: ||

[மஹாபாகவதான அந்தணன் பாஞ்சகல்பவிதியின்படி ஹரியை எப்போதும் பூஜிக்கவேண்டும். விநேஷகாலங்களில் சிறப்புடன் பூஜிக்கவேண்டும். (1) ஜலம், (2) அக்னி, (3) ஹ்ருதயம், (4) ஸூரியன், (5) தரை, (6) பிரதிமைகள் எனும் ஆறு இடங்களில் தினந்தோறும் ஹரிபூஜையைச் சிறப்பாகச் செய்யவேண்டும். முதலில் ஜலத்தில் பூஜிப்பது:— ஸ்நாநகாலம் வந்தவுடன நதி அல்லது சுபமான புண்யஜலத்தில், ஆதேஷனாகிற படுக்கையில் சயனித்திருக்கும் தேவான நாராயணனை தயானித்து திருத்வாத்யஸாக்ஷரமந்திரத்தாலே அக்ஷதை முதலானவற்றைக்கொண்டு அர்ச்சனம் செய்து நூற்றெட்டுமுறை திருத்வாத்யஸாக்ஷரியை ஜபித்து அதற்குப்பின் ஸ்நாநம் செய்யவேண்டும். இதுவே அந்தணன் ஜகத் ஸ்வாமியான விஷ்ணுவை ஜலத்தில் அர்ச்சிப்பதாகும்.]

இனி, அக்னியில் பரமபுருஷனை அர்ச்சிக்கும் முறையை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

ஹோமகாலே து ஸததம் பரிஸ்தீர்யாநலம் ஸுபும் |
 யஜ்ஞரூபம் மஹாத்மாநம் சிந்தயேத் புருஷோத்தமம் ||
 ஸாங்க்யத்ரயீமயம்ஸுத்யும்திவ்யாங்கேயாபாங்க்யஸோபிதம் |
 ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நம் ஸுத்யுக்யஜாம்பூநக்யப்ரபும் ||
 யுவாநம் புண்டூரீகாக்ஷம் ஸங்க்யசக்ரத்யூர்த்யுரம் |
 ஸர்வயஜ்ஞமயம் த்யாயேத் வாமாங்காஸ்ரிதபத்யமயா ||
 ஸம்பூஜ்ய சாக்ஷதைரேவ பஸ்சாத் ஹோமம் ஸமாசரேத் |

[எப்போதும் ஹோமகாலத்தில் ஸுபமான நெருப்பைப்பரப்பி, யஜ்ஞஸ்வரூபியாய் மஹாத்மாவான புருஷோத்தமனைச் சிந்திக்க வேண்டியது. அங்கங்களோடு கூடிய வேதமயனாயிருப்பவனாய், ஸுத்தனாய், அப்ராக்ருதமான அங்கங்களையும், உபாங்கங்களை உடையவனாய், எல்லா லக்ஷணங்களோடும் கூடியவனாய், சுத்த

மான பொன்போன்ற ஒளியை உடையவனும், யுவாவாய், தாமரைக்கண்ணனும், ஸங்கம. சக்ரம், வில் ஆகியவற்றை உடையவனும், ஸர்வயஜ்ஞமயனும். இடதுதொடையில் வீற்றிருக்கும் தாமரையாளோடுகூடியவனாக தியானிக்கவேண்டும். அக்ஷதைகளால் பூஜித்துப்பிறகு ஹோமம் செய்யவேண்டும்.]

இனி, இருதயத்தில் அாச்சிக்கும் முறையை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

ப்ராணாக்நிஹோத்ரஸமயே ஸம்யகாசம்ய வாரிணா ||
 குஸாஸநே ஸமாளீந ப்ராக்ஷவா ப்ரத்யங்முக்ஷோ஽பி வா |
 பரிஷிச்சயா஽த்ய சா஽஽த்மாநம் பராணயாமம் ஸமாசரேத் ||
 மந்த்ரேணாக்ஷபுத்த்ய ஹ்ருத்யே பங்கஜம் கேஸராந்விதம் |
 தஸ்மிந் வஹ்நயர்ககஸீதாம்ஸுபிம்புராந்யநுவிசிந்தயேத ||
 ஸர்வாக்ஷரமயம் திவ்யம் ரத்நபீடம் ததுத்தரே |
 தந்மத்யேஷ்ட஽த்யுலம் பத்மம் த்யாயேத கலபதரோரத்யு ||
 வீராஸநே ஸமாளீநம தஸ்மிந்நீஸம் விசிந்தயேத |
 ஸ்நிக்ஷுத்யூர்வாத்யுலர்யாமம் ஸுந்த்யூரம் பூஷணீரயுதம் ||
 பீதாம்பூரம் யுவாநம் ச சந்தூநஸ்ரக்ஷிபூஷிதம் |
 ஸரத்பத்மாஸநம் ரகதபத்மாபூங்க்ரிகரத்யுவயம் ||
 ஸ்நிக்ஷுவர்ணம் மஹாபூஹம் விஸாலோரஸ்கமவ்யயம் |
 சக்ரஸங்க்ஷுத்யூபாணபாணிம் ரக்ஷுவரம் ஹரிம் ||
 ஜாநகிலக்ஷ்மணோபேதம் மநஸைவார்ச்சயேத் விப்யம் |
 மந்த்ரத்யுவேநார்ச்சயித்வா ஜப்த்வா சைவ ஷட்யக்ஷரம் ||
 பஸ்சாத்துவை ஜுஹுயாத் பஞ்ச ப்ராணாந்யாயர்ச்சயத் புந: |
 த்யாயந் வை மநஸா விஷ்ணும் ஸுக்ஷம் புஞ்ஜீத வாக்யத: ||
 ஏவம் ஹ்ருத்யுர்ச்சநம் விஷ்ணோ. உத்தமம் முநிஸத்தமா: |
 அத்யந்தாபிமதா விஷ்ணோ: ஹ்ருத்பூஜா பரமாத்மந: ||

[ப்ராணாக்நிஹோத்ரஸமயத்தில் ஜலத்தாலே நன்கு ஆசமனம் செய்து, குஸத்தினுலான ஆஸனத்தில் கிழக்கு அல்லது மேற்கு முகமாக வீற்றிருப்பவனும், தனனைச் சுற்றிப் பரிஷேசநம் செய்து கொண்டு ப்ராணயாமம் செய்யவேண்டியது. ஹ்ருதயத்தில் மந்திரத்தினுலே கேஸரங்களோடுகூடிய ஒரு தாமரையை மலரச்செய்து, அதில் அக்நி, ஸூர்யன, சந்திரன ஆகியவர்களின் பிம்பங்களைச்

சிந்திக்கவேண்டியது, அதன்மேல் ஸர்வாக்ஷரமயமாய் அப்ராக்ருதமான ரத்தநீடத்தையும், அதன் நடுவில் எட்டு இதழ்கொண்டதாமரையையும், அதன்மேல் கற்பகவ்ருக்ஷத்தின் அடியில் வீரஸனத்தில் வீற்றிருக்கும் ஸர்வேஸ்வரனையும் சிந்திக்க வேண்டும். பசுமையுடைய தர்ப்பத்தைப்போல் ஸ்யாமநிறத்தையுடையவனும், அழகியவனும், பூஷணங்களோடு கூடியிருப்பவனும் பீதாமபரத்தையுடையவனும், யுவாவாய், சந்தனம், மலை ஆகியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனும். ஸரத்காலத்தில் மலர்ந்த தாமரையை ஆஸனமாக உடையவனும், செந்தாமரைபோன்று சிவந்த திருக்கைத்தலங்களை உடையவனும், பசுமைநிறத்தவனும், தடக்கையனும், அகன்ற திருமார்பை உடையவனும் சகரம், சங்கம், கதை, அம்பு ஆகியவற்றைக் கையில் தரித்தவனும். சத்ருக்களை ஸம்ஹரிப்பவனும், ஜானகியோடும் லக்ஷ்மணனோடும் கூடிய தலைவனான ராமனை மனத்தாலேயே அர்ச்சிக்கவேண்டியது. துவயமந்திரத்தால் அர்ச்சனம்செய்து, “ஸ்ரீராமாய நம:” என்னும் ராமஷடஸூரத்தை ஜபம் செய்து, அதற்குப்பின் அவனைக் குறித்து அர்ச்சனம் செய்து பஞ்சப்ராணன்களையும் ஹோமம் செய்ய வேண்டியது. மனத்தினால் விஷ்ணுவை தியானித்துக்கொண்டு மௌனமுடையவனும், ஸுகத்தை அநுபவிக்கக்கூடவன். முனிவர் தலைவர்களே! விஷ்ணுவை இவ்வண்ணமாக இருதயத்தில் அர்ச்சனம் செய்வது மிகச்சிறந்தது. பரமாத்மாவான விஷ்ணுவுக்கு இந்த ஹ்ருதயபூஜை மிகச்சிறந்தது.]

இனி. ஸூர்யமண்டலத்தில் நாராயணனை அர்ச்சிப்பதை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

ஸந்த்யாகாலே து ஸம்ப்ராப்தே ரவிமண்டூலமத்யகும் |
ஹிரண்யகூர்ப்பம் புருஷம் ஹிரண்யவபுஷம் ஹரிம் ||
ஸ்ரீவத்ஸுகௌஸ்துபேரஸ்கம் வைஜயந்தீவிராஜிதம் |
ஸங்க்ஷசக்ராதிபிரயுக்தம் பூஷிதை: தேதூர்பிராயதை: ||
ஸுக்லாம்பூரதூரம் வஷ்ணும் முக்தாஹாரைர்விபூஷிதம் |
த்யாத்வா ஸமர்ச்சயேத் தேவம் குணமைரக்ஷதைரபி ||
ப்ரணவேந ச ஸாவித்ரியா பஸ்சாத்ஸூக்தம் நிவேத்யேத் |
த்யாயந் ஏவம் ஜபேத் விஷ்ணும் கூரயத்ரீம் புக்திஸம்யுக: ||
தயைவாப்யர்ச்சய கோவிந்தம் நமஸ்க்ருத்வா விஸர்ஜயேத் |
[மூன்று ஸந்த்யாவேள்களிலும், ஸூர்யமண்டலத்தின் நடுவிருப்பவனும், ஹிரண்யகர்ப்பன் எனப்படுபவனும், பொன்

போன்ற திருமேனியை உடைய புருஷனும், ஸ்ரீவத்ஸகௌஸ்துபங்களைத் திருமார்பில் உடையவனும், வைஜயந்தியெனும் வநமாலையால் விளங்காநிற்பவனும், ஸங்கசக்ரங்கள் முதலான ஆயுதங்களோடு கூடியவனும், அலங்கரிக்கப்பட்ட நீண்ட திருக்கைகளை உடையவனும், வெள்ளைப்பட்டாடை தரித்தவனும், முத்துமாலையால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனும், தேவனுள் ஹரியை தியானித்து, ப்ரணவத்தையும் ஸாவித்ரியையும் கொண்டு புஷ்பங்களாலும், அக்ஷதைகளாலும் அர்ச்சிக்கவேண்டியது. பிறகு புருஷஸூக்தத்தை ஓதவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக விஷ்ணுவை தியானித்து, பக்தியோடு காயத்ரீஜபம் செய்யவேண்டியது. அந்த காயத்ரியாலேயே கோவிந்தனை அர்ச்சனாசெய்து, நமஸ்கரித்து விடைகொடுக்க வேண்டியது.]

இனி, தரையில் விஷ்ணுவை அர்ச்சிப்பதை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

ஏவமப்யர்ச்சய தேவஸூம் த்ரிஸந்த்யாஸு தத்ரா ஹரிம்||
வைஸவதேவாவஸாநே து புரஸ்தாத் வை விபூவஸோ: |
உபஸிப்பய ஸ்துண்டிஸே து ஜுஹுயாத் ப்ருஷிகர்ம தத் ||
த்யாத்வா ஸர்வக்ஷம் விஷ்ணும் க்ருந்ஸ்யாமம் ஸுலோசநம்|
கௌஸ்துபேபூத்யூஸிதோரஸ்கம் துளஸீவநமாலினம் ||
பீதாம்பூரத்யுரம் கேசுவம் ரத்நகுண்டஸூலஸோபிகம் |
ஹரிசந்த்ருஸிபதாங்கம் புண்டூரீகாயதேக்ஷணம் ||
மௌக்திகாந்விசநாஸாக்ரம் ஜகந்மோஹநவிக்ரஹம் |
கோபீஜநை: பரிவ்ருதம் வேணும் க்ராயந்தமச்யுதம் ||
த்யாத்வா க்ருஷ்ணம் ஜகந்நாதம் ப்ருஜயிதவா யதூவிதி |
ஜுஹுயாத் ப்ருஷிகர்ம தத் தேவாநுத்யூதிஸய ஸத்தமா: ||
ஜப்தவா க்ருஷ்ணமநாம் பஸ்சாத் அப்யர்ச்சய மநஸா ஹரிம்|
ஆசமய ப்ரயதோ பூத்வா நமஸ்க்ருத்ய விஸர்ஜயேத ||
ஸ்துண்டிஸேப்யர்ச்சநம் விஷ்ணோ: ஏவம் குர்யாத்
வித்யாநத: |

[இவ்வண்ணமாக தேவர் தலைவனுள் ஹரியை மூன்று ஸந்த்யாகாலங்களிலும் அர்ச்சனம் செய்து வைஸ்வதேவத்தின முடிவில், அக்னிகு முன தரையில் பவி சக்ரத்தை எழுதி ஹோமம் செய்ய

வேண்டும். எங்கும் வியாபித்திருக்கும் விஷ்ணுவாய், நிலமேகூர்யாமளநாய்: அழகிய திருக்கண்களை உடையவனாய், கௌஸ்துபத்தினால் விளங்கும் திருமார்பை உடையவனாய், துளஸீவநமாலையை உடையவனாய், பீதாமபரத்தை தரித்தவனாய், தேவனாய், ரத்நகுண்டலங்களால் விளங்காநிற்பவனாய், ஹர்சந்தனத்தால் பூசப்பெற்ற திருமேனியை உடையவனாய், தாமரைத்தடங்கண்ணனாய், முத்துடன் கூடிய மூக்கின் நுனியை உடையவனாய், உலகை இழுக்கும் திருமேனியை உடையவனாய், கோபீஜனங்களால் சூழப்பெற்றவனாய், புல்லாங்குழலில் கீதமிசைப்பவனாய், அடியவரை நழுவ விடாத அச்யுதனாய், லோகஸ்வாமியான கிருஷ்ணனை தியானித்து முறைப்படி பூஜித்து, நித்யஸூரிகளைக் குறித்து (தரையில் எழுதப்பட்ட) பஸிசக்ரத்தை ஹோமம் செய்யவேண்டியது. நல்லோர்களே! பிறகு கிருஷ்ணமந்திரத்தை ஜபித்து, மனத்தால் ஹரியை அர்ச்சனம் செய்து, ஆசமனம் செய்து, புலனடக்கமுடையவனாய் வணங்கி விடை கொடுக்கவேண்டியது. தரையில் விஷ்ணுவை அர்ச்சனம் செய்வதை இவ்வண்ணமாக விதிப்படி செய்யவேண்டியது.]

இனி, பிரதிமைகளில் விஷ்ணுவை அர்ச்சிப்பதை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

தரிஸந்த்யாஸ்வர்ச்சயேத் விஷ்ணும ப்ரதிமாஸு

விஸேஷத: ||

ஸுவர்ணரஜதாத்யையர்வா ஸிலாதூர்வாத்ரிநாடபி வா |
 க்ருத்வா பிம்பபும் ஹரே: ஸம்யக் ஸர்வாவயவஸம்யுதம் ||
 ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நம் ஸர்வாயுதஸமந்விதம் |
 ததோடதிவாஸநம் குர்யாத் த்நிராத்ரம் ஸூத்யத்யவாரிஷு ||
 தத்ராடர்ச்சயேத் வித்யானேந ஜபஹோமாத்யுகர்மபி: |
 ஸ்நாப்ய பஞ்சாம்ருதாத: க்யவ்யாத: தத்யா மந்த்ரஜலேரபி ||
 யஜ்ஞவேத்யாம் ஸமாரோப்ய பூஜயேத் தத்ர த்யக்ஷித: |
 மங்களத்ரவ்யஸம்யுக்தாத: பூர்ணகும்பை ஸமந்விதாத: ||
 ஸாராவாத: த்யுரவ்யஸம்பூர்ணாத: பதாகாத: தோரணாத்யபி: |
 சூம்பேபூஷா வாஸுதேத்யவாத்யிந் ஸுராத்ரம் ஸம்பூஜயேத்
 க்ரமாத் ||

வாஸுதேத்யேவா ஹயக்யூரீவ: தத்யா ஸங்கர்ஷணே விபு: |
 மஹாவராஹ: ப்ரத்யயம்ந: நாரஸிம்ஹஸ்ததைத்யவ ச ||

அநிருத்தேதா வாமநஸ்ச பூஜநீயா யதூக்ரமாத் |
தஸ்ய பூர்ணஸாராவேஷு லோகேஸாநர்ச்சயேத் ததா ||
மத்த்யே து வாருணம் கும்பம் பஞ்சரத்நஸமந்விதம் |
பூஜயேத்குந்த்யபஷ்பாதுயை: த்யாத்வாஸ்யமிந் ஜலஸாயிநம் ||
ததஸ்ஸம்பூஜயேத் தேக்யம் த்யாநயோபரி நித்யாய ச |
வ்யாக்ரசர்ம ஸமாஸ்தீர்ய தஸ்யமிந் கௌஸேயவாஸஸீ ||
நிவேத்ய(ஸய)பூஜயேத பிம்பம் மூலமந்ந்ரேண

வைஷ்ணவ. |

கோரணேஷு சதுர்திஷு சண்டூதீந் அர்ச்சயேத் ததா ||
குமுதாதிஸுரந் திஷு ததா த்யர்மாதி தேக்யதா. |
ஸமபூஜ்ய விதிநா தஸ்யமிந் பஸ்சாத் ஹோமம் ஸமாசரேத் ||
ஆக்ஷேயம் கல்பயேத குண்டும் மேக்யலாத்யுபஸோபிதம் |
அஸ்வத்தத்யாவா ஸமீக்யர்ப்பாத்யாஹ்ருத்யாக்யநிம்

விநிக்ஷிபேத் ||

வைஷ்ணவஸ்ய க்ருஹாத்யவாபி ஸமாநீயாஸநலம் த்யவிஜ: |
க்ருஹ்யோக்தவிதிநைவாத்ர ப்ரதிஷ்டாப்ய ஹுதாஸநம் |
இத்மாநாத்யாநாதிபர்யந்தம் க்ருத்வா ஹோமம் ஸமாசரேத் ||
பாயஸேந க்யவாஜ்யேந திலை. வீரஹிபிரேவ ச ||

சதுர்பிரவைஷ்ணவை: ஸூகதை: பாயஸம் ஜுஹுயாத்

ஹவி: |

ஹிரண்யக்யர்ப்பஸூக்தேந ஸ்ரீஸூக்தேந ததைவ ச ||
அஹம்ருத்யுரேபிரிதி வா க்யவாஜ்யம் ஜுஹுயாத் தத: ||
த்வமக்யேந த்யுபிரிதி ச ஸூக்தேந ப்ரத்ய்ருசம் திலை: ||
அஸ்ய வாநேதி ஸூகதேந ப்ரத்ய்ருசம் வீரஹிபிர: தத்யா | .
அக்யநிம் நரோ தீதிபிரி: ஸூக்தேந ப்ரத்ய்ருசம் தத்யா ||
ஸமித்யுபிரி: பிப்பலேரௌத்யுரை: ஹோதவ்யம் முநிஸத்தமா: |
அஷ்டோத்தரம் ஸஹஸ்ரம் வா ஸதமஷ்டோத்தரம் து வா ||
ஹோதவ்யமாஜ்யம் பஸ்சாத் து தத்யா மந்ந்ரசதுஷ்டயம் |
வைகுண்ட்யபார்ஷதம் ஹோமம் பாயஸேந க்ருதேந வா ||
ஸமாப்ய ஹோமம் ஹவிஷ: ஸேஷம் தஸ்மை நிவேத்யேத் |
சதுர்மந்ந்ரந் சதுர்வேத்யாந் சதுர்திஷு ஜபேத் தத: ||

தத்ர ஜாக்ரணம் குர்யாத் கீதவாதித்தநர்த்தகை: (நா:) |
 ரஜந்யாம் து வ்யதீதாயாம் ஸ்நாத்வா நத்யாம் வித்யாநத: ||
 வைகுண்ட்ய கர்ப்பணம் குர்யாத் நுத்விஃபி:

பூராவ்மணைஸ்ஸஹ |
 தர்ப்பயித்வா பித்ரூந் தேதுவாந்வாக்யதோ க்ருஹமாவீஸுத் ||
 ஆசம்ய பூர்வவத் பூஜாம் க்ருத்வா ஹோமம் ஸமாசரேத் |
 ஜுஹுயாத்யூர (பூரா) ஹ்மணஸ்பத்யை: ஸுலக்தைஸ்ச
 க்ருதபாயஸம் ||

பௌருஷண து ஸுலக் தேந: ஸ்ரீஸுலக் தேந ததைவ, ச |
 வைகுண்ட்ய பார்ஷதம் ஹுத்வா கர்மஸூஷம், ஸமாபயேத் ||
 நயநோந்மீலநம் குர்யாத் ஸுமுஹூர்த்தேந வைஷ்ணவ: |
 மஹாபூராக்ஷதஸ்ரேஷ்ட: ஸுலக்ஷ்மேஹமஸூலாகயா ||
 த்வயேநைவி ப்ரகுர்வீத நயநோந்மீலநம் ஹரே: |
 சிவேஸ்ய பூத்யூரபீடே து ஸ்நாபயேத் ஸுஸமாஹித: ||
 ஸ்நாவஸ்ச வைஷ்ணவை: ஸுலக்தை: நுத்விஜ: கலஸோததுகை: |
 ததஸ்து மத்யமம் கும்பம் ஆக்ய த்வீஜஸத்தம: ||
 ஸ்நாப்யேந் மந்த்ரரத்நேந ஸாதவாரம் ஸமாஹித: |
 ஸௌவரீணேந ச தாம்ரேண ஸங்கேந ரஜ்ஜேந வா ||
 ஸ்நாப்ய பிஞ்சூம்ருதை: க்ஷவ்யை: உத்யூருத்ய

ஸுபூசந்தாரை: |
 மந்த்ரேண ஸ்நாபயித்வா து துளஸீமிஸ்ரிதைர் ஹி: ||
 வானஸுபிந்நுஷணை: ஸம்யக் அலங்க்ருத்ய ச வைஷ்ணவை: ||
 உபசாரை: ஸமப்யர்ச்சய பஸ்சாத் நீராஜயேத் ததூ |
 அலங்க்ருதே ஸுபே, கேகேஹ பீடே ஸம்ஸ்தாபயேத் ஹரிம் |
 ஸுலக் தேநோத்தாநபாத்யஸ்யக்ருத்யம் ஸ்தூப்ய

ஸுகூஸநே ||
 அஷ்டோத்தரஸூதம், வாரம் ஸூப்ய மந்த்ரஸ்துஷ்டயாத் |
 த்யாக்வா பூஷ்பாஞ்ஜலீம்த்யூயாத் க்ருஹா பூராக்ஷதோத்தம: ||
 நத்வா குரூம், பரம் த்யூம்நி ஸ்தூதம் தேதுவம் ஜநார்த்தநம் |
 த்யூதவைவம் மந்த்ரரத்நேந தஸ்மிந் பூம்பே, நிவேஸயேத் ||
 அர்ச்சயித்வோபசாஹஸ்து மங்குளாநி நிவேதுயேத் |
 தர்ப்பணம் கபிலாம் கந்யாம் ஸங்கம் தூர்வாக்ஷதாந் வய: ||

ஸௌவார்ணமாயம் லாஜாம்ஸ்ச மதுஸ்ரஷ்பமஞ்ஜநம் |
 ஏவம் த்ரயோத்யூஸ மாஸி மங்குளாநி நிவேத்யேத் ||
 ததைவ த்யூமுத்ரூஸ்து மந்தரேணைவ ஸமீக்ஷயேத் ||
 தத்யூபிம்பம் மூர்த்திமந்த்ரேண பஸ்சாத் த்யூஸ்தாநி து |
 புஷ்பாணி த்யூபாத் பக்த்யா ச ஜபேச்ச ஸுஸமாஹித: ||
 ஸதிலைஸ் தண்டுலே: ஸூபுரே: ஜுஹுயாச்ச
 த்யூவிஜோத்தமா: |
 ஆஸிஷோ வாசநம் க்ருத்வா த்யூபை: நீராஜயேத் தத்யூ ||
 பேராஜயித்வா ததோ விப்ராந் த்யூக்ஷிணபிஸ்ச தோஷயேத் |
 ஆசார்யம்ருத்விஜஸாபி விஸேஷேண ஸமர்ச்சயேத் ||
 தத்யூநிம் ஸங்க்ரஹேந் நித்யம் ஹோமார்த்தம் பரமாத்மந: |
 த்நிராதரமுத்ஸவம் தத்ர குர்யாத் ஸகதயா யதாத்த்வாந் ||
 வைஷ்ணவை: பாவமானஸ்ச தத்ர புஷ்பாஞ்ஜலிம் சரேத் |
 ஆஜ்யேந சருண வாபி ஹோமம் குர்வீத வைஷ்ணவ: ||
 ப்ரதயஹம் பேராஜயேத்யூ விப்ராந் வைஷ்ணவாந்
 க்ருதபாயஸம் |
 தந்மூர்த்திபீதயே ஸக்த்யா த்யூபாத் வாஸாம்ஸி த்யூக்ஷிண: ||
 குர்யாத்யூவ்யூருதேஷ்வேவம் மஹாபாக்யவதைஸ்ஸஹ் |
 ஸஹஸ்ரநாமபிர்விஷ்ணு: ஸூக்தை: விஷ்ணுப்ரகர்ஸகை: ||
 நத்யாமவ்யூருதம் க்ருத்வா தர்ப்பயேத் பித்ருதேஷ்வதா: ||
 அஸ்யாவாமேதி ஸூகதேந பாயஸம் மதுஸம்புதம் |
 ஆஜ்யேந மூலமந்த்ரேண ஸஹஸ்ரம் ஜுஹுயாக் தத்யூ ||
 ஆஸிஷோ வாசநம் க்ருத்வா பேராஜயேத் த்யூவிஜஸத்தமாந் |
 ஏவம் ஸம்ஸ்தாபயேத் தேஷ்வம் அர்ச்சயேத் விதிநா ஸஹ ||
 க்ருஹார்ச்சாயாம் ஸ்தூபநே து லக்ருதந்த்ரம் ஸமாசரேத் |
 ஆதிவாஸநவேத்யா த்யூமந்த்ரதந்த்ரம் விவர்ஜயேத் ||
 ஏகத்ர புஞ்சக்யவ்யேஷு விரிக்ஷிபய பரேடஹநி |
 பஞ்சரம்ருதை: ஸ்நாபயித்வா பஸ்சாத் உத்யுவர்த்தநாத்யூகம் ||
 ஆக்யாய கலஸம் ஸூத்யூம் பவிதரோத்யூகபூரிதம் |
 நிக்ஷிப்ய பஞ்சரதநாநி ஸுவர்ணம் துளஸீத்யூலம் ||
 சந்த்யூநாக்ஷதத்யூர்வ்ருச திலாந் த்யூத்யூம் ச ஸர்ஷபம் |
 அபிமந்த்ரய குணை: பஸ்சாத் மந்த்ரதந்த்ரேந வைஷ்ணவ: ||

ஸதவாரம் ஸஹஸ்ரம் வா மந்த்ரேணவாபிஷேசயேத் |

ஸர்வைஸ்ஸவைஷ்ணவை: ஸுக்தை: க்யாயதர்யா

வைஷ்ணவே ச ||

நாமபிஷேகஸுவாத்யைஸ்ஸ ஸர்வைர்மந்த்ரைஸ்ஸ

வைஷ்ணவை: |

ஸநாப்ய மந்த்ரை: பூஷணைஸ்ஸ ஸுபேத்யாந்யே

நிவேஸயேத் ||

ஸ்துண்டிஸேடக்யநிம் ப்ரதிஷ்டாப்ய இத்யமாநாதி

பூர்வவத் |

ஹோமம் குர்யாத் க்ஷவாஜ்யேந பாயஸாந்நேந வைஷ்ணவ: ||

கர்த்துரௌபாஸநாக்யநௌ து ஹோமமத்ர விஸிஷ்யதே |

ப்ரத்ய்ருசம் வைஷ்ணவை: ஸுக்தை: ஜுஹுயாத்

க்ருதபாயஸம் ||

அஸ்யவாமேதி ஸுக்தேந க்ஷவாஜ்யம் ஜுஹுயாத் தத: |

மந்த்ரரத்நேந ஜுஹுயாத் அஷ்டோததரஸஹஸ்ரகம் ||

தத்யபிம்பமூர்த்திமந்த்ரேண திலஹோமம் ததைவ ச |

அவிஜ்ஞாதே து தந்மந்த்ரே மூலமந்த்ரேண வாயஜேத் ||

யஜேத் பூபூப்ரகாஸைஸ்ஸ க்யாயதர்யா விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞயாத்

வைகுண்ட்யூபார்ஷத்யம் ஹோமம் க்ருத்வா ஹோமம்

ஸமாபயேத் ||

நயநோந்மீலநம் க்ருத்வா ஸௌவர்கேண குஸேந வா |

நிவேஸ்யாஸ்வாஹ்யேத் பீடே மந்த்ரரத்நேந வைஷ்ணவ: ||

மந்த்ரேணவார்ச்சநம் க்ருத்வா பஸ்சாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம்

யஜேத் |

தஸ்யிந் பிம்பேப்ய து தந்மூர்த்திம் த்யாக்வா நியதமாநஸ: ||

அஷ்டோததரஸஹஸ்ரம் து தத்யாயாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத: |

ஸர்வைஸ்ஸ வைஷ்ணவைஸ்ஸுக்தை: தத்யாயாத் புஷ்பாணி

வைஷ்ணவ: ||

பூராஹ்மணாந் பீடாஜயேத் பஸ்சாத் பாயஸாந்நம்

க்ருதாந்விதம் |

ஸக்த்யா ச தக்ஷிணம் தத்வா விஸேஷேணார்ச்சயேத் குருநம் ||

ஸஹஸ்ரநாமபி: ஸ்துத்வா ஆஸீர்பிபிவாத்யேத் |

ப்ரக்யக்ஷிணநமஸ்காராந் குர்வீதாத்ர புந:புந. ||
 ப்ரஸீத்ய மம நாடுக்யுகி புக்த்யா ஸம்ப்ரார்த்த்யேத்யே விப்யம் |
 தீயபர்நீராஜ்யேத் பஸ்சாத் ஸ்ரீஸூக்தேந ஸமாஹித: ||
 ஹுதஸேஷம் ஹவி: ப்ராஸ்ய ஜப்த்வா மந்த்ரமநுத்தமம் |
 த்யாயந் கமலபத்ராக்ஷம் பூமௌ ஸ்வப்யாத் குஸோத்தரே ||
 ஏவம் க்ருஹாஸ்சா பிம்புஸ்ய விஷ்ணும் ஸம்ஸ்தூப்ய
 வைஷ்ணவ: |

அர்ச்சயேத் விதிநா நித்யம் யாவத்யேஹநிபாதநம் ||
 ஸாளக்ருராமஸிலாயாம் து பூஜநம் பரமாதந: |
 கோடிகோடிகுணகியம் புவேத்யுக்ர ந ஸம்ஸய: ||
 ந ஜபேநா நாத்யுவாஸஸ்ச ந ச ஸம்ஸ்தூபநக்ரியா |
 ஸாளக்ருராமார்ச்சநே விஷ்ணு: தஸ்யிந் ஸந்நிஹித: ஸத்யா ||
 மூர்த்தீநாம் து ஹரே: ஸாக்ஷாத் யஸ்யாம் ப்ரீதிரநுத்தமா |
 தஸ்யாமேவ து தாம் த்யாத்வா பூஜயேத் தத்யுவித்யாநத: ||
 மூர்த்த்யந்த்ரமபிம்பே து ந யஷ்டவ்யம் ததேவ தத |
 ஸாலக்ருராமஸிலாயாம் து யஷ்டவ்யா இஷ்டமூர்த்தய: ||
 அர்ச்சநம் வந்த்யநம் த்யாநம் ப்ரணாமம்(மோ)த்யுர்ஸநம்
 ந்ருணம் |

ஸாளக்ருராமஸிலாயாம் து ஸர்வம் கோடிகுணம் புவேத் ||
 ஸ ஸநாத. ஸர்வதீர்த்தேஷு ஸர்வவஜ்ஜேஷு தீக்ஷித: |
 யோ வஜேஹத ஸிரஸா நித்யம் ஸாளக்ருராமஸிலாஜலம் ||
 அஸத்யகத்யநம் ஹிம்ஸாமபக்ஷ்யாணம் ச பக்ஷணம் |
 ஸாளக்ருராமஜலம் பீத்வா ஸர்வம் த்யுஹதி ததக்ஷணத் ||
 த்யுவிஜாநாமேவ நான்யேஷாம் ஸாளக்ருராமஸிலார்ச்சநம் |
 பூலக்ருஷ்ணவபுரீதேவம் பூஜயேத் தத்யுத்யுவிஜ: ஸத்யா ||
 படேத்யுவாப்யாஸ்யேத் விஷ்ணும் விஸிஷ்ட:
 ஸுத்தூரயோநிஜ: |

ஸத்யண்டியே ஹ்ருத்யே வாபி பூஜயேத் தத்யுத்யுவிஜ: ஸத்யா ||
 வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச ஹயக்யுரீவம் ச வாமநம் |
 ப்ராஹ்மண: பூஜயேத் விஷ்ணும் யஜ்ஞமூர்திம் ச கேவலம் ||
 க்ஷத்ரிய: பூஜயேத் ராமம் கேஸவம் மத்யுஸூத்யநம் |
 நாராயணம் வாஸுதேவமநந்தம் ச ஜநார்தநம் ||

ப்ரத்யும்நமநிருத்தும் ச கோவிந்தும் சாச்யதம் ஹரிம் |
 ஸங்கர்ஷணம் ததூ க்ருஷ்ணம் வைஸ்ய: ஸம்பூஜயேத் ததூ ||
 பூலம் கோபாலவேஷம் வா பூஜயேத் ஸுத்யரயோநிஜ: |
 ஸர்வ ஏவ ஹி ஸம்பூஜ்யா: விப்ரேண முநிஸத்தமா: ||
 ஸர்வேபி புக்யவந்மந்தரா: ஜப்தவ்யா: ஸர்வஸித்தூக்யா: |
 தஸ்மாத் த்விஜோத்தம: பூஜ்ய: ஸர்வேஷாம்

பூதிமிச்சுகாம் ||

பஞ்சஸம்ஸ்காரஸம்பந்நோ மந்த்ரரத்நார்த்தகோவித்ய: |
 ஸாளக்ராமஸிலாயாம் து பூஜயேத் புருஷோத்தமம் ||
 பூஜிதஸ் துளஸீபத்தர: தூதூதி ஸகலம் ஹரி: ||
 ய: ஸ்ராத்யும் குருதே விப்ர: ஸாளக்ராமஸிலாக்ரத: |
 பித்ருணாம் தத்ர த்ருப்தி: ஸ்யாத் க்யாஸ்ராத்யூநந்தகம் ||
 ஜப்தம் ஹுதம் ததூ தூநம் வந்தூநம் ச ஜலக்ரியா |
 ஸாளக்ராமஸமீபே து ஸர்வம் கோடிக்ருணம் பூவேத் ||
 த்யாத்வா கமலபதராக்ஷம் ஸாளக்ராமஸிலோபரி |
 பெளருஷேண து ஸுலக்ஷண பூஜயேத் புருஷோத்தமம் ||
 அநுஷ்டுப்யஸ்யஸுலக்ஷஸ்ய த்ரிஷ்டுப்யந்த்வா (ந்த்யா) ஸ்ய
 தேவதா |

புருஷோ யோ ஜகத்யூபீஜம் ருஷிர்நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||
 ப்ரத்யுமாம் விந்யஸேத் வாமே த்விதியாம் தூக்ஷிணே கரே |
 த்ருதியாம் வாமபாதே ச சதுர்த்தீயம் தூக்ஷிணே கரே ||
 பஞ்சமீம் வாமஜானேன து ஷஷ்டீயம் வை தூக்ஷிணே ததூ |
 ஸப்தமீம் வாமகட்யாம் து ஹ்யஷ்டமீம் தூக்ஷிணே பி ச ||
 நவமீம் நாபித்யேஸு து த்யூமீம் ஹ்ருதி விந்யஸேத் |
 ஏகாத்யூமீம் கண்ட்யேத்யே த்வாத்யூமீம் வாமபூஹுகே ||
 த்ரயோத்யூமீம் தூக்ஷிணே து ஸ்வாஸ்யதேத்யே சதுர்த்த்யூமீம் |
 அக்ஷிணே: பஞ்சத்யூமீம் மூர்த்தி ஷோட்யூமீம் சைவ

விந்யஸேத் ||

ஏவம் ந்யாஸவத்யும் க்ருத்வா பஞ்சாத் த்யூநம் ஸமாசரேத் |
 ஸஹஸ்ரர்க்கப்ரதிகாஸம் கந்தூர்ப்பாபுதஸந்நிபத்யம் ||
 யுவாநம் புண்டரீகாக்ஷம் ஸர்வாபுரணபூஷிதம் |
 பீநவ்ருத்தாயதைர்தேரூர்பி: சதுர்பிபூஷணந்விதை: ||

சக்ரம் பத்மம் கதகாம் ஸங்கம் பிப்ராணம் பீதவாஸஸம் |
 ஸுக்லபுஷ்பாநுலேபம் ச ரத்நஹஸ்தபதாம்புஜம் ||
 ஸுஸ்நிக்தநீலகுடிலகுந்தலைருபஸோபிதம் |
 ஸ்ரியா பூம்யா ஸமாஸ்ஸிஷ்டம் பார்ஸ்வம் த்யாத்வா
 ஸமர்ச்சயேத் ||

யத்ராத்மநி தததா தேவே ந்யாஸகர்ம ஸமாசரேத் |
 ஆத்யயாஸ்வாஹநம் விஷ்ணோ: ஆஸநம் ச த்விதியயா ||
 த்ருதியயா ச தத்பாத்யம் சதூர்த்யாடர்க்யம் நிவேதயேத் |
 பஞ்சமயாஸ்சமநீயம் து தாதவ்யம் ச தத: க்ரமாத் ||
 ஷஷ்ட்யா ஸ்நாநம் ச ஸப்தமயா வஸ்த்ரமப்யுபவீதகம் |
 அஷ்டமயா சைவ கந்தம் து நவமயா ச ஸுபஷ்பகம் ||
 த்யூம்யா தூபகம் சைவ ஏகாத்யாஸ்சத்யூபகம் |
 த்வாத்யா ச த்ரயோத்யா நைவேத்யம் ச நிவேதயேத் ||
 சதூர்த்யா நமஸ்காரம் பஞ்சத்யா ப்ரதக்ஷிணம் |
 ஷோட்யா ஸயநம் தத்வா ஸேஷகர்ம ஸமாசரேத் ||
 ஸ்நாநவஸ்த்ரோபவீதேஷு சரௌ சாசமநம் சரேத் |
 ஹுத்வா ஷோட்யூபிபிர்மந்த்ரை: ஷோட்யாஸ்சஜயாஹுதி:
 க்ரமாத் ||

ததைவ்ருஜ்யேந ஹோதவ்யம் ருக்பி: புஷ்பாஞ்ஜலிம் சரேத் |
 தச்ச ஸர்வம் ஜபேத்யூய: பெளருஷம் ஸுகதமுத்தமம் ||
 க்ருத்வா மாந்யாஹ்நிகம் ஸ்நாநம் ஹர்த்யவபுண்ட்ர-
 த்யுரஸ்தத: |

நித்யாம் ஸந்த்யாமுபாஸ்யாத்யுரவிமண்டலமத்யகம் ||
 ஹரிம் த்யாயந்நுதித்தேயார்த்வம்ஹம்ஸ: ஸுசிஷ்ணுதித்ய்ருசா |
 ஸாவித்ரீம் ச ஜபேத் திஷ்டுந் ப்ராணநாயம்ய பூர்வத: ||
 ஸௌரேண சாநுவாகேந உபஸ்த்நாநஜபம் ததா |
 ஆத்மாநம் பரிஷிச்யாஸ்சத்யூப்யாந்தரபுடாஞ்ஜலிம் ||
 தக்ஷிணங்கே து விந்யஸ்ய ஜபயஜ்ஞாப்தயே புக: |
 ஸவ்யாஹ்ருதிம் ஸப்ரணவாம் காயத்ரீம் து ஜபேத் ததா ||
 ஸக்த்யா ச சதுரோ வேத்யாந் புராணம் வைஷ்ணவம் ஜபேத் |
 சரிதம் ரகுநாதஸ்ய கீதாம் பகுவதோ ஹரே: ||
 த்யாயந் வை புண்ட்ரீகாக்ஷம் ஜப்த்வா ஆப உபஸ்ப்ருஷேத் |

பூர்வவத் தர்ப்பயேத் தேவம் வைகுண்டபார்ஷதம் ததூ||
 தேவாந்ருஷீந் பித்ரும்ஸ்சைவ தர்ப்பயித்வா கிலோதகை: |
 நிஷ்பீட்ய வஸ்த்ரமாசம்ய க்ருஹமாவிஸ்ய பூர்வவத் ||
 பூஜயித்வா ஸ்யுதம் புக்த்யா டௌருஷேண வித்யாதத: |
 தைவம் பூதம பைத்ருகம் ச மா நுஷம் ச வித்யாதத: ||
 ப்ரீதயே ஸர்வயஜ்ஞஸ்ய டோக்தூர்விஷ்ணே. யஜேத் தத: |
 வைகுண்டம் வைஷ்ணவம் ஹோமம் பூர்வவத் ஜுஹுயாத்
 ததூ ||
 சதுர்விகேப்யோ பூதேப்யோ பஸிம் பஸ்சாத் விரிக்ஷிபேத்
 த்வாரி கேகாதோஹுமாத்ரம் து திஷ்டேக்ஷிதிவாஞ்சயர் ||
 டோஜயேச்சாகுதாந் காலே பூலமூலௌகநாகிபி: |
 மஹாபாகுவதாந் விப்ரந் விஸோஷேணைவ பூஜயேத் ||
 மதுபர்க்கப்ரதூநேந பாத்யார்க்யாசமநாகிபி: |
 க்ருந்தை: புஷ்பைஸ்ச தாம்பூலே தூபதீபநிவேதுணை: ||
 ப்ரஹ்மாஸநே நிவேஸ்யைவ பூஜயேத் ஸ்ரத்த்யாந்வித: |
 ஸக்ருத் ஸம்பூஜிதே விப்ரே மஹாபாகுவதோத்தமே ||
 ஷஷ்டி வர்ஷஸஹஸ்ராணி ஹரி: ஸம்பூஜிதோ பூவேத் |
 மோஹாதநர்ச்சயேத் யஸ்து மஹாபாகுவதோத்தமம் ||
 கோடிஜந்மார்ஜிதாத் புண்யாத் ப்ரஸ்யதே நாத்ர ஸம்ஸ்ய: |
 க்ருஹே தஸ்ய நசாஸ்நாதி ஸுதவர்ஷாணி கோவை: ||
 முக்யம் ஹி ஸர்வதேவாநாம் மஹாபாகுவதோத்தம: |
 தஸமிந் ஸம்பூஜிதே விப்ரே பூஜிதம் ஸ்யாத் ஜகத்த்ரயம் |
 அர்த்தபஞ்சகதவஜ்ஞ பஞ்சஸம்ஸ்காரஸம்ஸ்க்ருத: |
 நவபுக்திஸமாயுக்தோ மஹாபாகுவதோத்தம: ||
 காலே ஸமாகுதே தஸமிந் பூஜிதே மதுஸுதந: |
 க்ஷணதேவ ப்ரஸந்ந: ஸ்யாத் ஈப்ஸிதாநி ப்ரயச்சுதி ||
 மஹாபாகுவதாநாம் ச பிபேத பாதோதகம் து ய: |
 ஸீரஸா வா துரேத் புக்த்யா ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்சயே ||
 யஸமிந் கஸமிந் ஹி வஸதி மஹாபாகுவதோத்தமே |
 அப்யேகராத்ரமதூவா தத்ஸுதோஸ்தீர்த்தஸம்மித: ||
 டோஜயித்வா மஹாபாகுதாந் வைஷ்ணவாந் அதிதிநபி |
 ததோ பூலஸுஹ்ருத்வ்ருத்தூந் பூரந்தவாம்ஸ்ச
 ஸமாகுதாந் ||
 டோஜயித்வா யதூஸக்த்யா(க்தி)யதூகாலம் ஜிக்ஷுத: |
 பிஷ்ணாம் தத்யாத் ப்ரயத்தேந யதிநாம் ப்ரஹ்மசாரிணம் ||

[பிரதிமைகளில் விஷ்ணுவை காலை, நண்பகல். மாலை என்னும் மூன்று ஸந்த்யாகாலங்களிலும் விசேஷமாகப் பூஜிக்கவேண்டும். பொன, வெள்ளி, (செம்பு) முதலிய உலோகங்களினாலாவது, சிலை, மரம், (ஸ்வதை) முதலானவற்றினாலாவது ஹரியின் பிம்பத்தை எல்லா அவயவங்களோடும் (பரம்புருஷனுக்குரிய) எல்லா லக்ஷணங்களோடும், எல்லா ஆயுதங்களோடும் கூடியதாக நன்கு அமைத்து, மூன்று நாட்கள் சுதத ஜலத்தில் அந்த பிம்பத்தை எழுந்தருளியிருக்கச் செய்யவேண்டும் அங்கு முறைப்படி ஜபம், ஹோமம் முதலான கர்மங்களைச் செய்து, பஞ்சாமிருதங்களாலும், பசுவிடமிருந்துகிடைக்கும் பால் தயிர் முதலியவற்றாலும், மந்திர ஜலங்களாலும் அர்ச்சனம் செய்யவேண்டியது அடுத்தபடியாக யேதியில் எழுந்தருளச்செய்து, அந்தமேடையை மங்கள திரவியங்களோடு சேர்ந்த (எட்டு) ஜலபூர்ணகும்பங்களாலும், திரவியங்கள். நிறைந்த (எட்டு) பாத்திரங்களாலும், கொடிகளாலும், தோரணங்களாலும் அலங்கரித்து யாகதீக்ஷிதஞயிருப்பவன் அங்கு பகவானைப் பூஜிக்கவேண்டியது அக்குடபங்களில் வாஸுதேவன் முதலான பகவந்மூர்த்திகளைமுறைப்படி பூஜிக்கவேண்டியது. (1)வாஸுதேவன் (2) ஹயக்ரீவன் (3) தலைவனான ஸங்கர்ஷணன் (4) மஹாவராஹம் (5) ப்ரதயுமனன் (6) நரசிங்கன் (7) அநிருத்தன் (8) வாமனன் ஆகியவர்கள் வரிசைப்படி பூஜிக்கத்தக்கவர்கள். அதற்குப்பின் திரவியங்கள் நிறைந்த பாத்திரங்களில் (முற்கூறிய) லோகேஸ்வர மூர்த்திகளைப் பூஜிக்கவேண்டியது. இந்தப் பாத்திரங்களுக்கு நடுவிலே எல்லா ரத்தினங்களோடு கூடிய வருண கும்பத்தை அமைக்கவேண்டியது. இதில் ஜலஸாயியான பகவானை தியானித்து கந்தம் முதலியவற்றால் பூஜிக்கவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக ஜலாதீவாஸபூஜையும், யாகவேதிபூஜையும் முடிந்தபின் தாந்யதத்ன் மேல எம்பெருமானை எழுந்தருளச்செய்து பூஜிக்கவேண்டும். தாந்யத்தினமேல் புலித்தோலையும், அதன்மேல் தர்ப்பைகளையும், வஸ்திரத்தையும் விரித்து அதன்மேல் அர்ச்சாமூர்த்தியை எழுந்தருளச்செய்து மூலமந்திரத்தினால் வைஷ்ணவன் பூஜைசெய்ய வேண்டியது. நல்லு திக்குகளிலுமுள்ள தோரணவாசல்களில் சண்டன முதலான துவாரபாலகர்களையும், விதிக்குகளில் குமுதன் முதலான நித்யஸூரிகளையும், (பீடத்தில்) தர்மம் முதலான நித்ய ஸூரிகளையும் முறைப்படி பூஜித்து அவ்விடத்திலேயே ஹோமம் செய்யவேண்டியது. மேகலை முதலானவற்றால் அலங்கரிக்கப்பெற்ற

அக்னி குண்டத்தைக் கல்பிக்கவேண்டியது. அஸ்வத்தமரத்தினு
லாவது, வந்ஹிமரத்தினுலாவது நெருப்பை உண்டாக்கி அக்
குண்டத்தில் இடவேண்டியது. அலலது அந்தணனுயிருப்பவன்
வைஷ்ணவனுடைய வீட்டிலிருந்தாவது அக்னியைக் கொண்டுவந்து
இடலாம். தன க்ருஹ்யஸூத்ரத்தில் சொன்ன விதிப்படி இக்
குண்டத்தில், அக்னியைப் ப்ரதிஷ்டை செய்வித்து இத்ஹங்களை
(ஸமித்துக்களை) இடுவது வரையிலான காரியங்களைச் செய்து
பாயஸத்தினாலும், பசுநெய்யினாலும், எள்ளுகளினாலும், நெற்களாலும்
ஹோமம் செய்யவேண்டியது. (புருஷஸூக்தம் நாராயணஸூக்தம்
விஷ்ணுஸூக்தம் 'விஷ்ணும் க்ரம்ம்' என்னும் ஸூக்தம் ஆகிய)
நாலு வைஷ்ணவஸூக்தங்களாலும், பாயஸமாகிற ஹவிஸ்ஸை
ஹோமம் செய்யவேண்டியது. ஹிரண்யகர்ப்பஸூக்தத்தாலும்,
ஸ்ரீஸூக்தத்தாலும், "அஹம் ருத்ரேபி:" [ருக் அஷ்டகம் 8-7-11]
என்று தொடங்கும் வாக்க்யம்புருணீ ஸூக்தத்தாலும் பசுநெய்யை
அதற்குப்பின் ஹோமம் செய்யவேண்டியது. "த்வமக்ஷேநே த்யுபி:"
என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தின் ஒவ்வொரு ரிக்கினாலும் எள்ளுகளைக்
கொண்டு ஹோமம் செய்யவேண்டியது. "அஸ்ய வாமஸ்ய" என்று
தொடங்கும் ஸூக்தத்தின் ஒவ்வொரு ருக்கினாலும் நெற்களினால்
ஹோமம் செய்யவேண்டியது. முனிவர் தலைவர் ஃனே! அதற்குப்பின்
"அக்ஷிரிம் நரோ தீதிதிபி:" என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தின் ஒவ்வொரு
ரிக்கினாலும் அரசஸமித்துக்களால் ஹோமம் செய்யவேண்டும்.
அதற்குப்பின் ஆயிரத்தெட்டுமுறையாவது, நூற்றெட்டு முறையாவது
நெய்யால் ஹோமம் செய்யவேண்டியது. அதற்குப்பின் (அஷ்டா
க்ஷரம், த்வயம், த்வாதஸாக்ஷரம், விஷ்ணுஷ்டுக்ஷரம் என்னும் நாலு
மந்திரங்களால் ஹோமம் செய்யவேண்டியது. (அதற்குப்பின்)
பாயஸத்தாலாவது நெய்யாலாவது வைகுண்டபார்ஷதர்களுக்கு
ஹோமம் செய்து முடித்து ஹவிஸ்ஸில் எஞ்சியிருப்பதை அர்ச்சா
மூர்த்திக்கு நிவேதனம் செய்யவேண்டும். அதன்பின் முற்கூறிய நாலு
மந்திரங்களையும், நாலு வேதங்களையும் நாலு திக்குகளிலும் ஐபிக்க
வேண்டும். அவ்விடத்திலேயே இரவு முழுவதும் பகவானைப்பற்றிய
கீதங்கள் வாத்யங்கள் நர்த்தனங்கள் ஆகியவற்றை நடத்துவித்துக்
கொண்டு கண்விழித்திருக்கவேண்டும். இரவு கழிந்தபின் நதியில்
முறைப்படி ஸ்நானம் செய்து, ருத்விக்குகளோடும், ப்ராஹ்மணர்க
ளோடும் சேர்ந்து வைகுண்டதர்ப்பணம் செய்யவேண்டியது. பித்ருக்
களுக்கும் தேவர்களுக்கும் தர்ப்பணம் செய்தபின் மௌனத்துடன்
வீட்டிற்கு வரவேண்டியது. ஆசமனம் செய்து முன்போல் பூஜை

செய்து ஹோமம் செய்யவேண்டியது. ப்ரஹ்மணஸ்பதிஸூக்தங்க ளாலும், புருஷஸூகதத்தாலும், ஸ்ரீஸூக்தத்தாலும் தெய்ப்பாய ஸத்தை ஹோமம் செய்யவேண்டியது. வைகுண்டபார்ஷதர்களுக் கும ஹோமம்செய்து கர்மஸேஷத்தை நிறைவடையச் செய்யவேண்டி யது. மஹாபூக்யவதஸ்ரேஷ்ட்டுணை வைஷ்ணவன நுண்ணிய பொன்கம்பியினால் அர்ச்சாமூர்த்திக்கு நயனோனமீலனத்தை (கண திறத்தலைச்) செய்யவேண்டியது. துவயமந்திரத்தைச் சொல்லியே ஹரிக்கு நயனோனமீலனம் செய்யவேண்டும். பூத்ரபீடத்தில எம்பெருமானை எழுந்தருளச்செய்து சாந்தியுடையவனாய் எல்லா வைஷ்ணவஸூகதங்களையும் ஒதிக் கலஸதீர்த்தங்களால் ருத்விக் து கள திருமஞ்சனம் செய்விக்வேண்டியது. அதற்குப்பின் நடுக் குமபத்தை எடுத்து, அந்தணர் தலைவனாயிருப்பவன நூறுமுறை மந்திரரத்னமான துவயத்தை உச்சரித்துக்கொண்டு சாந்தியுடன் திருமஞ்சனம் செய்யவேண்டியது. வைஷ்ணவனாயிருப்பவன பொற்குட நீரினாலும், செப்புக்குட நீரினாலும், சங்க ஜலத்தாலும், வெள்ளிக்குட நீரினாலும், பஞ்சாமருதங்களாலும், பசுவினபால முதலானவற்றாலும், நல்ல சந்தனத்தாலும், துளனிகலந்த நீராலும் மந்திரபூர்வமாக ஸ்தானம் செய்வித்து, வஸ்திரங்களாலும் திருவாபரணங்களாலும் அலங்காரம் செய்வித்து, (தூபம் தீபம் முதலிய) மற்ற உபசாரங்களாலும் பூஜித்துப் பிறகு ஹார்த்தி யெடுக்கவேண்டும். அலங்கரிக்கப்பட்ட நல்ல கோயிலில் நல்ல பீடத்தில் ஹரியை ஸ்தாபனம்செய்து வைக்கவேண்டும். மஹா பாகவதோததமன உத்தானபாதஸூக்தத்தால் ஸுகாஸனத்தல் எம்பெருமானை உறுதியாக எழுந்தருளச்செய்து, (முற்கூறிய) நாலு சுபமந்திரங்களை நூற்றெட்டுமுறை உச்சரித்து தியானித்துப் புஷ்பாஞ்ஜலியை அளிக்கவேண்டியது. பெரியோனும், பரமபதத்தி லிருப்பவனுமான தேவனான ஜநார்த்தனனை வணங்கி தியானித்து இவ்வண்ணமாக மந்திரரத்னமான த்வயத்தால் ப்ரதிஷ்டை செய்யவேண்டியது. உபசாரங்களால் அர்ச்சனம் செய்து மங்கள மான நிவேதனங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. (1) கண்ணாடி (2) கபிலை (காராமபசு) (3) கந்யை (ருதுவாகாத மணமாகாப பெண்) (4) ஸங்கம (5) தாபபை (6) அக்ஷதை (7) பால் (8) பொன் (9) நெய் (10) பொரி (11) தேன் (12) பருகு (13) மை எனனும் இந்தப் * பதினமூன்று மங்களப்பொருள்களை

* “ ஏவம் த்ரயோதஸே மாஸி ” என்று மூலத்திலிருப்பதை “ ஏவம் த்ரயோதஸோமாசி ” என்று திருத்திக்கொள்ளவும்.

நிவேதனம் செய்யவேண்டும். அவ்வண்ணமாக மந்திரபூர்வகமாகப் பத்து முதரைகளையும் அர்ச்சாமூர்த்திக்குக் காட்டவேண்டும். அதற்குப்பின் அந்த மூர்த்திக்குரிய மந்திரத்தால் ஆயிரம்முறை பக்தியுடன் புஷ்பங்களால் அர்ச்சிக்கவேண்டியது. சாந்தியுடன் ஜபமும் செய்யவேண்டியது. அந்தணர் தலைவர்களே! எள்ளோடு கூடிய வெளுத்த அரிசியாலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். ஆஸீர்வசனங்களைச்சொல்லி தீபங்களால் ஹாரத்தியெடுக்கவேண்டியது. அந்தணர்களுக்கு போஜனம் செய்வித்து தக்ஷிணைகளாலும் அவர்களை உகப்பிக்கவேண்டியது. ப்ரதிஷ்டை செய்துவைத்த ஆசார்யனையும், ருத்விக்குகளையும் விசேஷமாக அர்ச்சிக்கவேண்டியது. பரமாத்மாவினுடைய அவ்வக்னியை தினந்தோறும் ஹோமம் செய்வதற்காக எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவேண்டியது. மனவடக்கமுடையவனும், மூன்று நாட்கள் யதாரஸக்தி எம்பெருமான் உதஸவம் கண்டருளச் செய்யவேண்டியது. வைஷ்ணவனுள் ஆசார்யன் அவ்வுத்ஸவங்களில் பவமானஸ ஓக்தங்களால் புஷ்பாஞ்ஜலிகளை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. தினந்தோறும் வைஷ்ணவன் நெய்யாலும், ஹவிஸ்ஸாலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். அவ்வர்ச்சாமூர்த்தியின் உகப்பினபொருட்டு உத்ஸவம் நடக்கும் ஒவ்வொரு தினமும் வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களுக்கு நெய்யோடும், பாயஸத்தோடும் அன்னமிடவேண்டியது; இயன்ற வரையில் அவர்களுக்கு வஸ்திரங்களும், தக்ஷிணைகளும் அளிக்கவேண்டும். உத்ஸவ முடிவிலும் மஹாபாகவதர்களோடு கூட விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமத்தையும், விஷ்ணுஸஓக்தங்களையும் பாராயணம் செய்துகொண்டே இவ்வண்ணமாக (போஜந வஸ்திர தக்ஷிணைதானங்களைச்) செய்யவேண்டும். நதியில் அவப்ஶ்ருத ஸ்நானம் செய்தபின் பித்ருதேவதைகளை த்ருப்திசெய்விக்கவேண்டியது. “அஸ்யவாம்” என்று தொடங்கும் ஸஓக்தத்தினாலே தேனோடு கலந்த பாயஸத்தை நெய்யோடு கூட மூலமந்திரமான அஷ்டாக்ஷரத்தை உச்சரித்துக்கொண்டு ஆயிரம்முறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். ஆஸீர்வசனங்களைச் செய்து அந்தணர் தலைவர்களுக்கு போஜனம் செய்விக்கவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக அர்ச்சாமூர்த்தியில் எம்பெருமானை ப்ரதிஷ்டை செய்வித்து முறைப்படி பூஜிக்கவேண்டும். (இதுவரை விளக்கப்பட்டது ஊருக்குப் பொதுவான கோயில்களில் ப்ரதிஷ்டாவிதி. இனி, தனி மனிதனுடைய க்ருஹார்ச்சாமூர்த்தி ப்ரதிஷ்டை விளக்கப்படுகிறது.)

தனி மனிதனுடைய விட்டில் எம்பெருமானைப் பரதிஷ்டை செய்யவேண்டுமானால் எளியமுறையில் செய்யலாம். ஜலாதீவாஸம், யாகமேடை, அக்னிகுண்டம் (அதிறசெய்யவேண்டிய) மந்திர தந்திரங்கள் முதலியவற்றை விட்டுவிடலாம். முதல்நாள் பஞ்ச கல்யாணங்களில் அர்ச்சாமூர்த்தியை வைத்திருந்து, மறுநாள் பஞ்சாமிருதங்களாலே திருமஞ்சனம் செய்வித்து, உயர்ந்த திரவியங்கள் முதலியவற்றை சேகரித்துக்கொண்டு பரிசுததமான நீரினால் நிறைக்கப்பட்ட மூத்தூலஸத்தை வைத்து அதில் பஞ்ச ரத்னங்களையும், பொன்னையும், துளவியத்தையும், சந்தனம், அக்ஷதை, தர்ப்பை, எள், மண், கடுகு ஆகியவற்றையுமிட்டு, பிறகு குஸதர்ப்பங்களால், மந்திரரத்னத்தைக்கொண்டு அபிஷேகம் செய்து செய்வித்து வைஷ்ணவனுக்குப்பவன நூறு அல்லது ஆயிரம் முறை மூலமந்திரத்தால் (அர்ச்சாமூர்த்திக்கு) அபிஷேகம் செய்விக்கவேண்டியது. எல்லா வைஷ்ணவ ஸூக்தங்களாலும், விஷ்ணு காயத்ரியாலும், கேசவாதி நாமங்களாலும், மற்றுமுள்ள எல்லா வைஷ்ணவ மந்திரங்களாலும் திருமஞ்சனம் செய்வித்து, மந்திரங்களைக்கொண்டே திருவாரணங்குகளால் அலங்கரிக்கப் பெற்ற அபமூர்த்தியை மங்களமான தூபனயத்தில எழுந்தருளச் செய்யவேண்டியது. தரையில் அகனிப்ரதிஷ்டையைச்செய்து இத்தமங்களை (ஸமித்துகளை) இடுவது முதலான காரியங்களை (கராமார்ச்சாப்ரதிஷ்டையினப்போது) முன் சென்னபடியே செய்வது. பசுநெய்யாலும், பாயஸாநதததாலும் வைஷ்ணவன ஹோமம் செய்யவேண்டும். கர்த்தாவினுடைய ஓளபாஸநாகனியில் ஹோமம் செய்வது சிறகும, விஷ்ணுஸூக்தங்களின ஒவ்வொரு ருக்கினாலும் நெய்ப்பாயஸத்தை ஹோமம் செய்யவேண்டும்; அதற்குப்பின் “அஸ்ய வாம்” ஸூக்தத்தால் பசுநெய்யை ஹோமம் செய்யவேண்டும். மந்திரரத்னமான தூபனயத்தினால் ஆயிரத்தெட்டு முறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். அந்த பிஷயத்தின மூர்த்திக்குரிய மந்திரத்தால் எள்ளினால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். அந்த மூர்த்தியை மந்திரம் அறியப்படாவிடில் மூலமந்திரமான திருவஷ்டாக்ஷரத்தாலே ஹோமம் செய்யலாம். ஸூக்தஸூக்தங்களாலும், விஷ்ணு காயத்ரியாலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைகுண்டப் பார்வதூகளைக்குறித்து ஹோமத்தைச்செய்து ஹோமத்தை நிறைவடையச் செய்யவேண்டியது. பொறகம்பிரியஸாவது, குஸதர்ப்பததினாலாவது நயதோனமீனத்தை (அர்ச்சாமூர்த்தினை கணத்திறத்தலைச்) செய்து, பீடத்தில் எழுந்தருளச்செய்து மந்திர

ரத்னமான த்ஃவ்யத்தால் வைஷ்ணவன் ஆவாஹனம் செய்ய வேண்டும். அமமநதிரத்தாலேயே அர்ச்சனம்செய்து பிறகு புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமாப்பிக்கவேண்டும். அந்த பிம்பத்தில் அந்த மூர்த்தியை தியானித்து மனவடக்கமுடையவனாய் ஆயிரத்தெட்டு முறை புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. எல்லா வைஷ்ணவ ஸூக்தங்களையும் ஒதி வைஷ்ணவன் புஷ்பங்களை இடவேண்டும். பிறகு, பாயஸத்தோடு, நெய்யோடும் கூடிய அன்னத்தை அநதணர்களுக்கு இடவேண்டும். ப்ரதிஷ்டைசெய்வித்த ஆசார்யனுக்கு யதூஸக்தி தக்ஷணையை அளித்து விசேஷமாக அர்ச்சனம் செய்யவேண்டும். ஸஹஸ்ரநாமங்களால் எம்பெருமானைத் துதித்து ஆரீர்வசனங்களைச் சொல்லி வணங்கவேண்டும். (தன் ஆர்வத்தாலே) ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரங்களைப் பலகால் செய்ய வேண்டும். “என் ஸ்வாமியே! உகந்தருளவேண்டும்” என்று பக்தியுடன் ஸர்வேஸ்வரனைப் பிரார்த்திக்க வேண்டும். பிறகு ஸ்ரீஸூக்தத்தைச் சொல்லி சாந்தியுடன் தீபங்களால் ஹாரத்தியெடுத்து, ஹோமத்தில் எஞ்சியிருக்கும் ஹவிஸைப்பருகி, ஒப்பற்ற மூலமநதிரத்தை ஜபித்து, தாமரைக் கண்ணை தியானித்துக்கொண்டு குளம்பரப்பிய பூமியிலே தூங்கவேண்டும் வைஷ்ணவன் இவ்வண்ணமாகத் தன வீட்டில் அர்ச்சாமூர்த்தியில் விஷ்ணுவை ப்ரதிஷ்டை செய்வித்து, தன சரீரம் விழும வரையில் முறைப்படி திருவாராதனம் செய்யவேண்டியது. ஸாளக்ராமஸிலையில் பரமாத்மாவைப் பூஜிப்பது கோடிகோடி மடங்கு சிறந்தது. இதில் ஐயமில்லை, ஸாளக்ராமர்ச்சனத்தில் ஜபமோ, அதிவாஸமோ, ப்ரதிஷ்டாவிதியோ எதுவும் கிடையாது. விஷ்ணுவானவர் அந்த சிலையில் எப்போதும் எழுந்தருளியிருக்கிறார். ஹரியின் எந்த மூர்த்தியில் டேலான பக்தியிருக்கிறதோ, அந்த மூர்த்தியையே அந்த ஸாளக்ராம மூர்த்தியில் தியானித்து, அதற்குரிய முறைப்படி பூஜிக்கவேண்டும். அர்ச்சாமூர்த்திகளிலோவெளில் ஒரு மூர்த்தியில் மற்றொரு மூர்த்தியை தியானித்துப் பூஜிக்கலாகாது. அம் மூர்த்தியாகவேயன்றோ எம்பெருமான் அங்கு எழுந்தருளியிருக்கிறான். ஸாளக்ராமசிலையிலேயே இஷ்டப்பட்ட ஹரிமூர்த்திகளைப் பூஜிக்கலாம். ஸாளக்ராமசிலையில் அர்ச்சனம் செய்வது, அஞ்சலி செய்வது, (அதனருகில்) தானம் செய்வது, வணங்குவது, காண்பது ஆகிய எல்லாமே மனிதர்களுக்குக் கோடி மடங்கு பயனை அளிக்கவல்லது. எவனொருவன் ஸாளக்ராம சிலைக்குத் திருமஞ்சனம் செய்த தீர்த்தத்தைத் தலையில் தரிக்கிறானோ, அவன்

எல்லாத்தீர்த்தங்களிலும் குளித்தவனும், எல்லா யஜ்ஞங்களையும் செய்தவனும் ஆவான். அந்தஜலத்தைக் குடித்தால் பொய்சொல்லி யது, பரஹிமலை செய்தது, புசிக்கத்தகாதவற்றைப் புசித்தது ஆகிய அனைத்துமே அக்கணத்திலேயே அழிகின்றது. ஸாளக்ராம சிலையில் அர்ச்சனம் செய்வது இருபிறப்பாளர்; ளுக்கே விதிகுப் படுகிறது. மற்றவர்களுக்கு இல்லை. (இனி, அநதந்த வருணங் களால் சிறப்பாகப் பூஜிக்கத்தக்க அர்சாமூர்த்திகளின் வகைகள் விவரிக்கப்படுகின்றன.)

இருபிறப்பாளன் பூரலகிருஷ்ணரூபத்தையுடைய தேவனை எப்போதும் பூஜிக்கலாம். விஸிஷ்டனான பூரகவதஸூத்ரனும இமமூர்த்தியில் விஷ்ணுவைப் பூஜித்து (அம்மூர்த்தியைப் பற்றிய துதிகளைப்) படிக்கலாம். இருபிறப்பாளன் வராஹமூர்த்தி, நரசிங்க மூர்த்தி, ஹயக்ரீவமூர்த்தி, வாமநமூர்த்தி ஆகியவர்களைத் தரையில எழுந்தருள்செய்தோ, நெஞ்சில் தரித்தோ பூஜிக்கலாம். ப்ராஹ மணன் யஜ்ஞ (வராஹ) மூர்த்தியைப் பூஜிப்பதே சிறந்தது. கூத்திரியன் ராமன், கேஸவன், மதுஸூதனன், நாராயணன், வாஸுதேவன், அனந்தன், ஜநார்த்தனன் ஆகிய மூர்த்திகளைப் பூஜிப்பது சிறப்புற்றது. ப்ரத்யும்நன், அநிருததன், கோவிந்தன், அச்யுதன், ஹரி, ஸங்கர்ஷணன், க்ருஷ்ணன் ஆகிய மூர்த்திகளைப் பூஜிப்பதுவையினுகுச்சிறந்தது. பூரலக்ராமரூபமுடையமூர்த்தி யைப் பூஜிப்பதே சூத்ரனுக்குச் சிறப்புற்றது முனிவர் தலைவாகளே! எல்லா மூர்த்திகளுமே அந்தணனால் பூஜிக்கத்தக்கவை எல்லா ஸித்திகளையும் அளிக்கும் எல்லா மந்திரங்களும் அவனால் ஜபிக்கத் தக்கவை. ஆகையால் உயர்வை விரும்பும் அனைவராலும் அநதனா தலைவன் பூஜிக்கத்தக்கவன். பஞ்சஸம்ஸ்காரமுடையவனாய், மந்திர ரதனமான துவயததின் பொருளை அநிந்தவனான அந்தணன் புருஷோத்தமனை ஸாளக்ராம சிலையிலேயே பூஜிப்பது சிறந்தது, துளஸியிதழ்களால் பூஜிக்கப்பட்ட ஹரி எல்லாவற்றையும் அளிக் கிறான். ஸாளக்ராமசிலையின் முனையிலேயே எவன் ம்ராத்தியும் செய்கிறானோ, அந்த ம்ரார்த்தியத்தினால் கயாம்ராததத்தைக்காட்டிலும் அளவற்றதான திருபதி பித்ருக்களுக்காக விளைகின்றது ஸாளக்ராம ஸமீபத்தில் ஜபிப்பது. ஹோமம் செய்வது, தானம் செய்வது, நமஸ்காரம் செய்வது, ஜலதர்ப்பணம் செய்வது ஆகிய அனைத்தும் கோடிமடங்கு பயனளிக்கும். (இனி, ஸாளக்ராமமூர்த்தி பூஜை விவரிக்கப்படுகிறது)

ஸாஸக்ராம ஸிலையின்மேல் செந்தாமரைக் கண்ணனை தியானித்து, புருஷஸூக்தத்தினால் அப்புருஷோத்தமனைப் பூஜிக்க வேண்டும். இத்த ஸூக்தத்தின் மந்திரங்களுக்கு அநுஷ்டிப்பும், தரிஷ்டிப்பும் சந்தஸ்ஸூக்களாயுள்ளன. லோககாரணனாய், பரம புருஷனான நாராயணனே இதற்கு ருஷியாகவும், தேவதையாகவு முள்ளான். (இனி, அங்கந்யாஸம்) முதல் ரிக்கை இடதுகையிலும், இரண்டாவதை வலது கையிலும், மூன்றாவதை இடது காலிலும், நாலாவதை வலது காலிலும்*, ஐந்தாவதை இடது முழந்தாளிலும், ஆறாவதை வலது முழந்தாளிலும், ஏழாவதை இடது இடுப்பிலும், எட்டாவதை வலது இடுப்பிலும். ஒன்பதாவதை நாடி (கொப்பூழ்) ப்ரதேஸத்திலும், பத்தாவதை இருதயப்ரதேசத்திலும், பதினேராவதைக் கழுத்துப்ரதேசத்திலும், பனிரண்டாவதை இடது தோளிலும், பதின்மூன்றாவதை வலது தோளிலும், பதினாலாவதைத் தன முகத்திலும், பதினைந்தாவதை இருகண்களிலும், பதினாறாவதைத் தலையிலும் ந்யாஸம் செய்யவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக அங்கந்யாஸத்தைச் செய்தபின் புருஷோத்தமனை தியானம் செய்யவேண்டியது. ஆயிரம் சூரியர்களைப்போல் ஒளியுடையவனும், பதினாயிரம் மனமதர்களைப்போல் அழகானவனும், யௌவனவயஸ்ஸையுடையவனும், தாமரைக்கண்ணனும், எல்லாத்திருவாபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனும், பூஷணங்களையுடையவையாய், பருத்து உருண்டு நீண்டவையான நாலுதிருக்கைகளிலும் சக்ரம், பத்மம், கதை, சங்கம் ஆகியவற்றை தரிப்பவனும், தீதாம்பரத்தையுடையவனும், வெள்ளைப்புஷ்பங்களாலும், பூச்சினாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனும், † சிவந்தத்ருக்கைத் திருவடித்தாமரைகளையுடையவனும், நெய்த்திருண்டு கருண்ட திருக்குழல்களால் விளங்குபவனும், ஸ்ரீபூமிதேவிகளால் இருமருங்கிலும் § ஆலிங்கனம் செய்யப்பெற்றவனுமாகத் தியானித்து அர்ச்சனம் செய்யவேண்டியது. தனனிடம் செய்தது போலவே பரமபுருஷனிடமும் அங்கந்யாஸம் செய்யவேண்டியது.

* இவ்விடத்தின் மூலத்தில் “தக்ஷிணே கரே” என்றிருப்பதை “தக்ஷிணே பதே” என்று திருத்திக்கொள்ளவும்.

† இவ்விடத்தில் ‘ரத்நஹஸ்த’ எனப்பதை ‘ரத்தஹஸ்த’ எனத் திருத்தவும்.

§ இவ்விடத்தில் ‘ஸமாஸ்லிஷ்டம் பார்ஸ்வம்’ எனப்பதை ‘ஸமாஸ்லிஷ்டபார்ஸ்வம்’ என்று திருத்தவும்.

புருஷஸூக்தத்தின் முதல் ருக்கினால் விஷ்ணுவை ஆவாஹனம் செய்து, இரண்டாவதால் ஆஸனத்தையும் மூன்றாவதால் பாத்யத்தையும், நாலாவதால் அர்க்யத்தையும், ஐந்தாவதால் ஆசமநீயத்தையும் முறைப்படி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. ஆறாவதால் ஸ்நானத்தையும், ஏழாவதால் வஸ்திரத்தையும், உபவீதத்தையும், எட்டாவதால் சந்தநாதிஸுகந்தத்தையும், ஒன்பதாவதால் நறுமலர்களையும், பத்தாவதால் தூபத்தையும் (அகில் முதலானவற்றின் புகையையும்), பதினேராவதால் தீபத்தையும், பனிரண்டு பதின்மூன்றாவது மந்திரங்களால் ப்ரஸாதநிவேதனத்தையும் அளிக்கவேண்டியது. பதினாலாவதால் நமஸ்கரித்து, பதினைந்தாவதால் ப்ரதக்ஷிணம் செய்து, பதினாறாவதால் ஸயனமளித்து எஞ்சியகர்மத்தைப் பூர்த்திசெய்யவேண்டியது. ஸ்நானம், வஸ்திரம், உபவீதம், ஆகியவற்றை ஸமர்ப்பிக்கும்போதும் தளிகை ஸமர்ப்பிக்கும்போதும் ஆசமனம் செய்யவேண்டும். இப்பதினாறு மந்திரங்களாலும் பதினாறுமுறை முறைப்படி நெய்யால் ஹோமம் செய்து மறுபடி ஒருமுறை முன்போலவே நெய்யால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். ருக்ஞாளாலே புஷ்பாஞ்ஜலிகளையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். மறுபடியும் உத்தமமான புருஷஸூக்தத்தை ஜபிக்கவேண்டும். மாத்யாநஹிக்ஸநானம் செய்து, ஊர்த்துவ புண்ட்ரம் தரித்து மாத்யாநஹிக்ஸந்த்யாவந்தனத்தையும் செய்து ஸூர்யமண்டலத்தின் நடுவிலிருக்கும் ஹரியை தியானித்துக் கொண்டு “உதுத்யம்” “ஹமஸ: ஸூசிஷத்” முதலான மந்திரங்களை உச்சரித்து, நின்றுகொண்டே முனபோல் ப்ராணாயாமம் செய்து காயத்ரீஜபம் செய்யவேண்டியது. ஸூர்யனைப்பற்றிய (“ஆஸத்யேந” எனும்) அநுவாகத்தால் உபஸ்தானமந்திர ஜபம் செய்யவேண்டும். பிறகு தனையே பரிஷேசனம் (சுற்றி நீர் தெளிததல்) செய்து, தாப்பையை உள்ளடக்கிய அஞ்ஜலியை வலது மடியில் வைத்து ஜபயஜ்ஞஸித்தியின் பொருட்டு அறிவாளியான வன் (ஏழு) வ்யாஹ்ருதிகளோடும் ப்ரணவத்தோடும் கூடிய காயத்ரியை ஜபிக்கவேண்டும். அவ்வண்ணமே நாலு வேதங்களையும், விஷ்ணுபுராணத்தையும், ஸ்ரீராமாயணத்தையும், கண்ணன் அருளிய பகவத்கீதையையும் இயன்றவரையில் ஜபித்துப் புண்டரீகாக்ஷளை தியானித்துக்கொண்டு நீரைத் தொடவேண்டியது. முன்போலவே நித்யஸூரிகளான வைகுண்டபார்ஷதர்களுக்குத் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டியது. எள்கலந்தநிராலே தேவரிஷிபித்ரு

தர்ப்பணம் செய்து, வஸ்த்ரநிஷ்பீட்யநம் செய்து, ஆசமனம் செய்து, முன்போல் வீட்டினுள் நுழைந்து பக்தியோடு புருஷஸூக்தத்தாலே முறைப்படி பூஜித்து முறைப்படி தைவ்யஜ்ஞம், பூத்யஜ்ஞம், பித்ருயஜ்ஞம், மதுஷ்யயஜ்ஞம் ஆகியவற்றை ஸர்வயஜ்ஞபோக்தாவான விஷ்ணுவின் பிரீதிக்காகச் செய்யவேண்டியது. முன்போலவே விஷ்ணுவைக்குறித்து வைகுண்டேஹாமம் செய்யவேண்டியது. நாலு விதமான பூதங்களுக்கும் பூலிஸாதிக்கவேண்டியது. வீட்டு வாசலில் விருந்தினர்கள் வருவதை எதிர்பார்த்து ஒரு பசுவைக்கறக்கும் நேரம் காத்திருக்கவேண்டியது. அக்காலத்தில் வந்தவர்களைப் பழம், கிழங்கு, அந்நம் ஆகியவற்றையளித்துப் பூஜிக்கவேண்டியது. மஹாபாகவதர்களான அந்தணர்கள் வந்தால் ஸ்ரத்தையோடு கூட அவர்களைப் ப்ராஹ்மணர்க்குரிய ஆஸனத்தில் அமர்த்தி அர்த்யபாத்த்ய ஆசமநீயங்களும், மதுபர்க்கமும் க்ஷந்த்யபுஷ்பதாம்பூலதூபதீப நிவேதனங்களும் அளித்து விசேஷமாகப் பூஜிக்கவேண்டியது. ஒரு மஹாபாகவதோத்தமனான அந்தணன் ஒருமுறை பூஜிக்கப்பட்டானாகில் அறுபதினாயிரம் வருடங்கள் பகவான் பூஜிக்கப்பட்டவனாகிறான். மஹாபாகவதோத்தமனைத் தன்னைப்போலே இவனும் ஓர் ப்ராக்ருதன் என்னும் மயக்கத்தால் எவனெருவன். பூஜிப்பதில்லையோ, அவன் கோடி ஜன்மங்களில் ஸம்பாதித்தபுண்ணியத்தினின்றும் நழுவுகிறான். இதில் ஐயமில்லை. அவன் வீட்டில் கேடவன் நூறுவருஷம் எதையும் உண்ணமாட்டான். மஹாபாகவதோத்தமன் எல்லா தேவர்களுக்கும் முகமாவான். அர்த்தபஞ்சகங்களின் உண்மையை அறிந்தவனாய், பஞ்சஸம்ஸ்காரம் பெற்றவனாய், ஓனபது விதமான பக்தியோடு கூடியவனே மஹாபாகவதன் எனப்படுகிறான். காலத்தில் வந்தடைந்த அவனைப் பூஜித்தால் மதுஸூதனன் கணத்தில் உகப்பட்ந்து விரும்பியதையெல்லாம் கொடுக்கிறான். மஹாபாகவதர்களின் ஸ்ரீபாதசீர்த்தத்தை எவன் குடிக்கிறானோ அல்லது பக்தியுடன் தலையில் தரிக்கிறானோ அவன் எல்லாப்பாபங்களினின்றும் விடுதலையடைகிறான். மஹாபாகவதோத்தமன் ஏதேனுமோரிடத்தில் ஒரு நாள் வஸித்தாலும் அந்த தேசம் பரம்பரிசுத்தமாகிறது. மஹாபாக்யஸாஸிகளான வைஷ்ணவர்களையும் அதற்குப்பின் விருந்தினரையும், அதற்குப்பின் குழந்தைகள், நண்பர்கள், வயதின் மிக்கவர்கள், வீட்டுக்குவந்த உறவினர்கள் ஆகியவர்களையும் போஜனம் செய்வித்து, தான பசியை அடக்கிக் காலத்தில் ஸந்யாஸிகளுக்கும் ப்ராஹ்மகாரிகளுக்கும் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கைகாட்ட வேண்டியது.]

ஆக, ஜலம் அக்னி, இருதயம், ஸூர்யமண்டலம், தரை, அர்ச்சாமூர்த்திகள் ஆகிய ஆறு இடங்களிலும் எம்பெருமானைப் பூஜிக்கும் முறைகளும், இவையத்தனைக்கும் மேலே மஹாபாகவ தோத்தமனைப் பூஜிக்கவேண்டியது அவசியம் என்றும் இதுவரையில் விவரிக்கப்பட்டது. இப்பகுதியால் ஆரதிக்கத்தக்கவர் எம்பெருமானும், அவனடியார்களுமே என விளக்கப்பட்டது. இனி, இவ்வண்ணமாக பகவானையும், பாகவதோத்தமர்க்களையும் ஆராதனம் செய்தபின்பு தான் பூஜிக்கவேண்டிய முறையை விளக்கும் பகுதிகளைக் காண்போம்.

ஸம்யங்ரிவேதித்யம் விஷ்ணோ: ஸ்வயம் பூஞ்ஜீத வாச்யத: ||
ப்ரக்ஷாள்ய பாதேஷ ஹஸ்தௌ ச ஸம்யக்யாசம்ய வாரிணா |
விஷ்ணோரபிமுக்யம் பீடே ஹோமதிக்யதே குஸோத்தரே ||
[241-242]

[கைகால்களை அலம்பிக்கொண்டு நீரினால் நனகு ஆசமனம் செய்து, பகவானுக்குமுன் தர்ப்பத்தின்மேல் பொன்னாஸனத்திலமர்ந்து விஷ்ணுவுக்கு நனகு நிவேதனம் செய்யப்பட்ட அன்னத்தை மௌனத்துடன் புசிக்கவேண்டும்.]

பத்யாதிபித்யுத்யதமந்நம் வாஸுதேவார்ப்பிதம் ஸூப்யம் |
க்யாயத்யா மூலமந்த்ரேண ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய ஸூப்யவாரிணா ||
ருதஸத்யாப்யாயிதி ச மந்தரப்யாயம் பரிஷேசயேத் |
அந்நரூபம் விராட்புருஷம் த்யாத்வா மந்தரம் ஜபேத் பூத்ய ||
த்யாத்வா ஹருத்பங்கஜே விஷ்ணும் ஸூத்யாம்ஸுஸத்யுருஸ
த்யுதிம் |

ஸங்குசக்ரக்யுத்யாபத்யமபாணிம் வை திவ்யபூஷணம் ||
மநஸைவார்ச்சயித்வா ஸூப்ய மூலமந்த்ரேண வைஷ்ணவம் |
பாதேஷாத்யம் ஹரே. புணயம் துளஸீத்யுளமிஸ்ரிதம் ||
அம்ருதோபஸ்தரணமஸீதி மந்த்ரேண ப்ராஸயேத் |
உத்யுத்யுத்யைவ ஹரிம்ப்ராணாந் ஜுஹூயாத்ஸக்யுதம்ஹவி: ||
அந்நாலாபே து ஹோதவ்யம் ஸாகமூலபூஷாத்யுதி: |
பஞ்சப்ராணாத்யாஹுதயோ மந்த்ரைஸ்தகர் ஜுஹூயாத்
ஹரே. || [257-262]

[பதனி முதலானவர்களால் சமைத்தளிக்கப்பெற்றதாய், வாஸுதேவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பெற்றதாய், மங்களமானதான

அன்னத்தை காயதரியாலும், திருவெட்டெழுத்தாலும் நல்ல நீரால் நனகு ப்ரோக்ஷணம் செய்து, “ருதம் த்வா ஸத்யேந பரிஷிஞ்சாமி” அல்லது “ஸத்யம் த்வா ருதேந பரிஷிஞ்சாமி” என்னும் மந்திரத்தாலே பரிஷேசநம் செய்து, அந்நருபியாக விராட்புருஷனை தியானித்து அறிவாளியானவன் திருமந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும். சந்திரனைப்போல் ஒளியுள்ளவனும், ஸங்கசக்ரகதாபதம்ங்களை நாலு திருக்கைகளிலும் ஏந்தியவனும், அப்ராக்ருதமான ஆபரணங்களை உடையவனுமான விஷ்ணுவை இருதயகமலத்தில் தியானித்து திருவெட்டெழுத்தைக் கொண்டு நெஞ்சாலேயே அர்ச்சித்து வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் ஹரியின் ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தை “அம்ருதோபஸ்தரணமஸி” என்னும் மந்திரத்தைச் சொல்லிப் பருகவேண்டியது. ஹரியையே உத்தேசித்து நெய்யோடு கூடிய அன்னத்தை ப்ராணஹுதி செய்யவேண்டும். அன்னமில்லாவிடில் காய், கிழங்கு, பழங்கள் முதலானவற்றால் ப்ராணஹுதி செய்யவேண்டும். “ப்ராணய ஸ்வாஹா” முதலான மந்திரங்களாலே ஹரியின் பொருட்டே ஐந்து ப்ராணஹுதிகளையும் செய்யவேண்டும்.]

த்யாயேந் நாராயணம் தேதுவம் பேராஜநம் துயதகூர்மம் |
வக்த்ராத்யுபாதயந் க்ரூரஸம் சிந்தயந் மதுஸுததுநம் || [267]
[மதுஸுதனைச் சிந்தித்துக்கொண்டு வாயிலிருந்து சோற்றைக் கீழே விழவிடாமல் முறைப்படி போஜனம் செய்யவேண்டும். (அப்போது) நாராயணனை தியானிக்கவேண்டும்.]

அந்யச்ச ப்ரஹ்மலாதி பூக்ஷ்யபாநாதிசுகம் ச யத் |
ஸர்சந்நாதி தாம்பூலம் யோ புங்க்தே ஹர்யநர்ப்பிதம் ||
கல்பகோடிஸஹஸ்ராணி ரேதோவிண்மூத்ரபூக்யபூவேத் ||
தஸ்மா த்ஸ்ர்வம் ஸுவிமலம் ஹரிபுக்தம் யதேகாக்தவத் |
ஸபவித்ரேண யோ புங்க்தே ஸர்வயஜ்ஞபூலம் லபேத் ||
த்யாயந் நாராயணம் தேதுவம் வாக்யத: ப்ரயதாத்மவாந் |
புக்த்வா சாநதித்ருப்த்யைவ ப்ராஸ்யேத்யம்பூ நிர்மலம் ||
அம்ருதாபித்யாநமஸீதி மந்த்ரேண குஸ்பாணிநா |....
பீத்வா மந்த்ரஜலம் பஸ்சாத் ஆசமய ஹ்ருத்யாம்புஜே |
ராமமிந்தீவ்ரஸ்யாமம் சக்ரஸங்கத்யுர்தயம் ||
யுவாநம் புண்டூரீகாஷம் த்யாத்வா மந்த்ரம் ஜபேத் புகத: ||
[283-291]

[பழம் கிழங்கு முதலானவற்றையும், பக்ஷணம், பானம் முதலானவற்றையும், மாலை, சந்தனம் முதலானவற்றையும், தாம்பூலத்தையும் மற்ற எதையும் ஹரிக்கு ஸமர்ப்பிக்காமல் எவனொருவன் புசிக்கிறானோ அவன் ஆயிரங்கோடி உல்பங்கள் ரேதஸ்ஸையும், மலத்தையும், மூத்திரத்தையும் உண்பவனாவான். ஆகையால் முறைப்படி ஹரிக்கு அமுதுசெய்தபின்பே எல்லாம் மிகப்பரிசுத்தமாகிறது. அப்படிப் பரிசுத்தமானதைப் புசிப்பவனே எல்லா யஜ்ஞபலங்களையும் அடைவான். நாராயணனான தேவனை தியானித்து மௌனமாய் மனத்தை அடக்கி, மிகவும் திருப்தி ஏற்படாத அளவுக்குப் புசித்து, 'அம்ருதாபித்யாநமஸி' என்னும் மந்திரத்தால் குஸபாணியாய் பரிசுத்தஜலத்தைப் பருகவேண்டும்....மந்திரஜலத்தைப்பருகி ஆசமனம் செய்து பிறகு இதயக்கமலத்தில் குவளைபோன்று நிலநிறத்தவனாய், சக்ரம், ஸங்க்மம், வில் ஆகியவற்றை தரித்தவனாய், வாலிபனாய், தாமரைக்கண்ணனான ராமனை தியானித்து, அறிவாளியானவன் ("ஹீராமாய நம:" எனும் ராம) மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும்.]

இப்பகுதிகளால் போஜனம் செய்யவேண்டிய முறை விளக்கப் பட்டது. இனி, மாலை நேரத்தில செய்யவேண்டிய கர்மாநுஷ்டானங்களைவிளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

புஹிஸ்ஸந்த்யா துஸ்குணம் கேகாஷ்டேஹதகுணம் ததூ ||
கங்குலேஸஹஸ்ரம் ஸ்யாத் அநந்தம் விஷ்ணுஸந்நிதே ||
உபாஸ்ய பஸ்சிமாம் ஸந்த்யால் ஜப்த்வா ஜப்யம் ஸமாஹித: |
பூர்வவத் பூஜயேத் விஷ்ணும் கந்தபுஷ்பாக்ஷதாதிபி: ||
அஷ்டாக்ஷரவித்யாநேந நிவேஸ்யைவம் ஸமாஹித: |
ஸாயமௌபாஸநம் ஹுத்வா வைஷ்ணவம் ஹோமமாசரேத் ||
த்யாத்வா யஜ்ஞமயம் விஷ்ணும் மந்த்ரேணஷ்டோத்தரம்
ஸுதம் |

திலவ்ரீஹ்யாஜ்யசருபி: தத்ரைகேநாபி வா யஜேத் ||
வைஸ்வதேஹம் பூகபுலீம் ஹுத்வா துத்வா ச ஆசமேத் |
ஸய்யாயாம் விந்யஸேத் தேஹம் பர்யங்க ஸமலங்கருதம் ||
ஸவிதாநே கந்தபுஷ்பதூபராமோதிதே ஸுபே |
ஸாயயித்வா ச தேஹேஹம் நாராயணமநாமயம் ||
காலஜீமூதஸங்காஸம் மந்தஸுஸமேரமுக்யாம்புஜம் |
கோடிகந்தூர்ப்பலாவண்யம் தேஹீப்யாயம் ஸஹிதம் ஹரிம் ||

ஹிரண்யகூர்ப்புஸுலக்தேந நாஸதூஸீத்யுநேந ச |
 க்ருத்வா புஷ்பாஞ்ஜலிம பஸ்சாத் உபசாரை: ஸமர்ச்சயேத் ||
 ஸ்ரியே ஜாத இத்ய்ருசைவ த்ருவஸுலக்தேந ச த்யுவிஜை: |
 தீபைர்நீராஜநம் க்ருத்வா பஸ்சாத் அர்க்யம் நிவேத்யேத் ||
 ஸுவாஸஸா யவநிகாம் விந்யஸ்யா ஸக்ய ஸமா ஹித: |
 த்யுவாத்யூர்ணம் மஹாமந்த்ரம் ஜபேத்யுஷ்டோத்தரம் ஸதம் ||
 அஸ்தரைஸ்ச ஸங்க்யசக்ராத்யயை: த்யுக்ஷு ரக்ஷாம்
 ஸுவிந்யஸேத் |

ஸ்தோத்தரை: ஸ்துத்வா நமஸ்க்ருத்வா புந: புநரநந்த்ரம் ||
 வைஷ்ணவைஸ்ச ஸுஹ்ருத்யுப்யஸ்ச புஞ்ஜீயாதூர்ப்பிதம்
 ஹரே: |
 ஆசம்யாக்யநிமுபஸ்ப்ருஸ்ய ஸமாஸீநஸ்து வாக்யத: ||
 த்யாயந் ஹ்ருத்யுஸ்ப்யம் மந்த்ரம் ஜபேத்யுஷ்டோத்தரம்
 ஸதம் ||

ஸேஷா ஹிராயிரம தேதுவம் மநஸைவார்ச்சயேத் தத: |

[293-306]

[வீட்டினுள் ஸந்த்யாவந்தனம் செய்வதைக் காட்டிலும் வெளியில்
 ஸந்த்யாவந்தனம் செய்வது பத்துமடங்கு சிறந்தது; பசு நிற்கு
 மிடத்தில் ஸந்த்யாவந்தனம் செய்வது நூறுமடங்கு சிறந்தது;
 கங்காஜலத்தில் ஸந்த்யாவந்தனம் செய்வது ஆயிரம் மடங்கு சிறந்
 தது; விஷ்ணுஸந்நிதியில் ஸந்த்யாவந்தனம் செய்வது அளவற்ற
 மடங்கு சிறப்புற்றது. மாலை ஸந்த்யையை உபாஸித்து ஜபிக்கத்தக்க
 திருவஷ்டாக்ஷரத்தை மனஸ்ஸாந்தியுடன் ஜபித்து, கந்தம், புஷ்பம்,
 அக்ஷதை முதலானவற்றுடன் விஷ்ணுவை முன்போலவே அஷ்டா
 க்ஷரவிதிப்படி பூஜிக்கவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக சாந்தி
 யுடன் அநுஷ்டித்து மாலைநேர ஓளபாஸனஹோமத்தைச்செய்து,
 வைஷ்ணவஹோமத்தைச் செய்யவேண்டும். யஜ்ஞ மய ஜான
 விஷ்ணுவை தியானித்து மூலமந்திரத்தாலே எஸ், நெஸ், நெய்,
 ஹவிஸ் ஆகியவையனைத்தினாலும், அல்லது அவற்றில் ஒன்றால்
 நூற்றெட்டுமுறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைஸ்வதேவஹோமம்
 செய்து, பூதபலியுனித்து ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.
 அலங்கரிக்கப்பெற்ற தேவனை மேற்கட்டியோடு கூடி கந்த புஷ்ப
 தூபங்களாலே மணமூட்டப்பெற்ற மங்களமான மெத்தென்ற
 புஞ்சசயனத்தில் முறைப்படி சயனிக்கச்செய்து, தேவர்தலைவராய்,
 வியாதியற்றவனாய், காளமேகநிறத்ததாய், புன்சிரிப்புடைய முகத்

தாமரையை உடையவனாய், கோடிமந்ததாசனையொத்த அழகுடையவனாய், ஸ்ரீபூதேவிகளோடு கூடியவனாய், ஹரியென்றும், நாராயணன என்றும் பிரஸித்திபெற்றவனான தேவனை ஹிரண்யகர்ப்பஸூகதத்தாலும், “நாஸதூஸீத” எனனும் மந்திரத்தாலும் புஷ்பாஞ்ஜனியை ஸமர்ப்பித்து, பின் உபசாரங்களாலே பூஜிக்கவேண்டியது. “ஸ்ரியேஜாத” எனனும் குக்கினாலும், திருவஸூகதத்தாலும் இருபிறப்பாளன் தீபங்களால் ஹாரத்தி எடுத்து, அதற்குப்பின் அர்க்யம் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. நல்ல வஸ்திரத்தால் முகத்திரையை ஸமர்ப்பித்து சாந்தியுடையவனாய் நூற்றெட்டுமுறை துவாதூஸாக்ஷர மஹாமந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும். ஸங்க்ரஹம் முதலான ஆயுதங்களால் திக்குகளில் (உறகல் உறகல் உறகல் ஒணசுடர் ஆழியே! சங்கே! அறவெறி நாந்தகவாளே! அழகிய சார்ங்கமே! தண்டே! இறவுபடாமலிருந்த எண்மர் உலோகபாலீர்காள்! பறவையரையா! உறகல் பள்ளியறை குறிக் கொண்மின என்னுற்போலே) காவலிடவேண்டும். மறுபடியும் மறுபடியும் துதிக்காளே துதித்து நமஸ்கரித்து அடுத்தபடியாக ஹரிக்கு நிவேதனம் செய்யப்பட்டதை வைஷ்ணவர்களோடும் நண்பர்களோடும் புசிக்கவேண்டும். ஆசமனம் செய்து, அக்னியைத் தொட்டு, மௌனத்துடன் வீற்றிருப்பவனாய் ஸூப்யமான திருமந்திரத்தை நூற்றெட்டுமுறை நெஞ்சில் அநுஸந்தித்துக்கொண்டு, ஆதிசேஷஸாயியான தேவனை மனத்தினாலேயே அர்ச்சிக்கவேண்டியது.]

த்யாயந்த: பூத்மநாப்யம் து ஸயீரந் விஜிதேந்த்ரியா: ||

அர்ப்பயேத்யுவாடர்ச்சயேத்யுவிஷ்ணும் தரிகாலம்

ஸ்ரத்த்யுயார்வித: |

ஆசரேயு: பரம் தூர்மம் யகூர்வருத்யநுஸாரத: ||

ப்ராத. க்ருஷ்ணம் ஜகூந்நாதம் கீர்த்தயேத் புண்யநாமபி: |

ஸௌசாக்ரிகம் து யத் கர்ம பூர்வோக்தம் ஸர்வமாசரேத ||

[311-313]

[பதமநாபனை தியானித்துக்கொண்டு இந்திரிய ஜயமுடையவர்களாய் சயனித்திருக்கவேண்டியது. முக்காலத்திலும் விஷ்ணுவரு ஆத்மஸமாப்பணமும் அர்ச்சனமும் ஸ்ரத்தையோடு செய்யவேண்டியது தததம் வர்ணஸ்ரமதர்மங்கனையொட்டிப் பரமதூர்மத்தை அநுஷ்டிக்கவேண்டும். (இரவில் தூங்கி விழித்தபின்) காலைில் ஜகந்நாதனை கிருஷ்ணனை நினைத்துப் புண்ணியநாமங்களால் ஸங்கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும். உடலைப் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொளவது முதலான நித்யகர்மங்களனைத்தையும் முன் சொன்னபடியே செய்யவேண்டும்.]

ஆக, பகவானுடைய நித்யநைமித்திக ஸமாராதநிதித்யைச் சொல்லும் இவ்வெட்டாமத்தியாயத்தில் இதுவரையில் நித்ய ஸமாராதநிதி விளக்கப்பட்டது. இனி ஒவ்வொருகாலங்களில் பகவானுக்குச் செய்யவேண்டிய டோலோத்ஸவம், பவித்ரோத்ஸவம் முதலான நைமித்திகோத்ஸவங்களின் மூலம் அவனை ஆரதிக்கும் முறையை விளக்கும் பிற்பகுதியைக் காண்போம். அவற்றில் டோலோத்ஸவம் என்னும் ஊஞ்சல் உத்ஸவத்தை விளக்கும் பகுதி முதலில் உள்ளது. அதாவது:—

நைமித்திகவிஸேஷண பூஜயேத் பதிமவ்யயம் |
தத்தத்காலே து தந்மூர்த்தே: அர்ச்சநம் முநிபி: ஸ்ம்ருதம் ||
ப்ரஸுப்தே பத்மநாபே து நித்யம் மாஸசதுஷ்டயம் |
த்யூரோண்யாம் தோலாயாமபி வா பக்த்யா ஸம்பூஜயேத்
விபும் ||

கூரப்யதௌ ஸேஷபர்யங்கே ஸயாநம் ரமயா ஸஹ |
நீலஜீமூதஸங்காஸம் ஸர்வாலங்காரஸுந்தரம் ||
கௌஸ்துபேத்யாத்யாஸிததநம் வைஜயந்த்யா விராஜிதம் |
லக்ஷ்மீகநருசஸ்பர்ஸஸுபேதாரஸ்கம் ஸுவர்ச்சஸம் ||
த்யாத்வைவம் பத்மநாபம் து த்யுவாத்யூர்ணேந நித்யஸ: |
பூஜயேத் கந்தபுஷ்பாத்யை: த்ரிஸந்த்யாஸ்வபிவைஷ்ணவ: ||
நிவேத்ய பாயஸாநநம் து த்யூத்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலீம் தத: |
ஸஹஸ்ரம் ஸதவாரம் வா த்யுவயம் மந்த்ரம் ஜபேத் ஸுதீ: ||
த்யுவாத்யூர்ணம் மநாம் சைவ ஜப்த்வா ஸ்ஜயேந திலீஸ்ச வா |
கேவலம் சருண வாபி ஜுஹுயாத் ப்ரதிவாஸரம் ||
அத: ஸாயி ப்ரஹ்மசாரீ ஸர்வபேத்யாக்ஷிவரஜித: |
வார்ஷிகாம்ஸ்சதுரோ மாஸாந் ஏவமப்யர்ச்சய கேஸுவம் ||
பேத்யாத்யித்வா ஸ்தூ கார்த்திக்யாம் த்யூத்யாத்

புஷ்பாண்யநேகஸ: |
ஸாஜ்யைஸ்திலை: பாயஸேந மதுநா ச ஸஹஸ்ரஸ: ||
மூலமந்த்ரேண ஜுஹுயாத் ஸுலக்தைஸ்சாவப்யருதம் தத: |
ஸஹஸ்ரநாமபி: க்ருத்வா த்யூத்யாத் தூர்ப்பணமேவ ச ||
க்யூருஹம் க்யூவா ஸ்தூ தேவோம் பூஜயித்வா யத்யாவிதி |
பேத்யஜயேத் வைஷ்ணவாந் விப்ரந் த்யூக்ஷிணபிஸ்ச

தோஷயேத் || [314-324]

[ஓவ்வொரு நிமித்தங்கள் (குறிப்பிட்ட காலங்கள்) நேரும்போது அழிவற்றவனான எம்பெருமானை (நைமித்திகோதஸவங்களால்) ஆராதிக்கவேண்டியது. அவ்வக்காலங்களில் பகவந்மூர்த்தியை ஆராதனம் செய்யவேண்டிய முறை முனிவர்களால் விதிக்கப் பட்டுள்ளது. மழைகாலமான நாலு மாதங்களில் பத்மநாபுன் யோகநித்திரை கொள்ளும்போது மரத்தொட்டியிலாவது, ஊஞ்சலி லாவது ஸர்வேஸ்வரனை எழுந்தருளச்செய்து பக்தியுடன் திரு வாராதனம் செய்யவேண்டும். திருப்பாற்கடலிலே, திருவனந்தாழ்வா னாகிற படுக்கையிலே ஸ்ரீதேவியோடு சயனித்திருப்பவனாய், நீல மேகம்போன்றவனாய், எல்லா அலங்காரங்களாலும் அழகுபெற்றி ருப்பவனாய், ஸ்ரீகௌஸ்துபுத்தாலே விளங்காநிற்கும் திருமேனியை உடையவனாய், வைஜயந்தியெனும் வனமாலையால் விளங்கா நிற்பவனாய், மலராள் தனத்தின் ஸபரிஸத்தாலே பரமமங்களமாய் விளங்கும் திருமார்பையுடையவனாய், பேரொளி பெற்றவனான பத்மநாபனை இவ்வண்ணமாக தியானித்து, (அந்நாலு மாதங் களிலும்) தினந்தோறும் மூன்று ஸந்த்யாகாலங்களிலும் விஷ்ணு பக்தன் திருத்வாத்ஸாக்ஷியை அநுஸந்தித்துக்கொண்டு, கூற் தும், புஷ்பம் முதலானவற்றால் ஆராதனம் செய்யவேண்டும். பாயஸாந்தத்தை நிவேதனம் செய்தபின், புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. அறிவாளியானவன் ஆயிரம் முறை யாவது, நூறு முறையாவது த்வயமந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும். திருத்வாத்ஸாக்ஷியை ஜபித்துக்கொண்டு நெய்யினாலோ, எள்ளி னாலோ, ஸுத்தஹவிஸ்ஸினாலோ தினந்தோறும் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். வெறுநதரையில் படுப்பவனாய், பூரஹம்சர்யவ்ரதத்தை உடையவனாய், எல்லா போகங்களையும் விட்டவனாய் மழைகால மான நாலு மாதங்களிலும் இவ்வண்ணமாகக் கேஸவனைத் திரு வாராதனம் செய்து, கார்த்திகையில் திருப்பள்ளியுணர்த்தி விசேஷமாகப் புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. மூலமந்திர மான திருவஷ்டாக்ஷரத்தையும், (வைஷ்ணவ) ஸூக்தங்ககளையும் அநு ஸந்தித்துக்கொண்டு, நெய்யோடு கூடிய எள்ளினாலும், பாயஸத்தி னாலும், தேனாலும் ஆயிரம் முறை ஹோமம்செய்து ஸஹஸ்ரநாமங் களாலே அவப்பூருதுஸ்நானம்செய்து கண்ணாடி காட்டவேண்டும். பிறகு வீட்டிற்குச்சென்று, தேவர் தலைவனை முறைப்படி (அங்கு) பூஜித்து, வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களுக்குத் தத்யாராதனம் செய்வித்து துக்ஷிணைகளைக் கொடுத்து உகப்பிக்கவேண்டியது.]

இவ்வண்ணமாக டோலோத்ஸவம் செய்யும் முறையை விளக்கியபின், அடுத்த பகுதியில் (325-336) பவித்ரோத்ஸவம் விளக்கப்படுகிறது. அதாவது,—

ஸூக்லபக்ஷே நபேபூமாஸி த்வாத்யஸ்யாம் வைஷ்ணவ: ஸூசி: |
பவித்ராரோபணம் க்ருத்வா நாபி, மாத்ராயதம் ந்யஸேத் ||
தத்யா வக்ஷஸி பர்யந்தம் ஸஹஸ்ரம் தாந்தவம் ஸ்ம்ருதம் |
சூக்ரந்திஸஹஸ்ரம் து பாத்யாந்தம் விந்யஸேத் தத: ||
ஸௌவர்ணீம் ராஜதீம் மாலாம் ஸதக்ரந்தியுதாம் ந்யஸேத் |
ம்ருணலதாந்தவம் பஸ்சாத் புஷ்பமாலாம் தத: பரம் ||
ஸதமௌக்திகஹாராணி, நாநாரத்நமயாந்யபி |
உபேஷ்யைகாத்யஸீம் தத்ர ராத்ரௌ ஜாக்ரணர்விது: ||
அப்யர்ச்சயேத் ஜகந்நாத்யம் க்ருந்த்யுஷ்பப்யலாதிபி: ||
நீத்வா ராத்ரிம் நர்த்தநாத்யை: ப்ரபூதே விமலேந்தீம் |
க்யத்வா ஸ்நாத்வா ச விதிநா தர்ப்பயித்வேமர்ச்சயேத் ||
ஸர்வைஸ்வ வைஷ்ணவைர்மந்த்ரை: மத்வா ஜ்யோதிலபாயஸை: |
ஹுத்வா த்யத்வா த்யூர்ணேந ஸஹஸ்ரம் ஜுஹூயாத் தத: ||
பஸ்சாத்யாரோபயேத் விஷ்ணே: பவித்ராணி ஸூபூரி ஸை |
பவஸ்ய ஸௌம இதி ச ஜபந் ஸூக்தம் ஸூபாவநம் ||
நிவேத்யேத் பவித்ராணி தத்யா விஷ்ணோர்யத்யாக்ரமம் |
மந்திரம் சூரயோக்த்ரேண வேஷ்டயந் பரமாத்மந: ||
விதாநபுஷ்பமாலாத்யை: அலங்க்ருத்ய ச ஸர்வத: |
ஸஹஸ்ரம் த்வாத்யூர்ணேந பூக்த்யா புஷ்பாஞ்ஜலீம்
ந்யஸேத் ||

அதேதூர்பரிஷுதுக்தாநி பஞ்சஸூக்தாந்யநுக்ரமாத் |
த்வயா ஹந்தீதமிஜ்யாதி (?) ஜபந் புஷ்பாஞ்ஜலீம் தத: ||
ப்யூராஹ்மணந் பேபூஜயேத் பஸ்சாத் ஸ்வயம் குர்வீதபூரணம் |
ஸக்தஸ்சேதுத்ஸவம் குர்யாத் த்ரிராத்ரம்

வைஷ்ணவோத்தம: ||
ப்ரத்யப்யக்யமேவம் குர்வீத பவித்ராரோபணம் ஹரே: ||
க்ரதுகோடிஸஹஸ்ரஸ்ய பூலம் ப்ராப்தேநாத்யஸம்ஸய: |
தத்ர தூர்பிஷுக்ரோக்யாதிப்யம் நாஸ்தி கத்யாசந ||

[ஆவணம்: மாதம் ஸூக்லபக்ஷம் த்வாத்யஸியில் பரிசுத்தனான வைஷ்ணவன் (அர்ச்சாதிருமேனியின்) நாபி (கொப்பூழ்) வரையில்

நீண்ட பவித்ரங்களை ஆரோபணம் செய்து ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். மார்பு வரையில் ஆயிரம் நூல்களாலான பவித்ரங்கள் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதற்குப்பின் திருவடிகள் வரையில் குஸ்தூர்ப்புகளாலான ஆயிரம் பவித்ரங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். நூறு முடிச்சுகள் உள்ள பொன் வெள்ளி மாலைகளையும் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதற்குப்பின் தாமரைக்கூட்டங்களாலான மாலையையும், நூறு முத்துமாலையையும், பல ரத்தின மாலைகளையும் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். முதல் நாள் ஏகாத்யஸீயில் உபவாஸமிருந்து ராத்ரி விழிப்புடனிருந்து க்ருத்தம், புஷ்பம், பழங்கள் முதலியவற்றால் ஜகந் நாதனை ஆராதனம் செய்யவேண்டும். இரவு முழுவதையும் எம் பெருமானைக் குறித்து ஆடிப்பாடிக் கழித்து மங்களமான விடியற் காலை வேளையில் நதிக்குச் சென்று நீராடிவிட்டு முறைப்படி தர்ப்பணம் செய்து எம்பெருமானைத் திருவாராதனம் செய்ய வேண்டியது. வைஷ்ணவமான எல்லா மந்திரங்களையும் அநுஸந்தித்துக்கொண்டு, தேன், நெய், எள், பாயஸம் ஆகியவற்றால் ஹோமம் செய்து, அவற்றை தானமும் செய்து அதற்குப்பின் பத்து அக்ஷரமுள்ள மந்திரத்தால் ஆயிரம் முறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். 'பவஸ்ய ஸோம' என்னும் மிகப் பரிசுத்தமான ஸூக்தத்தை ஜபித்துக்கொண்டு, எம்பெருமானுக்காக மங்களமான பவித்ரங்களை ஆரோபணம் செய்யவேண்டும். அப்பெருமானுக்கு, அப்பவித்ரங்களை முறைப்படி நிவேதனம் செய்யவேண்டும். எம் பெருமானின் கோயிலில் தர்ப்பையினாலான கயிற்றை நாற்புறமுழ கட்டிவைத்து, மேற்கட்டி, பூமலைகள் முதலானவற்றால் எல்லாப் புறமும் அலங்கரித்து வைத்து, திருத்வாத்யஸாக்ஷர மந்திரத்தைக் கொண்டு பக்தியுடன் ஆயிரம் புஷ்பாஞ்ஜலிகளை ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதற்குப்பின் வேதாந்தங்களில் சொல்லப்பட்ட பஞ்ச ஸூக்தங்களையும், " த்வயாஹந்தீதமிஜ்யாதி " (?) என்னும் ஸூக்தத்தையும் ஜபித்துக்கொண்டு புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்க வேண்டியது. அதற்குப்பின் அந்தணர்களுக்கு போஜனம் செய் வித்துப் பிறகு தான் பாரணைசெய்யவேண்டும். வைஷ்ணவோத்தமனா யிருப்பவன் ஸக்தியிருந்தால், மூன்று தினங்கள் எம்பெருமானுக்கு உத்ஸவமும் செய்யவேண்டும். இவ்வண்ணமாக ஒவ்வொரு வருஷமும் ஹரிக்குப் பவித்ராாரோபண மஹோத்ஸவம் செய்ய வேண்டும். ஆயிரங்கோடி யஜ்ஞங்கள் செய்வதால் உண்டாகும் பலனை, இதனால் அடைவான் எனபதில் ஐயமில்லை. இப்படிச் செய்யப்படுமிடத்தில் பஞ்சம, வியாதி முதலானவற்றால் ஒருபோதும் பயம் ஏற்படாது.]

இவ்வண்ணமாகப் பவித்ரோத்ஸவம் செய்யும் முறையை விளக்கியபின், அடுத்த பகுதியில் (337—345) திருக்கார்த்திகை யுத்ஸவம் விளக்கப்படுகிறது. அதாவது:—

ஸம்ப்ராப்தே கார்த்திகே மாஸே ஸாயாஹ்நே பூஜயேத்ஹரிம் |
ஹ்ருத்யை: புஷ்பைஸ்ச ஜாதீபி: கோமலைஸ் துளஸீத்யலை: ||
அர்ச்சயேத் விஷ்ணுகூரயத்ர்யாந்ருவாகைர் வைஷ்ணவைரபி |
பாவமார்யைஸ்ச தந்மாஸம் புக்த்யா புஷ்பாஞ்ஜலிம்
ந்யஸேத் ||

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் வா ஸதமஷ்டோத்தரம் து வா |
அஷ்டாவிம்ஸதிம் வா ஸக்த்யா துத்யாத் தீபாந்
ஸுபாலிகாந் ||

ஸுவாஸிதேந தைலேந க்யவ்யேநாஸ்யேந வா ஹரே: |
அஷ்டோத்தரஸதம் நித்யம் திலஹோமம் ஸமாசரேத் ||
மநுநா வைஷ்ணவேநாபி கூரயத்ர்யா விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞயா |
ஹுத்வா புஷ்பாஞ்ஜலிம் துத்யாத் தாப்யாமேவ ததூர
விபேடா: ||

ஹவிஷ்யம் மோதூகம் ஸூக்யம் நக்தம் புஞ்ஜீத வாச்யத: |
தைலம் ஸூக்லம் ததூர மாம்ஸம் நிஷ்பாவாந் மாக்ஷிகம் ததூர ||
சணகாநபி மாஷாம்ஸ்ச வர்ஜயேத் கார்த்திகேஹரி |

பேரஜயேத் வைஷ்ணவாந் விப்ராந் நித்யம் தூநாநி ஸக்தித: ||
அந்தே ச பேரஜயேத் விப்ராந் தூக்ஷிணாபிஸ்ச தோஷயேத் |
ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேதுவேஸம் கார்த்திகே க்ருதகோடிபி: ||

புண்யம் ப்ராப்யாநகேர பூத்வா விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ||

[கார்த்திகை மாதத்தில் மாலைவேளையில் ஹரியைப் பூஜிக்கவேண் டும். மநோஹரமான சாதிப்பூக்களாலும், அழகான துளஸீத்யங் களாலும் அர்ச்சிக்கவேண்டியது. விஷ்ணுகூரயத்ரியாலும், வைஷ் ணவமான அநுவாகங்களாலும், பவமாந ஸூக்தங்களாலும் பக்தி யுடன் அம்மாதம் முழுவதும் புஷ்பாஞ்ஜலி ஸம்ர்ப்பிக்கவேண்டியது. ஆயிரத்தெட்டு, அல்லது நூற்றெட்டு அல்லது இருபத்தெட்டு, அல்லது இயன்ற வரையில் அழகிய அகல்களில் நறுமணம் மிக்க எண்ணை அல்லது பசுநெய்யில் ஹரியின் பொருட்டு தீபங்களை ஏற்றிவைக்கவேண்டியது. தினந்தோறும் நூற்றெட்டு முறை என்னினால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். விஷ்ணு (ஷட:ஷுரி)

மந்திரத்தினாலும், விஷ்ணுகூராயத்ரியினாலும் ஹோமம் செய்து, அவற்றினாலேயே ஸர்வேஸ்வரனுக்குப் புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்க வேண்டியது. இரவில் மௌனத்துடன் கூடியவனும் ஹோம ஹவிஸ்ஸையும், சுத்தமான மோதூகத்தையும் புசிக்கக்கடவன். வெள்ளையான எண்ணையையும், மாம்ஸத்தையும்(?), புடைத்தலையும், தேனையும், கடலையையும், உளுந்தையும் கார்த்திகை மாதத்தில் விலக்கவேண்டும். வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களை தினந்தோறும் போஜனம் செய்விக்கவேண்டும். இயன்ற வரையில் (அவர்களுக்கு) தூனங்களையும் செய்யவேண்டும். கடைசியில் (மற்ற) அந்தணர்களைப் புசிப்பித்து தூஷினை முதலானவற்றாலே உகப்பிக்கவேண்டியது. இவ்வண்ணமாகக் கார்த்திகையில் தேவர் தலைவனைப் பூஜித்துக் கோடி மடங்கு புண்ணியப்பயனை எய்தி, பாபமற்றவனும் விஷ்ணுலோகத்தில் பூஜிக்கப்படுகிறான்.]

இவ்வண்ணமாகத் திருக்கார்த்திகையுத்ஸவத்தை விளக்கியபின், அடுத்த பகுதியில் (346—368) ஏகாதூஸிகளில் செய்யவேண்டிய உத்ஸவம் விளக்கப்படுகிறது. அதாவது:—

த்யூமீயிஸ்ரிதாம் த்யக்த்வா வேளாயாமருணோத்யே |

உபோஷ்யைகாத்யூமீம் ஸூத்த்யாம் த்வாத்யூமபி

வைஷ்ணவ: ||

ஸ்நாத்வாஸ்ஸமலக்யா நத்யாம் து வித்யானேந ஹரிம் யஜேத் |

ஸூக்யந்த்யுகுஸுமை: ஸூப்யரைருபசாரைஸ்ச ஸர்வஸு: ||

ராத்ரேள ஜரகூரணம் க்ருத்வா புராணம் ஸம்ஹிதாம்

படேதுத் ||

ஜாகூரேஸ்மிந்நஸுக்தஸ்சேத் தூர்ப்பூநாஸ்தீர்ய

வைஷ்ணவ: |

புரதோ வாஸுதேவஸ்ய பூமௌ ஸ்வப்பாத் ஸமாஹித: ||

தத: ப்ரபூதஸமயே துளஸீயிஸ்ரிதைர் ஜலை: |

ஸ்நாத்வா ஸந்தர்ப்ய தேதுவேஸம் துளஸ்யா மூலமந்த்ரத: ||

த்யுவேந வா விஷ்ணுஸுலக்தை: குர்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலீந் தத: |

ததைவ ஜுஹுயாத்யூஜ்யம் மந்த்ரேணைவ ஸுதம் தத: ||

பாயஸாந்நம நிவேத்யேஸு பூராஹ்மணாந் பூராஜயேத் தத: |

த்யாயந் கமலபத்ராக்ஷம் ஸ்வயம் புஞ்ஜீத வாக்யத: ||

அஹ:ஸேஷம் து நிரயேத் புராணம் வாசயந் புத்ய: |

ஸாயாஹேந ஸமநுப்ராப்தே தேதூலாயாம் பூஜயேத் ஹரிம் ||

அப்யர்ச்சய க்ருத்தபுஷ்பாத்யை: பக்ஷ்யை: நானாவிதைரபி |
புரர்ஹ்மணஸ்பத்ய ஸுலக்தைஸ்ச ஸுநைர் தேசூலாம்

ப்ரசாலயேத் ||

இதிஹாஸபுராணாப்யாம் கீதவாத்யை: ப்ரசபுந்த்யை: |

ஸவம் ஸம்பூஜயேத் தேவம் தஸ்யாம் நிஸி ஸமாஹித: ||

மத்யாஹ்நே பூஜயேத் தேவம் வைஷ்ணவர்க்ஷே ஸமாஹித: |

சம்பகை: ஸதபத்ரைஸ்ச கரவீரை: ஸிதைரபி ||

வைஷ்ணவேநைவ மந்த்ரேண பூஜயேத் கமலாபதிம் |

நகிரிந்த்ரேதி ஸுலக்தேந த்யூபாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம் ஹரே: ||

மந்த்ரேணஷ்டோத்தரஸுதம் த்யூபாத் புஷ்பாணி பக்தித: ||

தகைவ ஹோமம் குர்வீத திலீர்வீ ஹிபிரேவ வா ||

ஸுத்யந்தம் ப்ரஸுதம் நைவேத்யம் விரிவேத்யேத் |

தீபைர்நீராஹம் க்ருத்வா வைஷ்ணவாந் பேராஜயேத் தத: ||

மந்த்வாரே து ஸாயாஹ்நே தாவத்ஸம்யகுபோஷித: |

திலை: ஸநாத்வா வித்யானேந ஸந்தர்ப்ய ச ஸநாதம ||

ந்ருளிம்ஹவபுஷம் தேவம் பூஜயேத் தக்ஷித்யானத: |

மந்த்ராராஜேந க்யாயத்ரியா மூலமந்த்ரேண வா யஜேத் ||

அக்ஷண்ட்யுபிஷ்வபத்ரைஸ்ச ஜாதிகுந்தைஸ்ச யூத்யை: |

பத்ரைஸ்ச பஞ்சஸாந்த்யா ச த்வமக்ஷே த்யுபிநிதி ச ||

த்யூபாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம் பக்த்யா மந்த்ரேணைவ ஸுதம் தத: |

ஆப்யாமேவா நுவாகாப்யாம் ப்ரத்ய்ருசம் ஜுஹுவாத்

க்ருதம் ||

மந்த்ரேணஷ்டோத்தரஸுதம் பிஷ்வபத்ரைர் க்ருதந்விதை: |

வைகுண்ட்யுபார்ஷதம் ஹுத்வா ஹோமஸேஷம்ஸமாபயேத் ||

மதுஸர்க்கரஸம்யுக்தாநபூபாந் மோத்யகாம்ஸதத்யா |

மண்டுகாந் விவித்யாந் பக்ஷ்யாந் ஸுபாந்நம் மதுமிஸிதம் ||

ஸுவர்ஸிதம் ப்ரங்கம் ச ந்ருளிம்ஹாய ஸமர்ப்பயேத் |

ந்ருத்யம் கீதம் தத்யா வாத்யம் குர்வீத புர்தோ ஹரே: ||

பேராஜயேத் ச ததோ விப்ராந் நவ ஸந்தா஽த்ய பஞ்ச வா |

தத்யர்ப்பிதஹிஷ்யாந்நம் புஞ்ஜியாத் வாக்யத: ஸ்வயம் ||

த்யாயந் ந்ருளிம்ஹம் மநஸா பூமௌ ஸ்வப்யாத்

ஜிதேந் த்யுரிய: |

ஸவம் பூஜித்யே தேவம் அப்யர்ச்சய நரகேஸரிம் ||

ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி ஸோ஽ஸ்வமேதபுலம் லபேத ||
 ஷஷ்டிவர்ஷஸஹஸ்ரம் ஸ பூஜாம் ப்ராப்நோதி கேஸவ: |
 குலகோடும் ஸமுத்த்க்ருத்ய வைகுண்டபதமாப்நுயாத் ||
 ப்ராயஸ்சித்தமித்யம் குஹ்யம் பாதகேஷு மஹத்ஸ்வபி |
 அபுத்ரோ லபுதே புத்ரம் அதநோ துநமாப்நுயாத் ||

[அருணேத்யவேளையில் துஸமிகலந்த ஏகாதூஸியை விலக்கிவிட்டு, (அப்படிக்கலக்காத) ஸுத்தமான ஏகாதூஸியிலோ, துவாதூஸியிலோ வைஷ்ணவன் உபவாஸமிருந்து நெல்லிக்காயை உபயோகித்து நதியில் ஸ்நானம் செய்து, நறுமணம் மிக்க அழகிய மலர்களாலும், அனைத்துபசாரங்களாலும் முறைப்படி ஹரியைத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டியது. ஏகாதூஸீவ்ரதமிருக்கும் இரவில் விழித்திருந்து புராணங்களையும், துர்மஸாஸ்திரங்களையும் படிக்கவேண்டும். கண் விழித்திருக்க இயலாதவனாகில் தூர்ப்பூங்களை விரித்து வாஸுதேவனுக்கு முனாலும் வெறுந்தரையில் சாந்தியுடையவனாய்த் தூங்கவேண்டும். அதற்குப்பின் விடியற்காலே வேளையில் துளசி கலந்த தீர்த்தத்தாலே ஸ்நானம் செய்து, மூல மந்திரத்தாலோ துவயத்தாலோ துளசியைக்கொண்டு தேவாதைவனுக்கு அர்ச்சனை செய்து, அதற்குப்பின் விஷ்ணுஸூகதங்களைக் கொண்டு புஷ்பாஞ்ஜனிகளை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. அம் மூலமந்திரத்தாலேயே நெய்யை நூறு முறை ஹோமம் செய்ய வேண்டும். அதற்குப்பின் எம்பெருமானுக்குப் பாயஸாந்நத்தை அமுது செய்வித்து, அதற்குப்பின் அந்தணர்களுக்கு அன்ன மளிக்கவேண்டும். மௌனத்துடன் கூடித் தாமரைக்கண்ணை தியானித்துக் கொண்டு தானும் புசிக்கவேண்டும். பகலில் எஞ்சிய பகுதியை அறிவாளியாயிருப்பவன் புராணபடனத்தினால் கழிக்க வேண்டியது. மாலை வந்தவுடன் ஹரியை ஊஞ்சலில் எழுந்தருளச் செய்து பூஜிக்கவேண்டும். கந்தம் புஷ்பம் முதலானவற்றாலும், பல விதமான புகுஷணங்களாலும் பூஜித்து ப்ரஹ்மணஸ்பதி ஸூக்தங்களால் ஊஞ்சலை மெதுவாக ஆட்டவேண்டியது. இதிஹாஸ புராணங்களாலும், பாட்டுக்களாலும், வாததியங்களாலும், திவ்ய ப்ரபந்தங்களாலும், சாந்தியுடையவனாய் அன்றிரவு தேவனைப் பூஜிக்கவேண்டும். துவாதூஸியில் விஷ்ணுவின் (ஸ்ரவண) நகூத் திரம சேர்ந்து வந்ததாகில் சாந்தியுடையவனாய் நடுபபகலிலும் தேவனைப் பூஜிக்கவேண்டும். சமபகம், தாமரை, வெள்ளரளி ஆகிய பூக்களால் விஷ்ணுஷட்குஷரமந்திரத்தினால் கமலேகள்வனைப் பூஜிக்கவேண்டும். 'ந கிரிந்த்ர' என்று தொடங்கும் ஸூகதத்தினால் ஹரிக்குப் புஷ்பாஞ்ஜனியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். (மூல) மந்திரத்

தால் பக்தியுடன் நூற்றெட்டு முறை புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவ்வண்ணமே (மூலமந்திரத்தால் நூற்றெட்டு முறை) எள்ளினாலாவது, நெல்லினாலாவது ஹோமம் செய்யவேண்டும். பழங்களுடன் கூடிய நல்ல தயிரமுதை அமுது செய்விககவேண்டும். தீபங்களால் ஹாரத்தியெடுத்து, அதனபின் வைஷ்ணவர்களைப் புகிப்பிக்கவேண்டும். (த்வஸ்தூஸிரியினபோது) சனிக்கிழமையும் சேர்ந்து வந்தால், மாலைவரையில் நன்கு உபவாஸமிருந்து, எள்கலந்த நீரில் குளித்து, பழையோனான பரமனைக்குறித்து முறைப்படி தர்ப்பணம் செய்து, நரசிங்கப்பிரானை அவர்க்குரிய விதிப்படி பூஜிக்கவேண்டும். “உக்ரம் வீரம்” என்று தொடங்கும் (ந்ருஸிம்ஹ அனுஷ்டுப்) மந்திரராஜத்தினாலாவது, காயத்ரியினாலாவது, மூலமந்திரத்தினாலாவது ஆரதிக்கவேண்டியது. முழு வில்வத்தழைகளாலும், சாதிப்பூக்களாலும், குருந்தப்பூக்களாலும், முல்லைப்பூக்களாலும், தாமரைப்பூக்களாலும், பஞ்சஸாந்திமந்திரங்களையும், “த்வமக்யேந த்யுபி:” [ருக் அஷ்டகம் 2-5-17] எனனும் மந்திரத்தையும் அநுஸந்தித்துக்கொண்டு பக்தியுடன் புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. மூலமந்திரத்தாலும் நூறுமுறை புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. (புருஷஸூக்தத்தின்) இரு அநுவாகங்களாலும், ஒவ்வொரு—ரிக்கிற்கும் நெய்யை ஹோமம் செய்யவேண்டும். மூலமந்திரத்தினால் நூற்றெட்டு முறை நெய்கலந்த வில்வ இதழ்களால் வைகுண்டப்பார்ஷதஹோமம் செய்து ஹோமத்தை நிறைவுபெறச் செய்யவேண்டியது. தேன, சர்க்கரை கலந்த அப்பங்களையும், மோதுகங்களையும், பாலாடையையும், பல விதமான பக்ஷணங்களையும், தேனோடு கூடப் புருப்பு அன்னத்தையும், நறுமணமுள்ள பானகத்தையும் நரசிங்கனுக்கு ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஹரியின் முன்னால் நாட்டியம், பாட்டு, வாத்தியம் ஆகியவற்றை நடத்தவேண்டியது. அதற்குப்பின் ஒன்பது, ஏழு, அல்லது ஐந்து அந்தணர்களுக்கு போஜனம் செய்விககவேண்டும், அவர்களுக்கு ஸமர்ப்பித்த ஹவிஸ்ஸின் ஸேஷத்தை மௌனத்துடன் தான் புகிக்கவேண்டும். இந்திரியங்களை அடக்கி மனத்தினாலே நரசிங்கனை தியானித்து பூமியில் தூங்கவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக சனிக்கிழமையில் நரசிங்கனை அர்ச்சனம் செய்தால் எல்லா விருப்புங்களையும் அடைவான். அஸ்வமேத்யாகம் செய்த பலன் பெறுவான். இப்படி ஆரதிப்பவனிடம் கேசவன் அறுபத்திரயம் வருஷம் பூஜை செய்வதால் ஏற்படும் திருப்தியை அடைவான். தன் குலத்தில் பிறந்தவர்களையும் கைதூக்கிவிட்டு வைகுண்ட யதவியை அடைவான். மஹாபாதகங்களுக்கும் இது மிக ரஹஸ்யமான பிராயஸ்சித்தம். பிள்ளையற்றவன் பிள்ளையையும், பணமற்றவன் பணத்தையும் அடைவர்.]

இவ்வண்ணமாக, ஏகாத்யஸீஸாமாந்யத்திலும், த்வாத்யஸீஸாமாந்யத்திலும் முதலான வைஷ்ணவ நக்ஷத்திரம் வருமபோதும், சனிக்கிழமை வருமபோதும் அநுஷ்டிக்கவேண்டிய உத்ஸவங்கள் விவரிக்கப்பட்டன. இனி, [370-377] பெளர்ணமாஸியில் அநுஷ்டிக்கவேண்டிய உத்ஸவம் விவரிக்கப்படுகிறது.

பகேஷு பகேஷு பெளர்ணமாஸ்யாம் உதிதேதஸ்யமிந் நிஸாகரே !
ஸநாத்வா ஸம்பூஜயேத விஷ்ணும் வாமநம் தேதுவமவ்யயம் ||
ஸமாளீநம் மஹாத்மாநம் தஸ்யமிந் பூர்ணேந்த்ருமண்டூலே !
ஸந்தர்ப்பயேத் ஸுபூஜை: குஸுமாக்ஷதமீஸரிதை: ||
தத்ர மூலேந மந்த்ரேண பூஜயேத் பரமேஸ்வரம் |
துளஸீகுந்த்யுகுஸுமைரத்யு புஷ்பாஞ்ஜலிம் சரேத் ||
த்வம் ஸோம இதி ஸுக்தேந ப்ரத்ய்ருசம் குஸுமைர்யஜேத் ||
பஸ்சாத் ஹோமம் ப்ரகுர்வீத பாயஸாந்நம் ஸுஸர்க்கரம் ||
மந்த்ரேணஷ்டோத்தரஸுதம் ஸுக்தேந ப்ரத்ய்ருசம் ததூ ||
அக்ஷுரீஸாமா நுவாகேந ஸமித்யுபி: பிப்பலையஜேத் ||
ஸஹஸ்ரநாமபி: ஸ்துத்வா நமஸ்க்ருத்வா ஜநார்தநம் |
வைஷ்ணவாந் தேதுஜயேத் பஸ்சாத் பாயஸாந்நேந ஸுக்தித: ||
ஸ்வயம் புக்த்வா ஹவி:ஸேஷம் ஸயீத நியதேந்ந்யாயி. |
ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேதுவேஸம் பெளர்ணமாஸ்யாம் ஜநார்தநம் ||
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ விஷ்ணுஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ||

[ஓவ்வொரு பக்ஷத்திலும், பெளர்ணமாஸியில், சந்திரன் உதித்தவுடன் நீராடி, அழிவற்ற வாமன ரூபமெடுத்த மஹாத்மாவாய், தேவனுள் விஷ்ணுவை அந்தப் பூர்ணசந்திரமண்டலத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவனை தியானித்து, நான்கு பூஜிக்கவேண்டியது. பூக்களும், அக்ஷதங்களும் கலந்த மங்களநீராலே தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். அதன்பின் மூலமந்திரத்தாலே பரமேஸ்வரைப் பூஜிக்கவேண்டும். பிறகு துளஸியாலும் குருந்தப்பூவாலும் புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. ' த்வம் ஸோம ' என்று தொடங்கும் ஸுக்தத்தின் ஓவ்வொரு ரிக்கிற்கும் புஷ்பங்களையிடும் பூஜிக்கவேண்டும். சர்க்கரையோடு கூடிய பாயஸாந்தத்தைக் கொண்டு, மூலமந்திரத்தாலே நூற்றெட்டுமுறையும், புருஷ ஸுக்தத்தின் ஓவ்வொரு ரிக்காலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும்.

அக்ஷுநிஸோமாநுவாகத்தினால் அரசஸமித்துக்களைக் கொண்டு
ஹோமம் செய்யவேண்டும். பிறகு, ஸஹஸ்ரநாமங்களால் துதித்து,
ஜநார்த்தனனை நமஸ்கரித்து, சக்தியுள்ளவளவு பாயலாந்தம் முத
லானவற்றையளித்து வைஷ்ணவர்களுக்கு போஜனமளிக்கவேண்
டும். ஹோமஹவீர்ஸேஷத்தைத் தானும் புசித்து, புலனடக்கத்துடன்
சயனிக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக ஜநார்த்தனனைப் பெளர்ண
மானியில் பூஜைசெய்து, எல்லாப் பாபங்களும் நீங்கப்பெற்று
விஷ்ணுஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறான்.]

இவ்வண்ணமாகப் பெளர்ணமானியில் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய
உத்ஸவம் விவரிக்கப்பட்டது. இனி, (378-385) மகூரநஷுத்திரத்
தில் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய உத்ஸவம் விவரிக்கப்படுகிறது.

மகூரயாமபி பூர்வாஹ்ணே ஸ்நாத்வா க்ருஷ்ணம்ஜலைர்த்யுவிஜு:
ஸந்தர்ப்ய மூலமந்த்ரேண திலமிஸ்ரிதவாரிபீடி: ||
தர்ப்பயித்வா பிதர்ந் தேதுவாந் அர்ச்சயேதுச்சயுதம் தத: |
க்ருஷ்ணேஸ்ச துளஸீபத்ரை: கேதகை: கமலைரபி ||
ஸோணிதை: கரவீரைய்ச ஜபாகுடஜபாடலை: |
அஸ்யவாமேதி ஸுக்ந்தேந த்யூயாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம் ஹரே: ||
மந்த்ரேணுஷ்டோத்தரஸுதம் க்ருஷ்ணேஸ்ச துளஸீத்யுலை: |
ததைவ ஜுஹூயாத்யூநௌ திலை: க்ருஷ்ணை: ஸுர்க்கரை: ||
ஆஜ்யேந டௌருஷம் ஸுக்தம் ப்ரத்ய்ருசம்

ஜுஹூயாத் தத: |
நாராயணநுவாகேந உபஸ்தூய ஜநார்தநம் ||
ஸுஸம்யாவை: ஸௌஹ்ருதைஸ்ச ஸால்யந்நம்

விநிவேத்யேத் |
வைஷ்ணவாந் பேஜாஜ்யேத் பஸ்சாத் ஸ்வயம் புஞ்ஜீத

வாக்யத: ||
தஸ்யாம் ராத்ரௌ ஜபேந் மந்த்ரம் அயுதம்ஹரி ஸந்திரதௌ |
வைஷ்ணவைரநுவாகைஸ்ச த்யுவா புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத: ||
புரதோ வாஸுதேதுவஸ்ய பூமௌ ஸ்வப்பாத் குஸோத்தரே |
ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேதுவேஸம் மகூரயாம் வைஷ்ணவோத்தம: ||
உத்யுருத்ய வம்ஸஜாந் ஸர்வாந் வைஷ்ணவம்

பத்யமாப்நுயாத்-||

[மகூநக்ஷத்திரத்தில் முற்பகலில் இருபிறப்பாளன் ஸ்நாநம்செய்து, மூலமந்திரத்தினால் நீரைக்கொண்டு கிருஷ்ணனுக்குத் தர்ப்பணம் செய்து, எள்கலந்த நீரினால் பித்ருக்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் தர்ப்பணம்செய்து, அதன்பின் அச்சுதனை அர்ச்சிக்கவேண்டியது, கருந்துளசி, தாழம்பூ, தாமரை, குங்குமப்பூ, அரளி, செம்பருத்தி. வேல்பாளை (குடஜம்), பாதிரிப்பூ ஆகிய புஷ்பங்களைக்கொண்டு “அஸ்யவாம” எனனும் ஸூக்தத்தினால் புஷ்பாஞ்ஜலிகளை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. பிறகு கருந்துளசியைக்கொண்டு அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்தினால் நூற்றெட்டு முறை பகவானுக்குப் புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. சர்க்கரையோடு கூடிய கருப்பு எள்ளினால் அதற்குப்பின் ஹோமம் செய்யவேண்டியது. புருஷஸூக்தத்தின் ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் நெய்யினால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். நாராயணபூவாகத்தால் உபஸ்தானம் செய்து, ஸுஸம்யாவமந்திரங்களாலும் ஸௌஹ்ருத மந்திரங்களாலும் அரிசியினால் ஆன பிரஸாதத்தை ஜனார்த்தனுக்கு நிவேதனம் செய்யவேண்டும். அதன பிறகு வைஷ்ணவர்களுக்கு பேராஜனம் செய்விக்கவேண்டும். அதற்குப்பினமௌனத்துடன் கூடியவனாகத் தான்புஜிக்கவேண்டும். அன்றிரவு பகவதஸன்னிதியில்பதினாயிரம்முறை திருவெட்டெழுத்தை ஜபிப்பது. வைஷ்ணமான அநுவாகங்களாலே புஷ்பாஞ்ஜலிகளை ஸமர்ப்பித்து, பூமியில் தர்ப்பபையப் பரப்பி, வாஸுதேவனுக்கு முனனால் தூங்கவேண்டியது. வைஷ்ணவோத்தமனாயிருப்பவன தேவர் தலைவனை மகூநக்ஷத்திரத்தில் இவ்வண்ணமாகத் திருவாராதனம் செய்வதால் தன் வம்ஸத்திலுதித்த எல்லோரையும் உயரத் தூக்கிவிட்டு, தானும் விஷ்ணுவினுடைய பரமபதத்தை அடைவான்]

இவ்வண்ணமாக மகூநக்ஷத்திரத்தில் அனுஷ்டிக்கப்பட வேண்டிய உத்ஸவம் விளக்கப்பட்டது. இனி, (386—393) வ்யதீபாதத்தில் செய்யவேண்டிய உத்ஸவம் விளக்கப்படுகிறது.

வ்யதீபாதே து ஸம்ப்ராப்தே ஹயக்ரீவம் ஜநார்த்யநம் |
புஷ்பைஸ்ச கரவீரைஸ்ச புண்டூரீகை: ஸமர்ச்சயேத் ||
யோரயீத்யநுவாகேந ப்ரத்ய்ருசம் வை யஜேத் புக்ஷ: |
மந்த்ரேண ச ஸுதம் துத்வா பஸ்சாத் ஹோமம் ஸமாசரேத் ||
யவைஸ்ச தண்டுலீர்வாபி திலை: புஷ்பைரத்யாபி வா |
மந்த்ரேணஷ்டோத்தரஸுதம் ஜுஹூயாத்
வைஷ்ணவோத்தம: ||

அமரேகா த்யஷ்டஸூக்தை: ப்ரத்ய்ருசம் ஜுஹுயாத் சரும் |
 ஸோஷம் நிவேத்ய ஹரயே ஸம்ப்ராஸ்யாஸ்சமநம் சரேத் ||
 ஸஹஸ்ரஸீர்ஷஸூக்தேந ஹ்யுபஸ்தாய ஜநார்தநம் |
 ஸால்யோதநம் ஸுபயுதம் விவிதைத்யுஸ்ச ப்யுலேரபி ||
 க்ஷவாஜ்யேந யுதம் த்யத்வா தீபைர்நீராஜயேத் தத: |
 ப்ரஹ்மணாந் பேராஜயேத் பஸ்சாத் த்யக்ஷிணப்யுஸ்ச
 தோஷயேத் ||

ஹவிஷ்யம் து ஸ்வயம் புக்த்வா பூமௌ ஸ்வப்பயாத்
 ஜிதேந்த்ரிய: |

ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேதுவேஸம் வ்யதீபாதே ஸநாதநம் ||

த்யுஸுவர்ஷஸஹஸ்ரஸ்ய பூஜாயா: ப்யுலமாப்நுயாத் |

[வ்யதீபாதம் நேர்ந்ததாகில் ஹயக்ரீவ உருவம் கொண்ட ஜனர்த் தனனை அரளி, தாமரை முதலான புஷ்பங்களால் அர்ச்சிக்க வேண்டியது. யோரயீ என்னும் அநுவாகத்தின் ஒவ்வொரு மந்திரத்தினாலும் அறிவாளியாய் இருப்பவன் அர்ச்சனை செய்ய வேண்டியது. அதற்குப்பின் மூலமந்திரத்தினால் நூறு புஷ்பாஞ்ஜலிகளை ஸமர்ப்பித்து, பின்பு ஹோமம் செய்யவேண்டியது. மூலமந்திரத்தினால் கோதுமை அல்லது அரிசி அல்லது எள் அல்லது புஷ்பங்களைக்கொண்டு நூற்றெட்டு முறை வைஷ்ணவோத்தமன் ஹோமம் செய்யவேண்டியது. அமரேகா என்று தொடங்கும் எட்டு ஸூக்தங்களின் ஒவ்வொரு ருக்கினாலும் ஹவிஸ்சை ஹோமம் செய்து, எஞ்சியதை ஹரிக்கு நிவேதனம் செய்து, நீரைப்பருகி ஆசமனம் செய்யவேண்டியது. 'ஸஹஸ்ரஸீர்ஷா' என்று தொடங்கும் புருஷ ஸூக்தத்தினால் உபஸ்தானம் செய்து விதவிதமான பழங்களோடும் பருப்போடும் பசு நெய்யோடும் கூடிய அரிசிப் ப்ரஸாதத்தை அளித்து, தீபங்களால் ஹாரத்தி எடுக்கவேண்டியது. பிறகு பிரஹ்மணரகளை புஜிப்பித்து, தக்ஷிணைகளை அளித்து உகப்பிக்கவேண்டியது. எஞ்சிய ஹவிஸ்சைத் தான் புஜித்து புலனடக்கத்துடன் பூமியில் தூங்கவேண்டியது. இவ்வண்ணமாகப் பழையோனான தேவர்தலைவனை வ்யதீபாதத்தில் திருவாராதனம் செய்வதால் பதினாயிரம் வருஷம் பூஜைசெய்வதின் பலனை அடைவான்]

இவ்வண்ணமாக வ்யதீபாதத்தில் அனுஷ்டிக்கப்படவேண்டிய உத்ஸவம் விவரிக்கப்பட்டது. இனி (394-398) கிரஹணங்களிலும் ஸூர்ய ஸங்க்ராந்திகளிலும் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய உத்ஸவம் விவரிக்கப்படுகிறது.

க்யுரஹணே ரவிஸங்க்ராந்தௌ வராஹவபுஷம் ஹரிம் ||
 'குமுதைருஜ்ஜ்வலை: பத்யுமை: தக்யா தூர்வாகுரண்டுகை' |
 அர்ச்சயேத் பூத்யுரம் தேதுவம் தந்மந்த்ரேணைவ வைஷ்ணவ: ||
 தூராதியேஹதி ஸுக் தேந தக்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம் த்யுவிஜ: |
 மந்த்ரேண ச ஸஹஸ்ரம் துஸுதம் வாபி யஜேத் தக்யா ||
 திலைஸ்ச ஜுஹுயாத் தத்யுவத் ஸுக் தேந ப்ரதத்யுருசம்
 க்யுருதம் |
 ஸுபாந்நம் க்ருஸராந்நம் ச பக்யுயாபூபாந் க்யுருதப்லுதாந் ||
 நைவேத்யம் விரிவேத்யேயேஸு ப்யுராஹ்மணாந்
 பேபாஜயேத் தத: |
 ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேதுவேஸம் ஸங்க்ராந்தௌ
 க்யுரஹணே ஹரிம் ||
 கலபகோடிஸஹஸ்ராணி விஷ்ணுலோகே மஹியதே |

[ஸுலர்யசந்த்யுரஹண காலங்களிலும், ஸுலர்யன் ஒரு ராசியி
 லிருந்து, மற்றொரு ராசியில் பிரவேசிக்கும் ஸங்க்ராந்திகளிலும்,
 அழகிய குவளைகளினாலும், தாமரைகளினாலும் அருகம்புல்லினாலும்,
 குறிஞ்சிமலர்களினாலும் பூமியை தரிக்கும் வராஹவுருக்கொண்ட
 தேவனான ஹரியை வராஹமந்திரத்தினாலேயே அர்ச்சனம் செய்ய
 வேண்டும். இருபிறப்பாளனாயிருப்பவன தூராதியேஹதி ஸுக் தத்தி
 னால் புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். மூலமந்திரத்தினால்
 ஆயிரமமுறை அலலது நூறுமுறை எள்ளினால் ஹோமம் செய்ய
 வேண்டும். புருஷஸுக் தத்தின ஒவ்வொரு ருக்கினாலும் நெய்யை
 ஹோமம் செய்யவேண்டும். பருப்புசாதம், எள்ளுசாதம், நெய்யில்
 செய்த பக்ஷணங்கள், அப்பங்கள் ஆகிய நைவேத்யங்களை
 ஸர்வேஸ்வரனுக்கு நிவேதனம் செய்து, அதற்குப்பின் அந்தணர்
 களுக்கு போஜனம் செய்விக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக தேவர்
 தலைவனான ஹரியை ஸங்க்ராந்தியிலும், கிரஹண காலங்களிலும்
 திருவாராதனம் செய்வதினால் ஆயிரக்கணக்கான கலபகோடி
 காலங்கள் விஷ்ணுலோகத்தில் பூஜிக்கப்படுகிறான்.]

இவ்வண்ணமாக, க்யுரஹண காலங்களிலும், ஸங்க்ராந்தியிலும்
 வராஹபபெருமானைத் திருவாராதனம் செய்யும்முறை விளக்கப்
 பட்டது. இனி, (399-406) வைத்ருதியில் (வைஸாக்யமாஸத்தில்)
 ஸீதாராமனைப் பூஜிக்கும் முறை விளக்கப்படுகிறது.

வைத்ருதௌ (வைஸாகேசு) பூஜயேத் ராமம் காகுத்ஸ்தம்
புருஷோத்தமம் ||

ஸீதாலக்ஷ்மணஸம்யுக்தம் மத்யாஹ்நே பூஜயேத் விபும் |

புந்நாக்யுகேதகீபத்ஸுமை: உத்பலை: கரவீரகை: ||

சாம்பேயை: வகுலை: பூஜாம் ஷடூர்ணைரைவ காரயேத் |

ஜாதயே வாதிஸுலக்தேந குர்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத: ||

ஸம்க்ஷேபேண ஸதஸ்ஸுலோக்யா ப்ரதிஸ்ஸுலோகம் யஜேத் தத்யா |

புஷ்பாஞ்ஜலிஸஹஸ்ரம் து மந்த்ரேணைவ யஜேத் தத: ||

த்வமக்ஸுந இதி ஸுலக்தேந பாயஸம் ஜுஹுயாத் ருசா |

பஸ்சாந்மந்த்ரேணஜ்யேஹாமோ ரைவேத்யம் பாயஸம்

க்ருதம் ||

கதுஸீப்யலம் ஸர்க்கராம் ச பாநகம் ச நிவேத்யேயத் |

பஞ்ச ஸப்த த்ரயோ வாபி பூஜநீயா த்விஜோத்தமா: ||

ஸுஹ்ருத்யைரந்நபாநா த்யை:கேசு ஹிரண்யா தித்யக்ஷிணை: |

ஹவிஷ்யாந்நம் ஸ்வயம் புக்த்வா பட்டேத்ஸுராமாயணம் ந ||

ஏவம் ஸம்பூஜ்ய விதிவத் ராக்யவம் ஜாநகீயுக்தம் |

புக்த்வா பேடாக்யாந் மநோரம்யாந் விஷ்ணுலோகே மஹீயதே ||

[வைத்ருதியில் (வைஸாகமாதத்தில்) புருஷோத்தமனும், கருத்த வமிசத்துதித்தவனும், ஸீதாலக்ஷ்மணர்களோடு கூடியவனான ராம பிராணை நடுப்பகலில் பூஜிக்கவேண்டும். புன்னை, தாழை, தாமரை, குவளை, அரளி, சம்பகம், மகிழ் (வகுளம்), ஆகிய புஷ்பங்களைக் கொண்டு "ஸ்ரீராமாய நம:" என்னும் ஸ்ரீராமஷட்குரியால் அர்ச்சிக்க வேண்டும். அதற்குப்பின் ஜாதயேவாதிஸுலக்தத்தினால் புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். ஸங்க்ஷேபராமாயணஸர்க்கத்தின் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தாலும் அவ்வண்ணமே புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் மூலமந்திரத்தால் ஆயிரம்முறை புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. "த்வமக்ஸுநே" என்னும் ஸுலக்தத்தின் ருக்குகளாலே பாயஸத்தை ஹோமம் செய்யவேண்டும். அதன்பின் மூலமந்திரத்தினால் நெய்யைக்கொண்டு ஹோமம்செய்து, பாயஸம், நெய், வாழைப்பழம், சர்க்கரை, பாநகம் ஆகியவற்றை அமுது செய்விக்கவேண்டியது. நெஞ்சுக்கினிய நல்ல அன்னபானங்களாலும், பசு, பொன் முதலான தக்ஷிணைகளாலும் ஐந்து அல்லது ஏழு அல்லது மூன்று அந்தணர் தலைவர்கள் ஆராதிக்கப்பட வேண்டும். ஹவிஸ்ஸின் ஸேஷத்தைத் தான் புசித்து ஸ்ரீராமாயணத்

தைப் படிக்கவேண்டும். ஜாநகியோடு கூடிய ராகவளை முறைப்படி இவ்வண்ணமாகப் பூஜிப்பதினால் நெஞ்சுக்கினிய போகங்களை அநுபவித்து விஷ்ணுலோகத்தில் இன்புறுகிறான்.]

இவ்வண்ணமாக வைஸாக மாதத்தில்(வைத்ருதியில்)ஸ்ரீராமனை ஆரதிக்கும் முறை விளக்கப்பட்டது. இனி, (407-415) வெள்ளிக் கிழமைகளில் செய்யவேண்டிய லக்ஷ்மீ நாராயணபூஜை விவரிக்கப் படுகிறது.

லக்ஷ்மீநாராயணம் தேவம் பூர்க்குவே வாஸரே நிஸி |
அக்ஷண்டபூர்ப்பவத்ரைஸ்ச துளஸீகோமலைர்துலை: ||
அர்ச்சயேத் மந்த்ரரத்நேந வாமாங்கஸ்துஸீயா ஸஹ |
சந்த்யம் குங்குமோபேதம் கஸ்தூர்யா ச ஸமர்ச்சயேத் ||
ஸ்ரீஸூக்தபுருஷஸூக்தாப்யாம் துத்யாத்

புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத: |
மந்த்ரத்துவயேந புஷ்பாணம் ஸஹஸ்ரம் ச நிவேதயேத் ||
த்வமக்ஷ்ந இதி ஸூக்தேந ப்ரத்ய்நம் குஸுமைர்யஜேத் |
அக்ஷண்டபூர்ப்பவத்ரைர்வா பத்ருமபத்ரை: க்ருதேந வா ||
ஸ்ரீஸூக்தபுருஷஸூக்தாப்யாம் ப்ரத்ய்நசம்

ஜுஹுயாத் தத: |
அக்ஷிம் நரேதி ஸூக்தேந திலீர்வரீஹிபூரேவ ச |
மந்த்ரரத்நேந ஜுஹுயாத் ஸுகுந்தகுஸுமை. ஸதம் |
மண்டுகார் ஸ்ரீரஸம்புக்தார் பாயஸாந்நம் ஸூர்க்கரம் ||
ஸாலயந்நம் ப்ருஷதூஜ்யம் ச புக்த்யாஸௌ

விநிவேதயேத் ||
அப்யர்ச்சய விப்ரமிதுநாந் வாலோஸாலங்காரபூஷணை: |
பேபூஜயித்வா யதூஸக்தி டர்ஸாத் புஞ்ஜீத வாக்யத: ||
மந்வந்தரஸுதம் விஷ்ணும் துக்ஷுதூப்யதேள ஹேமபங்கஜை:
ஸம்பூஜ்ய யதுவாப்நோதி தத்பூலம் ப்ருகுசுவாஸரே ||
ஏவம் ஸம்பூஜ்யமாநஸ்து தஸ்யிந்நஹி வைஷ்ணவை: |

லக்ஷ்மீயா ஸஹ ஹரி: ஸாக்ஷாத் ப்ரத்யக்ஷம்
ததக்ஷணாத் புவேத் ||

[இடது துடையிலிருக்கும் ஸ்ரீதேவியோடு கூடிய தேவனான லக்ஷ்மீ நாராயணனை வெள்ளிக்கிழமை இரவில் முழு பில்வ இதழ்களாலும்

துவனியின் கொழுந்திதழ்களாலும், மந்த்ரரத்னமான துவயத்தால் சந்தனம், குங்குமம், கஸ்தூரி ஆகியவற்றைக்கொண்டு அர்ச்சிக்க வேண்டியது. அதற்குப்பின் ஸ்ரீஸூக்த புருஷஸூக்தங்களால் புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. துவயமந்திரத்தினால் ஆயிரம் பூக்களை இடவேண்டியது. “த்வமக்ஷே” என்னும் ஸூக்தத்தின் ஓவ்வொரு ருக்கினாலும் புஷ்பங்களால் ஆராதனம் செய்யவேண்டியது. முழு பில்வஇதழ்களாலாவது, தாமரையிதழாலாவது, நெய்யாலாவது, ஸ்ரீஸூக்த புருஷஸூக்தங்களின் ஓவ்வொரு ரிக்கிற்கும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். ‘அக்ஷம் நரா’ என்னும் ஸூக்தத்தினால் எள்ளினாலும், நெற்களினாலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். நறுமணமிக்க புஷ்பங்களைக்கொண்டு துவயமந்திரத்தால் நூறு முறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். பாலோடு சேர்த்த பாலோடு, சர்க்கரையோடு கூடிய பாயஸாந்நம், நெற்சோறு, தயிர்கலந்த நெய் ஆகியவற்றை பக்தியோடு அமுதுசெய்விக்கவேண்டும். அந்தண தம்பதிகளுக்கு வஸ்திரம், அலங்காரம், ஆபரணங்கள் ஆகியவற்றை இயன்றவரை அளித்துப் பூஜித்து அமுது செய்வித்துப் பின் மௌனத்துடன் தான் அமுதுசெய்யவேண்டும். வெள்ளிக்கிழமை இப்படி லக்ஷ்மீநாராயணபூஜை செய்வதால், நூறு மந்வந்தரங்கள் திருப்பாற்கடலில் பொற்றாமரைகளாலே பூஜிப்பதாலுண்டாகும் பலனை அடைகிறான். இவ்வண்ணமாக வைஷ்ணவர்களால் அக்கிழமையில் லக்ஷ்மியோடுகூடிய நாராயணன் பூஜிக்கப்பட்டானாகில், அவன் அக்கணமே ப்ரத்யக்ஷமாகிறான்.]

இவ்வண்ணமாக வெள்ளிக்கிழமைகளில் லக்ஷ்மீநாராயண பூஜை விளக்கப்பட்டது. இனி, [416-425] க்ருஷ்ணஷ்டமியிலும், சதுர்தசுரியிலும் செய்யும் க்ருஷ்ணபூஜை விளக்கப்படுகிறது.

க்ருஷ்ணஷ்டம்யாம் சதுர்தசுர்யாம் ஸாயம்

ஸந்த்யாஸமாக்ஷமே |

கேஷாபாலம் புருஷம் க்ருஷ்ணமர்ச்சயேத் ஸ்ரத்யுத்யாந்வித: ||
மல்லிகாமாலதீகுந்த்யூதீகுடஜகேதகை: |

லோத்ரநீபார்ஜுநைர்நாகை: கர்ணிகாரை: கதும்புகை: ||

கோவித்யாரை: கரவீரை: பிழ்வைராஸ்பேடாகைரபி |

த்யுஷாஷ்டரேண மந்த்ரேண பூஜயேத் புருஷோத்தமம் ||

யே த்ரிம்ஸுதீதி ஸூக்தேந த்யுத்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத: |

ஸ்ரீக்ருஷ்ணம் துளரீபத்தரை: ப்ரத்ய்ருசம் பூஜயேத் விபும் ||

ஸ்ரீக்ருஷ்ணய நம இதி மந்த்ரேணஷ்டோத்தரம் ஸுதம் |
 பூஜயித்வா஽த்ய ஹோமம் து திலை: க்ருஷ்ணை: க்ருதாந்விதை: ||
 ப்ரத்ய்ருசம் வைஷ்ணவை: ஸுஹை: ஜுஹுயாத்
 புருஷோத்தமம் |
 ஸமித்யுபி: பிப்பஸைஸாபி மந்த்ரேணஷ்டோத்தரம் ஸுதம் ||
 நாமபி: கேஸுவாத்யைஸ்ச சரும் பஸ்சாத் க்ருதப்லுதம் |
 வைஷ்ணவ்யா சைவ க்யாயத்யா ப்ருஷத்யாஜ்யம் ஸுதம்தத்யா ||
 குடெளத்யநம் ஸர்ப்பிஷாக்தம் பூக்ஷயாணி விவித்யாநி ச |
 க்ஷிராந்நம் ஸர்க்கரோபேதம் நைவேத்யம் ச ஸமர்ப்பயேத் ||
 வைஷ்ணவாந் பேராஜயேத் பஸ்சாத் ஸ்வயம் பூஞ்ஜீத
 வாக்யத: |

ஏவமப்யர்ச்சய கோவிந்த்யம் க்ருஷ்ணஷ்டம்யாம் விஸேஷை: ||
 ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ விஷ்ணுஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ||

[கிருஷ்ணபக்ஷ அஷ்டமியிலும், சதுர்த்யுஸியிலும், மாலை வேளையில்
 பரமபுருஷனும், கோபாலனான கண்ணனை ஸ்ரீரத்னையோடு அர்ச்சிக்க
 வேண்டியது. மலனிகை, ஜாதி, குருந்தம், முலலை, வேற்பாளை,
 தாழம்பூ, வெள்ளைலொத்தி, கடம்பு, மருதம், சிறுநாகை, கோங்கு,
 கதம்பம், கோவிதாரம், அரளி, வில்வம், காட்டுமல்லிகை ஆகிய
 வற்றின் பூக்களைக்கொண்டு பத்து அக்ஷரமுள்ள கோபால மந்திரத்
 தினால் புருஷோத்தமனைப் பூஜிக்கவேண்டியது. 'யேத்ரிமஸதி'
 என்னும் ஸூக்தத்தினாலே பிறகு புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்க வேண்
 டியது. ஸர்வேஸ்வரனான க்ருஷ்ணனை ஸூக்தத்தின ஓவ்வொரு
 ரிக்காலும், துளசி இதழ்களால் பூஜிக்கவேண்டும். பிறகு "ஸ்ரீ
 க்ருஷ்ணய நம:" எனனும் மந்திரத்தாலே நூற்றெட்டு முறை
 அர்ச்சித்து, நெய்கலந்த கார் எள்ளினால் ஹோமம் செய்யவேண்டும்.
 வைஷ்ணவ ஸூக்தங்களின் ஓவ்வொரு ரிக்கினாலும் புரச சமிததுக்
 களைக்கொண்டு புருஷோத்தமனுக்கு ஹோமம் செய்யவேண்டும்.
 அதற்குப்பின் மூலமந்திரத்தினால் நூற்றெட்டு முறையும் கேசவன
 முதலான பன்னிரு நாமங்களாலும் ஹோமம் செய்ய
 வேண்டும். பிறகு நெய் நிறைந்த ஹவிஸ்ஸைகொண்டு
 விஷ்ணுகாயத்ரியினாலும், ப்ருஷத்யாஜ்யத்தாலும் நூறு முறை
 ஹோமம் செய்யவேண்டும். நெய்நிறைந்த சர்க்கரைப் பொங்கல்,
 பலவிதமான பூக்ஷணங்கள், சர்க்கரை கலந்த பாற்சோறு ஆகிய
 நைவேத்யங்களைக் கண்ணனுக்கு ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. பிறகு

வைஷ்ணவர்களுக்கு போஜனம் செய்வித்து. மௌனத்துடன் தான் புஜிக்கவேண்டியது. க்ருஷ்ணஷ்டமியில் சிறப்பாக இவ்வண்ணம் கோவிந்தனைப் பூஜிப்பதால் எல்லாப் பாபங்களும் நீங்கப் பெற்று விஷ்ணுவின் ஸாயுஜ்யத்தை அடைவான்.]

இவ்வண்ணமாக, க்ருஷ்ணஷ்டமியிலும். சதுர்தசியிலும் செய்யப்படும் க்ருஷ்ணபூஜை விளக்கப்பட்டது. இனி, [426-431] அதே திதிகளில் செய்யப்படும் கூர்ம்பூஜை விளக்கப்படுகிறது.

த்யுயேரார்ப்யநயோ: ஸ்ரீஸம் கூர்மரூபம் ஸமாசசயேத் ||
ஸஸாக்யராம் மஹீம் ஸர்வாம் லப்யேத நாத்ர ஸம்ஸய: |
அர்ச்சயேத் மூலமந்திரேண க்ருங்க்யபுஷ்பாஞ்ஜதா திபி: ||
அர்ச்சயித்வா வித்யானேந ஹவிஷ்யம் வ்யஞ்ஜனைந்யுகம் |
ஸுதீர்க்யந்த்ரஜாந் ஸுபக்ய்ருதழிஸ்ரந் நிவேதயேத் ||
அஹம்பூர்வேதி ஸுலக்ஷேந குர்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலீம் தத: |
ஸஹஸ்ரம் மூலமந்திரேண பூஜயேத் துளஸீத்யு: ||
திவ்யிஸ்ரஸ்க் ப்ருத்யுகைந் ஜுஹூயாத் ஹவ்யவாஹநே |
ப்ரயத்யவ இதி ஸுலக்ஷாந்யாம் நாஸத்யுஸீத்யநேந ச ||
மந்திரேணஜயம் ஸஹஸ்ரம் து ஜுஹூயாத்

வைஷ்ணவோத்தம: |

பேரூஜயேத் வைஷ்ணவாந் பூக்த்யா விஸேஷேணார்ச்சயேத்

குடும் ||

கௌர்மே து ஸுதவர்ஷம் து ஸமப்யர்ச்சய வித்யானத: |

அத்ரப்யர்ச்சநமாதிரேண தத்பூலம் ஸம்வாப்ந்யாத் ||

[இவ்வரண்டு திதிகளிலும் கூர்மரூபியான ஸ்ரீமந்நாராயணனை அர்ச்சித்தானாகில் கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகம் முழுவதையும் அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை. கந்தம், புஷ்பம், அக்ஷதை முதலானவற்றைக்கொண்டு மூல மந்திரத்தினால் அர்ச்சிக்க வேண்டும். முறைப்படி அர்ச்சித்தபின், வ்யஞ்ஜனங்களோடு கூடிய ஹவிஸையும், பருப்பு நெய்யோடு கூடியவையரய், பெரிய யந்திரங்களால் செய்யப்பட்டவையான பக்ஷணங்களையும் அமுது செய்விக்கவேண்டியது. அஹம் பூர்வ என்று தொடங்கும் ஸுலக்ஷணத்தினால், பிறகு புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்க வேண்டியது. துளஸி இதழ்களைக்கொண்டு மூலமந்திரத்தினால் ஆயிரம் முறை

அர்ச்சிக்கவேண்டியது. எள் கலந்த அவலினால் “ப்ரயத்வ” என்று தொடங்கும் இரு ஸூக்தங்களைக்கொண்டு அக்னியில் ஹோமம் செய்யவேண்டும். “நாஸ்தாஸீத்” என்னும் மந்திரத்தினால் வைஷ்ணவோத்தமன ஆயிரம் முறை நெய்யினால் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். பக்தியுடன வைஷ்ணவர்களை புஜிப்பிக்கவேண்டும். ஆசார்யனை விசேஷமாக அர்ச்சிக்கவேண்டும். நூறு வருஷம் முறைப்படி கூர்மபூஜை செய்வதின் பலனை இவ்விரு திதிகளில் இப்படி ஒருமுறை அர்ச்சிப்பதாலேயே பெற்றுவிடலாம்.]

இவ்வண்ணமாகக் கூர்மபூஜை விளக்கப்பட்டது. இனி, [432-437] சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷம் ப்ரதமையில் செய்யப்படும் கேசவபூஜை விளக்கப்படுகிறது

மதுஸூக்லப்ரதிபதித்வ கேஸுவம் விதிபூர்வகம் |
ஸ்நாத்வா மத்யாஹ்நஸமயே பூஜயேத் கரவீரகை ||
அக்ஷுநிமீள இத்யாத்யேந ப்ரத்ய்ருசம் குஸுமைர்யஜேத் |
மந்த்ரரதநேந வா஽ப்யர்ச்சய சருபாயஸஹோமக்ருத் ||
ஈளேத்யாவேதி ஸூக்தேந யதிந்த்யுராக்ஷுநீத்யநேந ச |
விஷ்ணுஸூக்தைஸாச ஜுஹுயாத் க்யாயதர்யா
விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞயா ||

அபூபாந் கடகாகாராந் ஸூர்யந்நம் க்ருதஸம்யுக்தம் |
பூஸைஸ்ச பக்ஷயபேபூ ஜ்யையஸ்ச ரைவேத்யம் விநிவேத்யேத் ||
பேபூஜயேத் ப்ரஹ்மணாந் ஸக்த்யா தக்ஷிணபிபூ:ப்ரபூஜயேத் |
ஸாக்ஷரம் ஸம்வத்ஸரம் தத்ர ஸம்யக் ஸம்பூஜயேத் ஹரிம் ||
ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி ஹயமேத்யாயுக்தம் லபேத்யத் ||

[சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷம் ப்ரதமையில் முறைப்படி கேசவனைப் பூஜிக்கவேண்டும். நடுப்பகலில் ஸ்நானம் செய்து, “அக்ஷுநிமீளே” என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தின் ஒவ்வொரு ரிக்கினாலும் அரளிப் பூக்களைக்கொண்டு பூஜிக்கவேண்டியது. த்வய மந்திரத்தினாலும் அர்ச்சித்து, ஹவிஸ்ஸினாலும் பாயஸத்தினாலும் ஹோமம் செய்ய வேண்டியது. “ஈளேத்யாவா” “யதிந்த்யுராக்ஷுநீ” என்னும் ஸூக்தங்களாலும், விஷ்ணு ஸூக்தங்களாலும், விஷ்ணு காயத்ரியினாலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். கடகம் போல் (நடுவில துவாரமுள்ள) அப்பங்களையும், நெய்கலந்த நெற்சோற்றையும், பழங்களையும், பக்ஷணங்களையும் பாயஸம் முதலானவற்றையும்

தைவேத்யமாக ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. இயன்றவரை அந்த ணர்க்கு போஜனமளித்து, தக்ஷிணைகளாலே பூஜிக்கவேண்டும். அந்தப் பிரதமையில் ஹரியை நன்கு பூஜிப்பதால் எல்லா விருப்பங்களையும் பெற்று, பதினாயிரம் அஸ்வமேதபுலனையும் அடைகிறான்.]

இவ்வண்ணமாக சித்திரை சுக்லபக்ஷப்ரதமையில் செய்யப்படும் கேசவபூஜை விளக்கப்பட்டது. இனி, [438-458] சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷநவமியில் (ஸ்ரீராமநவமியில்) செய்யப்படும் ஸ்ரீராமனுடைய திருவாராதனம் விளக்கப்படுகிறது.

தஸ்மிந் நவம்யாம் ஸூக்லே து நக்ஷத்ரே஽திதிதைவதே |

கதர் ஜாதோ ஜகந்நாதோ ராகுவ: புருஷோத்தம: ||

தஸ்மிந்நுபோஷ்ய மத்யுரஹ்நே ஸ்நாத்வா ஸந்த்யாம்

வித்யாநத: |

தர்ப்பயித்வா பித்ருந் தேவாந் அர்ச்சயேத் ராகுவம் ஹரிம் ||

ஷட்யக்ஷிரேண மந்த்ரேண க்ருந்த்யுமால்யா நுலேபநை: |

அப்யர்ச்ச்ய ஜகந்நாமீஸம் ஜபேந்மந்த்ரம் ஸமாஹித: ||

ஸாந்திம் ஸாஸ்த்ரம் புராணம் ச நாம்நாம் விஷ்ணோ:

ஸஹஸ்ரகம் |

பாவமானை: விஷ்ணுஸூக்தை: குர்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலீம் தத: ||

ராமாயணஸூத்ஸிலோக்யா த்யுத்யாத் புஷ்பாணி வைஷ்ணவ: |

ஸூர்க்கரம் பாயஸாந்நம் கபிலாக்ருதஸம்யுதம் ||

ரம்ப்யாபுலம் பாநகம் ச நைவேத்யம் விநிலேத்யேத் |

ஸிதாநி நாகபர்ணாநி ஸ்ரிக்ஷுபூக்ஷிபுலாநி ச ||

கர்ப்பூரேண ச ஸம்யுக்தம் தாம்பூலம் ச ஸமர்ப்பயேத் |

தீபாந்தீராஜயேத் புக்த்யா நமஸ்க்ருத்ய புந:புந: ||

ப்ரீதயே ரகுநாதஸ்ய குர்யாத் த்யாநாநி ஸக்தித: |

ஷட்யக்ஷிரேண ஸாஹஸ்ரம் திலைர்வா பாயஸேந வா ||

கமலைர்பிஷ்வபத்ரைர்வா க்ருதேந ஜுஹுயாத் தத: |

அஸ்யவாமேதி ஸூக்தேந ஸமித்யு: பிப்பலஸ்ய ச ||

வைகுண்ட்யார்ஷத்யம் ஹுத்வா ஹோமஸேஷம்

ஸமாபயேத் |

ராத்ரேன ஜாக்ரணம் க்ருத்வா ப்ரதியாமம் ப்ரபூஜயேத் ||

ப்ரபுராதே விமலே சாபி ததோ ப்ரதஜம்நி |
த்ருதியேஹரி மத்யாஹ்நே ஸௌமித்ரேர்ஜம்மவாஸரே ||
ஸாநுஜம் ஜக்யகாமீஸம் அர்ச்சயேத் பூர்வவத் த்விஜ: |
பூஜாம் புஷ்பாஞ்ஜலீம் ஹோமம் ஜபம்

ப்ரஹ்மணபேபுரஜநம் ||

அவிச்சிந்நம் தத: குர்யாத் அக்ஷிணேஹாத்ரம் த்ரிவாஸரம் |
ஏவம் த்ரிராத்ரம் குர்வீத ராக்யவாணம் வித்யாநத: ||
மஹோத்ஸவம் ஜந்மபேபுஷு ப்ரத்யப்யக்யம் சைத்ரமாஸகே |
சதுர்தேஹரி தத்யா நத்யாம் குர்யாத்யவப்ருத்யம் த்விஜ: ||
வைஷ்ணவைரநுவாகைஸ்ச ராமநாமபிதேவ ச |
சரிதம் ரகுநாத்யஸ்ய ஜபந்நவப்ருத்யம் சரேத் ||
தேவாந் பித்ருமஸ்ச ஸந்தர்ப்ய க்ருஹம் க்ருத்வா஽ர்ச்சயேத்
ப்ரப்யம் |

குர்யாத்யவப்ருதேஷ்டிம் ச சருணா பாயஸேந வா ||
அஸ்யவாமேதி ஸுக்தேந பரோமாத்த்ரேத்யநேந வா |
ப்ரத்ய்ருசம் ஜுஹூயாத் பஸ்சாத் மந்த்ரேண

ஸுதஸங்க்யயா ||

ஹுத்வா ஸமாப்ய ஹோமம் து ஸேஷம் ஸம்ப்ராஸயேத்
சநம் |

ஆசம்ய பூஜயேத் தேவம் வைஷ்ணவாந் பேபுரஜயேத் தத: ||
ஸ்வயம் புஞ்ஜீத தத்யுராத்ரேள அத்யுஸாயீ ஸமாஹித: |
ஏவம் த்யுஸரதி: பூஜ்ய: சைத்ரே நாவமிகே தத்யா ||
ஷஷ்டிம் வர்ஷஸஹஸ்ராணி ஸ்வேதத்யவீபரிவாஸநம் |
ஸம்பூஜ்ய யத்யவாப்நோதி ததேவாத்ர ஸமஸ்நுதே ||
யஜ்ஞாயுதமம் லப்யத்வா விஷ்ணுலோகே மஹீயதே |

[சித்திரை மாதம் சுக்லபக்ஷ நவமியில். புனர்வஸு நக்ஷத்திரத்தில்
ஜகந்நாதனான புருஷோத்தமன் ராகவனாகப்பிறந்தான். அன்று உப
வாஸமிருந்து, நடுபபகலில் குளித்து, முறைப்படி மாத்யாஹ்நிகம்
செய்து, தேவதைகளுக்கும் பிதருக்களுக்கும் தர்ப்பணம்செய்து,
ஹரியாகிற ராகவனை அர்ச்சிக்கவேண்டியது. “ஸ்ரீராமாய நம:”
எனனும் ஆறு அக்ஷரமுள்ள ஸ்ரீராம மந்திரத்தினால் க்ருந்தும்,
மாலை, பூச்சுகள் ஆகியவற்றால் உலகிற்கு ஈசனான ராமனை
அர்ச்சனம் செய்து, சாந்தி உடையவனாய், ஸ்ரீராம மந்திரத்தை

ஜபிக்கவேண்டியது. சாந்தி பர்வம், ஸ்ரீவிஷ்ணு புராணம், ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம், பவமான ஸலித்தங்கள், விஷ்ணுஸலித்தங்கள் ஆகியவற்றால் புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் ஸங்க்ஷேப ராமாயணத்தின் நூறு ஸ்லோகங்களாலும் புஷ்பங்களை அளிக்கவேண்டும். சர்க்கரையும், காராம் பசுவின் நெய்யும் கலந்த பாயஸானதத்தையும், வாழைப்பழத்தையும், பானகத்தையும் நைவேத்யமாக ஸமர்ப்பிக்க வேண்டியது. வெள்ளை வெற்றிலை, நல்லபாக்கு, கற்பூரம், ஆகியவற்றோடு கூடிய தாம்பூலத்தையும் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். பக்தியுடன் தீபத்தினால் ஹாரத்தி எடுக்கவேண்டும். (பக்தியினால்) மறுபடியும் மறுபடியும் நமஸ்காரம் செய்து, சகுந்தலின் உகப்பிற்காக இயைநவரையில் தானங்களைச் செய்யவேண்டும். ராமஷ்டக்ஷர மந்திரத்தினால், எள், பாயஸம், தாமரை, வில்வ இதழ், நெய் ஆகியவற்றில் ஒன்றைக் கொண்டு ஆயிரம்முறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். “அஸ்யவரம்” என்று தொடங்கும் ஸலித்தத்தினால் புரச ஸமித்துக்களைக்கொண்டு வைகுண்டப் பார்வத ஹோமம் செய்து ஹோமத்தைப் பூர்த்தி செய்யவேண்டியது, ராத்திரியில் விழித்திருந்து, ஒவ்வொரு யாமத்திலும் பூஜிக்கவேண்டும். பரிசுத்தமான விடியற்காலை வேளையிலும் பூஜிக்கவேண்டும். மறுநாள் பரதனுடைய அவதார தினத்திலும் மூன்றாம் நாள் ஸமித்ரா புத்ரர்களின் அவதார தினத்திலும் தம்பிகளோடு கூடிய ஜகந்நாதன ராமனை, இருபிறப்பாளன் முன்போல் அர்ச்சிக்கவேண்டும். பூஜை, புஷ்பாஞ்ஜலி, ஹோமம், ஜபம், ப்ராஹ்மண பேராஜன ஆகியவற்றை முன்போல்செய்யவேண்டும். இந்த மூன்று நாட்களிலும் இடைவெளி இல்லாமல் அக்னி ஹோதிரம் செய்யவேண்டும். இவ்வண்ணமாக ஒவ்வொரு வருஷமும் சித்திரை மாதத்தில் ராமலக்ஷ்மண பூரதசத்ருக்னர்களுடைய ஜன்ம நக்ஷத்திரங்களில் முறைப்படி மேஹாத்ஸவம் செய்யவேண்டும். இருபிறப்புள்ள நாடாம் நாளில் நதியில் அவப்ஶ்ருதஸ்நானம் செய்யவேண்டும். வைஷ்ணவமான அநுவாகங்கள், ராமநாமங்கள், ஸ்ரீராமாயணம், ஆகியவற்றை ஜபித்துக்கொண்டு அவப்ஶ்ருதஸ்நானம்செய்யவேண்டும். தேவர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் தர்ப்புணம் செய்து, வீட்டிற்குச் சென்று ராமனை அர்ச்சிக்கவேண்டும். அவப்ஶ்ருத ஹோமத்தை ஹவிஸ்ஸினாலாவது, பாயஸத்தினாலாவது செய்யவேண்டும். “அஸ்யவரம்” என்னும் ஸலித்தத்தினாலாவது “பரோமாத்ரா” என்னும் ஸலித்தத்தினாலாவது ஒவ்வொரு நிக்கிற்கும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். பிறகு மூலமந்திரத்தினால் ஹோமம்

செய்து, ஹோமத்தை முடித்து, ஹவிஸ்ஸின் ஸேஷத்தை உண்ண வேண்டியது, ஆசமனம் செய்து தேவனைப் பூஜிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் வைஷ்ணவர்களை பூஜிப்பிக்கவேண்டும். பிறகு தான் புசிக்கவேண்டும். அன்றிரவு சாந்தியுடன் தரையில் படுக்கவேண்டும் இவ்வண்ணமாக, சித்திரை மாதம் நவமியில் ராமனைப் பூஜிக்கவேண்டும். ஸ்வேதத்ஸூக்யத்திலுள்ள எம் பெருமானை அறுபதினாயிரம் வருஷம் பூஜிப்பதால் ஏற்படும் பலனை இந்தப் பூஜையால் அடைகிறான். பத்துலக்ஷம் யஜ்ஞங்களின் பலனை அடைந்து விஷ்ணு லோகத்தில் சிறப்படைகிறான்.]

இவ்வண்ணமாக ஸ்ரீராமநவமி உத்ஸவம் விளக்கப்பட்டது. இனி, [458-467] சித்திரை மாதம் பெளர்ணமியில் செய்யப்படும் மாதவ பூஜை விளக்கப்படுகிறது.

தஸ்யைவ டௌர்ணமாஸ்யாம் ச ஸீதாம்ஸோருத்யே ததூ||
ஸ்நாத்வா ஸம்பூஜயேத் தேவம் மாதவம் ரமயா ஸஹ |
ஸூத்தூஜாம்பூநதூப்ரக்யம் கந்தூர்ப்பஸுதஸந்ரிப்யம் ||
லக்ஷ்மயா ஸஹ ஸமாஸீநம் வீமலே ஹேமபங்கஜே |
சந்தூநேந ஸுகூந்தேந கரவீராப்யஜசம்பகை: ||
கர்ப்பூரகுங்குமோபேதசந்தூநேந ச பூஜயேத் |
தந்மந்த்ரமந்த்ரரதநாப்யாம் மாதவம் விதிநா யஜேத் ||
மண்டூகாந் கூரஸம்யுக்தாந் ஸால்யந்நம் க்யுநஸம்யுக்தம் |
க்ருஷ்ணரம்பூரபூலேர்ஜுஷ்டம் நைவேத்யம்

விநிவேத்யேத் ||

அஸஜீவத்வ இத்யாத்த்யை: ஷட்ஸூக்தை: குஸுமைர்யஜேத் |
மந்த்ரேணஷ்டோத்தரஸூதம் கோமலைஸ்துளஸீதூலை: ||
ஸம்பூஜ்ய ஹோமம் குர்வீத் ஸாஜ்யேந சருண தத: |
விஹீத்யோதோரித்தயேந ஸூக்தேந ப்ரத்ய்ருசம் தூவிஜ: ||
கமலேர்ப்யூல்வபத்தரர்வா மந்த்ரேணஷ்டோத்தரம் ஸூதம் |
ஹுத்வா஽தூபௌருஷம் ஸூக்தம் ஸ்ரீஸூக்தம்

ஜுஹுயாத் தத: ||

ஸஹஸ்ரநாமப்யூ: ஸ்துத்வா வைஷ்ணவாந் டோஜயேத் தத: |
ஹுதஸேஷம் ஸ்வயம் புக்த்வா பூமௌ ஸ்வப்பாத்

ஜிதேந்த்ரிய: ||

ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேதுவேஸம் மாத்யவ்யாம் மதுஸூதநம் |

ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி ஹரிஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ||

[சித்திரை மாதத்திலேயே பெளர்ணமியில், சந்திரன் உதிக்கும் போது ஸ்நாநம்செய்து, ஸ்ரீதேவியோடு கூடிய தேவனான மாதவனை ஆராதனம் செய்யவேண்டும். பரிசுத்தமான் பொன்போன்ற ஒளியுள்ளவனும், நூறு மன்மதர்களையொத்தவனும், லக்ஷ்மீதேவியோடு பரிசுத்தமான பொற்றாமரையில் எழுந்தருளியிருப்பவனுமான மாதவனை, நறுமணமுள்ள சந்தனத்தினாலும், அரளி, தாமரை, சம்பகம் ஆகிய புஷ்பங்களாலும், கற்பூரமும் குங்குமமும் கலந்த சந்தனத்தினாலும் பூஜிக்கவேண்டும். மாதவ மந்திரத்தினாலும் த்வயத்தினாலும் மாதவனை முறைப்படி ஆரதிக்கவேண்டும். பாலோடுகூடிய கஞ்சியையும் நெய்கலந்த செந்நெற்சோற்றையும், கருவாழைப்பழங்களையும் நைவேத்யமாக அளிக்கவேண்டும். “அஸ ஜீவத்வ” என்று தொடங்கும் ஆறு ஸூக்தங்களாலே புஷ்பங்களைக் கொண்டு அர்ச்சிக்கவேண்டும். துளசி இதழ்க்கொழுந்துகளைக் கொண்டு நூற்றெட்டுமுறை மூலமந்திரத்தினால் அர்ச்சித்து, நெய்கலந்த ஹவிஸ்ஸினால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். “விஹிபேராதோ:” என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தின் ஒவ்வொரு ருக்கினாலும் இரு பிறப்பாளனாயிருப்பவன் தாமரைகளையோ பில்வ இதழ்களையோ கொண்டு ஹோமம் செய்தபின், மூலமந்திரத்தினால் நூற்றெட்டு முறை ஹோமம்செய்து, புருஷஸூக்தத்தினாலும் ஸ்ரீ ஸூக்தத்தினாலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். பிறகு ஸஹஸ்ரநாமங்களினால் துதித்து, வைஷ்ணவர்களுக்கு அமுதுசெய்விக்கவேண்டும். ஹோமம் செய்து எஞ்சியதைத் தான் புஜித்துப் புலனடக்கமுடையவனாய்த் தரையில் தூங்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக, தேவர் தலைவனான மதுஸூதனனைச் சித்திரை மாதத்தில் பூஜை செய்து, எல்லா விருப்பங்களையும் அடைந்து, பகவானுடைய ஸாயுஜ்யத்தையும் அடைகிறான்.]

இவ்வண்ணமாக, சித்திரை மாதம் பெளர்ணமியில் செய்யப்படும் மாத்யவ்யுஜை விளக்கப்பட்டது. இனி [468-476] வைகாசி மாத பெளர்ணமியில் செய்யப்படும் புருஷோத்தம பூஜை விளக்கப்படுகிறது.

வைஷாக்க்யாம் பெளர்ணமாஸ்யாம் து மத்யவ்யாஹ்நே

அர்ச்சயேத் ரக்தகமலை: உத்பலை: பாடலைபி ||

ஹ்ரீபேரகரவீரைச்ச க்யாயத்ர்யா விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞயா |
த்யாயந்நம் ப்யஸம்யுக்தம் பாயஸம் ச நிவேத்யேத் ||
ப்ரதய்ருசம் சேத்யூவம் ஸுலக்தை: ப்ரதய்ருசம்

ஐஹுயாத் தத: |

பௌராஷ்ட்ரம் வேதி ஸுலக்தேந தீபைர்நீராஜயேத் தத: ||
ஸக்த்யா விப்ரார் பேராஜயித்வா பூஜயேத் தேயூகம் ததூ |
தஸ்மிந் ஸம்பூஜிதே தேயுவ: ப்ரதயக்ஷ: தக்ஷணாத்யூவேத் ||
ஸயநே பேராஜயேத் விஷ்ணும் பூஜயேத் ஸ்ரத்யூயாந்வித: |
குஸ்ப்ரஸுந தூர்வாக்யூரபுண்டூரீககத்யும்புகை: ||
மூலமந்த்ரேண ஸ்ரீவிஷ்ணும் க்யாயத்ர்யா ச ஸமர்ச்சயேத் |
ஸத்யேநோத்தமஸுலக்தேந ருக்யூபி: புஷ்பாஞ்ஜலிம யஜேத் ||
மந்த்ரேணஷ்டோத்தரஸுதம் துளஸீபல்லவைஸ்ததூ |
பஸ்சாத் ஹோமம் ப்ரகுர்வீத விஷ்ணுஸுலக்தை:

ஸுபாயஸம் ||

மந்தரரக்தேந ஐஹுயாதூஜ்யமஷ்டோத்தரம் ஸுதம் |
ஸுர்க்கரம் பாயஸாந்நம் அபூபாந் விநிவேத்யேத் ||
விஸ்வஜிதேதி ஸுலக்தேந குர்யாத் நீராஜநம் தத: |
பேராஜயேத் வைஷ்ணவாந் விப்ரார் பூஜயேச்ச விஸேஷத: ||
ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி ஹயமேத்யூயுதம் லபேத |

[வைகாசி மாலம் பௌர்ணமி நடுப்பகவில் புருஷோத்தமனைப் பூஜிக்கவேண்டும். செந்தாமரைகள், உத்பலங்கள், பாதிரிப்பூக்கள், ஹ்ரீபேரம், அரளி முதலிய பூக்களால் விஷ்ணுகாயத்ரியைக்கொண்டு அர்ச்சிக்கவேண்டும். பழத்தோடுகூடிய தயிரமுதும், பாயஸமும் நிவேதனம் செய்யவேண்டும். சேத்யூவம் ஸுலக்தத்தின ஓவ்வொரு ருக்கினும் ஹோமம் செய்யவேண்டியது. பிறகு 'பௌராஷ்ட்ரம் வா' என்று தொடங்கும் ஸுலக்தத்தின ஓவ்வொரு ருக்கினும் தீபங்களைக்கொண்டு ஹாரத்தி எடுக்கவேண்டியது. அந்தணர் களுக்கு இயனறவரையில் போஜனம் செய்வித்து, ஆசார்யனை அவ்வண்ணமே பூஜிக்கவேண்டியது. அவ்வாசார்யன் பூஜிக்கப்பட்டால் அக்கணத்திலேயே தேவன் ப்ரதயக்ஷமாவான். விஷ்ணுவை சயனத்தில் இருத்தி அமுது செய்வித்து, ஸ்ரத்தையுடன் பூஜிக்க வேண்டியது. குஸம், மலர்கள், தர்ப்பைநுனிகள், தாமரை. கதம்ப

மலர்கள் ஆகியவற்றால் மூலமந்திரத்தைக்கொண்டும், விஷ்ணு காயத்ரியினாலும் விஷ்ணுவைப் பூஜிக்கவேண்டியது. 'ஸத்யேநோத் தம்'ஸுலகத்ததின் ருக்குகளால் புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டி யது. துளசி இதழ்களாலும் மூலமந்திரத்தைக்கொண்டு நூற்றெட்டு புஷ்பாஞ்ஜலிகளை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. அதற்குப்பின் விஷ்ணு ஸுலகத்தங்களாலே பாயஸத்தை ஹோமம் செய்யவேண்டியது. துவய மந்திரத்தினால் நூற்றெட்டு முறை நெய்யை ஹோமம் செய்ய வேண்டியது. சர்க்கரையோடுகூடிய பாயஸாநந்ததையும், அப்பங் களையும் நிவேதனம் செய்யவேண்டும். 'வீஸ்வஜிதா' என்று தொடங்கும் 'ஸுலகத்தத்தினால் ஹார்த்தி எடுக்கவேண்டியது. வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களை அழுது செய்வித்து விசேஷ மாகப் பூஜிக்கவேண்டியது. இது செய்தால் எல்லாவிருப்பங்களையும் பெற்றுப் புத்தினாரம் அஸ்வமேத, பலனை அடைவான்.]

இவ்வண்ணமாக வைகாசி மாத பௌர்ணமியில் செய்யப்படும் புருஷோத்தம பூஜை விளக்கப்பட்டது. இனி [477-522] ஆவணி யில் ரோஹிணியில் அனுஷ்டிக்கப்படும் ஸ்ரீ ஜயந்தி உத்ஸவம் விளக்கப்படுகிறது.

ப்ராஜாபத்யர்க்ஷஸம்யுக்தா நபு:க்ருஷ்ணாஷ்டமீ யதூர் ||
நபு:ஸ்யேவ பூவேத்ஸா து ஜயந்தி பரிகீர்த்திதா |
தஸ்யாம் ஜாதோ ஜகந்நாத: கேஸவ: கம்ஸமாதூந: ||
தஸ்யிந்ருபோஷ்ய விதிவத்ஸர்வபாபை:ப்ரமுச்யதே ||
அஷ்டமீரோஹிணீயோகேசு முஹூர்த்தே வா திவ்ரநிஸம் |
முக்யகால இதி க்யபாதோ யத்ர ஜாத:ஸ்யயம் ஹரி: ||
மாஸத்வயே யத்யலாபே யோகே தஸ்யிந் திவ்ர நிஸி |
நவமீரோஹிணீயோக: கர்த்தவ்யோ வைஷ்ணவை:
த்யூவிஜை: ||
ராத்ரியோக்யஸ்து பூலவாந் தஸ்யாம் ஜாதோ ஜநார்தந: |
தித்யந்தம்(ந்தே)வாடக்ய பூரந்தே வர பாரண யத்ர
சோச்யதே ||

யாமதரயவியுக்தாயாம் ப்ராதரேவ ஹிபூரணம் |
பூர்வேத்யுரகியமம் குர்யாத் துந்தக்யாவநபூர்வகம் ||
ப்ராத:ஸநாத்வா வித்யானேந பூஜயேத் க்ருஷ்ணமவ்யயம் |
ஷட்குரேண மந்த்ரேண பூலக்ருஷ்ணவபுர்ஹரிம் ||

ஸுக்ருஷ்ண துளஸீபத்ரை: அர்ச்சயேத் ஸ்ரத்த்யாந்வித: |
 துக்ருத் க்ஷீரம் ஸர்க்கராம் ச நவரீதம் நிவேத்யேத் ||
 ஸஹஸ்ரமயுதம் வாபி ஜபேத் மந்த்ரம் ஷட்குஷிரம் |
 க்ஷவாஜ்யம் ஜுஹுயாத் வஹ்நெள க்ருஷ்ணமந்த்ரேண
 பாயஸம் ||

ஸஹஸ்ரம் ஸதவாரம் வா ப்ரத்ய்ருசம் விஷ்ணுஸூக்தகை: |
 ஹுத்வா ஸுகூந்திபுஷ்பாணி தைரேவ ச ஸமர்ச்சயேத் ||
 ஸஹஸ்ரநாம்நாம் கீதாநாம் பட்டநம் குருபூஜநம் |
 வைஷ்ணவாந் பேஜாயேத் ஸக்த்யா ஹுதஸேஷம்
 ஸக்ருத் ஸ்வயம் ||

புக்த்வா குஸோத்தரே ஸ்வப்யாத் பூமௌ நியமவாந்ஸூசி: |
 பரேதஹ்ந்யுபோஷ்ய விதிவத் ஸ்நாத்வா நத்யாம் வித்யாநத: ||
 தர்ப்பயித்வா ஜகூந்நாதம் பித்ருந் தேத்யாம்ஸ்ச தர்ப்பயேத் |
 பூர்வவத் பூஜயித்வேஸம் ஜபஜ்ஹாமாதிகம் சரேத் ||
 அவைஷ்ணவம் த்விஜம் தஸ்மிந் வாங்மாத்ரேணபி
 நார்ச்சயேத் |

புராணாதிப்ரபாடேந ராத்ரௌ ஜாக்ஷரணம் சரேத் ||
 ஸீதாம்ஸாவுதிதே ஸ்நாத்வா ஸுக்லாம்பூரத்யூர: ஸூசி: |
 நவோ நவோ புவதீதி ருசாநர்க்யம் விநிவேத்யேத் ||
 அர்ச்சயேத் மாதூருத்ஸங்கே ஸ்திதம் க்ருஷ்ணம் ஸநாதநம் |
 துளஸீகூந்தபுஷ்பைஸ்ச கஸ்தூரீசந்த்ரசந்த்யுரை: ||
 ஷட்குஷிரேண மந்த்ரேண புக்த்யா ஸம்பூஜயேத் ஹரிம் |
 வஸுதேத்யவம் நந்த்யுகோபம் பூலபூத்ரம் ச ரோஹிணீம் ||
 யஸோத்யாம் ச ஸுபூத்ராம் சமாயாம் திஷ்டு ப்ரபூஜயேத் |
 ப்ரஹ்லாத்யா தீந் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச தத்யா லோகேஸ்வரானபி ||
 தூபம் தீபம் ச நைவேத்யம் தாம்பூலம் ச ஸமர்ப்பயேத் |
 அநூநமிதி ஸூகதேந புக்த்யா நீராஜநம் தத்யா ||
 ஸம் ந இத்யாதிஸூக்தைஸ்ச த்யூயாத் புஷ்பாணி
 வைஷ்ணவ: |

த்யூஷ்டரேண மந்த்ரேண பூஜயேத் புருஷோத்தமம் ||
 ஸஹஸ்ரநாமபி: ஸ்துத்வா ஸய்யாயாம் விநிவேஸயேத் |
 கீதம் ந்ருத்யம் ச வாத்யம் ச யத்யாஸக்த்யா(க்தி)ச காரயேத் ||

தத: ப்ர்பூதஸமயே ஸந்த்யாமந்வாஸ்ய வைஷ்ணவ: |

த்யூஸாஷ்டரேண மந்த்ரேண துளஸீசந்தநாதிபி: ||

ஸம்பூஜ்ய வைஷ்ணவை: ஸுக்தை: குர்யாத்

புஷ்பாஞ்ஜலீம் தத: |

மந்த்ரேண ஜுஹுயாதூஜ்யம் ஸஹஸ்ரம் ஹவ்யவாஹநே ||

மமாக்ஷந இதி ஸுக்தாப்யாம் ஜுஹுயாத் பாயஸம் தத: |

பரோமாத்ரேதி ஸுக்தேந சநம் திலவிமிஸ்ரிதம் ||

ஸர்வைஸ்ச பகுவந்மந்த்ரை: ஏகைகாமாஹுதிம் யஜேத் |

நாமபி: கேஸுவாத்யயஸ்ச ததூ ஸங்கர்ஷணாதிபி: ||

வைகுண்ட்பார்ஷத்யம் ஹுத்வா ஹோமஸேஷம் ஸமாபயேத் |

ததேதா மங்குளவாதிக்ரை: யானை: யோக்திரைஸ்ச சாமரை: ||

லாஜைர்ஹரித்ராகூர்ணைஸ்ச க்யந்தை: புஷ்பை:

ஸுக்யந்திபி: |

முதூ விகிரயந் ஸர்வே பூலவ்ருத்தூஸ்ச மத்யமா: ||

நார்யஸ்ச ரமணைஸ்ஸார்த்யம் ஸுவாஸிந்யஸ்ச யோஷித: |

ஆரோப்ய ஸிபிகாயாம் து தேவகீநந்தநம் ஹரிம் ||

அகர்த்யமாம் நதீம் ரம்யாம் தடூக்யம் வா மனோஹரம் |

க்ய்ச்சேபுர்க்ரஹணைவாலஜலௌக்யாத்விவரஜிதம் ||

குர்யாத்வப்யருத்யம் தத்ர பாவமான்யை: பவித்ரகை: |

விஷ்ணுஸுக்தைஸ்ச ஸுஸ்நாத்வா தேவாந் பித்ரும்ஸ்ச

தர்ப்பயேத் ||

விசித்ராணி ச பக்யாணி துத்த்யாத் தத்ர ஸுபூந்வித: |

க்ருஹம் க்யத்வாடக்ய தேவேஸம் பூர்வவத் பூஜயேத் த்விஜ: ||

பேபூஜயித்வா ததேதா விப்ரான் தக்ஷிணாபிஸ்ச தோஷயேத் |

ஹிரண்யவஸ்த்ராபரணை: ஆசார்யம் பூஜயேத் தத: ||

ஸ்வயம் ச பாரணம் க்ருத்வா புத்ரபௌத்ரஸமந்வித: |

ஸாயாஹநே ஸமநுப்ராப்தே டேடூலாயாமர்ச்சயேத் ஹரிம் ||

சது:ஸ்தம்பரம் ச துர்தூமவிதாநாத்யைரலங்க்ருதாம் |

தூபைர்திபைஸ்சைவ ரம்யாம் தேடூலாம் ஸம்பூஜயேத்

த்விஜ: ||

ஸ்தம்பேஷு வேதூந் மந்த்ராம்ஸ்ச தூமஸவப்யர்ச்சய

கச்சுபம் |

பாதேஷ்வாஸாக்ஜாந் பீடே ஸப்த சூந்தாம்ஸி சா டஸ்தரே ||

ப்ரணவம் சாதபத்ரே து ஸேஷம் கேதௌ க₂கே₃ஸ்வரம் |
இதிஹாஸபுராணாநி ஸர்வத: பரிபூஜயேத் ||
தஸ்யாம் நிவேஸ்ய தே₃ராலாயாம் வாஸுதே₃வம் ஸ்ரிய:பதம் |
உபசாரைர்ச்சயித்வா ஸுரைந்தே₃ராலாம் ச தே₃ராலயேத் ||
வேத₃ரத்யைர்ப்ர(ர்ப்ர)ஹ்மணஸ்பத்யை:

ஸுலக்ஷணங்கை: துவிஜோத்தம: |
ஸாமகாரை: ப்ரப₃ந்தத்யுச்ச க₃யந் க்ருஷ்ணம் ஜக₃த்ரு₃ம் ||
ஸுவாஸிந்யோ தே₃ராலயிதவா வைஷ்ணவாந் பூஜயேத் தத: |
ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தே₃வேஸம் பாபைர்முகதோ ஹரிம்

வ்ரஜேத் |

தே₃ராலாயாம் துர்ஸநம் விஷ்ணோ: மஹாபாதகநாஸநம் |
கோடியாக₃நுஜம் புண்யம் லப₄தே நாதர ஸம்ஸய: ||
ஸிவப்ரஹ்மாத்யோ தே₃வா: நாரதா₃த்யா மஹர்ஷய: |
தே₃ராலாயாம் துர்ஸநார்த்தம் வைப்ரயாந்தயநுசரைஸஸஹ ||
க₃ந்த₃ர்வாப்ஸரஸ: ஸர்வா: விமானஸ்தா: ஸகிந்நரா |
க₃ராயந்தி ஸாமகாரைஸ்ச தே₃ராலாயாமர்ச்சிதம் ஹரிம் ||
க₃வாஜ்யஸம்யுதத: தீ₃பை: ப₄க்த்யா நீராஜநம் சரேத் |
மருத்வ இந்த்ரஸுலக்ஷேந மங்க₃ளாஸீர்பி₃ரேவ ச ||
தாம்பூலப₃லபுஷ்பா₃த்யை. வைஷ்ணவாந் ப்ர₄ஜயேத் தத: |
ஆஸிஷோ வாசநம் க்ருத்வா நமஸ்க்ருத்வா (ச்ய)

விஸர்ஜயேத் ||

ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தே₃வேஸம் ஜயந்த்யாம் மது₄ஸுலத₃நம் |
ஸர்வாந் லோகாந் ப்ர₄ஜயித்வா யாதி விஷ்ணோ: பரமபதம் ||
மாஸி ப₄ரதே₃ராலுக்ஷே த்வாத்யஸாயாம்

விஷ்ணுதைதுவதே |

[ஆவணியில க்ருஷ்ணபக்ஷ அஷ்டமி திதியோடு ரோஹிணி நக்ஷத்திரம் ஸம்பந்தப்பட்டதாகில, அந்தநாள ஜயந்தி எனப் படுகிறது. அந்த தினத்தில் கேஸியைக்கொளறவனாய், கம்ஸனை அழித்தவனாய், ஜகநநாதனான கண்ணன பிறந்தான். அன்று முறைப்படி உபவாஸம் இருந்தால் எல்லாப்பாபங்களினின்றும் விடுதலை அடைகிஞன் இரவிலோ, பகலிலோ அஷ்டமியும், ரோஹிணியும் ஒரு முஹூர்த்தமாவது ஸம்பந்தப்பட்டதாகில, அதுவே ஜயந்தி

என்னும், சூக்கிய காலமாகும். அதிலேயே கண்ணன் பகவானாக அவதரித்தான். ஆடி ஆவணி ஆகிய இரு மாதங்களில் இரவிலும் பகலிலும் இந்தச் சேர்த்தி அமையாவிடில் வைஷ்ணவர்களாள் அந்தணர்கள் நவமியோடு கூடிய ரோஹிணியில் ஜயந்தியை அநுஷ்டிக்கவேண்டும், ராத்ரி நேரத்தில் இச்சேர்த்தி அமைவது பூலமுடையது. கண்ணன் இரவிலேயே பிறந்தானன்றோ. அஷ்டமிதிதி முடிந்தவுடனேயோ, மறுநாள் பொழுது விடிந்தவுடனேயோ ஜயந்திபாரணை விதிக்கப்படுகிறது. இரவில் மூன்று யாமங்கள் தாண்டி விடியற்காலையில் பாரணை செய்யுலாம். முதல் நாள் பல் துலக்குதல் முதலான காலக்கடன்களை முடிக்கவேண்டும். காலையில் குளித்தபின் முறைப்படி அழிவற்றவனான கண்ணனைப் பூஜிக்கவேண்டும். 'ஸ்ரீக்ருஷ்ணய நம:' எனனும் ஆறு அக்ஷரம் கொண்ட மந்திரத்தால் பாலக்ருஷ்ணத் திருமேனியோடு கூடிய ஹரியை கருந்துளசி இழக்களாலே ஸ்ரத்தையுடன் அர்ச்சிக்கவேண்டும். பால், தயிர், சர்க்கரை, வெண்ணை ஆகியவற்றை நிவேதனம் செய்யவேண்டியது. மேலே சொன்ன ஷட்க்ஷரமந்திரத்தை ஆயிரம் அல்லது பதினாயிரம் முறை ஜபிக்கவேண்டும். அந்த மந்திரத்தைக்கொண்டு பசு நெய்யை அக்னியில் ஹோமம் செய்யவேண்டும். விஷ்ணுஸலித்தங்களின் ருக்குகளைக்கொண்டு ஆயிரம் அல்லது நூறுமுறை பாயஸத்தால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். ஹோமம் செய்தபின் நறுமண மலர்களாலே அந்தஸலித்தங்களைக்கொண்டே அர்ச்சிக்கவேண்டியது. ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமம், கீதை ஆகியவற்றைப்படித்து ஆசாரம்ஜோப் பூஜித்து, இயன்றவரையில் வைஷ்ணவர்களை அமுது செய்விக்கவேண்டியது. ஹோமம் செய்தவற்றின் ஸேஷத்தை ஒருமுறை தான் உண்டு, குழங்கள் பரப்பிய பூமியில் நியமங்களோடு பரிசுத்தையுட்படுத்தவேண்டியது. மறுநாள் உபவாஸமிருந்து, முறைப்படி நதியில் ஸ்நானம்செய்து, விதிப்படி ஜகந்நாதனை த்ருப்தி செய்வித்து, பித்ருக்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டியது. முனபோலவே பகவானுக்குப் பூஜைசெய்து, ஜபம், ஹோமம் முதலானவற்றை அநுஷ்டிக்கவேண்டியது. வைஷ்ணவ ஸல்லாத அந்தணை இக்காமங்களில் வாக்கினால் கூட அர்ச்சிக்கக்கூடாது. புராணம் முதலானவற்றைப் படித்துக்கொண்டு, இரவில் விழித்திருக்கவேண்டியது. சந்திரன் உதித்தவுடன் குளித்து, வெள்ளை வஸ்திரம் தரித்து, பரிசுத்தையுடைய, "நவோ நவோ புவதி" என்னும் ருக்கினால் அர்ச்சயத்தை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. தாயின்

மடியிலிருக்கும் பழையோனான கண்ணனை அர்ச்சிக்கவேண்டும். துளசி, க்ருத்தம், மலர்கள், கஸ்தூரி, கர்ப்பூரம், சந்தனம் ஆகிய வற்றைக்கொண்டு க்ருஷ்ணஷடக்ஷர மந்திரத்தினால் ஹரியை பக்தியுடன் பூஜிக்கவேண்டும். வஸுதேவன், நந்தகோபன், பலராமன் ரோஹிணி, யஸோதை ஸுபத்ரை துர்க்கை ஆகிய வர்களை நாலு திக்குகளிலும் பூஜிக்கவேண்டும். ப்ரஹ்லாதன் முதலான வைஷ்ணவர்களையும் (பிரமன் முதலான) லோகேஸ்வரர்களையும் அவ்வண்ணமே பூஜிக்கவேண்டும். தூபம், தீபம், நைவேத்யம், தாம்பூலம் ஆகியவற்றை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். 'அநாநம்' என்று தொடங்கும் ஸுல்கத்தத்தினாலே பக்தியுடன் ஹாரத்தி எடுக்கவேண்டும். "ஸம் நோ மிதர:" என்று தொடங்கும் ஸுல்கத்தங்களாலே வைஷ்ணவன் புஷ்பங்களே ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். பத்து அக்ஷரம்கொண்ட மந்திரத்தினால் புருஷோத்தமனைப் பூஜிக்கவேண்டும். ஸஹஸ்ரநாமத்தினால் துதித்து பகவானையினதில் எழுந்தருளச் செய்யவேண்டும். கீதம், நாட்டியம், வாத்யம் ஆகியவற்றை இயன்றவரையில் நடத்தவேண்டும். மறுநாள் காலை யில் ஸந்த்யாவந்த்யநம்செய்து, பத்து அக்ஷரம்கொண்ட மந்திரத்தால் துளசி, சந்தனம் முதலானவற்றைக்கொண்டு பகவானைப் பூஜித்து, விஷ்ணுஸுல்கத்தங்களாலே புஷ்பாஞ்ஜஸி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. மூலமந்திரத்தினால் ஆயிரம்முறை அக்ஷரையில் நெய்யை ஹோமம் செய்யவேண்டியது 'மமாக்யுநே' என்று தொடங்கும் ஸுல்கத்தங்களால் பாயஸத்தை ஹோமம் செய்யவேண்டும். "பரோ மாத்ரியா" எனும் ஸுல்கத்தத்தாலே எள் கலந்த ஹவிஸை ஹோமம் செய்யவேண்டும். எல்லா பகவந்மந்திரங்களாலும் ஒவ்வொரு ஆஹுதியை ஹோமம் செய்யவேண்டும். கேஸவாதிர்களான பன்னிரு நாமங்களாலும், ஸங்கர்ஷணன் முதலான வ்யூஹ நாமங்களாலும் அவ்வண்ணமே ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைகுண்ட பார்ஷதர்களுக்கும் ஹோமம் செய்து ஹோமத்தை முடிக்கவேண்டியது அதற்குப்பின் மங்களவாத்யங்கள், ரதங்கள், குதிரைகள். சாமரங்கள், பொரிகள், ஹரித்ரா குர்ணங்கள், கந்தங்கள், நறுமண மலர்கள் ஆகியவற்றாலே உகப்புடன் வீதியை அலங்கரித்து, சிறுவர், முதியவர். வாலிபர், கணவர்களோடு கூடிய மனைவிகள், மங்கல மணமுள்ள பெண்கள் முதலானோர் தேவகீ நந்தன்னுள் ஹரியைப் பல்லககில் எழுந்தருளச்செய்து, முதலை, பாசி, சுழல் முதலானவையற்று, தெளிந்து அழகிய நதிக்காவது, அழகிய குளத்திற்காவது செல்லவேண்டும். பவித்ரமான பாவமாந்ய ஸுல்கத்தங்களையும், விஷ்ணுஸுல்கத்தங்களையும் சொல்லி அவப்பூருத்யஸ்தாநம் செய்து தேவ பித்ருதர்ப்பணம் செய்யவேண்டியது. அங்கு விசித்ரமான பக்ஷணங்களை தானம் செய்யவேண்

டும். மங்களப் பொருள்களோடு கூடியவனாய் வீட்டையடைந்து, அந்தணன் முனபோல் தேவர் தலைவனைப் பூஜிக்கவேண்டியது. அதற்குப்பின் அந்தணர்களுக்கு போஜனம் செய்வித்து, தஷிணை களாலே உகப்பிக்கவேண்டியது. பொன், வஸ்த்ரம், ஆபரணங்கள் ஆகியவற்றால் ஆசார்யனைப் பூஜிக்கவேண்டும். தானும் பாரணை செய்து புத்ரபௌத்ரர்களோடு கூடியவனாய், மாலை நேரம் வந்தவுடன் ஹரியை ஊஞ்சலில் வைத்துப் பூஜிக்கவேண்டும். நாலுஸ்தம்பங்கள். நாலு கயிறுகள், மேற்கட்டி ஆகியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஊஞ்சலை தூபதீபங்களாலே அந்தணை பூஜிக்கவேண்டும் நாலுஸ்தம்பங்களிலும் வேதங்களையும் மந்திரங்களையும், கயிறுகளில் கூர்மத்தையும், கால்களில் திக்கஜங்களையும், பீடத்தில் ஏழு சூந்தஸஸூக்களையும், மேல் விரிப்பில் ப்ரணவத்தையும் மேற்கட்டியில் ஆதிசேஷனையும். கொடியில் கருடனையும், நாலு புறங்களிலும் இதிறாஸபுராணங்களையும் பூஜிக்கவேண்டும். அந்த ஊஞ்சலில் ஸ்ரிய:பதியான வாஸுதேவனை எழுந்தருளச்செய்து, உபசாரங்களாலே பூஜித்து, ஊஞ்சலை மெதுவாக ஆட்டவேண்டியது. வேதம் முதலானவற்றாலும், ப்ரஹ்மணஸ்பத்யஸூக்தங்களாலும், வேதாங்கங்களாலும், ஸாமகானங்களாலும் திவ்யப்ரபூதங்களாலும் அந்தணர் தலைவன் லோகநாதனான கண்ணனைத் துதித்து, நறுமணமங்கையரைக்கொண்டு ஊஞ்சலை ஆட்டுவித்து, வைஷ்ணவர்களைப் பூஜிக்கவேண்டும். இப்படி தேவநாயகனைப் பூஜித்தால், பாபங்களினின்றும் நீங்கி ஹரியை அடைவான். ஊஞ்சலில் விஷ்ணுவை ஸேவிப்பது மஹாபாபங்களையும் அழிக்கும். கோடியாகங்களால் உண்டாகும் புண்ணியத்தை அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை. சிவன, பிரமன் முதலான தேவர்களும், நாரதர் முதலான மஹரிஷிகளும் ஊஞ்சலில் பகவானை ஸேவிக்கத் தங்களுடைய பரிகரங்களோடு கூட வருகிறார்கள். கந்தர்வர், அப்ஸரஸஸூக்கள் கின்னரர்கள் முதலான அனைவரும் விமானத்திலிருந்துகொண்டு ஊஞ்சலில் அர்ச்சிக்கப்படும் ஹரியை ஸாமகானங்களாலே பாடுகிறார்கள். பசுவின் நெய்யால் எரியும் தீபங்களாலே, பக்தியுடன் ஊஞ்சலில், மருத்வ இந்த்ர ஸூகதத்தாலும், மங்களாஸாஸன மந்திரங்களாலும் ஹாரத்தி எடுக்கவேண்டும். தாம்பூலம், பழம், பூஷ்பம் முதலானவற்றையளித்து, வைஷ்ணவர்களை அமுது செய்விக்கவேண்டும். ஆசீர்வசனங்கள் செய்வித்து, நமஸ்கரித்து விடைகொடுக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக தெய்வநாயகனான மதுஸூதனனைத் திருவாராதனம் செய்து, எல்லா உலகங்களையும் திருப்தி செய்வித்தவனாய் விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைகிறான்.]

இவ்வண்ணமாக ஸ்ரீஜயந்தி உத்ஸவம் விளக்கப்பட்டது. இனி, [523-533] வாமன ஜயந்தி உத்ஸவம் விவரிக்கப்படுகிறது.

மாஸீ பூர்த்துரபதே: ஸூக்வே த்வாத்யஸ்யாம்

விஷ்ணுவை தேவதே |

அதித்யாமுக்யபூத்ய விஷ்ணு: உபேந்த்யுரோ வாமநோ:வ்யய: ||
தஸ்யாம் ஸ்நானோபவாஸாத்யம் அக்ஷய்யம் பரிகீர்த்திதம் |
ஸ்ரீக்ருஷ்ணஜந்மவத் ஸர்வம் குர்யாத்யத்ராபி வைஷ்ணவ: ||
ஸர்வாந் காமாநவாப்தோதி விஷ்ணுஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் |

[புரட்டாசி மாதம் ஸூக்ல த்வாத்யஸ்யில், விஷ்ணுவை தேவதை யாகக கொண்ட திருவோண நக்ஷத்திரத்தில், அழிவற்ற விஷ்ணு வாமநருபியாய், அதிதியிடம் இநதிரனுக்குத் தம்பியாகப் பிறந்தார். அந்தத் திதியில் ஸ்நானம், உபவாஸம் முதலானவற்றைச் செய்வது அழிவற்ற பலனையளிப்பதாகக் கீர்த்திக்கப்படுகிறது. இத் திதியிலும் ஸ்ரீக்ருஷ்ணஜயந்தியிற்போலே எல்லா உதஸவங்களை யும் வைஷ்ணவன் செய்யக்கடவன். எல்லாக் காமங்களையும் அடைகிறான்; விஷ்ணுவோடு ஸாயுஜ்யத்தையும் அடைகிறான்.]

இவ்வண்ணமாக, வாமனஜயந்தியில் ஸ்ரீக்ருஷ்ணஜயந்தியிற்போல் எல்லாம் செய்யவேண்டுமென்று காட்டப்பட்டது. இனி, [525-533] புருஷோத்தமபூஜை விளக்கப்படுகிறது.

மாக்மாஸே து ஸப்தம்யாம் உத்யுதே சைவ பூரஸ்கரே ||
ஸ்நாத்வா நத்யாம் வித்யானேந பூஜயேத் புருஷோத்தமம் |
ரக்தைஸ்ச கரவீரைஸ்ச குமுதேத்யந்தீவராத்யபி: ||
மந்த்ரரத்நேநார்ச்சயித்வா பாயஸாந்நம் நிவேத்யேத் |
யதஸ்ச கௌபா இத்யாத்ய த்யு ஸுலக்தாந்யநுக்ரமாத் ||
புஷ்பாணி த்யுத்யாத் பூக்த்யா வை ப்ரத்ய்ருசம்

வைஷ்ணவோத்தம: |

ஸஹஸ்ரம் ஸதவாரம் வா மந்த்ரேணாபி யஜேத் தத: ||
பஸ்சாத் ஹோமம் ப்ரகுர்வீத திலை: க்ருஷ்ணை: ஸுரர்க்கரை: |
வைஷ்ணவைவ நுவாகைஸ்ச மந்த்ரரத்நேந மந்த்ரவித் ||
வைகுண்டபார்ஷத்யம் ஹுத்வா ஸோஷம் கர்ம ஸமாசரேத் |
நீராஜநம் ததோ த்யுத்யாத்யாயம் கௌரித்யநேந து ||
இதி வா இதி ஸுலக்தேந உபஸ்த்யாய ஜநார்த்யநம் |
ஸஹஸ்ரநாமபி: ஸ்துத்வா வைஷ்ணவாந் பேரூஜயேத் தத: ||

சூரும் ஸம்பூஜயேக் புக்த்யா புஞ்ஜீயாத் தத் தத் தத்: ஸக்ருத் |
 அத்யூயீ ப்ரஹ்மசாரீ புவேத் ராத்ரௌ ஸமாஹித: ||
 ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேதுவேஸம் தஸ்மிந்நஹி வைஷ்ணவ: |
 த்ரிகோடிகுலமுத்த்ருத்ய வைஷ்ணவம் பதமாப்நுயாத் ||

[மாசி மாதத்தில் (சுக்ல) ஸப்தமியில் ஸூர்யன் உதித்தபின் நதியில் முறைப்படி ஸ்நானம்செய்து, புருஷோத்தமனைப் பூஜிக்க வேண்டும். செவ்வரளி, குமுதம், காயாம்பூ முதலானவற்றால் மந்திரரத்னமான துவயத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு, அர்ச்சனை செய்து பாயஸாநந்ததை நிவேதுனம் செய்யவேண்டும். “யதர்ச்ச கோபா” என்று தொடங்கும் பத்து ஸூக்தங்களையும் ஒதிக்கொண்டு, வைஷ்ணவோத்தமன் ஒவ்வொரு ருக்கினாலும் பக்தியுடன் புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். ஆயிரம் முறையாவது, நூறு முறையாவது மூலமந்திரத்தைக்கொண்டும் ஆரதிக்க வேண்டும். பிறகு, சர்க்கரை கலந்த கற்புப்பு எள்ளைக்கொண்டு, வைஷ்ணவமான அநுவாகங்களாலும், மந்திரரத்தினமான துவயத்தினாலும், மந்திரமறிந்தவன ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைகுண்ட பார்ஷதர்க்கு ஹோமம்செய்து, எஞ்சிய கர்மத்தை நடத்திவைக்கவேண்டியது. “ஆயம் கௌ:” என்னும் மந்திரத்தினாலே ஹாரத்தியெடுக்கவேண்டும். “இதிவா” என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தினால் ஜநார்த்தனனை உபஸ்தானம்செய்து, ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமங்களால் துதித்து, வைஷ்ணவர்களைப் புகிப்பிக்க வேண்டியது. ஆசார்யனை பக்தியுடன் பூஜிக்கவேண்டும். அவரால் ஹோமம் செய்யப்பட்ட ஹவிஸ்சை ஒருமுறை உண்ண வேண்டும். ப்ரஹ்மசர்ய விரதத்துடன் தரையில் படுத்துக்கொண்டு சாந்தியுடையவனாய் இரவைக் கழிக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாகப் புருஷோத்தமனை வைஷ்ணவன் மாசி மாதத்தில் (சுக்ல) ஸப்தமியில் திருவாராதனம் செய்வதினால், முக்கோடி குலத்தையும் உயர்த்துக்கிவிட்டு, தானும் வைஷ்ணவ பரமபதத்தை அடைவான்.]

இவ்வண்ணமாகப் புருஷோத்தமபூஜை விளக்கப்பட்டது; இனி, [534-540] யஜ்ஞவராஹபூஜை விவரிக்கப்படுகிறது.

த்யவாத்யூயாமபீ தஸ்யாம் வை யஜ்ஞவாராஹமச்யுதம் |
 வைஷ்ணவ்யா சைவ கூரயத்யா பூஜயேத் ப்ரயதாத்மவாந் ||

மஹிஷாக்ஷயம் க்ருதாத்தம் வை தூபம் துத்யாத் ப்ரயத்நத: |
 துத்யாத்ஷடாங்குதீபம் ச க்ஷவாஜயேந ச வைஷ்ணவ: ||
 ஸூர்க்கராஜ்யம் ஸுபாந்நம் மோதகாந் க்ருஸரம் ததூ |
 இக்ஷுதண்டூரி ரம்யாணி பூலாநி ச நிவேத்யேத் ||
 ப்ர தே மஹீதி ஸுக் தேந துத்யாத் புஷ்பாணி புக்திமாந் |
 ஸர்வைய்ச வைஷ்ணவை: ஸுக் கை: சருண பாயஸேந வா ||
 மதுஸுக் தேந ஹோதவ்யம் க்ஷாயத்ர்யா விஷ்ணுஸமஜ்ஞயா |
 ஆஜ்யேந வைஷ்ணவைர்மந்த்ரை: த்ரிஸுதம் த்ரிபீரேவ ச ||
 வைகுண்டபார்ஷதம் ஹுத்வா ஹோமஸூஷம் ஸமாபயேத் |
 பேராஜயேத் வைஷ்ணவாந் புக்த்பா குநம் சாபி

ப்ரபூஜயேத் ||

ஸர்வயஜ்ஞேஷு யத் புண்யம் ஸர்வதாரேஷு யத் பூலம் |
 தத் பூலம் லப்யதே மர்த்யோ விஷ்ணுஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ||

[மாசி மாதத்தில் (சுக்ல) த்வாத்ஸிமில், அடியாரை நழுவவிடாதவ
 னான யஜ்ஞவராஹப் பெருமானை, நெஞ்சை அடக்கியவனாய் விஷ்ணு
 க்ஷாயதரியினுலே பூஜிக்கவேண்டும். நெய்யினால் நனைக்கப்பெற்ற
 'மஹிஷம்' எனப்படும் தூபத்தை மிக முயன்று அளிக்கவேண்டும்.
 வைஷ்ணவன அஷ்டாங்குதீபத்தையும், பசுநெய்யைக்கொண்டு
 ஸமாப்பிக்கவேண்டும். சர்க்கரையோடு கலந்த நெய்யையும்,
 வெந்த பருப்பன்னத்தையும், கொழுக்கட்டைகளையும், எனளும்,
 அரிசியும், உளுந்தும் கலந்த க்ருஸரத்தையும், கரும்புத்தடிகளையும்,
 அழகிய பழங்களையும் நிவேதனம் செய்யவேண்டும். பக்தி
 யுடன் கூடியவனாய், 'ப்ர தே மஹி' என்று தொடங்கும் ஸுக் தத்தி
 னால் புஷ்பங்களை ஸமாப்பிக்கவேண்டும். ஹவிஸ் அல்லது பாய
 ஸத்தினால், எல்லா விஷ்ணுஸுக் தங்களையும், மதுஸுக் தத்தையும்,
 விஷ்ணு க்ஷாயத்ரியையும் ஒதிக்கொண்டு ஹோமம் செய்ய
 வேண்டும். விஷ்ணுமந்திரங்களாகொண்டு முந்நூற்றுமுறை
 முறை நெய்யால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைகுண்ட
 பார்ஷதஹோமம் செய்துமுடிக்கவேண்டியது. வைஷ்ணவர்களை
 பக்தியுடன் புசிப்பித்து, ஆசார்யர்களையும் நன்கு பூஜிக்கவேண்டும்.
 எல்லா யஜ்ஞங்களைச் செய்வதனால் ஏற்படும் புண்ணியத்தையும்,
 எல்லா தானங்களையும் அளிப்பதனால் உண்டாகும் பயனையும்,
 இவ்வராஹ பூஜையைச் செய்யும் மனிதன் அடைந்து விஷ்ணு
 ஸாயுஜ்யத்தையும் அடைவான்.]

ஐஜ்ஞவராஹபூகஜ இவ்வண்ணமாக விளக்கப்பட்டது. இனி, [541-555] திருமாஸபூகஜ விவரிக்கப்படுகிறது.

கோதண்டஸ்தே திருநகரே தஸ்மிந் மாஸி நிரந்தரம் ।
 அருணோதயவேலாயாம் ப்ராத: ஸ்நாநம் ஸமாசரேத் ॥
 தர்ப்பயித்வா வித்யாநேந மூலமந்திரேண வா யஜேத் ।
 தர்ப்பயித்வா வித்யாநேந க்ருதக்ருத்ய: ஸமாஹித: ॥
 நாராயணம் ஜகந்நாதம் அர்ச்சயேத் விதிவத் த்விஜ: ।
 பௌருஷேண வித்யாநேந மூலமந்திரேண வா யஜேத் ॥
 ஸதபத்ரைஸ்ச ஜாதீபி: துலஸீபில்வபுஷ்கரை: ।
 கந்தைபூச: தூபை: தீபைஸ்ச நைவேத்யைர் விவிதையூபி: ॥
 பசயஸாந்நம் ஸர்க்கராந்நம் முக்கூராந்நம் ஸக்ருதம் ஹவி: ।
 ஸுவாஸிதம் ச தத்யயந்நம் அபூபாந் மதுமீஸ்ரிதாந் ॥
 மோதகாந் ப்ருதுகாந் லாஜாந் ஸக்த்யூபிஸ்சணகாநபி ।
 விவித்யாநி ச பக்ஷ்யாணி பூலாநி ச நிவேத்யேத் ॥
 வேதபாராயணேநைவ மாஸமேகம் நிரந்தரம் ।
 ருசாம் துஸஸஹஸ்ராணி ருசாம் பஞ்சஸதாநி ச ॥
 ருசாமஸீதிபாதஸ்ச பாராயணம் ப்ரகீர்த்திதம் ।
 வேதபாராயணேநைவ ப்ரதய்ருசம் குஸுமைர்யஜேத் ॥
 சாத்ரேள ஹோமம் ப்ரகுர்வீத திலீர் வ்ரீஹிபூரேவ வா ।
 ஸர்வவேதேஷ்வஸ்க்தஸ்து ஹோமகர்மணி வைஷ்ணவ: ॥
 வைஷ்ணவைரநுவாகைர்வா ப்ரத்யஹம் ஜுஹூயாத் பூத: ।
 யஜுஷாபி தத்யா ஸாம்நா ஸக்த்யா புஷ்பாஞ்ஜலீம் சரேத் ॥
 அஸக்தோ யஸ்து வேதேந ப்ரதிவாஸரமச்யுதம் ।
 மூலமந்திரேண ஸாஹஸ்ரம் தத்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலீம்
 த்விஜ: ॥
 தேநைவ ஜுஹூயாத் பூக்த்யா ஸஹஸ்ரம் வஹ்நிமண்டலே ।
 அத்வா ரத்ருநாதஸ்ய சாரித்ரேண மஹோத்மந: ॥
 ப்ரதிஸீலோகேந(கம் ச)புஷ்பாணி தத்யாந் மாஸம்
 நிரந்தரம் ।
 அத்யூய ப்ரஹ்மசாரீ ஸக்ருத்பேபூஜீ பூவேத் நர: ॥
 மாஸாந்தே து விஸேஷேண பூஜயேத் வைஷ்ணவாந்
 த்விஜாந் ।

ஏவமப்யர்ச்சய கோவிந்தம் தநூர்மாலேஸ நிரந்தரம் ||

திநே திநே வைஷ்ணவேஷ்டயா: பஃலம்

ப்ராப்நோத்யஸம்ஸய: |

யம் யம் காமயதே சித்தே தம் தமாப்நோதி பூருஷ: ||

மஹத்பிர்: பாதகை முக்தோ விஷ்ணுலோகே மஹீயதே |

[உதயகாலத்தில் தநூ ராஸியில் ஸூர்யன ஸஞ்சரிக்கும் மாகழி மாதத்தில், தினந்தோறும் அருணோதயவேளையில் காலை ஸ்நாநத் தைச் செய்யவேண்டும். முறைப்படி தர்ப்பணம் செய்து, மூல மந்திரத்தினால் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். காலைக்கடன களைச் செய்து விதிப்படி எம்பெருமானைத் திருப்தி செய்வித்து, சாந்தியுடையவனாய் இருபிறப்பாளன் ஜகந்நாதனை முறைப்படி ஆராதனம் செய்யவேண்டும். புருஷஸூக்த வித்யினபடியோ மூலமந்திரத்தினாலோ, தாமரை, சாதிப்பூ, துளசி, பில்வம், க்ரு நெய்தல் ஆகிய பூக்களால். கந்தம், தூபதீபங்கள், பலவித நைவேத்யங்கள் ஆகியவற்றை அளித்துப் பூஜிக்கவேண்டும். அக்காரவடிவில், சர்க்கரைப்பொங்கல, வெண்பொங்கல, நெய் கலந்த ஹவிஸ்ஸு, மணம்மிக்க தயிரமுது, தேன கலந்த அப்பங் கள், கொழுக்கட்டைகள், அவல், பொரி, ஸக்துமாவு, கடலைச் சுண்டல், பலவிதமான பக்ஷணங்கள், பழங்கள் ஆகியவற்றை நிவே தனம் செய்யவேண்டும் ஒருமாதம் இடைவிடாமல் வேதபாராயணம் செய்யவேண்டும். (ருக்வேதத்திலுள்ள) பத்தாயிரத்தைநூறு ரிக்கு களையும், (யஜுர்வேதத்திலுள்ள) அஸீதித்வய (என்பததிருண்டு) ப்ரஸ்னங்களையும் பாராயணம் செய்யவேண்டும். வேதபாராயணத் தின்போது ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் பூக்களால் ஹோமம் செய்யவேண் டும். இரவில் எள்ளினாலாவது, நெல்லினாலாவது ஹோமம் செய்ய வேண்டும். ஹோமம் செய்யும்போது எல்லா வேதங்களையும் பாரா யணம் செய்ய இயலாத அறிவாளியான வைஷ்ணவன, வைஷ்ணவ அநுவாகங்களாலேயாவது தினந்தோறும் ஹோமம் செய்யவேண் டும். இயன்ற வரையில் யஜுஸ் ஸாமவேதங்களை ஒதிபபுஷ் பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். தினந்தோறும் வேதத்தினால் அச்யுதனை ஆராதிக்க இயலாத இருபிறப்பாளன் மூலமந்திரத்தால் ஆயிரம் புஷ்பாஞ்ஜலியையாவது ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும் அம் மூல மந்திரத்தினாலேயே பக்தியுடன் அக்னியில் ஆயிரம் ஹோமம் செய்யவேண்டும். அல்லது, மஹாபுருஷனான இராமபிரானின் சரிதமான ஸ்ரீராமாயணத்தின ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தாலும் ஒரு

மாதம் முழுவதும் புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். இப்பூஜை செய்பவன் பூரஹ்மசர்ய விரதத்துடன் தரையில் படுத்துக்கொண்டு ஒருவேளை சாப்பிடுபவனுக்குக்கேவண்டும். மாதமுடிவில் வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களை விசேஷமாகப் பூஜிக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக, கோவிந்தனை திருநர் மாஸத்தில் இடைவிடாமல் பூஜித்து தினந்தோறும் வைஷ்ணவயாகம் செய்பவன் மனத்தில் தினக்கும் விருப்பங்களையெல்லாம் பலனாகப்பெறுவான என்பதில் ஐயமில்லை. பெரும் பாவங்களினின்றும் விடுதலை பெற்றவனும், விஷ்ணுலோகத்தில் சிறப்படைகிறான்.]

இவ்வண்ணமாக திருநர்மாஸ பூஜை விளக்கப்பட்டது. இனி, [556—564] மாகி மாதத்தில் செய்யவேண்டிய பூஜை விவரிக்கப் படுகிறது.

தேபாமாஸ்யுக்தே பூரணெள மாஸமேகம் நிரந்தரம் ||
ஸநாத்வா நத்யாம் தடாகே வா தர்ப்பயேத் பதிமச்யுதம் |
அர்ச்சயேந் மாதுவம் நித்யம் தந்மந்த்ரேணைவ தத்ர வை ||
மந்த்ரரத்நேந வா நித்யம் மாதவீகுதசம்பகை: |
மண்டுகாநி விசித்ராணி ஸர்க்கராஜ்யயுதாநி ச ||
ஸால்யந்நம் துதிஸம்புக்தம் மோதகாமஸ்ச நிவேதயேத் |
வைஷ்ணவை: பாவமாரைஸ்ச குர்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத: ||
திஸைஸ்ச ஜுஹுயாத் வஹ்நெள மதுஸர்க்கரமிஸ்ரிதை: |
ப்ரத்ய்ருசம் புருஷஸூகதேந ஸ்ரீஸூக்தேநாபி வைஷ்ணவ: ||
ஸஹஸ்ரம் மூலமந்த்ரேண தந்மந்த்ரேணாபி வை த்விஜ: |
ஸஹஸ்ரம் வா ஸுதம் வாபி ஸக்த்யா ச ஜுஹுயாத் புத: ||
யஜ்ஞே(ந?) யஜ்ஞமிதி ருசா தீபாந்நீராஜயேத் தத: |
ராத்ரெள தேஸாலர்ச்சநம் குர்யாத் வைஷ்ணவை:

த்விஜஸுத்தமை: ||

மாஸாந்தேபேராஜயேத், விப்ராந் வானேஸாஸலங்காரபூஷணை: |
ஏவம் ஸம்பூஜிதே தஸமிந் ப்ரஸந்ந: ஸ்யாஜ்ஜநார்த்ந: ||
ததகாநி ஸ்வபதம் நித்யம் யோகிக்ஷம்யம் ஸநாதநம் ||

[மாகி மாதத்தில் ஸுலர்யன் உதித்தவுடன் ஒரு மாதம் இடைவிடாமல் ததியிலோ தடாகத்திலோ ஸநாநம்செய்து அச்யுதனை அர்ச்சிக்கவேண்டும். மாதவனை மாதுவம்ந்திரத்தாலாவது, துவயத்தினாலாவது, குருக்

கத்தி, மா, சம்பகம், ஆகிய பூக்களால் அர்ச்சிக்கவேண்டும். சர்க்கரையும் நெய்யும் கலந்த பலவிதமான கஞ்சிகள், தயிர்கலந்த செந்நெற்சோறு, கொழுக்கட்டை ஆகியவற்றை நிவேத்யனம் செய்ய வேண்டும். விஷ்ணுஸூக்தங்கள், பவமாந ஸூக்தங்கள் ஆகிய வற்றால் புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். தேன் சர்க்கரை கலந்த எள்ளினால் அக்னியில் ஹோமம் செய்யவேண்டும். புருஷ ஸூக்த ஸ்ரீஸூக்தங்களுடன் ஒவ்வொரு ருக்கினாலும், ஆயிரம் முறை மூலமந்திரத்தினாலும் ஆயிரம் அல்லது நூறுமுறை மாத்ருவ மந்திரத்தாலும் அறிவாளியான வைஷ்ணவன இயன்ற வரையில் ஹோமம் செய்யவேண்டும். “யஜ்ஞே(ந?) யஜ்ஞம்” என்னும் ருக்கினால் தீபஹாரததி எடுக்கவேண்டும். வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்தலைவர்களாலே, இரவில் எம்பெருமானை ஊஞ்சலில் ஆராதனைசெய்விக்கவேண்டும். மாதமுடிவில் அந்தணர்களுக்கு போஜன மளித்து, வஸ்திரம், அலங்காரம், ஆபரணம் முதலானவற்றால் திருப்தி செய்விக்கவேண்டும். இவ்வண்ணம் பூஜிக்கப்பட்டால், அவனிடத்தில் உகப்படைந்த ஜநார்த்தனன், யோகிகளால் அடையத்தக்க பழையதான தன பரம்பதத்தை அளிப்பான்.]

இவ்வண்ணமாக, மாசி மாதப் பூஜை விவரிக்கப்பட்டது; இனி, [565-577] பங்குனி மாதப் பூஜை விளக்கப்பட்டு. நித்ய நைமித்திக பூஜைகளுக்குப் பொதுவான சில விஷயங்கள் விவரிக்கப்பட்டு, பகவானுடைய நித்ய நைமித்திக ஸமாராத்மங்களை விவரிக்கும் இவ்வத்தியாயம் நிறைவடைவிக்கப்படுகிறது.

பூராக்ருந்த்யாம் பெளர்ணமாஸ்யாம் வை உத்யுதே ச நிஸாகரே ||
உபோஷ்ய விதிவத் விஷ்ணும் பூஜயேத் வைஷ்ணவோத்தம: ||
திலைஸ்ச கரவீரைஸ்ச கர்ணிகா ரைஸ்ச பாடலை: ||

குங்குமாக்ருகர்ப்பூரைரர்ச்சயேத கமலாபதிம் |
க்ஷீராந்நம் பாயஸாந்நம் வா மண்டூகாந் விரிவேத்யுயேத் ||
அஸ்யவாமேதி ஸூக்தேந த்யுத்யாத புஷ்பாணி ஸார்ங்கீணே |
ஷட்யக்ஷரேண மந்த்ரேண ஸஹஸ்ரம் குஸுமைர்யஜேத் ||
விஷ்ணுஸூகதை. பரத்ய்ருசம் ச சருணாஸ்யேந மந்த்ரத: |
பூரஹ்ம தேவாநாமநேந தீபாந்நீராஜயேத தத: ||
ப்ரஸந்நோ நித்யமநேந உபஸ்தூய ஸநாதநம் |

வைஷ்ணவாந் பேராஜயேத் புக்தயா புஞ்ஜீயாத் வாக்யத: ||
ஸ்வயம் ||

ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேயேஸம் தஸ்யாம் ராத்ரௌ ஸநாதநம் |
 ஷஷ்டிவர்ஷஸஹஸ்ரஸ்ய பூஜாமாப்நோத்யஸம்ஸய: ||
 ஏவம் ஸம்பூஜயேத் விஷ்ணும் நிமித்தேஷு விஸேஷத: |
 யத்யாகாலம் யத்யாவர்ணம் யத்யாஸக்த்யா(க்தி) யத்யாப்யஸம் ||
 உதேயாக்தபுஷ்பாலாபே, து துலஸ்யா வை ஸமர்ச்சயேத் |
 நைவேத்யஸ்யாப்யலாபே, து ஹவிஷ்யம் வா நிவேத்யேத் ||
 ஸுக்தாநி வைஷ்ணவாந்யேவ ஸுக்தாலாபே, யத்யா ஜபேத் |
 ஏகேந வா பெளருஷேண ஸுக்தேந ஜுஹுயாத் தத்யா ||
 ஸர்வத்ராஜ்யம் ப்ரஸுஸ்தம் ஸ்யாத்

ஹோமத்ரய்யா த்யலாபுத: |
 மந்த்ராஸாலாபே, மூலமந்த்ரம் ஸர்வதந்த்ரேஷு யோஜயேத் ||
 உபஸ்த்யாநம் து ஸர்வத்ர தத்விஷ்ணோரிதி வா ருசா |
 நீராஜநம் து ஸர்வத்ர ஸ்ரியே ஜாதேத்யநேந வா ||
 தத்தத்காலோசிதம் ஸர்வம் மநஸா வாபி பூஜயேத் |
 துலஸீமீஸரிதம் தோயம் புக்த்யா வாபி ஸமர்ப்பயேத் ||
 ஸர்வேஷு ச நிமித்தேஷு மஹாபாக்யவதோத்தமாந் |
 ஸம்பூஜ்ய பரிபூர்ணத்வம் ஆப்நோத்யத்ர ந ஸம்ஸய: ||
 இதிவ்ருத்தஹாரீதஸம்ருதௌ...புக்யவந்தித்யநைமித்திக -
 ஸமாராத்யவிதிந்ராமாஷ்டமோஸ்த்யாய: ||

[பங்குனி மாதத்தில் பெளர்ணமியில் சந்திரன் உதித்தவுடன் முறைப்படி உபவாஸமிருந்து, வைஷ்ணவோத்தமனயிருப்பவன் விஷ்ணுவைப் பூஜிக்கவேண்டும். எள், அரளி, கர்ணிகாரம் (முள் முருங்கை), பாதிரிப்பூ, குங்குமம், அகில், கர்ப்பூரம் ஆகியவற்றால் கமலாபதியை அர்ச்சிக்கவேண்டும். பாற்சோறு, பாயஸச்சோறு அல்லது கஞ்சி ஆகியவற்றை நிவேதனம் செய்யவேண்டும். 'அஸ்ய வாம' என்னும் ஸுக்தத்தினால், எம்பெருமானுக்குப் புஷ்பங்களை அளிக்கவேண்டும். விஷ்ணுஷட்யுகிரி மந்திரத்தினால் ஆயிரம் பூக்களைக்கொண்டு ஹோமம் செய்யவேண்டும். விஷ்ணு ஸுக்தத்தின் ஒவ்வொரு ருக்கினாலும், ஹவிஸஸையும், நெய்யையும் கொண்டு 'ப்ரஹ்மதேவாநாம்' என்னும் மந்திரத்தினால் தீபஹாரத்தி செய்யவேண்டும். பகவான் இதனால் தினந்தோறும் உகப்பான். பழையோரான பகவானை உபஸ்த்யானம் செய்வித்து, பக்தியுடன் வைஷ்ணவர்களைப் புசிப்பித்து, மௌனத்துடன் தானும் புசிக்கவேண்டும்.

இவ்வண்ணமாக அன்றிரவு பழையோனான தேவர்தலைவனைப் பூஜித்து, அறுபதினாயிரம் வருடம் பூஜித்ததின் பலனை அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை; இவ்வண்ணமாக நிமித்தங்களில் காலத்துக்கும், வருணத்திற்கும், சக்திக்கும், பூலனுக்கும் அநுருணமாக விஷ்ணுவை நன்கு ஆராதிக்கவேண்டியது. விதிக்கப்பட்ட புஷ்பம் கிடைக்காவிடில் துளஸியினால் பூஜிக்கவேண்டியது. விசேஷமான நைவேத்யங்களைச் செய்யமுடியாவிடில் ஹவ்ஸையாவது அமுது செய்விக்கவேண்டும். சில ஸலுகதங்கள் தெரியவில்லையானால் அவற்றுக்கு பதிலாக வைஷ்ணவ ஸலுக்தங்களை ஜபிக்க வேண்டும்; புருஷஸலுக்தம் ஒன்றினாலேயே ஹோமம் செய்யலாம். ஹோமத்ரவ்யம் முதலானவை கிடைக்கவில்லையானால் எப்போதும் நெய்யை ஹோமம் செய்வது சிறந்தது. மந்திரம் தெரியவில்லையானால், எல்லாக்காரியங்களிலும் மூலமந்திரமான திருவஷ்டாஷுரததைப் பிரயோகிக்கலாம். எப்போதுமே “தத்ஸவிஷ்ணோ: பரமம் பதம்” எனலும் மந்திரத்தினால் உபஸ்தானம் செய்யலாம். “ஸ்ரீயே ஜாத” என்று தொடங்கும் மந்திரத்தால் எப்போதும் திருமஞ்சனம் செய்யலாம். அவ்வக்காலத்துக்குத் தக்கபடி மனத்தினாலாவது பூஜிக்கலாம். ஒன்றும் இல்லாவிடில் துளஸி கலந்த நீரையாவது பகதியுடன் ஸமர்ப்பிக்கலாம். எல்லா நிமித்தங்களிலும் மஹாபாகவதோத்தமர்களை ஆரதிப்பதனால் நிறைவை அடையலாம் என்பதில் ஐயமில்லை.]

வ்ருத்ஃதஃஹாரீதஸ்ம்ருதியில் பகவானுடைய நித்யநைமிததிக திருவாராதனவிதியை விளக்கும் எட்டாமத்தியாயம் நிறைவுபெற்றது.

இவ்வண்ணமாக இவ்வெட்டாமத்தியாயத்தில் பகவானுடைய நித்யநைமிததிக உத்ஸவங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதிலிருந்து எம்பெருமானுடைய பரத்வமும், பாகவதோத்தமர்களின் சிறப்பும் கையிலங்கு கனியாக விளங்குவதைக் காண்கிறோம். இனி, மஹாபாபம் முதலானவற்றுக்குப் ப்ராயஸ்சித்தங்களை விளக்கும் ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தைக் காண்போம்.

இவ்வொன்பதாமத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில், தேஸத்தின் துர்ப்பிஷ்டங்களைப் போக்கும் ரதேஷாதஸவம் முதலானவைகள் அடங்கிய மஹோத்ஸவத்தை விவரிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

|| அத்ய-நவமோத்தயாய: ||

ஹாரீத—உவாச—

மஹோத்ஸவித்யம் குர்யாத் தேவஸ்ய பரமாத்மந: |
 க்ராமாநீரீக்சாயா: ப்ரகுர்வீத யதேதூக்தவிதிநா ந்ருப ||
 பாத்ரோத்ஸவே க்ருதே விஷ்ணோ: ஸ்ருதிஸம்ருத்யுக்த
 மார்க்யக: |

அநாவ்ருஷ்ட்யக்யநிதுர்பிஷ்பயம் நாஸ்த்யத்ர கிஞ்சந ||
 வாரிஜம் வாதஜம் வாக்யநிஸர்ப்பவித்யுத்த்யவிஷக்த்ருதம் |
 மஹாரோக்யக்யரஹஸ்சைவம் யத்யபயம் க்ராமவாளினாம் ||
 க்ருதே மஹோத்ஸவே தத்ர ப்யம் நாஸ்தி ந ஸம்ஸய: |
 தஸ்ய த்யாஸா ப்யவிஷ்யந்தி நானா ஜநபதேத்யஸ்வரா: ||
 ஸார்வபௌமோ ப்யவேத் ராஜா பக்த்யா க்ருத்வா
 மஹோத்ஸவம் |

ஸம்வத்ஸரம்ருதும் மாஸம் பக்ஷம் நித்யம் மஹோத்ஸவம் ||
 நவாஹ்நிகம் ச ஸப்தாஹம் பஞ்சாஹம் ப்ரத்யஹம் தத்யா |
 ஸம்வத்ஸர ருதௌ மாஸி பக்ஷ குர்யாத் க்ரமேண து ||
 தஸ்மிந்நாதௌ ஸூப்யதிநே ஸ்வஸ்திவாசநபூர்வகம் |
 அங்குரார்ப்பணமாதௌ து க்ருதம்த்கேதுமுச்ச்யரயேத் ||
 பாஸ்ச ஷட்யத்யோஷத்ய: கேதுகோ வேத்ய இத்யபி |
 அஸ்வத்த்யாக்யஸமீக்யர்ப்யஸூப்யாமரணிமாஹரேத் ||
 நிர்மதியேதி ஸூக்தேந ததைவாஸீத்யமீதி ச |
 ஆப்யாயம் ச ப்ரத்ய்ருசம் தஸ்மிந் இதுமாத்யாநாத்ய பூர்வவத் ||
 சர்வாஜ்யைரத்யமக்யநீதி உபஸ்த்யாயாநீர்ச்சயேத் தத்யா |
 தத்யக்யநிம் ஸங்க்ரஹேத் தாவதுத்ஸவ: பரிபூர்யதே ||
 தீக்ஷித: ஸ ப்யவேத் தாவத் ஆசார்யோ விஜிதேந்த்ரிய: |
 வேத்யவேத்யாங்க்யவித் ஸ்ரௌதஸ்மார்த்தகர்மவித்யாநவித் ||
 மஹாபாக்யவதோ விப்ர: தாந்த்ரிக: ஸர்வகர்மஸு |
 ஸௌகிகே வா ப்ரகுர்வீத மதியாக்யநி: ந சேத் யதியு ||
 ஆப்யாமேவ ச ஸூக்தாப்யாயம் அக்யநௌ தேவம் யதேஜத்
 புத்ய: |
 ப்ராத: ஸ்நாத்வா வித்யாநேந தெளதவஸ்த்ரோர்த்துவ
 புண்ட்ரத்யுருத் ||

ருத்விக்பிபூரஹ்மணீர்த்நாந்ததர்யாக்யபூமிம் விஸேத்

குரு: |

தேவாலயஸ்ய மத்யே து வேத்யம் ரம்யாம் ப்ரகல்பயேத் ||
அங்குரார்ப்பணபாத்திரைஸ்ச பூத்ரகும்பைரலங்க்ருதாம் |
விதானகுஸுமைர்யுக்தாம் க்ருத்வா தத்ர ஸுகூஸநே ||
மஹோத்ஸவார்ஹம்பிம்பம் ச நிவேஸ்யாஸ்மிந் ப்ரபூஜயேத் ||
ஸ்ரீபூநீளாதிஸம்யுக்தம் நித்யை: பரிஜநைர்வ்ருதம் ||
மந்த்ரரத்நவித்யானேந பூஜயித்வா ஜக்யத்ருக்யம் |
இமே விப்ரஸ்யேத்யாதிபி: த்ரிபி: ஸுக்தைஸ்ச பூஜயேத் ||
ஸுரபீணி ச புஷ்பாணி ப்ரதத் நசம் விரிவேத்யேத் |
சதுர்திஷு ச சத்வாரோ ப்ரஹ்மண: மந்த்ரவித்தமா: ||
வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமநம் ராக்யவம் மநாம் |
ஈரந்யாதிஷு சத்வாரோ விஷ்ணுமந்த்ரந் விதிஷு ச ||
வேத்யா தக்ஷிணத: கும்பம் லக்ஷணத்யம் ச தத்ர து |
ஹுதாஸநம் ப்ரதிஷ்ட்யாப்ய இத்யாமாத்யநாதிசுகம் சரேத் ||
ஸர்வைஸ்ச வைஷ்ணவைஸ்ஸுக்தை: சநாம் திலவிமிஸ்ரிதம் |
ப்ரதய்ருசம் ஜுஹுயாத் வஹ்நென

மத்வாஜ்யகுட்யமிஸ்ரிதம் ||

ஆஜ்யம் ஸ்ரீபூமிஸுக்தாப்யாம் த்வம் ஸோம இதி பாயஸம் |
பூர்வோக்தைர்வைஷ்ணவைர்மந்த்ரை:

திஸேவ்ரீஹிபிரேவ ச ||

ப்ரத்யேகம் ஜுஹுயாத் பஸ்சாத் அஷ்டோத்தரஸுதம்

க்ரமாத் |

வைகுண்டபார்ஷதம் ஹுத்வாஹோமஸேஷம் ஸமரபயேத் ||
ஸுத்யத்யந்நம் ப்ரலயதம் பானகம் ச நிவேத்யேத் |
தாம்பூலம் ச ஸமர்ப்யாத் ருத்விஜஸ்சாபி பூஜயேத் ||
தத: ஸ்யந்த்யந்மாரீய பதாகாசுத்ரஸம்யுக்தம் |
ஸ்வேதை: ஸலக்ஷணேருஹ்யமாநமஸ்வை: ப்ரகல்பிதை: ||
வஸ்த்ரபுஷ்பமணிஸ்வர்ணபூஷிதம் தத்ர சித்திரிதம் |
தஸ்மிந் ம்ருதுகரஸ்க்ஷணபர்யங்கம் ஸ்தூப்ய தேத்யக: ||
தஸ்மிந் நிவேஸ்ய தேத்யேஸம் தேத்யீப்யாம் ஸஹிதம் ஹரிம் |
அர்ச்சயேத் க்யந்த்யபுஷ்பாத்யை: தூபதீபாதிபிஸ்தத்யா ||

ரத்யுச்சுக்ரேஷு வேத்யாம்ஸ்ச தூர்மாதீநபிபூஜயேத் |

ஆத்யாரசுத்திமாதூர ஈஷாத்யண்டே புராணகம் ||

சூந்த்யாம்ஸி கூபுரே ஸப்தபர்யங்கே புஜகூதிபம் |

ஹயேஷு சதுரோ மந்த்ரான் யோக்த்ரேஷ்வங்கூரி

ஷட்ச வை ||

தூவஜே பதகூராஜாநம் சூத்ரேநந்தம் ஸ்வராணி து |

தாலவ்ருந்தே சாமரே ச அக்ஷராணி ச பூஜயேத் ||

அப்யர்ச்சயைவம் ரத்யம் திவ்யம் பர்யசாத் ஸம்பூஜயேத் ஹரிம் |

திசுபாலாவர்ணம்ஸ்சைவம் அர்ச்சயேத் திசுக்ஷு ஸர்வத: ||

ஜீமூதஸ்யேதி ஸுலக்தேந தத்ர புஷ்பாஞ்ஜலீம் சரேத் |

மருத்வாரிந்த்ரேதி ஸுலக்தேந க்ருத்வா நீராஜநம் தத: ||

வாஸ்பதீதி ஸுலக்தேந வாதுயேத் படஹாதிசுக்ம் |

கிதைர்ந்ருத்யைஸ்ச வாதிசுத்ரை: புண்யை: ஸ்கோத்தரை:

மநோஹரை: ||

ஹயை: கூஜை: ஸ்யந்த்யநைஸ்ச பரித: தர்ப்பயேத் ப்ரபூம் |

ருத்விஜ: புரதோ வேதூர் அங்கூரி ச ஜபேத் ததூ ||

கூயேத் ஸாமாநி புக்த்யா வை புரத: பார்ஸ்வதோ ஹரே: |

குங்குமை: குஸுமைர்லாஜை: விகிரந் வை ஸமந்தத: ||

ஸ்வலங்க்ருதேஷு வீதீஷு பர்யடந் ஸேவயேத் ப்ரபூம் |

க்யுருஹத்யவாரேஷு மாரீகேஷு பூஷ்யையிரிஷுபூரேவ ச ||

குஸுமைர்தூபதீபைஸ்ச தாம்பூஸைஸ்சாபி ஸேவயேத் |

ஏவம் நிஷேவ்ய தேதுவேஸம் புநர்கேஹம் நிவேஸயேத் ||

தமபி ப்ரகூயதேதி ஜபந் ஸுலக்தம் நிவேஸயேத் |

ப்ரஸம்ராஜமீத்யநேந தீபாந்நீராஜயேத் தத: ||

பீடே நிவேஸ்ய தேதுவேஸம் உபசாராந் ஸமர்ப்பயேத் |

வயமுபேத்ய த்யாயேம ஆஸிஷோ வாசநம் சரேத் ||

அநேந விதிநா குர்யாத் உத்ஸவம் ப்ரதிவாஸரம் |

ஜபை: ஜோமைஸ்ததூ தூரை: விப்ராணம் பேராஜநைரபி ||

ஸமாப்தேதேசாத்ஸவே விஷ்ணோ: குர்யாத்யவப்யுருத்யம்ஸூபம் |

நதீம் கூரதம் தடூசகம் வா தேதுவேந ஸஹிதோ வ்ரஜேத் ||

ஸ்யந்த்யநா திஷு யானேஷு ஸ்திசுநா நார்ய: ஸ்வலங்க்ருதா: |

புருஷாஸ்ச ஹரித்யூராஸ்ச குர்ணாதீந் விகிரந்நிவ ||

ஞர்யாத்வப்ய்ருத்யம் தத்ர விஸிஷ்டைர்ப்ய்ராஹ்மணைஸ்ஸஹ |
 வாஸுதேத்யேவாத்ஸவே ஸ்நாநமஸவமேத்யப்யலம் லபேத்யத் ||
 ஸ்நாத்வா ஸந்தர்ப்ய தேவாதீந் ப்ரவிஸ்ய ஹரிமந்திரம் |
 யதேத்யவப்ய்ருதேத்யஷ்டௌ ச அஸ்யவாமேதி ஸூக்தத் ||
 சருமாஜ்யம் திலைர்வாபி அநுவாகைஸ்ச வைஷ்ணவை: ||
 ஏவம் ஹுத்வாதவப்ய்ருதேத்யஷ்டிம் வைஷ்ணவார்ப்

பேஹ்யேத் தத் |

குநம் ச ருத்விஜஸ்சைவ பூஜ்யேத் பக்திகஸ்தத் ||
 பிப்யாஸோமேத்யத்யாயேந ஞர்யாத் ஸ்வஸ்த்யயநம் ஹரே: |
 இச்சுந்தி தவேத்யத்யாயேந ப்ரத்ய்ருசம் ச த்யவேந ச ||
 அஷ்டோத்தரஸூதம் ஜுஹுயாத் குஸுமைரேவ

வைஷ்ணவ: |

ஹிரண்யகூர்ப்யஸூக்தேந ததைவாஸ்யஜ்யம் த்யவிஜோத்தம: ||
 புநரேவ து ஹோதவ்யம் ஹுத்வா வைகுண்டபார்ஷத்யம் |
 ஹோமஸேஷம் ஸமாப்யாத்ய வைஷ்ணவார்ப் பேஹ்யேத்யபி ||
 ஸர்வயஜ்ஞஸமாப்தௌ து புஷ்பயாக்யம் ஸமாசரேத |
 ஸர்வம் ஸம்பூர்ணதாம் யாதி பரிதுஷ்டோ ஜநார்த்யந: ||
 ஏவம் மஹோத்ஸவம் ஞர்யாத் ப்ரத்யப்யக்யம் பரமாத்மந: ||
 அத்யநித்யோத்ஸவே பூஜா ஹோமஸ்சாத்ர விதீயதே |
 ஸிபிக்ரயாம் நிவேஸ்யேயம் பூஜயித்வா வித்யாநத: ||
 சூத்ரசாமரவாதீத்ரஸ்ருங்கூரஸ்தாலவ்ருந்தகை: |
 தீபிகாபிகரநேகாபி: தூர்வாகூரகுஸுமாக்ஷதை: ||
 ப்யலமோத்யகஹஸ்தாபி: நாரீபி: ஸமலங்க்ருதம் |
 தேவஸ்யாஸ்யதநம் ரம்யம் த்ரி: ப்ரகக்ஷணமாசரேத் ||
 தத்தந்மந்த்ரார்ப் ஜபேத் திக்ஷு ஸர்வாஸு த்யவிஜபங்க்யவ: |
 ப்யஸிம் ச நிக்ஷிபேத் தாஸு தேவாநுத்யத்யஸ்ய பூர்வத: ||
 ப்ராசீ விஸ்வஜிதே ஸூக்தம் அக்யுநே தவ அநந்தரம் |
 யாம்யே பக்ரயிவாம்ஸம் து மோஷுணஸ் தத்யநந்தரம் ||
 யச்சித்யதீதேதி ப்ரதிச்ச்யாம் து விஹிஹோதரேத்யநந்தரம் |
 ஸஸோம இதி ஸௌமயாம் து கத்ய்ருத்ய்ராயேத்யநந்தரம் ||
 ப்ரஜாபதிஸ்தத்யா சோர்த்யவே அத்யஸ்ச ப்ருத்யிவீம க்ஷிபேத் |
 ஏவம் திக்ஷு ப்யஸிம் தத்யவா பரிணீய ஜநார்த்யநம் ||

ஸ்துதிபி: பஹுலாபிஸ்ச பவநம் ஸம்ப்ரவேஸயேத் |

பீடே₂ நிவேஸ்ய தே₃வேஸம் பூஜயித்வா வித₄நத: ||

விஹிஸோதேதி ஸுக்₂தேந த₃த்யாத் புஷ்பாணி

ஸார்ங்கியேண |

நீராஜநம் ததே₃ த₃த்யாத் த₄ருவஸுக்₂தேந வைஷ்ணவ: ||

ஸாயயித்வா₂த₂ ஸய்யாயாம் த₃த்யாத் புஷ்பாணி மந்த்ரத: ||

இமம் மஹேதி ஸுக்₂தாப்யாம் பூஜயேத் விஷ்ணுமவ்யயம் ||

ஸௌ த₃ஸுநேந மந்த்ரேண ரக்ஷாம் குர்யாத் ஸமந்தத: |

ஏவம் நித்யோத்ஸவம் குர்யாத் ராத்ரேள சாஹரி ஸர்வத₃ ||

[தேவனுை பரமாத்மாவுக்கு மஹோத்ஸவத்தை முறைப்படி செய்ய வேண்டும். அ ர ச னே! கிராமத்திலுள்ள அர்ச்சாமூர்த்திக்கு சாஸ்திரோக்த முறைப்படி இதைச் செய்யவேண்டும். ஸ்ருதிஸ்ம்ருதி களில் சொன்ன முறைப்படி விஷ்ணுவுக்கு யாத்ரோத்ஸவம் செய்யப் பட்டதாகில், மழையின்மையாலும், நெருப்பாலும் பஞ்சம் ஏற்படும் பயம் சிறிதும் உண்டாகாது. நீர், காற்று, நெருப்பு, பாம்பு, இடி, எதிரிகளா, பெரிய வியாதி, கிரஹபீடை ஆகியவற்றால் கிராம வாஸிகளுக்கு உண்டாகக் கூடிய பயம் எம்பெருமானுக்கு மஹோத்ஸவம் செய்தால் நீங்கிவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை. பல நாட்டு அரசர்கள் அந்த எம்பெருமானுக்கு அடிமைப்படுவார்கள். பக் தியுடன் மஹோத்ஸவம் செய்தால் அரசன் சக்ரவர்த்தியாவான். வர்ஷோத்ஸவம், ருத்ராத்ஸவம், மாஸோத்ஸவம், பக்ஷோத்ஸவம், நித்யோத்ஸவம், ஒன்பதுநாள் உத்ஸவம், ஏழுநாளுத்ஸவம், ஐந்து நாள் உத்ஸவம். முதலானவற்றை முறையே வருடத்திற்கொரு முறை, (இரண்டு மாதங்கொண்ட) ருதுவுக்கு ஒருமுறை, மாதத்துக்கொரு முறை, பக்ஷத்துக்கொருமுறை என்னும் முறையில் முறைப்படி செய்யவேண்டும். அதில் முதலில் நல்ல தினத்தில் ஸ்வஸ்தி வாசனத்தோடு கூட அங்குரார்ப்பணம் (திருமுனை) செய்து கருடக கொடியை உயர்த்தவேண்டும் (த₃வஜாரோஹணம்). “யாஸ்சக்ஷி” என்று தொடங்கும் மந்திரத்தால் ஓஷதி₄னை எடுத்து, “கேதுகோ வேத₃” என்று தொடங்கும் மந்திரத்தால், அஸ்வத்தமரத்தாலான நெருப்பை உள்ளடக்கிய சுபமான அரணிக்கட்டையைக் கொண்டுவர வேண்டும். “நிர்மதிதா” “ஆஸீத₃மீ” எனலும் இரு ஸூக்தங்களால், ஒவ்வொரு ருக்கிலும் இத்த₃மாத₄நம் முதலானவற்றை முன அத்தியாயங்களில் சொன்னதுபோல் செய்யவேண்டும். “அத₂மேக்ஷதீ” என்னும் மந்திரத்தால் ஹவிஸ்ஸாலும் நெய்யாலும் ஹோமம்

செய்து, உபஸ்தானம் செய்து அர்ச்சிக்கவேண்டியது. அக்ஷி
ஸங்க்ரஹணம் செய்தபின் உதஸவம் நிறைவடையும். உதஸவத
திற்கு ஆசார்யனாயிருப்பவன் தீக்ஷைபெற்றவனாய், புலனடக்க
முள்ளவனாய், வேதுவேதாங்குங்குளறிந்தவனாய், ஸ்ருதிஸ்ம்ருதி
களிற்கூறிய கர்ம விதிக்களை அறிந்தவனாய், மஹாபாக்கூவதனாய்,
அந்தணனாய் எல்லாக் கர்மங்களின் பிரயோக முறையறிந்தவனா
யிருக்கவேண்டும் இப்படி அரணியிலிருந்து கடையப்பட்ட அக்ஷி
கிடைக்காண்டில் லௌகிகாக்ஷணியில் ஹோமம் செய்யலாம். முற்
கூறிய இரு ஸலித்தங்களுளும் அறிவாளியான ஆசார்யன் அக்ஷி
யில் தேவனை ஆராதனம் செய்யவேண்டும். காலைநில முறைப்படி
குளித்து, வெள்ளை வஸத்ரமும் ஊர்துவபுணட்ரமும் அணிநத
வனாய், புலனடக்கமுள்ள அந்தணர்களான ருத்விக்குகளோடு
ஆசார்யன் யாக்யூபியை அடையவேண்டும். தேவாலயத்தின்
நடுவில் அழகிய வேதியை அமைக்கவேண்டும். அந்த வேதியை
அங்குரார்ப்பண பாத்ரங்கள், மங்கள கும்பங்கள், மேற்கட்டி,
புஷ்பங்கள ஆகியவற்றால் அலங்கரித்து, அதில் ஸுகமான
ஆஸனத்தில் மஹோத்ஸவத்திற்குரிய உத்ஸவமூர்த்தியை எழுந்
தருளச்செய்து பூஜிக்கவேண்டியது. மந்திரரத்தினத்தால் லோக
ஸ்வாமியைப் பூஜித்தபின்பு, 'இமே விப்ரஸ்ய' என்று தொடங்கும்
மூன்று ஸலித்தங்களுளும் பூஜிக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு ருககிற்கும்
மணமடிக் புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். நாலு திக்குகளிலும்
மந்திரமறிந்தவர்களில் தலைவர்களான நாலு அந்தணர்கள் வராஹ
மந்திரம், நரஸிமஹமந்திரம், வாமனமந்திரம், சாமமந்திரம்
ஆகியவற்றையும், ஈஸாநயம் (வடகிழக்கு) முதலான நாலு விதிகு
களிலும் விஷ்ணுமந்திரங்களையும்ஓதி, வேதிக்குத்தெற்கில் லக்ஷணம்
நிறைந்த குமபத்தை வைத்து. வேதியில் அக்ஷிப்ரதிஷ்டை செய்து,
இத்ஹாத்நாநம் முதலான கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும். என,
தேன, நெய் வெல்லம் ஆகியவை கலந்த ஹவிஸ்ஸை எல்லா
வைஷ்ணவ ஸலித்தங்களாலும் ஒவ்வொரு ருககிற்கும் அக்ஷியில்
ஹோமம் செய்யவேண்டும் ஸ்ரீபூமியஸலித்தங்களால் நெய்யையும்
'தவம் ஸோம' எனபதால் பாயஸத்தையும் ஹோமம் செய்யவேண்
டும். அதற்குப்பின் முற்கூறிய வைஷ்ணவ மந்திரங்களின் ஒவ்
வொரு ருககினாலும் முறையே எள்ளைக்கொண்டும் நெல்லைக்கொண்
டும் நூற்றெட்டு முறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைகுண்ட
பார்ஷதஹோமம்செய்து,ஹோமத்தைநிறைவுபடச்செய்யவேண்டி
யது. பழங்களோடு கூடிய நல்ல தயிரமுதையும், பானகத்தையும்

திவேதனம் செய்யவேண்டும். தாம்பூலத்தையும் ஸமர்ப்பித்து ரித்விக்குடனையும் பூஜிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின், கொடிசுடைகளோடு கூடிய தேரைக் கொண்டுவந்து. மில்பருமமான அழகிய வெள்ளைக்குதிரைகளை இழுப்பவையாகக் கற்பித்து, வஸ்திரம், புஷ்பம், ரத்தினம், தங்கம் ஆகியவற்றால் அத்தேரை அலங்கரித்து, அதில் மெனமைக்கதாய், அழகியதான ஆஸநத்தை ஏற்படுத்தி, ஆசார்யன் அவ்வாஸனத்தில் ஸ்ரீபூமி தேவிகளோடு கூடிய ஹரியை எழுந்தருளச்செய்து, க்ஷந்தம், புஷ்பம் முதலானவற்றாலும் தூபம் தீபம் முதலானவற்றாலும் அவ்வெம்பெருமானைப் பூஜிக்கவேண்டும். ரதசுக்ரங்களில் வேதங்களையும், தூர்மம், அதூர்மம் முதலான பீடதேவதைகளையும் பூஜிக்கவேண்டும். ஆதூரதண்டத்தில் ஆதூரஸத்தியையும், குறுக்குத்தடியில் புராணத்தையும், நுகத்தடியில் வேதங்களையும், ஏழுவிதமான ஆஸனத்தில் திருவனந்தாழ்வானையும், நாலுகுதிரைகளில் நாலுபீஜம்ந்திரங்களையும், கஷவாளங்களில் ஆறு அங்கங்களையும், கொடியில் கருடனையும், குடையில் அநந்தனையும், விசிறியில் ஸ்வரங்களையும், சாமரத்தில் அக்ஷரங்களையும் பூஜிக்கவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக திவ்யமான ரதத்தைப் பூஜித்து, பிறகு ஹரியைப் பூஜிக்கவேண்டியது. எல்லா திக்குகளிலும் திக்பாலர்களையும். ஆவரணங்களையும் இவ்வண்ணமே அர்ச்சிக்கவேண்டியது. “ஜீமூதஸ்ய” என்னும் ஸலித்தத்தினால் புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. “மருத்வாந் இந்த்ரா” என்னும் ஸலித்தத்தினால் ஆரத்தி எடுத்து “வநஸ்பதி” என்னும் ஸலித்தத்தினால் படஹம் முதலான வாத்தியங்களை வாசிக்கவேண்டியது. நல்ல பாட்டுக்களாலும், நர்த்தனங்களாலும், வாத்யங்களாலும், புண்ணியமரண ஸ்தோத்ரங்களாலும் அழகிய குதிரைகள், யானைகள், வண்டிகள் முதலானவற்றாலும், தேரைச் சுற்றிலும் எம்பெருமானை உகப்பிக்கவேண்டியது. ரித்விக்குகள் முன்புறத்தில் வேதங்களையும், அங்கங்களையும் ஜபிக்கவேண்டும். பகவானுக்கு முன் புறத்திலும், பக்கங்களிலும் பக்தியுடன ஸாமக்ஷானம் செய்யவேண்டும். குங்குமத்தாலும், புஷ்பங்களாலும், பொறிகளாலும் எங்கும் இறைத்து நனகு அலங்கரிக்கப்பட்ட வீதிகளில் ஸர்வேஸ்வரனை எழுந்தருளச்செய்து ஜனங்களை ஸேவிக்கச் செய்யவேண்டும். வீட்டு வாசல்களிலும், வழிகளிலும் பக்ஷணங்களையும் கரும்புத் தடிகளையும், புஷ்பங்களையும், தூபத்தீபங்களையும், தாபபூலங்களையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக தேவர் தலைவனுக்கு ரதோத்ஸவம் செய்து மதுபடியும் கோவிலில் எழுந்தருளச் செய்யவேண்டும்.

“அபிபிரக்யாத” என்னும் ஸூக்தத்தை ஜபித்து எம்பெருமானை எழுந்தருளுவிக்கவேண்டும். ‘ப்ரஸம்ராஜம்’ என்னும் ஸூக்தத்தால் தீபத்தைக்கொண்டு ஆரத்தியெடுக்கவேண்டும். தேவர் தலைவனை ஆஸநத்தில் எழுந்தருள்செய்து உபசாரங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். எல்லாரும் கூடி தியானித்து ஸ்வஸ்திவாசநம் செய்யவேண்டும். இந்த விதியின்படி (உதஸவம் முடியும் வரையில்) தினநதோறும் உதஸவம் செய்யவேண்டும். ஜபங்களாலும், ஹோமங்களாலும், தானங்களாலும், பூராஹ்மணபேஜாஜனங்களாலும் உதஸவத்தை முடித்து. எம்பெருமானுக்கு அவப்நுத்ய ஸநாநம் செய்விக்கவேண்டும். (அதற்காக) நதிககோ, ஏரிககோ, குளத்திற்கோ எம்பெருமானை எழுந்தருளுவித்துக்கொண்டு செல்லவேண்டும். தேர்களிலும், வாஹனங்களிலும் இருக்கும் நல்லனிகளையுடைய பெண்களும் ஆண்களும் ஹரித்ராசூர்ணம் முதலான வற்றைத் தூவிகொண்டிருக்கவேண்டும். சிறந்த அநதணர்களாலே முற்கூறிய நீர்நிலையில் (எம்பெருமானுக்கு) அவப்நுத்ய ஸநாநம் செய்விக்கவேண்டும். வாஸுதேவனுடைய அவப்நுத்யத்தில் ஸநானம் செய்வதால் அஸ்வமேத்யாக்யம் செய்த பலன் ஏற்படும். ஸநாநம் செய்து, தேவரிஷிபித்ருதாப்பணம் செய்து, எம்பிரானின் கோயிலுக்குச்சென்று அவப்நுதேஷ்டியில் ‘அஸ்ய வாம’ என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தால் யாகமசெய்யவேண்டும். அதில் ஹஸிஸ், நெய் என் ஆகியவற்றில் ஒன்றாலே வைஷ்ணவாநு வாகங்களை ஓதி ஹோமம்செய்து, அந்த அவப்நுத்யாக்யம் முடிந்த பின் வைஷ்ணவாநுக்கு பேஜாஜநம் செய்விக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் ஆசார்யனையும், ருத்விக்குகளையும் பக்தியோடு பூஜிக்கவேண்டும், “பிபூரஸோம்” என்னும் அநுவாகத்தினாலே ஹரிக்கு ஸ்வஸ்திவாசநம் செய்யவேண்டும். “இச்சுந்தி த்வா” எனனும் அநுவாகத்தின் ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் த்யவயத்தை ஓதி நூற்றெட்டு முறை வைஷ்ணவன பூக்களினால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். அந்தணர் தலைவன அவ்வண்ணமே ஹிரண்யகூர்ப்புஸூகதத்தை ஓதி நெய்யினால் மறுபடி ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைகுண்ட பார்ஷதஹோமம் செய்து ஹோமத்தை முடித்து வைஷ்ணவர்களைப் புசிப்பிக்கவேண்டும். எல்லா யாகங்களும் முடிந்தபின் புஷ்ப யாகம் செய்யவேண்டும். அதனால் எல்லாம் நிறைவடைந்து எம்பெருமானை உகப்பான. இவ்வண்ணமாக வருடந்தோறும் பரமாதமாவுக்கு மஹோத்ஸவம் செய்யவேண்டும். இனி, தினந்

தோறும் செய்யவேண்டிய நித்யோத்ஸவத்தில் பூஜாஹோமங்கள் விளக்கப்படுகின்றன. எம்பெருமானைப் பல்லக்கில் எழுந்தருளு வித்து முறைப்படி பூஜித்து, குடை, சாமரம், வாத்தியம், அலங்காரம், விசிறி, பல விளக்குகள், தர்ப்பைநுனி, பூக்கள், அக்ஷதை, பழம் குழக்கட்டை கையிலேந்திய பெண்கள் ஆகிய வற்றால் அழகாக அலங்கரிக்கப்பெற்ற தேவனின் ஆலயத்தை மூன்று முறை வலம்வரவேண்டும். அந்தணர் தலைவன் அந்தந்த திக்குகளில் அதன பாலகர்களின மந்திரங்களை ஜபிக்கவேண்டும். முன்போல் அந்த தேவர்களைக்குறித்து பூனியும் ஸாதிக்கவேண்டும். கிழக்கில் விஸ்வஜித்ஸூக்தத்தையும், 'அக்ஷுநே தவ' என்னும் ஸூக்தத்தை அடுத்ததான தென்கிழக்கிலும், பரேயிவாம்ஸ ஸூக்தத்தைத் தெற்கிலும், மேரஷுணஸூக்தத்தை அடுத்துள்ள தென்மேற்கிலும், 'யச்சித்ஸுதிதே' எனும் ஸூக்தத்தை மேற்கிலும், 'விஹிஹோத்ரா' என்னும் ஸூக்தத்தை அடுத்துள்ள வடமேற்கிலும், 'ஸஸோம' என்னும் ஸூக்தத்தை வடக்கிலும், 'கத்ருக்தூராய' என்னும் ஸூக்தத்தை அடுத்துள்ள ஈஸாந்ய திசுக்கான வடகிழக்கிலும், ப்ரஜாபதி ஸூக்தத்தை மேல் நோக்கியும் பூஸூக்தத்தைக் கீழ் நோக்கியும் ஓதி பூனிஸாதிக்கவேண்டும். இவ்வாறு பூனி மூர்த்தியை எழுந்தருளச்செய்து திக்குகளில் பூனிஸாதித்து, பல தோத்திரங்களைச்சொல்லி ஆலயத்தினுள் எழுந்தருளச் செய்ய வேண்டும். ஆஸனத்தில் தேவர் தலைவனை எழுந்தருளச்செய்து முறைப்படி பூஜித்து, சார்ங்கமென்னும் விலலாண்டானுக்கு 'விஹிஸோத' என்னும் ஸூக்தத்தால் புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். பிறகு த்ருவஸூக்தத்தால் வைஷ்ணவன் ஆரத்தி யெடுத்து, படுக்கையில் சயனிக்கச்செய்து, மந்திரங்களை ஓதி புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். 'இமம் மஹா' என்று தொடங்கும் இரு ஸூக்தங்களால் அழிவற்ற விஷ்ணுவைப் பூஜித்து, ஸுதூர்ஸத மந்திரத்தால் சுற்றிலும் ரக்ஷையைச் செய்யவேண்டும். இவ்வண்ணமாக இரவும் பகலும் எப்போதும் நித்யோத்ஸவம் செய்யவேண்டும்.]

பெரும் பஞ்சம் முதலானவற்றைப்போக்க எம்பெருமானுக்கு மஹோத்ஸவமும், நித்யோத்ஸவமும் செய்யும் முறையை இவ் வண்ணம் விளக்கி, ஆசார்யர்களுடைய தீர்த்தக்ஷிவஸத்திலும், எம்பெருமானுடைய திருநகூத்திரங்களிலும், கருததிகையிலும், திருவோணத்திலும் செய்யவேண்டிய வைஷ்ணவ இஷ்டியை விவரிக்கிறது. அப்பகுதியைக் காண்போம்.

குருணாமந்த்யதிவஸே புகுவஜ்ஜம்வாஸரே |

கார்த்திக்யாம் ஸ்ராவணே வாபி குர்யாத்விஷ்டிம் ச

வைஷ்ணவீம் ||

உபேபாஷ்ய பூர்வதிவஸே தீக்ஷித: ஸுஸமாஹித: |

ஸ்வஸ்திவாசநபூர்வேண காரயேதுங்குரார்ப்பணம் ||

நத்யாம் ஸ்நாத்வா ச ருத்விக்யபி: சதுர்பிர்வேதுபாரகைய: |

பௌருஷேண வித்யானேந பூஜயேத் புருஷோத்தமம் ||

கூந்தை: நானாவிதை: புஷ்பை: தூபை: தீபைர்ரிவேதுநை: |

புலேஸ்ச புக்ஷ்பபேபூஜ்யையர்ச தாம்பூலாத்யை:

ப்ரபூஜயேத் ||

ருக்வேதுஸம்ஹிதாயாஸ்ச ப்ரத்ய்ருசம் குஸுமையேஜேத் |

அர்க்யாத்யையருபசாரைஸ்து ஸுக்ந்தாந்தே பூஜயேத் ஹரிம் ||

அத்யாயாந்தே மண்டூலாந்தே நைவேத்யை: விவிதைரபி |

பூஜயித்வா ஹரிம் புக்த்யா வைஷ்ணவாந் பேபூஜயேத் ததா ||

ஆஜ்யேந சருண வாபி திலை: பத்மமரதாபிவா |

ஸமித்யபிர்பிலவபத்ரைர்வா ஹோமம் குர்வீத வைஷ்ணவ: ||

யஜ்ஞரூபம் ஹரிம் த்யாயந் ப்ரத்ய்ருசம் வேதுஸம்ஹிதாம் |

ஹோம: ஸமாப்யதே யாவத் தாவது வை தீக்ஷிதோ புவேத ||

ஜுஹூயாத்யவை சுார்ஹபத்யே ஸோக்யநிமப்யர்ச்ய பூதலே |

அக்யுநேரக்ஷணமப்யுத்தம் யாவதிஷ்டி: ஸமாப்யதே ||

விஸிஷ்டாந் வைஷ்ணவாந் விப்ராந் பேபூஜயேத்

ப்ரதிவாஸரம் |

ருத்விஜஸ்ச பட்டேத் தாவச்சதுர்மந்த்ராந் ஸமாஹித: ||

யஜேதுவப்யுருதேதுஷ்டிம் ச பாவமான்யைஸ்ச வைஷ்ணவை: |

அந்தே ஸம்பூஜயேது விப்ராந் வானோஸாஸங்காரபூஷணை: ||

ருத்விஜஸ்ச குருந் சைவ பூஜயேச்ச விஸேஷத: |

ஏவமிஷ்டிம் து ய: குர்யாத் வைஷ்ணவீம்

வைஷ்ணவேவாத்தம: ||

க்ரதூநாம் த்யுஸிகோடநாம் பூலம் ப்ராப்தோத்யஸம்ஸய: |

யஸ்யிந் தேதுஸே வைஷ்ணவேஷ்ட்யா பூஜிதோ

மதுஸுதந: ||

துர்பிஷ்டேராக்யாக்யநிப்யம் தஸ்யிந் நாஸ்தி ந ஸம்ஸய: ||

அஸக்த: ஸர்வவேதேந கர்த்துமிஷ்டிம் ச வைஷ்ணவீம் |

ஸர்வவஸ்ச வைஷ்ணவை:ஸுக்தை: ஜுஹ்யாத்

ப்ரத்ய்ருசம் ஹவி: ||

தேரேவ புஷ்பாஞ்ஜலீம் ச குர்யாத்ஷுப்யா: ப்ரபூர்த்தயே |

அதுவா மூலமந்த்ரேண லக்ஷம் ஜப்த்வா ஹுதாஸுநே ||

அயுதம் ஜுஹ்யாத் தத்வத் புஷ்பாணி ச ஸநாதநே |

இஷ்டி: ஸம்பூர்ணதாம் யாத்ரி ஸர்வவேதநா: ஸதக்ஷிண: ||

ஏவமிஷ்டிம் ப்ரகுர்வீத ப்ரத்யப்யக்ஷம் வைஷ்ணவோத்தம: |

துஷ்ட்யர்த்தம் வாஸுதேவஸ்ய வம்ஸஸ்யோஜ்ஜீவநாய ச ||

வ்ருக்த்யர்த்தம்பி லோகஸ்ய தேவதானாம் ஹிதாய ச ||

[ஆசார்யர்களின் தீர்த்ததுதிவஸத்திலும், பகவானின் ஜந்மதினத்திலும், கார்த்திகையிலும், திருவோணத்திலும் வைஷ்ணவமான இஷ்டியைச் செய்யவேண்டும். தீக்ஷை பெற்றவன் சாந்தியுடன முன் தினத்தில் உபவாஸமிருந்து, ஸ்வஸ்திவாசநத்தை முன்னிட்டுக் கொண்டு அங்குரார்ப்பணம் செய்யவேண்டும். வேதங் கரைகண்ட நாலு ருத்விக்குளோடு நதியில் ஸ்நானம் செய்து, புருஷஸூக்த முறைப்படி புருஷோத்தமனைப் பூஜிக்கவேண்டும். க்ஷந்தக்ஷங்களாலும், பலவிதமான பூக்களாலும், தூபதீபங்களாலும், நிவேத்யங்களாலும், பழங்களாலும், பக்ஷணபேஜனங்களாலும், தாம்பூலம் முதலானவற்றாலும் நன்கு பூஜிக்கவேண்டும். ருக்வேத ஸபஹிதையில் ஒவ்வொரு ருக்காலும் பூக்களையிட்டு அர்ச்சிக்கவேண்டும். ஸூக்தம் முடித்தவுடன் அர்க்யம் முதலான உபசாரங்களை ஸமர்ப்பித்து எம்பெருமானைப் பூஜிக்கவேண்டும். அததியாயம், மண்டலம் ஆகியவை முடியும்போது விதவிதமான நைவேத்யங்களாலே ஹரியைப் பூஜித்து, பக்தியுடன் வைஷ்ணவர்களைப் பூஜிக்கவேண்டும். வைஷ்ணவன் நெய், ஹ்விஸ், எள், தாமரை, ஸமித், பிழ்வ இதழ் இவற்றில் ஒன்றால் வேதஸம்ஹிதையின் ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் யஜ்ஞஸ்வரூபியான ஹரியை தியானித்து ஹோமம் செய்யவேண்டும். ஹோமம் முடியும் வரையில் தீக்ஷையுடனிருக்கவேண்டும். க்ஷாஹபத்யாக்ஷணியில் ஹோமம் செய்யவேண்டும். பூமியில் அக்னியை அர்ச்சனம் செய்து, இஷ்டி முடியும்வரையில் அக்னியை பூஜிக்கவேண்டும். இஷ்டி முடியும்வரையில் தினந்தோறும் வைஷ்ணவர்களான சிறந்த அந்தணர்களையும், ருத்விக்குகளையும் புகிப்பிக்க வேண்டும். அப்போது (அஷ்டாக்ஷரம், தீவர்த்ஸாக்ஷரம், விஷ்ணு

ஷட்கூடம், த்வயம் ஆகிய) நாலு மந்திரங்களையும் சாந்தியுடன் படிக்கவேண்டும். பவமான வைஷ்ணவ ஸூகதங்களைச் சொல்லி வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்யவேண்டும். இஷ்டியின கடைசியில் வஸ்திரம், அலங்காரம் ஆபரணம் ஆகியவற்றை அளித்து அந்த ணர்களையும், ருத்விக்குகளையும், ஆசாயர்களையும் சிறப்பாகப் பூஜிக்கவேண்டும். வைஷ்ணவோத்தமனான எவனொருவன இஷ்டியை இவ்வண்ணமாகச் செய்கிறானோ அவன் பத்து கோடியாகம் செய்ததின் பலனை அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை. எந்த தேஸத்தில் மதுஸூகதனன் வைஷ்ணவேஷ்டியால் பூஜிக்கப்படுகிறானோ, அங்கு பஞ்சம், வியாதி, நெருப்பு ஆகியவற்றால் படியம் ஏற்படாது என்பதில் ஐயமில்லை. வேதம் முழுவதையும் ஒதி வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்ய இயலாதவன் எல்லா வைஷ்ணவ ஸூகதங்களையும் ஒதி, ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். இஷ்டி நிறைவேறுவதற்காக அந்த ஸூகதங்களாலேயே புஷ்பாஞ்ஜலியும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். இப்படியன்றிக்கே, மூலமந்திரமான திரு வெட்டெழுத்தை லக்ஷம் முறை ஜபித்து, அக்னியில் பதினாயிரம் முறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். அதுபோலவே பதினாயிரம் முறை பழையோனான எம்பெருமானுக்குப் பூக்களை இடவேண்டும். இப்படிச் செய்தாலும் எல்லா வேதங்களும் ஒதப்பட்டதாகி, எல்லா தூஷணைகளும் கொடுக்கப்பட்டதாகி இஷ்டி பூர்த்தியடைகிறது. இவ்வண்ணமாக வைஷ்ணவோத்தமன் வாஸுதேவனின் உகப்பிற்காகவும், வம்ஸம் உய்வதற்காகவும், உலகம் செழிப்புறுவதற்காகவும், தேவதைகளுக்கு நன்மை ஏற்படவும் வருடந்தோறும் வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்யக் கடவன.]

வருடந்தோறும் முக்கிய தினங்களில் செய்யத்தக்க வைஷ்ணவேஷ்டியை இவ்வண்ணமாக விளக்கியபின், தாய் தந்தை முதலான தேஹ பூந்துட்கள் பரம்பதமடைந்தால் வைஷ்ணவன செய்ய வேண்டிய அபரக்ரியைகளை விளக்கும் பகுதிகளில் ஸாரமான வற்றைப் பார்ப்போம்.

பிதா வா யகி3 வா மாதா பூராதா வா ஸ்யஸுஹ்ருஜ்ஜந: |
யகி3 பஞ்சத்வமாபந்ந: கதூம் குர்யாத் த்விஜோத்தம ||
கநிஷ்டஹ்ருவாஜமேவாத்ர வபநம் முரிபி4: ஸமருதம் |
ஸநாத்வா ஸ்சம்ய வித்யாநேந காரயேத் பூஜநம் ஹரே: ||....

உலாகுதேவ வாஸுதேவம் கலசேஷு க்ரமேண து !
 ப்ரத்யும்நமநிருத்யும் ச ஸங்கர்ஷணமதேகாக்ஷணம் ||
 ஸம்பூஜ்ய க்ருந்தபுஷ்பாத்யை: புக்த்யா புக்ஷ்யம்
 நிவேத்யேத் |

புகுவந்மந்திரே விஷ்ணும் ஹரித்ராத்த்யை: ப்ரபூஜயேத்|....
 நாராயணநுவாகேந சைவம் ஸ்நாப்ய தத: பிது: ||
 தெளதவஸ்த்ரம் சஸம்வேஷ்ட்ய பூஷணீர் பூஷயேத்தத:|...
 வஹேயு: தேஹி புக்த்யா தம் பட்ந் விஷ்ணுஸ்தவாந் முதா ||
 ஹரித்ராலாஜபுஷ்பாணி விகிரந் வைஷ்ணவோ முதா |
 வாதித்ரந்ருத்யகீகாத்த்யை: வ்ரஜேயு: கீர்த்தயேத் ஹரிம் ||...
 ஸர்வைஸ்ச வைஷ்ணவைர்மந்த்ர: ப்ருத்யக்ஷ்டோத்தரம்
 ஸுதம் ||

திஸைச் ஜுஹுயாத் பஸ்சாத் அஷ்டாவிம்ஸதிமேவ வா |
 ஏகைகாமாஹுதிம் பஸ்சாத் வைகுண்டபார்ஷத்யம் யஜேத் ||
 ப்ரஹ்மமேத து இதி ப்ரோக்தம் முநிபிர் ப்ரஹ்மதத்பரை: |
 மஹாபுகுவதாநாம் ச கர்த்தவ்யமிதமுத்தமம் ||
 கேஸுவார்ப்பிதஸர்வாங்க்யம் ஸரீரம் மங்குளாவஹம் |
 ந வ்ருதா த்ராஹயேத் வித்வாந் ப்ரஹ்மமேத விதிம்
 விநா ||...

நாமபி: கேஸுவாத்த்யைஸ்ச ததா ஸங்கர்ஷணதிபி: |
 மத்ஸ்யகூர்மாதிபிஸ்சைவ வேதார்த்தேகாக்தப்ரபுந்தாகை: ||
 நமோந்தமேவ ஜுஹுயாத் ஸ்வாஹாகாரம் விவ்ரஜயேத்|....
 நிர்வர்த்தய விதிநா த்ர்மம் ஸாமான்யேநாஹேஷத: |
 விஸிஷ்டம் பரமம் த்ர்மம் நாராயணபுலீம் தத: ||
 ப்ரகுர்யாத் வைஷ்ணவை: ஸார்த்யம் யதாஸாஸ்த்ர-
 மதந்த்ரித: |

நிமந்த்ரயேத்து பூர்வாஹ்ணே ப்ரஹ்மணந் வைஷ்ணவாந்
 ஸுபாந் ||

சதுர்விம்ஸதி ஸங்க்யாகாந் மஹாபுகுவதேதாத்தம: |
 கேஸுவாதீந் ஸமுத்திஸ்ய சதுர்விம்ஸதிஸங்க்யகாந் ||
 ராத்ரௌ நிமந்த்ரய சோக்திஸ்ய கேஸுவாதீநதந்த்ரித: |
 ப்ராதருத்தாய தே ஸர்வே கத்வா புண்யாம் நதிம்
 ஸுபாம் ||

தூதரீபுலாநுலிப்தாங்கேசுா நிமஜ்ஜ்ய விமலே ஜலே |
 ஜபந் வை வைஷ்ணவாந் ஸுகதாந் ஸ்நாநம் குர்வீத
 தைர்த்துவிஜை: ||
 வைகுண்டூதர்ப்பணம் குர்யாத் குஸுமை: ஸதிலாக்ஷை: |
 க்ருஹம் க்ருத்வாநர்ச்சயேத் தேசுவம் ஸர்வாவரணஸம்யுதம் ||
 ஸுகூந்தபுஷ்பை: விவிதை: க்ருந்தை தூபைஸ்ச தீபகை: |
 நைவேத்யை: பூக்ஷயபேராஜயைஸ்ச பூலேர்நீராஜநைரபி ||
 அர்ச்சயித்வா விதூநேந மூலமந்த்ரேண வைஷ்ணவ: |
 புரதோடக்யநிம் ப்ரதிஷ்டாப்ய இதுமாதுநம ஸமாசரேத் ||
 சநம் ஸார்க்கராஜ்யம் து ஜுஹுயாத் வஹ்நிமண்டூலே |
 ப்ரத்ய்ருசம் ஜுஹுயாந் மந்தரை: வைஷ்ணவை:
 கேஸுவாதிபி: ||
 ஹுத்வா து வைஷ்ணவைர்மந்தரை: ப்ருதூக்யஷ்டோத்
 தரம் ஸுதம் |
 க்ருவாஜ்யேநைவ ஜுஹுயாத் சதுர்பி: வைஷ்ணவேத்தம: ||
 வைகுண்டூபார்ஷத்யம் ஹுத்வா ஹோமஸுஷம்ஸமாபயேத் |
 அக்ருநேருத்தரபூகேசு ச கேசாமயேநாநுலிட்ய ச ||
 ஆஸ்திர்ய தூர்பூந் ப்ராக்யக்ருந் சதுர்விம்ஸதிஸங்க்யயா |
 உதூகப்ராவணிகேநைவ கேஸுவாதிந் க்ரமேண து ||
 அப்யர்ச்சய க்ருந்தபுஷ்பாத்யை: தத்தந்மந்தரை: யதூக்ரமம் |
 மத்வாஜ்யதிலமிஸ்ரேண சருணா பாயஸேந வா ||
 குஸேஷு தேஷு தூக்யாத் து பிண்டூந் திர்த்தே து
 தைதுவதே |
 ஸ்வாஹாகாரேண மநஸா கேஸுவாதிந் க்ரமேண வை ||
 தூத்வா பிண்டூந் ஸமப்யர்ச்சய க்ருந்தபுஷ்பாக்ஷதோதூகை: |
 நித்யேப்யஸ்சைவ முக்தேப்யோ வைஷ்ணவேப்யஸ்
 கதைவ ச ||
 தூக்யாத் பிண்டூத்ரயம் பஸ்சாத் தேஷாம் தூக்ஷிணை:
 க்ரமாத் |
 விஷ்ணோர்நுகேதி ஸுகத்தேந உபஸ்தூய ஸமாஹித: ||
 ப்ரதூக்ஷிணம நமஸ்காரம் க்ருத்வா பூகதயாடக்ய வைஷ்ணவ: |
 பிண்டூமஸ்து ஸவிலே தூத்வா ஸ்நாத்வா ஸம்பூஜ்ய
 கேஸுவம் ||

ப்ரஹ்மணாந் பேராஜயேத் பஸ்சாத் பாதுப்ரக்ஷா ளநாதிபி:
 கேஸுவாதிந் ஸமப்யர்ச்சய நித்யாந் முக்தாம்ஸ்ச வைஷ்ணவாந் ||
 ஸம்பூஜ்ய விதிவத் புக்த்யா மஹாபாகுவதோத்தமந் |
 ப்ரயஸம் ஸகுடும் ஸாஜ்யம் ஸூக்தூந்நம் பாநகை: பூலை: ||
 ஸம்பேராஜ்ய விபராநாசாந்தாந் ப்ரணிபத்ய விஸர்ஜயேத் |
 ஹவிஷ்யம் ச ஸக்ருத்புக்த்வா பூமௌ ஸ்வப்பயாத்
 குஸோத்தரே ||

அக நாராயணபூவி: முநிபி: ஸம்ப்ரகீர்த்தித: |
 ஸ்வர்குஸ்தூநாம் ச ஸர்வேஷாம் கர்த்தவ்யோ
 வைஷ்ணவோத்தமை: ||
 அலாபேஷு து விப்ரேஷு ஸர்வம் க்ருத்வாப்யஸக்தித: |
 கேஸுவாதிந் ஸமுக்திஸ்ய நித்யாந் முக்தாம்ஸ்ச
 வைஷ்ணவாந் ||

ஏகம் து பேராஜயேத் விப்ரம் மஹாபாகுவதோத்தமம் |
 ஸ்ருதிஸம்ருத்யுதிசுகம் தூர்மம் விஸீஷ்டாத்ய: ஸமாசரேத் ||
 வைஷ்ணவம் பரமம் தூர்மம் மஹாபாகுவதோத்தமம் |
 தஸ்மிந் ஸம்பூஜிதே விப்ரே ஸர்வம் வை பூஜிதம் ஜகத் ||
 ஹரிஸ்ச தேவதாஸ்சைவ பிதரஸ்ச மஹர்ஷய: |
 தஸ்மிந் ஸம்பூஜிதே விப்ரே துஷ்யந்த்யேவ ந ஸம்ஸய: ||
 அர்ச்சநம் மந்த்ரபட்யம் த்யானம் ஹோமஸ்ச வந்தூநம் |
 மந்த்ரார்த்தசுந்நம் யோகோ வைஷ்ணவாநாம் ச பூஜநம் ||
 ப்ரஸாகூதீர்த்துஸேவா ச நவேஜ்யாகர்ம உச்சயதே |
 பஞ்சஸம்ஸ்காரஸம்பந்நோ நவேஜ்யாகர்மகாரக: ||
 ஆகாரத்ரயஸம்பந்நோ மஹாபாகுவதோத்தம: |
 ஸ்ராத்நாமப்யலாபே து ஏகம் நாராயணம் பூஷிம் ||
 குர்வீத பரயா புக்த்யா வைகுண்டபதமாபந்யாத் ||
 நித்யம் ச ப்ரதிமாஸம் ச பித்ரோ: ஸ்ராத்நகூம் விதூநத: ||
 ஸோத்யகூம்பூம் ப்ரகூத்யாத் து யாவத்யூகூந்திகம் நர: |
 ப்ரத்யபூகூம் பார்வணஸ்ராத்நகூம் மாதாபித்ரோ:

ம்ருதேஹரி ||
 அர்ச்சயித்வா஽ச்யுகம் பக்த்யா பஸ்சாத் குர்யாத் விதூநத: |
 வைஷ்ணவானேவ விப்ரம்ஸ்து ஸர்வகர்மஸு யோஜயேத் ||

ஸர்வாத்ரா஽வைஷ்ணவாந் விப்ராந் பதிதாநிவ ஸந்த்யஜேத் |
ஸங்க்ஸக்ரவிஹீநாஸ்து தே஽வதாந்ரபூஜகா: ||

த்யவாத்யஸீவிமுக்யா விப்ரா: ஸைவாஸ்சா஽வைஷ்ணவா:

ஸம்ருதா: |

அவைஷ்ணவாநாம் ஸம்ஸர்க்யாத் பூஜநாத் வந்த்யநாத்யபி ||

யாஜநாத்யபாபநாத் ஸத்யேயா வைஷ்ணவத்வாத் ச்யுகோ

புவேத் |

ஸ்ருதிஸம்ருத்யுதிசுகம் த்யர்மம் நாதிக்ரம்யா஽஽சரேத் ஸத்யா ||

ஸ்வஸா஽க்யாக்தவித்யாநேந வைகுண்ட்யார்ச்சநபூர்வகம் |

கர்த்தருத்வபுலஸங்கித்வே பரிதயஜ்ய ஸமாசரேத் ||

த்யர்மஸ்ய கர்த்தா டேகாக்தா ச பரமாத்மா ஸநாதந: ||

[தந்தையோ, தாயோ, ஸஹோதரரோ வேறு உற்றார் உறவினரோ காலமானால் அந்தணர் தலைவன் (அபரக்ரியைகளை) எப்படிச் செய்யவேண்டும்? இறந்தவர் வயதில் சிறியவராயிருந்தால் வபநம் (தலையைச் சிறைத்துக்கொள்ளுதல்) இல்லை; பெரியவராயிருந்தால் உண்டு என முனிவர்களால் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் ஸநானம் செய்து, ஆசமனம் செய்து, முறைப்படி (தக்கவர்களைக் கொண்டு) ஹரிபூஜையைச் செய்விக்கவேண்டும்.....உரலில் வாஸுதேவனையும், கலஸங்களில் வரிசையாக யோகிகளால் தியானிக்கப்படும் ப்ரத்யும்னன், அநிருத்தன், ஸங்காஷணன் ஆகிய வ்யூஹமூர்த்திகளையும் க்ஷந்தும் புஷ்பம் முதலானவற்றை ஸமர்ப்பித்து பக்தியுடன் நன்கு பூஜித்து, புகூஷணங்களை நிவேதனம் செய்யவேண்டும்.....புகூஷாநுடைய ஆலயத்தில் விஷ்ணுவை ஹரித்யூராகூர்ணம் முதலானவற்றால் நன்கு பூஜை செய்விக்கவேண்டும்...நாராயணநுவாகத்தாலே பிதாவின் ஸரீரத்தை ஸநாநம் செய்வித்து, வெள்ளை வேஷ்டியை உடுத்தி, அதனபிறகு அலங்காரங்களாலே அலங்கரிக்கவேண்டும்....விஷ்ணுஸ்தோத்ரங்களை புக்தியுடன் படித்துக்கொண்டு, அந்தச் சரமஸரீரத்தை உகப்புடன் எழுந்தருளப்பண்ணவேண்டும். ஹரித்யூராகூர்ணம், பொறி, புஷ்பங்கள் ஆகியவற்றை வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் உகப்புடன் வழிகளில் இறைத்துக்கொண்டு, வாத்யங்கள், நாட்டியங்கள், பாட்டுக்கள் முதலானவற்றோடு ஹரிகீர்தனம் செய்துகொண்டு (திருப்பள்ளிப் படுத்தச்) செல்லவேண்டும்.....எல்லா வைஷ்ணவ மந்திரங்களாலும் தனித்தனியாக ஒரு மந்திரத்திற்கு ஓராஹுதியாக

நூற்றெட்டு முறையாவது இருபத்தெட்டு முறையாவது எள்ளினாலே ஹோமம் செய்யவேண்டும். பிறகு வைகுண்டபார்ஷதஹோமம் செய்யவேண்டும். ப்ரஹ்மத்திடம் ஈடுபட்டிருக்கும் முனிவர்களாலே விதிக்கப்பட்ட உத்தமமான ஸம்ஸ்காரமே மஹாபூகூவதர்களுக்குச் செய்யப்படவேண்டும். (உயிரோடிருக்கும்போது) கேஸவனுக்கே ஸம்ர்ப்பிக்கப்பட்ட எல்லா அவயவங்களையும் உடையதும், மங்குளத் தையே செய்து வந்ததுமான ஸரீரத்தை (உயிர் பிரிந்தபின்) ப்ரஹ்ம மேத்யூவிதியாலல்லாமல் ஸாமான்ய முறையில் அறிவாளியாயிருப்பவன் எரித்துவிடக்கூடாது.....கேஸவாதிய நாமங்களாலும், ஸங்கர்ஷணதிய நாமங்களாலும், மத்ஸ்ய கூர்மாதியநாமங்களாலும், வேதூர்த்தத் தைக் கூறும் பிரபந்தங்களாலும் 'நம:' என்று முடியும்படியாக ஹோமம் செய்யவேண்டும். 'ஸ்வாஹா' ஸப்தத்தை விலக்க வேண்டும்.....பொதுவான ஸம்ஸ்கார விதிகளையெல்லாம் செய்த பின், மிகச்சிறந்த தூர்மமான நாராயணபுலியை சாஸ்திரங்களிற் கூறியபடி வைஷ்ணவர்களோடு கூடி நின்று சோம்பலில்லாமல் செய்யவேண்டும். (இனி, நாராயணபுலி விளக்கப்படுகிறது:—) மஹாபூகூவதோத்தமன் முற்பகலில் மங்களமான வைஷ்ணவர்கள் இருபத்துநாலுபேரைக் கேஸவாதிகள் பன்னிருவரை உத்தேசுரித்து திமந்த்ரணம் செய்யவேண்டும். அவ்விருபத்துநாலு பேர்களை (முதல் நாள்) இரவே கேஸவாதிகளை உத்தேசுரித்துப் பிரார்த்தித்து, சோம்பலில்லாமல் காலையில் எழுந்து அனைவரும் மங்குளமான புண்ணியநதிக்குச் சென்று, நெல்லிப்பழத்தால் உடம்பில் பூசப்பெற்றவனாய், அந்த அந்தணர்களோடு தெளிந்த நீரில் மூழ்கி, வைஷ்ணவ ஸலித்தங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு ஸ்நானம் செய்யவேண்டும்; வைகுண்டகர்ப்பணமும் செய்யவேண்டும். வீட்டிற்குச் சென்று, பூக்களாலும், எள்ளோடு கூடிய அக்ஷதைகளாலும் எல்லாப் பரிவாரங்களோடு கூடிய தேவனை அர்ச்சிக்க வேண்டும். பலவிதமான நறுமண மலர்கள், கந்தூங்கள், தூப தீபங்கள் நைவேத்யங்கள், பூக்ஷணங்கள், தனிகைகள், பழங்கள் ஹாரத்திகள் ஆகியவற்றால் அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்தைக்கொண்டு வைஷ்ணவனுனவன் முறைப்படி அர்ச்சனம் செய்து, முன்னால் அக்ஷிணீய ஸ்தூபித்து 'இத்யுமாதூநம்' என்னும் கர்மத்தைச் செய்யவேண்டும். சர்க்கரை, நெய்யோடு கூடிய ஹவிஸ்ஸை அக்ஷியில் ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைஷ்ணவ ஸலித்தங்களின ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் ஹோமம் செய்து, கேஸவாதிய நாமங்களாலும் ஹோமம் செய்து, வைஷ்ணவ மந்திரங்களால் தனித்தனியாக

நூற்றெட்டு முறை பசு நெய்யால் நாலுபேரைக்கொண்டு வைஷ்ணவோத்தமன் ஹோமம் செய்விக்கவேண்டும். வைகுண்டபார்ஷதஹோமம் செய்து ஹோமத்தை நிறைவடையச் செய்யவேண்டும். அக்ஷுனியின் வடக்குப்புறத்தில் பசுஞ்சாணியாஸ் மெழுகி. கிழக்கே நுனியிருக்குமபடி இருபத்துநாலு தூர்ப்பைபுகளை விரித்து. வடக்கு முகமாக வரிசையாக (இரண்டிரண்டு தூர்ப்பைபுகளில்) கேஸவாதிகளை அவரவர் மந்திரத்தைச் சொல்லி சுந்தபுஷ்பாதிகளைக் கொண்டு முறைப்படி அர்ச்சனம் செய்து, தேன, நெய், எள்கலந்த ஹவிஸ்ஸினாலே, பாயஸத்தினாலே அந்த தூர்ப்பைபுகளில் பிண்டப் பரதநாமம் செய்யவேண்டும். நமஸ்சோடும், ஸ்வாஹாகாரத்தோடும் கேஸவாதிகளுககு வரிசையாகப் பிண்டப்பரதநாமம் செய்தபின், சுந்தபும புஷ்பம், அக்ஷதை கலந்த நீராலே அர்ச்சனம் செய்து, நித்யர்கள். முக்தர்கள், (புத்தூர்களான) வைஷ்ணவர்கள் ஆகியவர்க்கு (அக்ஷுனியின்) தெற்கு பாகத்தில் வரிசையாக மூன்று பிண்டப்பரதநாமம் செய்யவேண்டும். 'விஷ்ணோர் நாமம்' என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தினாலே வைஷ்ணவன் உபஸ்தநாமம் செய்து, ஸாந்தியுடையவனாய், புக்தியுடன் பரதக்ஷண நமஸ்காரங்களைச் செய்து, பிண்டங்களை நீரிலே சேர்த்து ஸ்நானம் செய்து, கேஸவனைப் பூஜித்து, பிறகு திருவடி விளக்குதல் முதலானவற்றாலே அந்தணர்களைப் பூஜிக்கவேண்டும். கேஸவாதிகளையும், நித்யர்களையும், முக்தர்களையும், வைஷ்ணவர்களையும் முறைப்படி அர்ச்சனம் செய்து பூஜித்து. புக்தியுடன் மஹாபாகுவதோத்தமர்களான அந்தணர்களுக்கு வெல்லமும், நெய்யும் கலந்த பாயஸத்தையும், பாநகங்களோடும், பழங்களோடும் கூடிய ஸுத்தூரந்ததையும் அமுது செய்வித்து, ஆசமனம் செய்வித்தபின் விடை கொடுக்கவேண்டும். ஹவிஸ்ஸை ஒரு முறை புசித்து, தர்ப்பை பரப்பிய பூமியில் தூங்கவேண்டும். நாராயண பூனியெனறு முனிவர்களால் கூறப்படுவது இதுவேயாகும். பாலோகமடைந்த அனைவர்க்கும் இது வைஷ்ணவோத்தமர்களால் செய்யப்படவேண்டும். இருபத்து நாலு அந்தணர்கள் கிடைக்கவில்லையாகில், மற்ற எல்லாககாரியங்களையும் செய்து, கேஸவாதிகளையும், நித்யமுகத வைஷ்ணவர்களையும் உத்தேசித்து, அஸக்தியினாலே மஹாபாகுவதோத்தமனான ஒரு அந்தணையாவது அமுதுசெய்விக்கவேண்டும். ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் கூறப்பட்ட சிறந்த தூர்ப்பை அநுஷ்டிப்பவன் இவ்வண்ணம் நாராயண பூனி அளிக்கவேண்டும். மஹாபாகுவதோத்தமர்கள் செய்யவேண்டிய பரமதூர்மமாகுமிது. ஒரு அந்தணன் இவ்

வண்ணமாகப் பூஜிக்கப்பட்டாலும் உலகமே பூஜிக்கப்பட்டதாகும். அவ்வந்தணன் பூஜிக்கப்படுவதால் ஹரியும், மற்றதேவதைகளும், பித்ருக்களும், மஹர்ஷிகளும் உகப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. (1) அர்ச்சநம், (2) மந்த்ரபட்யம், (3) தியானம், (4) ஹோமம், (5) வந்த்யம், (6) மந்திரத்தின் அர்த்தத்தைச் சிந்தித்தல், (7) யோக்யம், (8) வைஷ்ணவபூஜ்யம், (9) ப்ரஸாதாதீர்த்தவேவை ஆகிய ஒன்பதும் இஜ்யாகர்மம் எனப்படும். பஞ்சஸம்ஸ்கார முடையவனும், ஒன்பது இஜ்யாகர்மங்களைச் செய்பவனும், (அநந்யாஹ்ஸேஷத்வம், அநந்யஸரணத்வம், அநந்யபேதாப்யத்வம் ஆகிற) முன்று தன்மைகளோடு கூடியிருப்பவனுள்ளவனே மஹா பூக்யவதோத்தமன் எனப்படுகிறான். மற்ற ஸ்ராத்ந்தகர்மங்களைச் செய்ய இயலாமற் போனாலும் நாராயணபுனி ஓனறையாவது மேலான புக்தியுடன் செய்யவேண்டும்; செய்தால் வைகுண்டனின் பரமபுக்தத்தை அடைவான். வருஷம் முடியும் வரைவில் ஸோத்ய கும்பஸ்ராத்ந்தத்தோடு ஒவ்வொரு மாதமும் தவறாமல் மாஸிக ஸ்ராத்ந்தம் செய்யவேண்டும். தாய் தந்தையர் இறந்த திதியில் ஒவ்வொரு வருடமும் பார்வண ஸ்ராத்ந்தத்தை முதலில் புக்தியுடன் அச்சுதனை ஆராதித்துவிட்டுப் பிறகு செய்யவேண்டும். எல்லாக்கர்மங்களிலும் வைஷ்ணவர்களையே நியமிக்கவேண்டும். அவைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களை எல்லாக்காரியத்திலும் பதிதர்களைப்போலே விலக்கவேண்டும். ஸங்க்ஷக்ரமுத்ஸரையை தூரிக்ரதவர்களும், மற்ற தெய்வங்களைப் பூஜிப்பவர்களும், த்வாத்யஸீபாரணை செய்யாதவர்களும், ஸைவர்களும் அவைஷ்ணவராவர். அவைஷ்ணவர்களோடு சேருவதாலும், அவர்களைப் பூஜிப்பதாலும், வணங்குவதாலும், அவர்களுக்கு யாகம் செய்விப்பதாலும், அத்யயநம் செய்விப்பதாலும் உடனே வைஷ்ணவத்தினின்றும் நழுவிவிடுவான். ஸ்ருதி ஸ்மருதிகளில் கூறப்பட்ட தூர்மத்தை மீறாமல் எப்போதும் தம் ஸாக்ஷியில் கூறியபடி வைகுண்டார்ச்சநத்தை முன்னிட்டுக் கொண்டு, கர்த்தவத்தையும், பூலனில் பற்றையும் விட்டு அநுஷ்டிக்கவேண்டும். தூர்மத்தைச் செய்பவனும், அவற்றை ஏற்றுக் கொள்பவனும் பழையோனான பரமாத்மாவேயாவான்.]

பித்ருகர்யத்தை விவரிக்கும் இப்பகுதியில் விஷ்ணுபரத்வமும், மற்ற தெய்வங்களின் தாழ்வும், வைஷ்ணவர்களின் சிறப்பும், அவைஷ்ணவர்களின் சிறுமையும் மிகத் தெளிவாக விளக்கப் பட்டிருப்பதைக் கண்டோம். இனி, பாபங்களையும், அவற்றுக்கு

ப்ராயஸ்சித்தத்தையும் விளக்கும் அடுத்த பகுதியிலும் ஆங்காங்கு இவ்விஷயமே மேலும் வலியுறுத்தப்படுவதைக் காண்போம்.

ஹரேரநர்ப்பிதம் புக்த்வா ந புக்த்வா தேவதார்ப்பிதம் ||...
 க்ருஷ்ணய நம இத்யேஷ மந்த்ர: ஸர்வாக்ஷநாஸந: ||
 இமமேவ ஜபந் மந்த்ரம் த்யாத்வா ஹ்ருதி ஸநாதநம் |
 த்ரிஸந்த்யாஸ்வயுதம் புக்தயா நித்யம் த்வாதஸுவத்ஸரம் || ...
 ஸத்யா க்ருஷ்ணம் ஹரிம் த்யாயந் ஜபந் மந்த்ரமநுத்தமம் |
 த்வாத்யஸாப்யத்யா விமுச்யேத பாபாத்யஸமாந்
 தபோப்யஸாத ||...

அநபிக்யாததேதாஷஸ்து ரஹஸ்யவ்ரதமாசரேத் |
 கண்டமாத்தரஜலே ஸ்தித்வா ராமமந்த்ரம் ஸமாஹித: ||
 ஜபேத் த்வாத்யஸாஹஸ்ரம் ப்ரஹ்மஹா
 ஸுத்திமாப்நயாத் |

ஸுராப: ஸ்வர்ணஹாரீ து ஜபேத்யக்ஷரம் தத்யா ||
 லக்ஷம் ஜப்த்வா க்ருஷ்ணமந்த்ரம் முச்யேத குருதலபக்யாத் |
 உபோஷ்யாந்தர்ஜலே ஸ்திதவா வாஸுதேவமநாம் ஸுபம் ||
 ஜபேத் த்வாத்யஸாஹஸ்ரம் கேகாக்ந ப்ரயதமாநஸ: |
 அஸங்க்யாநி ச பாபாநி அநுக்காந்யபி யாநி ச ||
 சித்தஸ்தேத்யா பக்யவாந் க்ருஷ்ண: ஸர்வம் ஹரதி தக்ஷணத் |
 ஏகாத்யுபவாஸஸ்ய பூலம் ப்ராப்நோதி மாநவ: ||
 ஆஷாட்யாக்ஷதூர்மாதேஸ க்ருதே புக்த்வா ஜிகேந்த்யூநி: |
 த்யாக்யாப்யதேள ஸேஷபர்யங்கே ஸயாநம் கமலாபதிம ||
 த்யாத்வா ஸமர்ச்சயேத் நித்யம் மஹத்பிர்முச்யதே
 ஹ்யகைக் ||...

பௌத்யக்ஷணவபிராசாநாமாலயம் யோதநக்யுச்சுதி |
 ஸசேலமவக்யாஹ்யாப. ஸாவித்ரீம் த்ரிஸுதம் ஜபேத் ||...
 ஸாவாநாம் பதிதாநாம் ச ப்ராஹ்யாநாம் த்யக்தகர்மணாம் |
 உச்சிஷ்டஸ்பர்ஸநம் கருத்வா க்யாம் வா த்யத்யாத்
 பயஸ்வீரீம் ||

[ஹரிகு அமுது செய்விக்கப்படாததை உண்டாலும், மற்ற தெய்வங்களுக்குப் படைக்கப்படாததை உண்டாலும் உபவாஸ மிருந்து (ப்ராயஸ்சித்தம் செய்யவேண்டும்)...’ க்ருஷ்ணய நம:’

என்னும் மந்திரம் எல்லாப் பாபங்களையும் அழிப்பது. இந்த மந்திரத்தையே ஜபித்துக்கொண்டு, பழையோனான பரமாத்மாவை தினந்தோறும் மூன்று ஸந்த்யாகாலங்களிலும் பதினாயிரம்முறை புகுத்தியுடன் தியானித்துக்கொண்டு (வாழ்வதால் பாபத்தினின்று விடுபடுவான்)...எப்போதும் ஹரியான க்ருஷ்ணனை தியானித்து, மிகச்சிறந்த ஸ்ரீக்ருஷ்ண மந்திரத்தைப் பனிரண்டு வருடம் ஜபிப்பதால் ஏற்படும் தபோபுலத்தால் இப்பாபத்திலிருந்து விடுதலையடைவான்....தான் செய்த பாபத்தைப் பலர் முன்னிலையில் பிரகடனப்படுத்தாதவன், அது தொலையும்பொருட்டு ரஹஸ்யப்ராயஸ்சித்தம் செய்யவேண்டும். பூர்வஹத்தி செய்தவன் கழுத்தளவு ஜலத்தில் நின்று பன்னிராயிரம் முறை ராமமந்திரத்தை ஜபிப்பதால் பரிஸுத்தியடைகிறான். ஸுராபாநம் செய்தவனும், தங்கத்தைத் திருடியவனும் அதே முறையில் அஷ்டாக்ஷரத்தை ஜபிக்கவேண்டும். ஆசார்ய பத்நியைப் புணர்ந்தவன் லக்ஷம் தரம் க்ருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபித்து விடுதலையடைகிறான். பசுவைக் கொன்றவன், நெஞ்சையடக்கியவனாய், உபவாஸத்துடன் நீசில் நின்று ஸுபூமகன வாஸுதேவ மந்திரத்தை பன்னிராயிரம் உரு ஜபிக்கவேண்டும். சொல்லிச் சொல்லாத பாபங்கள் அனைத்தையும் நெஞ்சிலிருக்கும் பசுவான கண்ணன் அக்கணத்திலேயே போக்குவான். (நெஞ்சில் கண்ணனை ஒருகணம் இருத்துவதால்) ஏகாத்யஸ்யுபவாஸத்தின் பலனை அடையலாம். ஆடி முதலான நாலு மாதங்களில் ஒருவேளை உண்டு புலனை அடக்கியவனாய், திருப்பாற்கடலில் ஸேஷஸ்யனத்தில் படுத்திருக்கும் லக்ஷ்மீபதியை தியானித்து தினந்தோறும் அர்ச்சிப்பதால் மஹாபாதகங்கள் அனைத்தினின்றும் விடுபடுகிறான்...பெுள துத்தாலயம், ஸைவாலயம், பிஸாசங்களின் ஆலயம் ஆகியவற்றினுள் எவன் நுழைகிறானோ அவன் கட்டிய வஸ்திரத்துடன் நீராடி முன்னூறு சூரயத்ரீஜபம் செய்யவேண்டும்...ஸைவர்கள், பதிதர்கள், வேதத்துக்கு புறம்பானவர்கள், கர்மத்தை விட்டவர்கள் ஆகியவர்கள் உண்டு மிகுந்ததைத் தொட்டால், பால்கறக்கும் மாட்டை தூனம் செய்யவேண்டும்.]

இனி, ஸ்லோகம் 408 முதல் சண்டாளர் பதிதர் முதலானார் தேவாலயம் முதலானவற்றில் நுழைவது முதலான தேவாஷங்கள் ஏற்பட்டால் செய்யவேண்டிய தேவாலயப்ராயஸ்சித்தகர்மங்களை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

ப்ராஸாதேதேவஹர்மயானம் சண்டராலபதிதாதிஷ்டம் ||
 அந்த:ப்ரவிஷ்டேஷு தத்யாஸுத்தி: ஸ்யாத் கேந கர்மணா |
 கேடாபி: ஸங்க்ரமணம் க்ருத்வா கேடாமுத்ரேணைவ லேபயேத் ||
 புண்யாஹம் வரசயித்வா து தத்தோயை: துர்ப்புஸம்யுதை: |
 ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய ஸர்வத: பஸ்சாத் ஏவம் ஸமபிதேஷையேத் ||
 பஞ்சாம்ருதை: பஞ்சகுவ்யை: ஸ்நாபயித்வா தத்யைவஷ்ணவ: |
 ப்ரத்ய்ருசம் பாவமார்யஸ்ச வைஷ்ணவைஸ்சாபி-

தேஷையேத் ||

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் வாஸுதமஷ்டோத்தரம் து வா |
 சதுர்பிர்வைஷ்ணவைர்மந்த்ரை: ஸ்நாப்ய புஷ்பாஞ்ஜலீம்

தத்யா ||

ஸ்ரீஸுக்த்தேந தத்யா திவ்யை: துத்த்யாத் நீராஜநம் துவிஜ: |
 அவைஷ்ணவஸ்பர்ஸநேதபி ஏவம் குர்வீத வைஷ்ணவ: ||

பிந்நே பிம்பேதத்யா துத்தே பரித்யஜ்யைவ தம் க்ருநேஹ |
 வைதேஹீம் வைஷ்ணவீமிஷ்ட்வா புந: ஸ்தூபநமாசரேத் ||

சோராத்யபஹ்ருதே நஷ்டே வாஸுதேவம் யஜேத் சநம் |
 ஸ்தூநாந்தரக்யதே பிம்பே புந: ஸ்தூபநமாசரேத் ||

தோயாதிவாஸநம் வேத்யாம் அதிதிரோபணமேவ ச |
 நயநோந்மீலநம் திஷ்ட்யாம் வர்ஜயித்வா தந்யமாசரேத் ||

பஞ்சகுவ்யை: ஸ்நாபயித்வா பஞ்சத்வக்பல்லவாஞ்சிதை: |
 மங்குளத்ரவ்யஸம்யுக்தைரத்யபி: ஸமபிதேஷையேத் ||

ஸுக்தைஸ்ச ப்ராஹ்மணஸ்பதயைரவிகுர:-
 வைஷ்ணவீஸ்தத்யா |

சதுர்பிர்வைஷ்ணவைர்மந்த்ரை: ப்ருத்தகுவ்யஷ்டோத்தரம்
 ஸுதம் ||

வைஷ்ணவ்யா சைவ க்யாயத்ர்யாஸங்கேந ஸ்நாபயேத் புசு: |
 த்ருவஸுக்த்தம்ருசம் ஸ்ம்ருத்வாஜபந் ஸம்ஸ்தூபயேத் ஹரிம் ||

ததஸ்தந்மூர்த்திமந்திரேண மூலமந்திரேண வா துவிஜ: |
 துத்த்யாத் புஷ்பஸஹஸ்ராணி தேவதாம் ஸமநுஸ்மரந் ||

பஸ்சாத் ஸாவரணம் விஷ்டேண: அர்ச்சயித்வா வித்யாநத: |
 இந்க்ருஸோமம் ஸோமபதே: இதி ஸுக்த்தமநுத்தமம் ||

ஜபந் புக்த்யா தத்யேதேவைஸ்து துத்த்யாத் நீராஜநம் துவிஜ: |
 ப்ரதிக்ஷிணம் நமஸ்காரம் க்ருத்வா விப்ராம்ஸ்து பேடாஜயேத் ||

அவைஷ்ணவேந விப்ரேண ஸூத்ரேணவார்ச்சிதே ஹரௌ |
 ஸஹஸ்ரமபிஷேகம் ச புஷ்பாஞ்ஜலிஸஹஸ்ரகம் ||
 மஹாபூக்யவதோ விப்ர: குர்யாத் மந்த்ரத்வயேந ச |
 தேவதோத்தரஸம்பர்க்கம் விநா ஸ்வாஹரணம் ஹரௌ ||
 அவைஷ்ணவானாம் மந்த்ராணாம் பக்வாந்நஸ்ய நிவேத்யுநே |
 க்ருத்வா நாராயணீயிஷ்டிம் புந: ஸம்ஸ்காரமாசரேத் ||
 தேஸூந்தரக்யதே பிழ்மேபு சிரகாலமநர்ச்சிதே |
 அதிவாஸாதிசுகம் ஸர்வம் பூர்வவத் வைஷ்ணவேந த்தம: ||
 விஷ்ணோருத்ஸவமத்யே து வித்யுத்ஸ்தநிதஸம்ப்யவே |
 ரத்யபூங்கேத்யத்வஜே பூக்யுநே பிழ்மேபு ச பதிதே பூவி ||
 க்ஸ்ராமத்யாஹேதஸம்வர்தேஷ ச குராவ்ருத்விஜி வை ம்ருதே |
 நாலங்க்ருதேஷு வீதீஷு பரிணீதே ஜநார்த்யுநே ||
 அவைதிசுகக்ரியோபேதே ஜபேஹாமாதிவ்ரஜிதே |
 குர்வீத மஹதிம் ஸாந்திம் வைஷ்ணவீம் வைஷ்ணவேந த்தம: ||
 அக்யநிராஸே து தந்மத்யே புநராத்யாநமாசரேத் |
 குர்வீத வைநதேயேஷ்டிம் வைஷ்வக்ஸேநீமத்யாபி வா ||
 ஸ்வஸூகராதிஸம்பர்க்கே பவித்ரேஷ்டிம் ஸமாசரேத் |
 வைஷ்ணவேஷ்டிம் ப்ரகுர்வீத பாஷண்ட்யாதிப்ரத்யூஷிதே ||
 அத்யாஸ்ய ஸம்பல்வே விஷ்ணோ: யத்ர யத்ர ச ஸங்கரம் |
 தத்ர தத்ர யஜேதிஷ்டிம் பாவமாரீம் த்யுவிஜோத்தம: ||
 ஸ்வாபசாரஸ்தத்யாந்யைர்வா முச்யதே ஸர்வகில்பிஷை: |
 அவைஷ்ணவேந விப்ரேண ஸ்த்யாபிதே மதுஸூத்யுநே ||
 தத்யுராஷ்ட்ரம் வா பூபதிர்வா விநாஸூமுப்யாஸ்யதி |
 குர்வீத வாஸூதேயவேஷ்டிம் ஸர்வம் பாபம் ப்ரஸாமயேத் ||
 மஹாபூக்யவதேநைவ புந: ஸம்ஸ்காரமாசரேத் |
 ஸேநேநஸுவநதேயாதிநித்யானாம் ச த்யுவுளகஸாம் ||
 முக்தாநாமபி பூஜார்த்தம் பிழ்மபூநி ஸ்த்யாபயேத் யதி |
 நிவேத்யாப்யேகராத்ரம் து க்யவ்யை: ஸ்நாப்யாத்யு
 ஸ்நாப்யாத்யு வைஷ்ணவைஸஸூக்தை: தத்யுசூயத்ர்யா
 ஸஹஸ்ரகம் |
 குழ்மேபுநைவாபிஷிச்யாத்யு பூக்யவத்புரதோ ந்யஸேத் ||

ஸ்துண்டிஸேடக்நிம் ப்ரதிஷ்டாப்ய யேஜ்ச்ச புரதோ ஹரே: |
 அஸ்யவாமேதி ஸுதகேந பாயஸம் மதுமிஸ்ரிகம் ||
 அஷ்டோத்தரஸூதம் பஸ்சாத் ஆஜ்யம் மந்த்ரசதுஷ்டயாத் |
 ஸுபர்ணதார்க்ஷ்யஸுதகதாப்யாம் ப்ருஷத்யாஜ்யம்
 யஜேத் தத: ||

திலைர்வ்யாஹ்ருதிபிர்ஹுத்வாபஸ்சாத்யஷ்டோத்தரம் ஸுதம |
 வைகுண்ட்யம் பார்ஷத்யம் சைவ ஹோமஸேஷம் ஸமாபயேத் ||
 அஹமஸ்மீதி ஸுதகேந பீடே ஸம்ஸ்த்யாபயேத் புத: |

ப்ரணவாதிச தூர்த்யந்தநாமபிஸ்தத்ப்ரகாஸகை: ||
 ஆவாஹ்ய பூஜயிதவாடக்ய த்யூயாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத: |
 த்ய்வாத்யூர்டீணை மநுநா ஸஹஸ்ரமத்ய்வா ஸுதம ||

ஸோமருத்யுரேதி ஸுதகேந தீபைர்நீராஜயேத் தத: ||
 பேராஜயித்வா ததேந விப்ராந் குரும் ஸம்யக் ப்ரபூஜயேத் ||
 மதஸ்யகூர்மாதியூர்த்தீநாம் ஏவம் ஸம்ஸ்த்யாபநம சரேத் |

தத்கத்ப்ரகாஸகைர்மந்த்ரை: ஜபஹோமாதிக்யம் சரேத ||
 ஸஹஸ்ரநாமபிர்த்யூயாத் புஷ்பாணி ஸுரபீணி து |
 வாயீகூபதடாகாநாம் தருணம் ஸ்த்யாபநே தத்யா |

வாருணீபிஸ்ச ஸௌம்யஸ்ச ஜபஹோமாதிக்யம் சரேத் |
 தருணம் ஸ்த்யாபநே கேகாபக்ருஷ்ணம் மாதரமேவ ச ||
 தாப்யாமேவ து மந்த்ராப்யாம ஸஹஸ்ரம்

ஜுஹுயாத் க்ருதம் |
 வைநதேயாங்கிதம் ஸ்தம்ப்யம் மத்யே ஸம்ஸ்த்யாபயேத்
 புத: ||

அவைஷ்ணவாந்வயே ஜாதே க்ருத்வேஷ்டிம்
 வைஷ்ணவீம் த்யுவிஜ: |

வைஷ்ணவை: பஞ்சஸம்ஸ்காரை: ஸம்ஸ்க்ருதோ
 வைஷ்ணவேவா புவேத ||

தேவதாந்தரஸேஷஸ்ய பேராஜநே ஸ்பர்ஸநே தத்யா |
 அநர்ச்சிதே பத்ய்மநாபே தஸ்யாநர்ப்பிதபேராஜநே ||
 அவைஷ்ணவாநாம் விப்ராணம் பூஜநே வந்த்யநே தத்யா |

யாஜநேதத்யாபநே த்யாநே ஸ்ராத்த்யே சைஷாம் ச
 பேராஜநே ||

அநர்ச்சிதேயபாக்யவதே ஹரிவாஸரபோஜநே |

ப்ராயஸ்சித்தம் ப்ரஞர்வித வைபுலயிஷ்டிமுத்தமாம் ||

பஞ்சாத் பாக்யவதாநாம் ச பிபேதுத் பா துஜலம் ஸூப்யம் |

ஏதத் ஸமஸத்பாபாநாம் ப்ராயஸ்சித்தம் மரீஷிபிடி ||

நிர்ணீதம் பகவத்புக்தபாதூரம்ருதநிஷேவணம் |

அங்கீக்ருதம் மஹாபாக்யை: மஹாபாக்யவதை: த்விஜை: ||

ஸர்வாபசாஸ்தர் முச்யேத பராம் வருத்தம் ச விந்தயதி |

ப்ராயஸ்சித்தே ததூ சிரீணே மஹாபாக்யவதாத் த்விஜாத் ||

வைஷ்ணவ: பஞ்சஸம்ஸ்காஸ்த: ஸம்ஸ்க்ருதோ

ஹரிமர்ச்சயேத் ||

இதி ஸ்ரீவ்ருத்தகூஹாரீதஸ்ம்ருதௌ...நவமோட்யாய: ||

[கிராமக்கோயில்கள், பெருங்கோயில்கள் ஆகியவற்றில் சண்டாளர், பதிதர் முதலானார் உள்துழைந்தார்களாகில் எந்தக் கங்கத்தைச் செய்து பரிமூத்தியைச் செய்வது? (இக்கேள்விக்கு உத்தரம்:—) பக்கைக்கொண்டு அக்கோயில்களில் ஸஞ்சாரம் செய்வித்து, பஞ்ச மூர்த்தினால் மெழுகவேண்டியது. அதற்குப் பின் புண்யாஹ்வானம் செய்து, தூர்ப்புக்தோடு கூடிய அப் புண்யாஹ்வானம் தீர்த்தத்தினால் கோயில் முழுவதும் ஸம்பிரேக்ஷணம் செய்து, பஞ்சாமருதங்களாலும், பஞ்ச கல்யங்களுாலும் அபிஷேகம் செய்விக்கவேண்டியது; வைஷ்ணவ த்விஜன் இப்படி அபிஷேகம் செய்தபின், பவமான ஸூக்தங்களாலும், விஷ்ணு ஸூக்தங்களாலும் ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் திருமஞ்சளம் செய்வித்து, (திருவஷ்டாசூரம், திருத்வாதுஸாசூரி, ஸ்ரீஷடசூரி, த்வயம் என்னும்) நானூ ப்ரத்தான விஷ்ணுமந்திரங்கள் ஆயிரத்தெட்டு அல்லது நூற்றெட்டுமுறை திருமஞ்சளம் செய்வித்து ஸ்ரீஸூக்தம்ந்திரங்களால், நல்ல மலர்களைக்கொண்டு புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பித்துத் திருவந்திக்காப்பு எடுக்கவேண்டியது. அவைஷ்ணவர்கள் தேவ பிழைபுத்தைத் தொடநேர்ந்தாலும் கைஷ்ணவன் இந்த ப்ராயஸ்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும். பிம்பம் உடைந்துபோனாலும் எரிந்துபோனாலும், அதைக் கைவிட்டு, தேவாஸ்யத்தில் விஷ்ணுவிற்குரிய வைதேஹி யாக்யத்தைச்செய்து, மறுபடியும் ப்ரதிஷ்டை செய்யவேண்டும். திருடர் முதலானால் திருப்பபூஷிப்பால் வானுதேவ யாக்யத்தைச் செய்யவேண்டும். வேருடில் ததற்கு பிம்பம் அகற்றப்பட்டிருந்தால் மறுபடி ய்தாஸ்யத்தில் ப்ரதிஷ்டை செய்யவேண்டும். நீரில் இட்டு

வைப்பதாகிற ஜலாதிவாஸம், யாக்யமேடையில் இட்டுவைப்பதாகிற வேத்யாரோபணம், கண்களைத் திறப்பதாகிற நயநோந்மீலநம் முதலிய எல்லாக் கர்மங்களையும் தீக்ஷையில்லாமலே செய்ய வேண்டியது. பஞ்சக்யவ்யாபிஷேகம் செய்து, ஐந்து விதமான மரப்பட்டைகளோடும், தளிர்களோடும் கூடியதாய், மங்கூள த்ரவ்யங்கள் சோக்கப்பெற்றதான நீரினால் நீராட்டவேண்டும். சிறந்த ப்ரஹ்மணஸ்பதய வைஷ்ணவ ஸூக்தங்களாலும், தனியாக முற்கூறிய நான்கு ப்ரதான விஷ்ணு மந்திரங்களாலும் ஸங்க்ரத்தினால் திருமஞ்சனம் செய்விக்கவேண்டும். த்ருவஸூக்த ருக்குகளை அர்த்தஜ்ஞானத்துடன் ஜபித்து ஹரியை ஸ்தூபிக்க வேண்டும். அதன பிறகு (ராமன், கிருஷ்ணன் முதலிய) அந்தந்த மூர்த்திக்குரிய மந்திரத்தினாலோ, மூலமந்திரமான திருவஷ்டாக்ஷரத்தாலோ, அபபெருமானை நினைத்துக் கொண்டு ஆயிரம் பூக்களை இடவேண்டும். அதற்குப்பின் ஆவரண தேவதைகளோடுகூட முறைப்படி விஷ்ணுவுக்கு அர்ச்சனம்செய்து, 'இந்த்ரஸோமம்', 'ஸோமபதே:' என்னும் ஒப்பற்ற ஸூக்தத்தை ஜபித்து, பகதியுடன திருவந்திககாப்பு எடுக்கவேண்டும். ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரங்களைச்செய்து ப்ரஹ்மணபேராஜனம் செய்விக்கவேண்டும். வைஷ்ணவனல்லாத அந்தணனாலோ, ஸூத்ராஸோ ஹரியானவர் அர்ச்சிக்கப்பட்டால் மஹாபூக்யவத னான அந்தணன் ஆயிரம் முறை திருமஞ்சனம்செய்து, த்வய மந்திரத்தால் புஷ்பாஞ்ஜலி ஆயிரம் தரம் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. தேவர் தலைவனின் மந்திரமில்லாமலோ, அவைஷ்ணவ மந்திரங் களைக் கொண்டோ தளிகை ஸமர்ப்பித்தாலும், எபபெருமானை அழைத்தாலும் நாராயண இஷ்டியைச் செய்து மறுபடியும் ப்ரதிஷ்டை செய்யவேண்டும். பிம்பும் வேறு இடத்திற்குச் சென்றிருந்தாலும், நீண்டகாலம் அர்ச்சிக்கப்படாமலிருந்தாலும், அதிவாஸம் முதலானவற்றை வைஷ்ணவோத்தமன் முன்போலவே செய்யவேண்டும். விஷ்ணுவின் உத்ஸவநடுவில் மின்னலோடு இடிவிழுந்தாலும், தேர் முறிந்தாலும், கொடி ஒடிந்தாலும், பிம்பும் பூமியில் விழுந்தாலும், கிராமம் தீப்பற்றினாலும், கல் மழை பொழிந்தாலும், ஆசார்யனோ, ருத்னிக்கோ மரணமடைந்தாலும், எம்பெருமான் எழுந்தருளும்போது வீதிகள் அலங்கரிக்கப்படாம லிருந்தாலும், (உத்ஸவத்தில்) அவைதிருக்கரியை கலந்தாலும், ஜபம், ஹோமம் முதலானவை இல்லாமலிருந்தாலும் விஷ்ணுவுக் குரிய மஹாஸாந்தியைச் செய்யவேண்டும். உத்ஸவநடுவில்

யாக்ஷஸாலையில் நெருப்பு அவிந்தால், மறுபடியும் அக்ஷுநிப்ரதிஷ்டை செய்யவேண்டும். வைநதேய இஷ்டியோ, விஷ்வக்ஸுதேஷ்டியோ செய்யவேண்டும். நாய், பன்றி முதலான நிஹீநஜந்துக்கள் ஆலயத்தில் உள் நுழைந்தால் பவித்ரேஷ்டியைச் செய்யவேண்டும். பாஷண்டிகள் முதலானாரால் (பிழம்புஸ்பர்ஸம் முதலான) தோஷம் ஒற்பட்டால் வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்யவேண்டும். இத்தகைய தோஷங்கள் எங்கெங்கு ஏற்படுகின்றனவோ, அங்கங்கு பவ மாநேஷ்டியைச் செய்யவேண்டும். இதைச் செய்யும் பாக வதோத்தமன் தன் அபசாரம், மற்றவர்களால் வரும் அபசாரம் முதலிய எல்லா தோஷங்களினின்றும் நீங்கப்பெறுகிறான். வைஷ்ணவனல்லாத அந்தணனால் மதுஸூதனுன் ப்ரதிஷ்டை செய்யப்பட்டானாகில் அந்த ராஜ்யமோ, அதன் அரசனோ அழிவுறும். இப்பாபம் நேர்ந்தால் வாஸுதேவேஷ்டியைச் செய்ய வேண்டும்; எல்லாப் பாபங்களுக்கும் ஸாந்தி ஏற்படும். மஹா பூக்ஷுவதனைக்கொண்டு மறுபடியும் ப்ரதிஷ்டை செய்விக்க வேண்டும். பரமபதத்திலுள்ள ஸேனை முதலியார், கருடன் முதலான நியஸூரிகளையும், (ஆழ்வார்கள் முதலான) முக்தர்களையும் பூஜிப்பதற்காக ப்ரதிஷ்டை செய்யவிரும்பினால், ஒரு ராத்ரி ஸயநாத்ஸூரம் செய்து, பஞ்சகூவ்யங்களால் அபிஷேகம் செய்வித்து, எல்லா வைஷ்ணவ ஸூக்தங்களாலும், விஷ்ணுகூயத்ரி யாலும் ஆயிரம் கலசங்களைக்கொண்டு திருமஞ்சளம் செய்வித்து அந்த பிழம்புத்தை எம்பெருமானுக்கு முன்னால் எழுந்தருளச் செய்யவேண்டும். எம்பெருமானுக்கு முன் தரையில் அக்னியை ஸ்தாபனம் செய்து யாக்யம் செய்யவேண்டும். 'அஸ்ய வஹம்' என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தினால் தேன்கலந்த பாயஸத்தை நூற்றெட்டு முறையும், ப்ரத்யுநமான நாலு வைஷ்ணவ மந்திரங் களைக்கொண்டு தெம்பையும ஹோமம் செய்து, அதன்பின் ஸூப்ரண்தாரக்ஷ்ய ஸூக்தங்களிரண்டினாலும் நெய்யினால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். அதன்பிறகு பூராத்ரி வ்யாஹருதிகளாலே எள்ளைக்கொண்டு நூற்றெட்டுமுறை ஹோமம்செய்து, வைகுண்ட பார்வதஹோமம் செய்து ஹோமத்தை நிறைவுபடுத்தவேண்டும். 'அஹமஸ்யி' என்னும் ஸூக்தத்தினால் அந்த பூக்தபிழம்புத்தைப் பீடத்தில் எழுந்தருளச்செய்து, அந்த பிழம்புத்தின் திருநாமத் திற்கு முன்னால் ப்ரணவத்தையும், பிளனால் சுதுர்த்தியையும் இணைத்து ஆவாஹனம் செய்து பூஜித்து, திருத்வாத்ஸூரகூர மந்திரத்தால் ஆயிரம் அல்லது நூறுமுறை புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்க

வேண்டும். 'ஸோமருத்ர' என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தினால் திருவந்திக்காப்பெடுத்து, அந்தணாகளைப் போஜனம் செய்வித்து, ஆசார்யனை நன்கு பூஜிக்கவேண்டும் மதஸ்யம் கூர்மம் முதலான அவதார மூர்த்திகளுக்கும் இவ்வண்ணமே ப்ரதிஷ்டை செய்யவேண்டும். அந்தந்த மூர்த்திகளுக்குரிய மந்திரங்களாலே ஜபம், ஹோமம் முதலியவற்றைச் செய்யவேண்டும். ஸ்ரீவிஷ்ணு ஸஹஸ்ரநாமத்தால் நறுமணம் மிக்க புஷ்பங்களையுமாப்பிக்கவேண்டும். தேவாலயத்தில குளம், கிணறு ஏரி, மரங்கள் முதலியவற்றை ஸ்தூபிக்கும்போதும், வருணமந்திரங்களாலும், ஸோமமந்திரங்களாலும் ஜபஹோமாதிகளைச் செய்யவேண்டும். மரங்களை ஸ்தூபிக்கும்போது ஆயுளுக கண்ணனையும், தாயான யஸோதைத்யையும் குறித்து அவர்களுடைய மந்திரங்களால் ஆயிரம் முறை நெய்யை ஹோமம் செய்யவேண்டும். கருடனால் எழுதப்பெற்ற ஸ்தம்பத்தையே மத்தியில் ஸ்தூபிக்கவேண்டும். வைஷ்ணவனுக்கு அவைஷ்ணவனோடு ஸம்பந்தம் ஏற்பட்டதாகில் வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்து விஷ்ணு ஸம்பந்தத்தை வலியுறுத்தும் பஞ்சஸமஸ்காரங்களால் ஸம்ஸ்கரிக்கப்பெற்றால் மறுபடியும் வைஷ்ணவனாவான். மற்ற தெய்வங்களுக்கு அளித்த ஸேவையை உண்டாக்கும், தொட்டாலும், பத்மநாபனுக்குத் திருவாராதனம் செய்யாமலிருந்தாலும், அவனுக்குத் தளிகை ஸமர்ப்பிக்காமலிருந்தாலும் அவைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களைப் பூஜித்தாலும், வணங்கினாலும், அவர்களுக்கு யாக்யம் செய்வித்தாலும், வேதம் ஓதுவித்தாலும், தானம் கொடுத்தாலும், ஸ்ராத்வித்யை உண்டித்தாலும், பூசுவதர்களை அர்ச்சிக்காமலிருந்தாலும், ஹரிவாஸரத்தில் உண்டாலும் 'வையுஹி' எனப்படும் சிறந்த இஷ்டியைச் செய்து பூசுவதர்களுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தைப் பருகவேண்டியது. பூசுவதர் பூக்தர்களுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தைப் பருகுவதே எல்லா பாபங்களுக்கும் ப்ராயஸ்சித்தமாக அறிவாளிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இது பெரியோர்களாய், மஹாபூசுவதர்களான அந்தணர்களாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை அநுஷ்டிப்பவன் எல்லா அபசாரங்களினாலும் விடுபடுகிறான். மேலான சிறப்பை அடைகிறான். ப்ராயஸ்சித்தம் நிறைவுபெற்றவுடன் மஹாபூசுவதனான அந்தணனிடமிருந்து விஷ்ணுஸம்பந்தத்தை விளக்கும் பஞ்சஸமஸ்காரங்களால் ஸம்ஸ்கரிக்கப்பெற்று ஹரியை அர்ச்சிக்கக்கடவான்.]

வ்ருத்தஹாரீதஸ்ம்ருதியில் ஒன்பதாம் அத்தியாயம் நிறைவுபெற்றது.

இதுவரையில் நாம் அநுபூவித்த ஒன்பதாவது அத்தியாயத
தில் மஹாபாபம் முதலானவற்றுக்கு ப்ராயஸ்சித்தங்களை விதிக்கும்
போது புகவானுடைய பரதவமும் மற்றதேவதைகளின் தாழ்வும்,
புகுவதர்களின் சிறப்பும், அபுகுவதர்களின் சிறுமையும் விரிவாக
வாணிக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டோம். இனி, வைஷ்ணவேஷ்டி
களையும், பலவிதமான உத்ஸவங்களையும் விதிக்கும் பத்துவது
அத்தியாயத்தைக்காண்போம்.

|| அதஃ த்யுமோடத்யாயு: ||

அம்புரீஷ உவாச—

புகுவந் புவதா ப்ரோக்தா விஷ்ணோராத்யநக்ரியா: |

ப்ராயஸ்சித்தமக்தந்த்யாநாம் அஸதரம் த்யுண்ட்யுமேவ ச ||

அதுநா ஸ்ரோது மிச்சுரமி ஸாஸுவதீம் ஸ்ருத்தி முத்தமாம் |

இஷ்டநாம் ச வித்யாநம் விஸேஷாம்ஸுகோத்ஸவாந் ஹேரே: ||

ஹாரீத உவாச—

ஸ்ருணு ராஜந் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வம் நிரவஸேஷக: |

இஷ்டநாம் ச வித்யாநம் ச ஹேரருத்ஸவகர்மணாம் ||

நாராயணீ வாஸுதேவீ க்ராமுஷ்வைஷ்ணவீ தத்யா |

ஸைபூஹி வைபூஷி பரத்யுமீ பவித்ரீ பாலமுரிசா ||

ஸௌத்யுஸீ ச ஸேநேஸீ ஆநந்தீ ச ஸுபூஹ்வயா |

மஹாபுகுவதீதயேதா: ஸர்வபுபஹரா: ஸுபூ: ||

ப்ராயஸ்சித்தார்த்தமபி வா ப்ரோக்யார்த்தம் வா ஸமரசரேத் |

ஸ்ரவம் விக்ரஸே விஷ்ணு: ப்ரோக்தவாந் விக்ரஸா

ப்ருகேயா: ||

ப்ரோக்தம் மமேரிதம் தேந ப்ருக்ருண திவ்யமுத்தமம் |

க்ருஹ்யம் தத் ஸர்வலேவேதேஷு நிஸ்சிதம் தே ப்ரவீமயஹம் ||

அக்ஷிரிஸை தேவநாமவழ: ப்ரமோ விஷ்ணுரீஸ்வர: |

தத்யந்தரேண வை ஸர்வர: தேவதா: இதி வை ஸ்ருதி: ||

நிவஸந்தி புரோட்டாஸமக்ஷுநௌ வைஷ்ணவமவ்யயம் |

தேவாஸ்சுருஷ்யஸ்ஸர்வே யோகிந: ஸநகாத்ய: ||

அக்ஷுநௌ யத் ஹஸ்யதே ஹவ்யம் விஷ்ணவே பர்மாத்தமேந் |

ததக்ஷுநௌ வைஷ்ணவம் ப்ரோக்தம் ஸர்வதேவோப-

ஜீவநம் ||

ஏததேகுவ ஹி குர்வந்தி ஸ்துரா நித்யா அபீஸ்வரா: |
 விமுக்தா அபி பேபாக்ஷார்த்தம் ஏதமேவ முமுக்ஷவ: ||
 ஏததேகுவ பரம் ப்ரீதி: ஸனிய: பரமாதமந: |
 ஏதத்விநா ந துஷ்யேத பகுவாந் புருஷோத்தம: ||
 யஜ்ஞார்த்தகமேவ ஸமஸ்ருஷ்டமா த்மவர்க்யம் ச துர்வீதம் |
 யஜ்ஞார்த்தகா த் கர்மணோந்யத் து ததேகஷாம் கர்மபுந்த்யநம் ||
 வஹ்நிர்ஜிஹ்வா பகுவதோ வேத: அங்கு: ஸத்யாந் தத்வரே |
 அஸ்தீநி ஸமித: ப்ரோக்தா: ரோமா துர்பா: ப்ரகீர்த்திதா: ||
 ஸ்வாஹாகார: ஸீர: ப்ரோக்தம் ப்ராண ஏவ ஹவீம்ஷி ச |
 ஸர்வவேதக்யா பேபாக்ஷா: மந்த்ரா: பத்ய: ப்ரகீர்த்திதா: ||
 ஏவம் யஜ்ஞவபுர்விஷ்ணு: விதி: கதவநம் ஹுதாஸநே |
 ஜுஹாயாத்வை புரோடாஸம் தஜ்ஞாத்வைவம் பதேதகத: ||
 யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா யஜ்ஞாங்க்ஷா யஜ்ஞவாஹந: |
 யஜ்ஞப்த்ருத்யஜ்ஞக்ருத்யஜ்ஞே யஜ்ஞபுக்ஷ்யஜ்ஞஸாத்யந: ||
 யஜ்ஞாந்தக்ருத்யஜ்ஞக்ருத்யமந்நநாத: ஏவ ச |
 தஸ்மாதேதநம் விதி: த்வைவம் யஜ்ஞம் யஜ்ஞேந பூஜயேத் ||
 நாயம் லோகோஸ்த்யயஜ்ஞஸ்ய கத்யம் ஸ்யாத பரத: ஸுபா: |
 த்ரவ்யயஜ்ஞாஸ்தபோயஜ்ஞா: யோக்யஜ்ஞாஸ்தத்யா பரே ||
 ஸ்வாத்யாயஜ்ஞாநயஜ்ஞாஸ்ச ஸத்யா குர்வந்தி யோக்யந: |
 ஹரேர்பேபாக்ஷயா குர்யாத் ந ஸாத்யநதயா க்வசித் ||
 ஸாத்யநம் பகுவாந் விஷ்ணு: ஸாத்யா: ஸ்யு: வைதிகா: |
 க்ரியா: |
 ஸோஷபூதஸ்ய தேஹஸ்ய தத்யுத்யாஸ்யைகப்யலா: க்ரியா: ||
 ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யுதி: கம் கர்ம தத்யுத்யாஸ்யம் பரிகீர்த்திதம் |
 நைஸர்க்யம் தத்யு குர்யாத் தத்யுத்யாஸ்யைகம் விசக்ஷண: ||
 வைதிகேநைவ மார்கேண பூஜயேத் பரமேஸ்வரம் |
 அந்யத்யா நரகம் யாதி கலபகோடிஸதத்ரயம் ||
 தஸ்மாத் ஸ்ருத்யுத்தமார்கேண யஜேத் விஷ்ணும் ஹி
 வைஷ்ணவ: |
 அர்ச்சாயாமர்ச்சயேத் புஷ்பை: அக்ஷுநௌ ச ஜுஹாயாத்
 ஹவி: ||
 த்யாயேத் து மநஸா வாசா ஜபேத் மந்த்ராந் ஸுவைதிகாந் ||

ஏவம் விதித்வா ஸத்கர்ம டேகாகூர்த்தம் பரமாத்மந: |

குர்வீத பரமைகாந்தீ பத்யு: பத்ரீ யத்யா டரியா ||

இத்யம் ப்ரஸங்கேஷேணாக்தம் ஸ்யாத் வித்யாநம் தத்

ப்ரவீமி தே |

[அம்பரீஷன் கேட்கலுற்றுன்—புகுவானே! விஷ்ணுவின் ஆராதனை க்ரியைகளையும், தேவாஷங்களுக்கு ப்ராயஸ்சித்தங்களையும் பாடு களுக்கு துண்டுகளையும தேவரீர் கூறினீர். இப்போது நிலையான சிறந்த வருத்தியையும், இஷ்டிகளின் முறைகளையும், ஹரியின் விசேஷோத்தஸவங்களையும் கேட்கவிரும்புகிறேன்.

ஹாரீதர் கூறினார்— அரசனே! இஷ்டிகளின் முறைகளையும், ஹரியின் உத்ஸவவிதிகளையும் அனைத்தையும் கூறுகிறேன் கேளாய். (1) தாசராயணீ, (2) ஷாஸுதேவீ, (3) க்ஷாருஷி, (4) வைஷ்ணவீ, (5) ஷுப்யுஜீ, (6) வைபவீ, (7) பாத்மீ, (8) பவித்ரீ, (9) பாவ மாநிகா, (10) ஸௌதர்ஸநீ, (11) ஸேநேரீ, (12) ஆநந்தீ, (13) ஸ்பீஷ்ஹவயா, (14) மஹாபூகாவதீ என்பவை எல்லாப் பாபங்களையும் போக்கடிக்கவல்ல பரமமங்களான இஷ்டிகள். ப்ராயஸ்சித்தத்திற்காகவும், ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாகவும் இந்த இஷ்டிகளைச் செய்யலாம். இவற்றை மஹர்ஷி விக்ருநஸ்ஸிறகு பூசுவான் விஷ்ணு உபதேஸரித்தார்; விக்ருநஸ்ஸினால் பூருரு விற்கும், அந்த பிருகுவினால் எனக்கும் இந்த மிகச் சிறந்த அர்த்தம் கூறப்பட்டது. எல்லா வேதங்களிலும் பரமரஹஸ்யப் பொருளான அதை உனக்குக் கூறுகிறேன்! “தேவர்களுக்குள் அக்னி மிகத் தாழ்ந்தவன்; ஈஸ்வரனான விஷ்ணு மிக உயர்ந்தவன். இவ்விருவர்க்கிடையே உள்ளவர்கள் மற்ற தேவர்கள்” என்று ஸ்ருதி கூறுகிறது. அழிவற்றதாய், விஷ்ணுவுக்குரியதான ஹவிஸ்ஸை தேவர்களும், எல்லா ருஷிகளும், ஸநகாதிச்யோகிகளும் அக்னியில் ஹோமம் செய்கின்றனர். அக்னியில் ஹோமம் செய்யப்பெற்ற ஹவிஸ் ப்ரமாத்மாவான விஷ்ணுவாகே உசியது; வைஷ்ணவமான அந்த ஹவிஸ் எல்லா தேவர்களுக்கும் உணவாகிறது; அயர் வறுமமர்களான நித்யர்களும், முகதர்களும், முமுக்ஷுக்களும் இதையே ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமாக அளிக்கிறார்கள். ஸ்ரிய:பதியான பரமாத்மாவுக்கு இதுவே மேலான உகப்பையளிக்கிறது. இதில்லா விடில் ப்ருஷோத்தமனான பூகாவான் உகப்படையமாட்டான். நித்ய முக்த முமுக்ஷு ஸம்ஸாரிகளாகிய நாலுவகைப்பட்ட ஆத்மஸமுஹமும் யஜ்ஞத்திற்காகவே ஏற்பட்டவர்கள். யஜ்ஞத்துக்கு உறுப்பாகாவிடில் கர்மங்கள் அனைத்தும், ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுப்படுத்துபவையே.

(இனி, யாக்ருத்தின் உபகரணங்களெல்லாம் யஜ்ஞஸ்வரூபியான பகவானின் அவயவங்களாக உருவகப்படுத்தப்படுகின்றன:—) பகவானுக்கு யாகாக்னி நாவாகும்; யாகத்தில் ஓதப்படும் வேதங்கள் அவனுக்கு எப்போதும் ஸர்வாங்கங்களுமாகும்; ஸமித்துகள் அவனுக்கு எலும்புகளாகச் சொல்லப்படுகின்றன. தூர்ப்புகங்கள் அவனுடைய ரோமங்களாகக் கூறப்படுகின்றன. யாகத்தில் ஓதப்படும் 'ஸ்வாஹா' என்னும் ஸப்தம் தலையாகும். ஹுவிஸ்ஸுகள் ப்ராணன்களாகும்; எல்லா வேதகரியைகளும் பேடாகுங்களாகும்; மந்திரங்கள் அவனுக்குப் பத்தினிகளாகக் கூறப்படுகின்றன; இவ்வண்ணமாக விஷ்ணுவானவர் யஜ்ஞத்தை ஸரீரமாகக் கொண்டுள்ளார். இவ்வண்ணம் அறிந்து யாகாக்ருத்தினியில் ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யக்கடவன். இதை அறியாமல் ஹோமம் செய்தால் அதேடாக்ருதியடைவான். பரமபுருஷனே யஜ்ஞமாயிருப்பவன்; யஜ்ஞத்திற்குப் பலனையளிப்பவன்; (சக்தியற்றவர்க்காக) தானே யாகம் செய்பவன்; (பிறர் அனுஷ்டிக்கும்) யஜ்ஞத்தைத் தனக்கு ஸேஷமாக உடையவன்; (அவர்களுக்கு ஸகதி, ஸ்ரத்தி, அதி, அதுகாரம் ஆகியவற்றைக் கொடுப்பதன்மூலம்) யஜ்ஞத்தை நடத்திச் செல்பவன்; யஜ்ஞத்தை (தன் ஸ்மரணத்தால் குறையறும்படி) போஷிப்பவன்; (உலகின் நனமைக்காக) யஜ்ஞத்தை (ஆதியில்) படைத்தவன்; யஜ்ஞஸேஷமாயிருப்பவன்; யஜ்ஞங்களை புடிப்பவன் (அல்லது ரக்ஷிப்பவன்). யஜ்ஞத்தை (தன்னையுடைய) ஸாத்ருமாக உடையவன்; யஜ்ஞத்தின் முடிவான (தன்னைப்பற்றிய) உண்மையறிவை வினைப்பவன்; யஜ்ஞஹஸ்மாயிருப்பவன்; அநுபூவிக்கப்படுபவன்; அநுபூவிப்பவன். ஆகையால் யஜ்ஞஸ்வரூபியான விஷ்ணுவை இவ்வண்ணம் அறிந்து யாகத்தால் ஆராதிக்கவேண்டும்; யஜ்ஞமற்றவனுக்கு இவ்வுலகமேயில்லை; மங்குளமான மேலுலகம் எப்படி ஏற்படும்? கர்மயோகிகளில் சிலர் (நல் வழியில் சேர்த்த) திரவியத்தைக்கொண்டு (தானம் முதலிய நற்காரியங்களாகிய) யஜ்ஞங்களைச் செய்பவர்கள்; மற்றும் சிலர் (உடலை வருத்திச் செய்யும்) தவங்களாகிற யஜ்ஞங்களைச் செய்பவர்கள்; அதுபோல் வேறு சிலர் (புணயதீர்த்தம், புண்யதேசம் முதலானவற்றை) அடைவதாகிற யஜ்ஞத்தைச் செய்பவர்கள்; பிறிதுசிலர் வேதாத்தியயனம் செய்தலாகிற யஜ்ஞத்தைச் செய்பவர்களாகவும், (மேலும் சிலர் வேதத்தின் பொருளை) அறிவதாகிற யஜ்ஞத்தைச் செய்பவர்களாகவும் உள்ளனர். எல்லா யஜ்ஞங்களையும் ஹரிக்கு உகப்பாகச் செய்யவேண்டும்; தன் உகப்புக்கு ஸாத்ருமாக ஒருபோதும் வி—48

செய்யக்கூடாது. பகுவான் விஷ்ணுவே ஸாதநமாயிருப்பவன் ; ஸகல வைதீகக்ரியைகளும் அவனுடைய க்ருஷ்பூலமாக விளைந் தவை; ப்ரமாத்மாவுக்கு ரோஷபூதமான தேஹமாயிருக்கும் சேதனனின் கிரியைகள் எல்லாம் பரமனுக்கே ஆட்செய்கையைப் பூலமாக உடையவை. ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் சொல்லப்பட்ட கர்மங்கள் அனைத்தும் பரமாத்மாவுக்குச் செய்யும் கைங்கர்யமாகவே கூறப் படுகிறது. அறிவாளியாயிருப்பவன் ஸ்வரூபப்ராப்தமான பரமாத்ம கைங்கர்யத்தையே செய்யக்கடவன்; பரமேஸ்வரான நாராயணனை ('இத்தகைய') வைதீகக்ரியைகளாலேயே ஆராதிக்கக்கடவன்; இல்லையேல் மூன்று கல்பகோடிகாலம் நாகத்தை அடைவான். பரமபுருஷனை அர்ச்சாமூர்த்தியில் மலர்களை இட்டு அர்ச்சிக்க வேண்டும்; அக்ஷணியில் (அவனுக்கு) ஹவிஸ்ஸை இடவேண்டும்; மனத்தால் அவனை தியானிக்கவேண்டும்; வாக்கினாலே பரம வைதீகமான் மந்திரங்களை ஜபிக்கவேண்டும்; இவ்வண்ணம் ப்ரமாத்மனின் உகப்புக்காகவே செய்யத்தக்கதென அறிந்து ப்ரமைகாந்தியானவன் பதிக்கு இனியவளான பத்னியைப்போலே நற்குருமங்களாக்கிற கைங்கர்யத்தைச் செய்யக்கடவன்; இதை ப்ரஸக்தானுபாஸக்தமாகக் கூறினேன்; இனி முற்கூறிய இஷ்டிகளின் முறைகளைக் கூறுகிறேன்.]

இவ்வத்தியாயத்தின் பீடியையான இப்பகுதியில் பதினாறு வைஷ்ணவேஷ்டிகளு நிர்த்தேஸரிக்கப்பட்டு, இவையெல்லாம் ப்ரமைகாந்திகளுக்கு பகுவானுடைய க்ருஷ்பூலமாய், அவனுடைய உகப்புக்கேயான கைங்கர்யமாய் விளங்குகின்றன; பரமபுருஷனின் விஷ்ணுவே ஸாதநமாகையால, இவற்றினே ஸாதநபூக்தியைச் செய்யலாகாது என்னும் பரமஸாரார்த்தம் முழங்கப்பட்டது; இனி, இவ்விஷ்டிகளில் முதலாவதான நாராயணேஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

பூர்வபஞ்ஜத்யஸம்பாாம் து ஸ்நாத்வாஸம்பூஜ்ய தேஸுவம் ||

ஸ்வஸ்திவாசநபூர்வேண சூர்யா தக்ஷரங்குரார்ப்பணம் |

ஹரிம் நாராயணேஷ்டயர்த்தம் இதி ஸங்கல்ப்ய பூஜயேத் ||

விஷ்ணுப்ரகாஸகைராஜ்யம் பூஸக்த்யார்ப்யாம் ஸதம் தத: |

ஸ்வகுண்டம் (ண்ட) பார்ஷதம் ஹத்வா

ஹோமஸேஷம் ஸமாபயேத் ||

அயதம் து ஜபேந்மந்தரம்... ஸயித புரதோ ஹரே: |

ப்ரஹ்மே முஹூர்த்ததத்தாயத்யாத்வா நாராயணம் ஸுசி: ||

ப்ரபூகே ச நதீம் க்ருத்வா ஸ்நாத்வா ஸந்தர்ப்ய தேவதா: |
 ஸந்த்யாமுபாஸ்ய சாக்ருத்ய ஸ்வக்ருதேஹ ஸமவக்ருதே ||
 வேத்யாம் ஸம்பூஜ்ய தேவோஸம் மந்த்ரரத்நவித்யா நத: |
 ஸப்தாவரணஸம்யுக்தம் மஹிஷீபி: ஸமந்விதம் ||
 அப்யர்ச்ய க்ருத்யபூஷ்பாத்யை: தூபதீப நிலேவதூநை: |
 அர்ச்சயித்வா வித்யானேந குண்டும் தக்ஷிணபூக்யத: ||
 விஸ்தாராயாமநிம்நைஸ்ச ஹஸ்தமாத்ரம் த்ரிமேகூலம் |
 தத்ர வஹ்நிம் ப்ரதிஷ்டூப்ய இத்யமாத்யாநாந்தமாசரேத் ||
 ஓங்கார: ஸ்யாத் பரம் பூரஹ்ம ஸர்வமந்த்ரேஷு நாயக:
 தர்யக்ஷரம் தத்த்ரயாணம் ச வேத்யாநாம் பீஜமுச்ச்யதே ||
 அஜாயந்த ருச: பூர்வம் அகாராத் விஷ்ணுவாசகாத் |
 ஸ்ரீவாசகாதுகாராத் து யஜும்ஷி தத்யுநந்தரம் ||
 அஜாயந்த தயோஸ்ஸங்க்யாத் ஸாமாந்யந்யாந்யநேகா: |
 அகாரேணோச்ச்யதே விஷ்ணு: ஸ்ரீருகாரேண சோச்ச்யதே ||
 தயோர்த்யாஸா மகாரேண ப்ரோச்யந்தே ஸர்வதேவஹிந: |
 காரணம் ஸர்வவ்ரணநாம் அகார: ப்ரோச்யதே புன:த: ||
 அகாரோ வைச ஸர்வா வாக்ஸைஷாஸ்பர்ஸோஷ்ம்பி: ஸத்யா |
 வஹ்நெள ஸா வ்யஜ்யமாநாபி நானாருப இதி ஸ்ருதி: ||
 அகார ஏவ லுப்யந்தி ஸர்வமந்த்ராக்ஷராணி ஹி |
 அகாரோ வாஸுதேவ:ஸ்யாத் தஸ்யிந் ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம் ||
 மந்த்ரோ ஹி பீஜம் ஸர்வத்ர க்ரியா தச்சுக்திருச்ச்யதே |
 மந்த்ரதந்த்ரஸமாயுக்தோ யஜ்ஞ இத்யபிதி்யதே ||
 மந்த்ர: புமந் க்ரியா ஸ்த்ரீச தத்யுக்தம் மிதுநம் ஸ்ம்ருதம் |
 தஸ்மாத் யஜும்ஷி தந்த்ராணி ருசோ மந்த்ராணி சாத்வரே ||
 மந்த்ரக்ரியாஜுஷ்டமேவ மிதுநம் யஜ்ஞ உச்ச்யதே |
 மந்த்ரதந்த்ரம்ஸமேதே ருக்யஜுஷி யஜ்ஞகர்மணி ||
 உத்யகீத(சு)ம் து பூவேத் ஸாம தஸ்மாத் தத்வைஷ்ணவஜ்
 த்ரயும் |
 ருக்யபிரேவ தமுத்யுத்ய புரோடாஸம் யஜேத் புத: ||
 தாபிரேவ து புஷ்பாணி த்யுத்யாத் கர்மஸு ஸாஹங்கியேண |
 இந்த்ராக்ஷிவருணதீநி நாமாந்யுக்தாநி தத்ர து ||

ஜ்ஞேயாநி விஷ்ணோஸ்தாந்யத்ர நான்யேஷாம் ஸ்யு: கத்யஞ்சந|
அகாரே ஈட, இத்யக்யுநி: இந்த்ரத்வம் பரமேஸ்வரே ||

ஆத்மநாம் ப்ரஸவே ஸூர்ய: ஸௌர்யத்வாத் ஸோம

இத்யதக்

வாயு: ஸ்யாத் ஐக்யு: ப்ராணாத் வருண: ஸர்வஜீவந: ||

மித்ர: ஸ்யாத் ஸர்வமித்ரத்வாத் ஆத்மைகத்வாத்

ப்ருஹஸ்பதி: |

ரோக்யநாஸாத் புவேத் ருத்ரோ யம: ஸ்யாத் து நியாமக: ||

ஹிரண்யத்வமிதி ப்ரோக்தம் நேதிப்ராப்யத்வமுச்யதே |

நித்யஸுத்த்வாத் ஹிரண்ய: ஸ்யாத் தத்யக்யுர்ப்யத்வாத்

ஹிரண்மய: ||

ஹிரண்யக்யுர்ப்ய இத்யுக்த: ஸத்த்வக்யுர்ப்யோ ஜநார்த்யுந: ||

ஹிரண்மய: ஸ பூதேத்யுப்யோ த்யக்யுருஸோ இதி வைஸ்ருதி: ||

ஸர்வாந் ஸ த்ராதி ஸவிதா பிதா ச பித்ருகத்பிதா |

ஸ்வர்பூர்ப்யவ இதி ப்ரோக்தோவேத்யுவேத்யேயேதிசோச்யதே ||

யஸ்ய சூந்த்யாம்ஸி சாங்க்யாநி ஸஸுபர்ணமிஹாச்யதே |

அத்ராங்க்யம் பர்ணமித்யுத்தம் சூந்தேத்யாமயமுக்யாஹ்ருதம் ||

க்யாயாத்யுஷ்ணிக்யுஷ்டுப் ச ப்ருஹதி பங்க்திரேவ ச |

த்ரிஷ்டுப் ச ஐக்யுதி சைவ சூந்த்யாம்ஸ்யேகாந்யநுக்ரமாத் ||

ஏதாநி யஸ்ய சாங்க்யாநி ஸ ஸுபர்ண இஹாச்யதே |

யஸ்மாத் ஜாதா: த்ரேயோ வேதா, ஜாதவேத்யா: ஸ

உச்யதே ||

பாவமான: பர்வயிதா ஸீவ: ஸ்யாத் ஸர்வத்யா ஸுப்யாத் |

ஸுஜநை: ஸௌவ்யதே யஸ்து அதோ வைஸ்ஸ்ப்யுரித்யஜ: ||

அந்யாந்யஸ்யைவ நாமாநி வைத்யுகாநி விவேசநாத் |

புமநாமாநி யாநி விஷ்ணோ: ஸ்த்ரீநாமாநி ஸ்ரியஸ்தக்யா ||

பரஸ்ய வைத்யுகா: ஸப்யத்யா: ஸமாக்ருஷ்யேதரேஷ்வபி |

வ்யவஹ்ரியந்தே ஸததம் லோகவேத்யாநுஸாரத: ||

நது நாராயணதீநி நாமாந்யந்யஸ்ய கர்ஹிசித் |

ஏதந்நாமநாம் க்யுதிர்விஷ்ணுரேக ஏவ ப்ரசக்ஷதே ||

ஸப்யத்யுப்யுஷ்ம் த்ரயீ ஸர்வம் வைஷ்ணவம் தத்யுஹாச்யதே |

தேவதாந்தரஸங்கா து ந கர்த்தவ்யா ஹி வைத்யுகே ||

வஷ்ட்க்ருதம் து யத்வேகேத தத்யந்தப்ரியம் ஹரே: |
ஸ்வாஹாஸ்வத்யாப்யாம் நமஸா ஹுதம் தத்வைஷ்ணவம்
ஸ்ம்ருதம் ||

ஸமித்யாஜ்யையர்யா ஆஹுதீர்யே வேகேதநைவ ஜுஹ்வதி |
யோ மநஸா ஸ வர: இத்ய்ருசாம் ப்ரோக்த: ஸத்யாத்யவரே ||
வேகேதநைவ ஹரிம் தஸ்மாத் யஜேத த்விஜஸ்த்தம: |
ப்ரஸங்க்யாதேவமுத்தம் ஸ்யாத் வித்யாநம தத்யுரவீமி தே ||
ருக்வேக்யஸம்ஹிதாயாம் து மண்டூலாநி த்யுக்ரமாத் |
ஏகைகமிஷ்ட்யா ஹோதவ்யம் சருணா பாயஸேந வா ||
க்யுருதேந வா திலீர்வாபி பிஸ்வபக்தரரத்யாபி வா |
அக்யுநிமீளே இதி பூர்வம் மண்டூலம் ப்ரத்ய்ருசம் யஜேத் ||
புஷ்பாணி ச தத்யா தத்யாத் ஸுக்ருந்தீநி ஜநார்த்யுநே |
விஷ்ணுஸூக்தைந்ஹவிர்ஹுத்வா ச தூர்மந்த்ரை: ஸதம்
யஜேத் ||

வைகுண்டூபார்ஷத்யம் ஹோமம் தர்ப்பணம் சாபி பூர்வவத் |
வைஷ்ணவாந் பேத்யாஜயேந் நித்யமக்யுநிம் சாபி

ஸுஸங்க்யுரஹேத் ||

உபோஷிதோ தீக்ஷிதஸச யாவதிஷ்டி: ஸமாப்யதே |
அந்தே சாவப்யுருதேஷ்டிம் ச புஷ்பயாக்யம் ச பூர்வவத் ||
ஆசார்யம் ப்யுராஹ்மணம்ஸ்சாபி தக்ஷிணபி: ப்ரபூஜயேத் |
இமாம் நாராயணேஷ்டிம் ச ஸக்ருத்யவாபி யஜேத் து ய: ||
அநவத்யா ப்யவேச்சேஷஷ்டிரயுதம் மூலமந்த்ரத: |
ஹோமம் புஷ்பாஞ்ஜலிம் வாபி ததைவாயுதமாசரேத் ||
பூஜயித்வா ததோ விப்ராந் இஷ்ட்வா ஸம்யக்ப்யுலோ ப்யவேத் |
அத்யவா பெளருஷம் ஸூக்தம் அஷ்டோத்தரஸூதம் சநம் ||
ஹுத்வா ச தூர்ப்யுர்மந்த்ரைஸ்ச லடேக்ருஷ்டிம் ந ஸம்ஸய: ||

[ஸூக்லபக்ஷத்தில் த்யுஸமியில் நீராடி, கேஸவனைத் திருவாராதனம்
செய்து ஸ்வஸ்திவாசனத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு அங்குராந்
பணம் செய்யவேண்டும்; 'நாராயணேஷ்டியைத் தொடங்குகிறேன்'
என்று ஸங்கல்பம் செய்துகொண்டு, ஹரியைப் பூஜிக்கவேண்டும்.
விஷ்ணுஸூக்தங்களாலும், பூசூக்தங்களாலும் நூறுமுறை
நெய்யை ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைகுண்டூபார்ஷத்யஹோமம்

செய்து ஹோமத்தை நிறைவுபடுத்தவேண்டியது. ப்ராஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் எழுந்து ஹரியினமுன் படுத்திருந்து, ஸூத்ரத்தி யுடையனும், நாராயண (திருவஷ்டாசுர) மந்திரத்தைப் பதினாயிரம் முறை நாராயணனை தியானித்துக்கொண்டு ஜபிக்கவேண்டும். விடிந்தவுடன் நதிக்குச் சென்று நீராடி தேவதர்ப்பணம் செய்து ஸந்த்யாவந்தனம் செய்து, அலங்கரிக்கப்பெற்ற வீட்டை அடைந்து, அதில் தேவர் தலைவனும், ஏழு ஆவரணங்களோடு கூடியவனும், ஸ்ரீபூமிநீளாதேவிகளோடு கூடியவனான புருஷோத்தமனை மந்த்ர ரத்ந (தவய) விதிப்படி திருவாராதனம் செய்து, க்ஷந்தம், புஷ்பம் முதலியவற்றாலும், தூபதீபமளிப்பதாலும் உபசரித்து, தெற்குப் புறத்தில் குண்டூத்தை முறைப்படி அர்ச்சனம் செய்து, பரந்து, நீண்டு, குழிவான கரண்டிகளால், ஒவ்வொரு பிடி தண்டை மூன்று வளையமாகச் சேர்த்து, அதில் அக்ஷரிப்ரதிஷ்டை செய்து, இத் தூபமாத்ரம் முடியுவுள்ள வைதிக க்ரியைகளைச் செய்யவேண்டும். எல்லா மந்திரங்களுக்கும் தலையாய், பரப்ராஹ்மவாசகமாயிருப்பது ஓங்காரம். 'அ, உ, ம' என்னும் மூன்று அக்ஷரங்கள் சேர்ந்த அது மூன்று வேதங்களுக்கும் விதையாயிருப்பதாகக் கூறப்படு கிறது. விஷ்ணுவைச் சொல்லும் அகாரத்திலிருந்து ருக்யேத்யம் முதலில் உண்டாயிற்று. ஸ்ரீதேவியைச் சொல்லும் உகாரத்தி லிருந்து யஜுர்வேதம் அடுத்தபடி உண்டாயிற்று; அவ்விண்ணு வேதங்களின் சேர்த்தியாலே பலவிதமான ஸாகைகளை யுடைய ஸாமவேதம் உண்டாயிற்று. அகாரத்தினால் விஷ்ணுவும், உகாரத்தி னால் ஸ்ரீதேவியும், அவாகளுக்கு தூஸரான எல்லா ஜீவர்களும் மகாரத்தினாலும் கூறப்படுகின்றனர். எல்லா வர்ணங்களுக்கும் அகாரம் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது; அகாரமே எல்லா வாக்குகளாகவும் ஆகிறது; அத்தகைய இவ்வகாரம் ('க'விலிருந்து 'ம'வரையுள்ள) ஸ்பர்ஸ-எழுத்துக்களோடும், (ஸ, ஷ, ஸ ஹ என்னும்) ஊஷ்ம-எழுத்துக்களோடும் சேர்ந்து (வாக்காகிற-) நெருப்பிலிட்டு உருக்கி பல (வேதம்மந்திரங்களாகிற) உருவங்களை அடைகிறது என்று ஸ்ருதி கூறுகிறது. எல்லா மந்த்ராக்ஷரங் களும் (ப்ரளயகாலத்தில்) அகாரத்திலேயே லயிக்கின்றனவன்றோ, அகாரசவாச்யன் 'வாஸுதேவனே; அவனிடம் எல்லாம் நிலை நிற்கிறது. மந்திரமே எல்லா யாகத்திலும் விதையாகவும், கிரியை கள் அதன் ஸ்கந்தியாகவும் உள்ளது. மந்திரத்தோடும், தந்த்ர மாகிற க்ரியையோடும் கூடியதே யாகுமாகும். மந்திரம் புருஷனாக வும், கிரியை ஸ்திரீயாகவும், இவையிரண்டும் சேர்ந்த ஸாக்யம்

ஒரு மிதுநமாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆகையால் க்ரியாப்ரததூநமான யஜுர்வேதமும், மந்த்ரப்ரததூநமான ருக்வேதமும் சேர்ந்து யாகுத்தில் விநியோகப்படுகின்றன. மந்த்ரதந்த்ரம சேர்ந்த மிதுநமே யஜ்ஞம் எனப்படுகிறது. யஜ்ஞகர்மத்தில் ருக்வேதம் மந்த்ராம்ஸமாகவும், யஜுர்வேதம் தந்த்ராம்ஸமாகவும் உள்ளது. (யாகுத்தில்) உத்கீதம் ஸாமவேதமாகிறது. ஆகையால் இம் மூன்றும் சேர்ந்து வைஷ்ணவமான யஜ்ஞமாகிறது. அறிவாளியானவன் அவ்விஷ்ணுவை உத்கீதத்தே ருக்குகளால் ஹவிஸ்ஸை அளிப்பானாக. ருக்குகளாலேயே சார்ங்கமென்னும் வில்லாண்ட தேவனுக்குப் புஷ்பங்கடையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். யாகத்தில் ஓதப்படும் இந்த்ரன், அக்னி, வருண முதலிய நாமங்கள் விஷ்ணுவின நாமங்கள் என்றே அறியத்தக்கது. வேறு எவருக்கும் அவை பொருந்தமாட்டா; (நாராயணன்) அகாரத்தை ரூடியாக உடையவனாகையால் அக்னியாகிறான். பரமேஸ்வரனாயிருக்கையால் (இதி-பரமேஸ்வரே எனும் தூதுப்படி) இந்த்ரன் எனப்படுகிறான். ஜீவராஸிகளை ஸ்ருஷ்டிப்பதால் (ஷ்ருத் ப்ராணிப்ரஸவே எனும் தூதுப்படி) ஸூரியன் எனப்படுகிறான். ஸௌம்யனாய் (அழகியவனாய்) இருக்கிறபடியால் ஸோமன் எனப்படுகிறான். உலகிற்கு உயிருட்டுவதால் வாயு எனப்படுகிறான். எல்லாருக்கும் ஜீவநமாயிருப்பதால் வருணனாகிறான். அனைவர்க்கும் நண்பனாகையால் மித்ரனாகிறான். உலகுக்கு ஒருமிராயிருக்கையால் ப்ருஹஸ் பதியாகிறான். (ஸமஸார) ரோகத்தை நாஸம் செய்வதால் ('ருஜம் த்ராவயதி' என்கிறபடி) ருத்ரனாகிறான். (அனைவரையும்) நியமிக்கையாலே யமனாகிறான். * 'ஹிரண்ய' ஸப்தத்தாலே ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாகவும், இதர ஸுகுஸாத்நமாகவுமிருக்கும் பொன்னைப் போலே ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவுமிருக்கும் தனமை காட்டப்படுகிறது. அவ்விரு தன்மைகளும் எப்போதுமிருக்கையால் இவன் ஹிரண்ய (கூர்ப்படி) ஸப்தவாச்யனாகிறான். ஸூத்ரதூஸத்வமான அப்ராக்ருதவிக்க்ரஹமுடையவனாகையாலே பொன்மயனாய், பொன்போல் ஆசைப்படத்தக்கவனாயிருக்கையாலும், ஜநார்த்தனன் ஹிரண்யகூர்ப்படி எனப்படுகிறான். 'பொன்மயனாகவே அவன ஞானிகளுக்குக் காட்சியளிக்கிறான்' என்றல்லவோ வேதவாக்யம் முழங்குகிறது. அனைவரையும் காப்பாற்றுகையால் 'ஸவிதா' எனப்படுகிறான். தனக்கும் பிதருக்களுக்கும் தந்தையாயிருக்கையாலே

* இவ்விடத்தில் மூலத்தில் பாடப்பேற்றுவ ஏற்பட்டுள்ளது. சரியான பாடத்தை ஊஹித்துப் பொருள் எழுதப்படுகிறது.

'மித்ரா' என்றும் கூறப்படுகிறான். (அந்தந்த லோகங்களுக்கு அந்தர்யாமியாயிருக்கையால்) 'ஸ்வர்பூர்பூவ:' என்றும் கூறப்படுகிறான், (வேதங்கள் அனைத்தாலும் அறியப்படுகையால்) வேதவேத்யன் என்றும் கூறப்படுகிறான். வேதங்களாகிற அழகிய அவயவங்களை உடையவனுமிருக்கையால், 'ஸுபர்ணோஸி க்ருத்மாந்' முதலான வாக்யங்களில் ஸுபர்ணன் என்றும் கூறப்படுகிறான். இங்கு 'பர்ணம்' என்பது அங்கும் என்னும் பொருளில் பிரயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. க்யாயத்ரீ, உஷ்ணிக், அநுஷ்டுப், ப்ருஹதீ, பங்க்தி, த்ரிஷ்டுப், ஜக்தீ ஆகியவை ஏழும் வேதாங்கமான சூந்த்யஸ்ஸுகளாகின்றன. இவைகள் (வேதமயனான) இப்பரமனுக்கும் அங்கமாயிருப்பதாலும் அவன ஸுபர்ணன் எனப்படுகிறான். இவனிடமிருந்து மூன்று வேதங்களும் (முதன்முதலில்) தோன்றுகையால் இவன் 'ஜாதவேதா:' எனப்படுகிறான். பரிசுத்தப்படுத்துபவனாகையால் ப(ர)வமாநன் எனப்படுகிறான். எப்போதும் மங்குளமாயிருக்கையால் சிவன் எனப்படுகிறான். பிறப்பற்ற இப்பரமன் தல்லோர்களால் (நன்மையை விரும்பி) ஆர்வரிக்கப்படுகையால் 'ஸம்பு' எனப்படுகிறான். ஆராய்ந்து பார்த்தால் வைதீகமான எல்லாப் பெயர்களும் இவனுடைய நாமங்களாகவே உள்ளன. புருஷநாமங்கள் எல்லாம் விஷ்ணுவனுடையவை. 'ஸத்ரீ' நாமங்கள் அனைத்தும் ஸ்ரீதேவியனுடையவை. பரமனுக்கேயுரிய இவ்வைதீகமான பெயர்கள், லோகவேதங்களையொட்டி ப்ரஹ்மருத்ரேந்த்ராதீதீகளுக்கும் 'இழுத்து வைத்து வழங்கப்படுகின்றன. நாராயணன், ஹரி முதலான சில நாமங்கள் அப்படி எந்த தேவனுக்கும் எப்போதும் வழங்கப்படுவதில்லை. இந்த வைதீக நாமங்கள் அனைத்துக்கும் விஷ்ணு ஒருவனே பொருளென்று அறிவாளிகள் கூறுகிறார்கள். அதனால் தான் ஸப்ரஹ்மமான வேதம் முழுவதும் வைஷ்ணவமாகக் கூறப்படுகிறது. வைதீகஸப்ரஹ்மம் எதுவும் மற்றொரு தேவதையைக் கூறுகிறது என்று ஸந்தேஹப்படுவதும் கூடாது. வேதத்தில் ஓதப்படும் 'ஷஷ்ட்'கூடும் ஹரிக்கு மிகவும் இனியது. 'ஸ்வாஹா' 'ஸ்வதா' 'நம:' ஆகிய ஸப்ரஹ்மங்களுடன் ஹோமம் செய்யப்படுவது அனைத்தும் விஷ்ணுவுக்கு உரியது. வேதம்ந்திரங்களை ஒதி ஸமித்தினாலும், நெய்யினாலும் ஹோமம் செய்யப்படும் ஆஹுதிகள் அனைத்தும் விஷ்ணுவுக்கு உரியதேயாகும். 'யோ மநஸா ஸ வர:' எனலும் ருக்கினாலே யாகத்தில் எப்போதும் சொல்லப்படுபவன் விஷ்ணுவே. ஆகையால், வேதத்தினாலேயே அந்தணர் தலைவன் யாகும் செய்யவேண்டும். (நாராயணேஷ்டிஷை விவரிக்கப்புகுந்த என்னால்) ப்ரஸங்கூத் (எல்லா இஷ்டிகளுக்கும் பொதுவான) இவ்விஷயம் சொல்லப்பட்டது.

இனி, நாராயணேஷ்டியின் முறையைக் கூறுகிறேனுனக்கு. ருக்யவேத ஸபஹிதையில் வரிசையாகப் பத்து மண்டலங்கள் உள்ளன. ஹவிஸ், பாயசம், நெய், எள், வில்வ இதழ் ஆகியவற்றில் ஒன்றை ஹோமத்யூரவ்யமாகக்கொண்டு ஒவ்வொரு மண்டலத்தையும் ஒதி ஹோமம் செய்வதே நாராயணேஷ்டியாகும். (இது இயலாவிடில்) 'அக்ஷுநிமீளே' என்னும் முதல் மண்டலத்தையாவது ஒவ்வொரு ருக்யையும் ஒதி ஹோமம் செய்யவேண்டும். நறுபணமிக்க மலாகளையும் ஐநார்த்யூனனுக்கு இடவேண்டும். விஷ்ணு ஸூக்தங்களாலும் ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்து, திருவஷ்டாக்ஷரம், த்யவயம், விஷ்ணுஷ்டாக்ஷரி, த்யவாத்யூராக்ஷரி எனனும் நாலு மந்திரங்களாலும் நூறுமுறை ஹோமம் செய்யவேண்டும் வைகுண்டபார்வத்யூரோமமும் தர்ப்பணமும் முன்போல் செய்யவேண்டும். தினந்தோறும் வைஷ்ணவர்களுக்கு அனைமிடவேண்டும்; அக்ஷுநிஸங்க்யூரஹணம் செய்யவேண்டும்; உபவாஸமிருப்பவராய், தீக்ஷையுடையவராய் இஷ்டி முடியும் வரையில் இருக்கவேண்டும். முடிவில் முன்போலவே அவபூருத்யூர்நாஸமும், புஷ்பயாக்யமும் செய்யவேண்டும். ஆசார்யனையும் பூரஹ்மணர்களையும் தூக்ஷிணைகளைக்கொடுத்து மிகவும் பூஜிக்கவேண்டும். இந்த நாராயணேஷ்டியை வைஷ்ணவன் ஒருமுறையாவது செய்யவேண்டும். (விரிவாகச் செய்ய இயலாவிடில்) மூலமந்திரமான திருவஷ்டாக்ஷரத்தைப் பதினாயிரம் முறை ஜபிப்பதால் நாராயணேஷ்டி குறைவறச் செய்யப்பட்டதாகும். ஹோமத்தையும், புஷ்பாஞ்ஜலியையும் அம்மந்திரத்தைக்கொண்டே பதினாயிரம் முறை செய்யவேண்டும். யாகம் செய்த பிறகு அந்தணர்களைப் பூஜித்து பலனைப் பூர்ணமாக அடையலாம். (இதுவும் இயலாவிடில்) புருஷஸூக்தத்தினாலும், முற்கூறிய நாலு மந்திரங்களாலும் நூற்றெட்டு முறை ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்தால் நாராயணேஷ்டியைச் செய்துவிட்டதாகும். இதில் ஐயமில்லை.]

வ்யாபக மந்திரங்களில் முதன்மைபெற்ற திருவஷ்டாக்ஷரத்தைக் கொண்டு செய்வதாகையால், இஷ்டிகளில் முதலாவதாகிறது நாராயணேஷ்டி. இதை விதிக்கும் இப்பகுதியில் ஹிரண்யகூர்ப்புன், ஸமபு, ஸிவன, இந்தூரன் முதலான எல்லாப் பெயர்களும் இயற்கையில் நாராயணனுடைய பெயர்களே எனனும், அவனுக்கே அவற்றின் பொருள் பொருந்துமென்றும், மற்ற தெய்வங்களுக்கு அப்பெயர்கள் செயற்கையாக அளிக்கப்பட்டன

வென்றும், ஆகையால் அவை அவர்களைக் குறிப்பதாக வைதிகள் ஸந்தேஹப்படுவதும் கூடாது என்றும் முழங்கப்பட்டிருப்பதைக் கலங்கி நிற்கும் வைதிகர்கள் குறிக்கொள்ளவேண்டும். அந்நய புரமான நாராயணத்தி நாமங்களைப்போலே ஸம்பு, ஸிவாதி நாமங்களும் நாராயணையே குறிக்கின்றன என்னும் விஸிஷ்டாத்தி வைத ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸித்தாந்தம் இதனால் வயிரவருக்காக ஆக்கப்படுகிறது. இனி, இரண்டாமதான வாஸுதேவேஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

அத்ய வாஸுதேவேஷ்டிருச்யதே —

ஏகாத்யஸ்யாம் க்ருஷ்ணபக்ஷே ஸமுபோஷ்ய ஜநார்தநம் |

ஸமர்ச்சயேத் வித்யாரேந ராத்ரௌ ஜாக்ரணந்தித: ||

த்யவாத்யஸ்யாம் ப்ராதருத்த்யாய ஸநாயாத் நத்யஸ்யம்

திஸைஸஹ |

த்யவாத்யஸ்யாரணேந மநுநா எரிஞ்சேத்யஷ்டோத்தரம் ஸுதம் ||

அபிமந்தர்ய ஜலம் பஸ்சாத் துலஸீமீரரிதம் பிபேபுத் |

ஸர்வகர்மஸ்வபிபுஹிதம் ஏததேத்யவாக்யமர்ஷணம் ||

தத்தத்த்கர்மணி தந்மந்த்ரம் யோஜயேத்யக்யமர்ஷணே |

ஸநாத்வர் ஸந்தர்ப்ய தேத்யவரீஷீந் க்ருதக்ருத்ய: ஸமாஹித: ||

க்ருஹம் க்ருத்வார்ச்சயேத் தேத்யவம் வாஸுதேவம்

ஸநாதநம் |

த்யவாத்யஸ்யாரணவித்யாரேந கஸ்தூரீசந்த்யநாத்யபிபு: ||

ஜாதிகேதகக்ருந்த்யாத்யயை: ஸுக்ருஷ்ணதுலஸீத்யகை: |

ஸுத்யபிபுபுக்ஷுள ஸேஷபர்யங்கே ஸமாஸீநம் ஸ்ரியா ஸஹ ||

இந்தியைவரத்யஸ்யாமம் ஸங்க்ருசக்ரக்யத்யாத்யம் |

ஸர்வரப்யுரணஸம்பந்நம் ஸத்யஸ்யௌவநமச்யுதம் ||

அநந்தவிஹக்யாத்யஸேஸேநேஸாத்யயைருபாஸிதம் |

த்ரித்யஸேந்த்யரைர்விமானஸ்தை: ப்ரஹ்மருத்யாத்யபிபுஸ்ய

தத்யா ||

ஸத்யாமாநம் ஹரிம் த்யாத்வா அர்ச்சயேத் ப்ரயதாந்மவாந் |

ஸர்வமீவரணம் பஸ்சாத் அர்ச்சயேத் குஸுமாத்யபிபு: ||

ப்ரக்யமம் முஹிஷேஸங்க்யம் லக்ஷ்மீபூம்யௌ ச நீளயா |

அநந்தரம் ச க்ருத்யாத்யம்மேஸநாத்யபிபுஸ்தத்யா ||

ஐஸ்வர்யஜ்ஞாநவைராக்யா : பூஜநீயா யதூக்ரமம் |
ஸநந்த்நஸ்ச ஸநக : ஸநத்ருமார : ஸநாதந : ||
ஒளடுஸ்ச ஸோம : கபில : பஞ்சமோ நாரதஸ்ததூ |
ப்ருகுர்விஹநேஸாதநிஸ்ச மரீசி : கஸ்யபோதங்கிரா : ||
புலஹ : ஸ்வாயம்புதேவா தூல்ப்யோ வஸிஷ்டதூத்யா :
தத : க்ரமாத் |

வஸிஷ்டேதூ வாமதேவஸ்ச ஹாரீதஸ்ச பராஸுர : ||
வ்யாஸ : ஸுகஸ்ச ப்ரஹ்லாக்ய : ஸௌநகோ ஜநகஸ்ததூ |
மாரகண்டேயோ த்ருவஸ்சைவ புண்டரீகஸ்ச மாருத : ||
ருக்மாங்க்யூ : ஸிவோ ப்ரஹ்மா பூஜநீயா யதூக்ரமம் |
ததூ லோகேஸ்வரா : பூஜ்யா : ஸங்க்யசக்ராதிஷேதய : ||
வேதூஸ்ச ஸாங்க்யா : ஸ்ரும்தய : புராணம் தூர்மஸம்ஹிதா : |
ராஸ்யோ க்ரஹநக்ஷத்ரா : பூஜநீயா : ஸமந்தத : ||
ஏவம் ஸம்பூஜய தேதுவேஸம் அக்யந்தூநாதி பூர்வவத் |
த்வீதீயம் மண்டூலம்ருசாம்ஜுஹ்யாத் ஸக்யருதம் சநம் ||
த்யாதவா வஹ்நௌ வாஸுதேவம் தூத்யாத் புஷ்பாணி
தத்ர து |

வைஷ்ணவாம்ஸச யஜேத் தத்ரா஽வப்ருதம் புஷ்பயாக்யகம் ||
ப்ராஹ்மணர் பேராஜயேத்யந்தே குருநம் சாபி ப்ரபூஜயேத் |
இமாம் ச வாஸுதேவேஷ்டிம் ய : குர்யாத்
வைஷ்ணவேவாத்தம : ||

குலகோடிம் ஸமுத்த்ருத்ய ஸ க்யச்சேத் பரமம் பத்யம் |
அதூவா வாஸுதேவஸ்ய மந்த்ரேணைவ த்விஜோத்தம : ||
ஜுஹ்யாத்யுதம் வஹ்நௌ வைஷ்ணவை : ப்ரத்ய்ருசம்
புஷ்பாணி தூத்வா தேதுவேஸு ஸம்யக்யிஷ்ட்யா [ததூ |
லபேபுத் பூலம் ||

[இனி, வாஸுதேவேஷ்டி விவரிக்கப்படுகிறது:— க்ருஷ்ணபக்ஷம் ஏகாத்மியில் உபவாஸமிருந்து இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து முறைப்படி ஜநார்த்தனைப் பூஜிக்கவேண்டும். த்வாத்மியில் காலையில் எழுந்திருந்து நதியில் ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். த்வாத்மியாக்ஷர மந்திரத்தால் எள்ளைக்கொண்டு நூற்றெட்டு முறை தர்ப்பணம் செய்து, பிறகு ஜலத்தை அபிமந்த்ரணம் செய்து

துளளி கலந்த ஜலத்தைப் பருகவேண்டும். எல்லாக் கர்மங்களிலும் இதுவே அகமர்ஷணஜபம் எனப்படுகிறது. அந்தந்தக் கர்மங்களில் அகமர்ஷணஜபம் செய்யும்போது (த்வாத்ஸாக்ஷரஸ்த்நானத்தில்) அந்தந்த மந்திரங்களை உபயோகித்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸ்நானம் செய்து தேவரிஷிதர்ப்பணங்களைச் செய்து, காலைக்கடன்களைச் செய்து முடித்து ஸாந்தியுடையவனாய், வீடு சென்று பழையோனான வாஸுதேவனை— கஸ்தூரி, சந்தனம் முதலானவற்றைச் சாத்தியும், சாதிப்பூ, தாழம்பூ, குருந்தமலர் முதலான மலர்களாலும், கருந்துளவியீதழ்களாலும் த்வாத்ஸாக்ஷர முறைப்படி ஆராதிக்கவேண்டியது. அமுதக்கடலில் ஆதிசேஷனாகிற படுக்கையில் ஸ்ரீ தேவியோடு கூட எழுந்தருளியிருப்பவனாய், காயாம்பூவிதழ்போலே கருநிறமுள்ளவனாய், ஸங்க்ஷக்ரகூதகளை தயிப்பவனாய், எல்லாத் திருவாபுரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், நித்யயௌவனமுடையவனாய், அடியாரை நழுவவிடாதவனாய், அநந்தன், க்ருடூன், விஷ்வக்ஸேனார் முதலானார் உபாஸிக்கப்பட்டவனாய், விமானத்திலுள்ள நித்யஸூரிகளாலும், பிரமன், உருத்திரன் முதலான தேவர்களாலும் துதிக்கப்பட்டவனான ஹரியை தியானித்து, அடங்கிய நெஞ்சினனாய் ஆராதிக்கவேண்டும். பிறகு, பூக்கள் முதலானவற்றைக்கொண்டு எம்பெருமானைச் சுற்றிலுமுள்ள எல்லா ஆவரண தேவதைகளையும் அர்ச்சிக்கவேண்டும். முதலில் ஸ்ரீ பூமி நீளாதேவிகள் முதலான மஹிஷிஸமூஹத்தையும், க்ருடூன் விஷ்வக்ஸேனார் முதலானாரையும், துர்மம், ஜஸ்வர்யம், ஜ்ஞாநம், வைராக்யம் முதலான பீடதேவதைகளையும் முறைப்படி பூஜிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின், ஸநந்தனார், ஸநகர், ஸநத்குமாரர், ஸநாதனார், ஓளடு, ஸோமர், கபிலர், பஞ்சமர், நாரதர், பூருகு, விஷ்ணுநார், அத்ரி, மரீசி கஸ்யபர், அங்கிரஸ், புலஹர், ஸ்வாயம்பூவர், த்ரால்பூவர் ஆகியோரையும், பிறகு வஸிஷ்டர், வாமதேவர், ஹாரீதர், பராஸரர், வியாஸர், ஸுகர், ப்ரஹ்மாதர், ஸௌநகர், ஜநகர், மார்க்கண்டேயர், த்ருவர், புண்டரீகர், மாருதர், ருக்மாங்கதூர், ஸிவன், பிரமன் ஆகியவர்களையும் முறைப்படி பூஜிக்கவேண்டும். அவ்வண்ணமே உலகனைத்தையும் (அஸ்த்ரபூஷணத்யாயத்திற் சொன்ன ரீதியில்) நியமிக்கும் ஸங்க்ஷம், சகரம் முதலான ஆயுதங்கள் பூஜிக்கத்தக்கவை. அங்குங்களோடு கூடிய வேதுங்கள், ஸைகுதிகள், புராணம், துர்மஸாஸ்த்ரங்கள் (மேஷம் முதலிய)

ராஸிகள், க்ரஹங்கள், நக்ஷத்திரங்கள் ஆகியவை அடுத்தபடி பூஜிக்கத்தக்கவை. இவ்வண்ணமாக (நேரேயும், அவரவர்க்கு அந்தர்யாமியாகவும்) தேவர்தலைவனைப் பூஜித்து, அக்ஷயா த்ராதம் முதலானவற்றை முனபோலே செய்யவேண்டும். ருக்ஷ வேதத்தின் இரண்டாவது மண்டலத்தை ஒதி நெய்யோடுகூடிய ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண்டும். அக்ஷனியில் வாஸு தேவனை தியானித்து, புஷ்பங்களை அளிக்கவேண்டும். வைஷ்ணவர்களையும் ஆராதிக்கவேண்டும். அவபுருதஸ்தானமும் புஷ்ப யாக்யமும் செய்யவேண்டும். அந்தணர்களுக்கு அன்னமளித்து, ஆசார்யனை விசேஷமாக ஆராதிக்கவேண்டும். இந்த வாஸு தேவேஷ்டியை எந்த வைஷ்ணவோத்தமன் செய்கின்றானோ அவன் தன் வம்சத்தில் கோடிப்பேரைக் கைதுாக்கிவிட்டுப் பரமபத்யமும் அடைவான். இப்படி விரிவாக வாஸுதேவேஷ்டியைச் செய்ய இயலாமற்போனால், அந்தணர் தலைவன் வாஸுதேவ மந்திரத்தினாலேயே பதினாயிரம் முறை வைஷ்ணவர்களைக்கொண்டு அக்ஷனியில் ஹோமம் செய்வித்து, ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் தேவர்தலைவனுக்கு மலரிட்டு வாஸுதேவேஷ்டியின் பூலனை நன்கு அடையலாம்.]

வ்யாபக மந்திரங்களில் இரண்டாமதான திருத்வாத்ர ஸாக்ஷிரியைக்கொண்டு செய்யப்படும் வாஸுதேவேஷ்டி இவ்வண்ணமாக விவரிக்கப்பட்டது. இதில் ப்ரஹ்மருத்ராதிகளுக்கும் அர்ச்சனம் விதிக்கப்படுவது பரமைகாந்திகளுக்கு ஒட்டுமோ எனில். நித்யஸூரிகள், ரிஷிகள், ப்ரஹ்மருத்ராதிக் தேவதைகள், ஸ்ருதிஸ்ம்ருதி புராணங்கள் முதலானவற்றைப் பரிவாரதேவதைகள் என்னும் முறையிலே பூஜிக்க விதித்தபின், “ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேவேஸம்” என்று இவையனைத்தும் எமபெருமானின் ஆராதனமே என்கையால், அவரவர்க்கு அந்தர்யாமியான எமபெருமானின் ஆராதனமாகவே இவன் கருதவேண்டுமாகையால் பரமைகாந்தி நிலைக்கு முரணில்லை என்று கண்டுகொள்வது. இனி, மூனருவதான விஷ்ணுஷட்யக்ஷிரியைக்கொண்டு செய்யப்படும் வைஷ்ணவேஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

அத்ய வக்ஷ்யாமி ராஜரீஷே வைஷ்ணவேஷ்ட்யா விதித் தத: |
ஸ்ரவணர்ஷேஷ து பூர்வாஹ்ணே பூர்வவச்ச ஸமாரபேதத் ||
உபோஷ்ய பூர்வதிவஸே பூஜயேத் ஜாக்ரே ஹரிம் |
ப்ரபூதே பூர்வவத் ஸ்நாதவா தர்ப்பயேத் ஜக்தாம் பதிம் ||

ஷட்குஹரவிதாநேந் பரவ்யோம்நி ஸ்திதம் ஹரிம் |

வஹ்நயர்க்கஸோமபிம்புரத்யயை: யோக்யபீடே

ஸுஸம்ஸ்திதம் ||

சுதுர்புஜம் ஸுந்தராக்யம் ஸர்வாபுரணபூஷிதம் |

ஸங்க்ஷக்ரக்யதூஸார்ங்க்யம் பிப்ரராணம் தேதார்பிராயதை: ||

வாமாங்கஸ்துஸ்யா ஸார்த்யம் க்ஷந்தபுஷ்பாக்ஷதாதிபி: |

நைவேத்யைஸ்ச பூலேர்புக்ஷயை: திவ்யை: பேராஜ்யை:

ஸுபாநகை:

அர்ச்சயேத் தேவதேவேஸம் ஸர்வாபுரணஸம்யுதம் |

ஸ்ரீரக்ஷயை: கமலா பத்மா ஸீதா ஸத்யர் ச ருக்மிணி ||

ஸாவித்ரீ பரித: பூஜ்யாஸ் ததஸ்து விமலாத்யய: |

அநந்ததாரக்ஷயஸேநேஸஸத்யுத்யுமத்யமா: ஸுமா: ||

பூத்யதிஸ்ச பூஜ்யஸ்தே திஷ்டு ஸர்வாஸ்வநுகரமாத் |

துதோ வேகேஸ்வரா: பூஜ்யா: ததஸ் சத்ரகதிஹைய: ||

மஹாபாக்யவதா: பூஜ்யா: ஹோமகர்மஸமர்ச்சரேத் |

சுதுர்பிரவெஷணவைஸஸுக்தை: ப்ரத்ய்ருசம்

ஜஹுயாத் சநம் ||

வ்யாபகா மந்த்ரந்ரம் ச சுதுர்மந்த்ரா உதூஹ்ருதா: |

தைரப்யஷ்டோத்தரஸுதம் ப்ருத்ய்க்ப்ருத்ய்க்யதோ யஜேக் ||

த்ருதீயமண்ட்யலம் பஸ்சாத் ஜஹுயாத் ப்ரத்ய்ருசம் ததூ |

ததூ புஷ்பைஸ்ச ஸம்பூஜ்ய குர்யாத்யவப்ருத்யம் தத: ||

ஸமாப்ய புஷ்பயாகேந வைஷ்ணவாந் பேராஜ்யேத் தத: |

ஏவம் கர்த்துமஸுக்தஸ்சேத் வைஷ்ணவீம்

வைஷ்ணவோத்தம: ||

வைஷ்ணவ்யா சைவ க்ஷயதர்யா புஷ்பாஞ்ஜலயயுகம் சரேத் |

த்ரிஸஹஸ்ரம் சநம் ஹுத்வா வைஷ்ணவேஷ்ட்யா: பூலம்

இமாம் து வைஷ்ணவீமிஷ்டிம் ய: குர்யாத் [லபேத் ||

வைஷ்ணவோத்தம: |

த்ரிகோடிகுலமுத்ய்ருத்ய யாத்ரி விஷ்ணோ: பரம் பத்யம் ||

ப்ராயஸ்சித்தமித்யம் குர்யாத் வ்ருத்திபுங்கேஷு

வைஷ்ணவ: |

ஸுந்த்யர்த்த்யம் தேவகார்யேஷு பாபேஷு ச மஹத்ஸவபி ||

[ரஹரிஷியே! வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்யும் முறையை இனிக் கூறுகிறேன். திருவோண நகூத்திரத்தில் முன்பகலில் முன் போலவே இஷ்டியைத் தொடங்கவேண்டும். முதல்நாள் உபவாஸ மிருந்து பொழுதுவிடிந்தவுடன் ஹரியைப் பூஜிக்கவேண்டும். விடியற்காலையில் முனபோல் குளித்து ஜகூத்பதியைக்குறித்துத் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். பரமபதூத்திரிப்பவனாய், அக்ஷி, ஸௌர்யபிம்பும், சந்திரபிம்பும் முதலானவற்றில் யோசூ ஸனத்திரிப்பவனாய், நாலு திருக்கைகளை உடையவனாய், அழகிய அவயவங்களை உடையவனாய், எல்லா ஆபூணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், ஸங்குசக்ரகூதூராரங்குங்களை நீண்ட கைகளால் தூரிப்பவனாய், இடது துடையிலிருக்கும் ஸ்ரீ தேவியுடன் கூடியிருப்பவனாய், தேவதேவர்களுக்கும் தலைவனான ஹரியை விஷ்ணுஷ்டாகூரி விதிப்படி கூந்தும், புஷ்பம், அக்ஷதை முதலிய வற்றைக்கொண்டும், நைவேத்யங்கள், பழங்கள், பூக்ஷயங்கள், திவ்யமான அன்னபானங்களை அளித்தும் ஆராதனம் செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீ: , லக்ஷ்மி, கமலா, பதுமா, ஸீதா, ஸத்யா, ருகமிணி, ஸாவித்ரி என்னும் எட்டு மஹிஷிகள் எம்பெருமானைச் சுற்றி எட்டு திசைகளிலும் பூஜிக்கப்படவேண்டும். அதற்குப்பின் விமலை முதலிய பரிசாரிகைகளும், அநந்தன், கருடன், விஷ்வக் ஸேனா, ஸத்யா, தூர்மா, துமர், ஸமர், பூதூதி ஆகிய எண்மரும் எட்டு திசைகளிலும் பூஜிக்கப்படவேண்டும். (அஸ்தரபூஷணத் தாயத்திற் கூறியபடி) உலகை தூரிக்கும் சக்ரம் முதலான ஆயுதங்கள் அதற்குப்பின் பூஜிக்கப்படவேண்டும். அதற்குப்பின் மஹாபூகூவதர்களைப் பூஜித்து ஹோமகர்மத்தைச் செய்ய வேண்டும். நாலு வைஷ்ணவ ஸூக்தங்களாலும் ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண்டும், நாராயண ஷாஸ்தேவ விஷ்ணுமந்த்ரங்களும், மந்த்ராதநமான துவ்யமும் சதுர் மந்த்ரங்கள் எனப்படும். அவற்றில் ஒவ்வொன்றாலும் நூற்றெட்டு முறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். ரக்ஷவேதத்தின் மூன்றாவது மண்டூலத்தில் ஒவ்வொரு ருக்காலும் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். பிறகு மலர்களால் அர்ச்சனம் செய்து அவப்பூநூ ஸ்மாநம் செய்யவேண்டும். புஷ்ப யாகூத்தினால் நிறைவுசெய்து, வைஷ்ணவர்களுக்கு அன்னமளிக்கவேண்டும். இப்படி வைஷ்ண வேஷ்டியைச் செய்ய இயவிலையாகில், வைஷ்ணவோத்தமன விஷ்ணுகூயதரியால் பஜினியிரம் புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதனாலேயே மூவாயிரம் முறை ஹவிஸ்ஸை ஹோமம்

செய்யவேண்டும். இப்படிச் செய்தால் வைஷ்ணவேஷ்டியின் பூலனை அடையலாம். இந்த வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்யும் வைஷ்ணவோத்தமன் தன் வம்சத்தில் முக்கோடிபேரை உயர்த்தி விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைகிறான். கைங்கர்ய பூங்கும் ஏற்பட்டாலும், தேவகார்யங்களில் பாபஸாந்திக்காகவும், மஹா பாபங்கள் ஏற்பட்டாலும் இவ்வைஷ்ணவேஷ்டியை ப்ராயஸ்சித்தமாகச் செய்யவேண்டும்.]

வ்யாபக மந்திரங்கள் மூன்றையுங்கொண்டு பரவாஸுதேவனை ஆராதிக்கும் இரமூன்று இஷ்டிகளை விவரித்த பின்பு, வ்யூஹங்களை ஆராதிக்கும் வையூஹிஷ்டி விவரிக்கப்படுகிறது. அதைக் காண்போம் இனி.

அசு வையூஹிஷ்டி ருச்யதே—

ஸுக்லே பகேஷு து த்வாத்யஸ்யாம் ஸங்க்ராந்த்யாம்.

க்ரஹணேபிவா |

உபேரஷ்ய விதிவத் விஷ்ணும் பூஜயித்வா வித்யாநத: ||

அப்யர்ச்சயேத க்ருத்யுஷ்பை: கேஸுவாதீந் ப்ருத்யுக் ப்ருத்யுக் |

ஸங்கர்ஷணாதீநபி ச பூஜயேத் ப்ரயதா த்மவாந் ||

தத்தந்மூர்த்திம் ப்ருத்யுக் த்வாத்வா ப்ருத்யுக் கேவஸமர்ச்சயேத் |

கேஸுவஸ்து ஸுவர்ணபு: ஸ்யாமோ நாராயணோதவ்யய: ||

மாத்வ: ஸ்யாதுக் ப்ரபபு: கேஸாவிந்த்ய: ஸஸிஸந்ரிபு: |

கேஸரவர்ணஸ்தத்யா விஷ்ணு: கேஸோணே மதுஜித்யவ்யய: ||

த்ரிவிக்ரமோதத்யுநிஸங்காஸ: வாமந: ஸ்ப்ருடிகப்ரபு: |

ஸ்ரீத்யுஸ்து ஹரித்யுராபேதா ஹ்ருஷீகேஸோதம்ஸுமாந்யத்யா ||

பத்மநாபேதா க்ருத்யுஸ்யாமோ ஹைமோ த்யாமோத்யுர: ப்ரபு: |

ஸங்கர்ஷணஸ்து முக்தாபேதா வாஸுதேவா க்ருத்யுதி: ||

ப்ரத்யுயம்நோ ரக்தவர்ண: ஸ்யாத் அநிருத்யுதேவா

யதேத்யாத்பலம் |

அதேத்யாஷ்டை: ஸாத்வஸ்யாபேதா ரக்தாங்க்ய: புருஷோத்தம: ||

ஹ்ருஸிம்ஹே மணிவர்ண: ஸ்யாத் அச்யுதோதர்க்கஸமப்ரபு: |

ஜநார்தந: குந்த்யவர்ண: உபேந்த்யுரோ வித்யுருமத்யுதி: ||

ஹ்ரிஸ்வை ஸூர்யஸங்காஸ: க்ருஷ்ணே பிந்நாஹ்ருஜநத்யுதி: |

ஆயுத்யாநி ப்ருவே சைஷாம் துக்ஷிணத்யுக்ராத்யுதி: ||

பத்மம் ஸங்கும் தத்யா சக்ரம் க்யூத்யாம் த்யூத்யாதி கேஸவ: |
 ஸங்கும் பத்மம் க்யூத்யாம் சக்ரம் த்யூத்தே நாராயணோவ்யய: ||
 மாத்ஸ்யஸ்து க்யூத்யாம் சக்ரம் ஸங்கும் பத்மம் பிப்யுர்த்தி ஹி |
 சக்ரம் க்யூத்யாம் தத்யா பத்மம் ஸங்கும் கேஸாவிந்த்ய ஏவ ச ||
 க்யூத்யாம் பத்மம் தத்யா ஸங்கும் சக்ரம் விஷ்ணுர்பிப்யுர்த்தி ஹி |
 சக்ரம் ஸங்கும் தத்யா பத்மம் க்யூத்யாம் ச மதுஸூத்யந: ||
 பத்மம் க்யூத்யாம் தத்யா சக்ரம் ஸங்கும் சைவ த்ரிவிக்ரம |
 ஸங்கும் சக்ரம் க்யூத்யாம் பத்மம் வாமநோ பிப்யுருயாத் தத்யா |
 பத்மம் சக்ரம் க்யூத்யாம் ஸங்கும் ஸ்ரீபதி: ஸ்ரீத்யூர: த்யூத்யத் |
 க்யூத்யாம் சக்ரம் ஹ்ருஷீகேஸ: பத்மம் ஸங்கும் பிப்யுர்த்தி ஹி ||
 பத்மநாப: தத்யா ஸங்கும் பத்மம் சக்ரம் க்யூத்யாம் த்யூரேத் |
 பத்மம் ஸங்கும் க்யூத்யாம் சக்ரம் த்யூத்தே த்யாமோத்யூஸ்தத்யா ||
 ஸங்கர்ஷணே க்யூத்யாம் ஸங்கும் பத்மம் சக்ரம் த்யூத்யாதி ஹி |
 வாஸுதேக்யூவா க்யூத்யாம் ஸங்கும் சக்ரம் பத்மம் பிப்யுர்த்தி
 சக்ரம் ஸங்கும் க்யூத்யாம் பத்மம் ப்ரத்யுபம்நோ [ஹி ||
 பிப்யுருயாத் தத்யா |

அநிருத்த்யூஸ்தத்யா சக்ரம் க்யூத்யாம் ஸங்கும் ச பங்கஜம் ||
 சக்ரம் பத்மம் தத்யா ஸங்கும் க்யூத்யாம் ச புருஷோத்தம: |
 பத்மம் க்யூத்யாம் தத்யா ஸங்கும் சக்ரம் சாததேத்யூக்ஷஜோ
 த்யூரேத் ||
 சக்ரம் பத்மம் க்யூத்யாம் ஸங்கும் நரளிம்ஹோ பிப்யுர்த்தி ஹி |
 அச்யுதஸ்ச க்யூத்யாம் பத்மம் சக்ரம் ஸங்கும் பிப்யுர்த்தி ஹி ||
 ஜநார்த்யூஸ்தத்யா பத்மம் ஸங்கும் சக்ரம் க்யூத்யாம் த்யூரேத் |
 உபேந்த்யூஸ்தத்யா ஸங்கும் க்யூத்யாம் சக்ரம் ச பங்கஜம் ||
 ஹரிஸ்து ஸங்கும் சக்ரம் ச பத்மம் சைவ க்யூத்யாம் த்யூரேத் |
 ஸங்கும் க்யூத்யாம் பங்கஜம் ச சக்ரம் க்ருஷ்ணே பிப்யுர்த்தி ஹி ||
 ஏவம் சதுர்விம்ஸதிம் து மூர்த்தீ: த்யூத்யாவா ஸமர்ச்சயேத் |
 தத்தத்யூபிம்பேபுஷு வா ராஜந் ஸாலக்ஷ்ராமஸிலாஸு வா ||
 க்யூந்தத்யூ புஷ்பைஸ்ச தாம்பூலே: த்யூபைர்த்யூபைர் -
 நிவேத்யநை: |

பூலேஸ்ச பூக்ஷ்யபேபூஜ்யைஸ்ச பானீயை: ஸர்க்கரார்விதை: ||
 வி-50

நாமபிஸ் தைச்சுதூர்த்யந்தை: மூலமந்த்ரேண வாயஜேத் |
 தேவாநாவரணியாம்ஸ்ச பூஜயேத் பரிசு: க்ரமாத் ||
 பூஹ்வீ த்வா நேதி ஸைக்தேந குர்யாத் நீராஜநம் ஸூப்யம் |
 புரதோடக்யூரிம் ப்ரதிஷ்ட்யாப்ய ஸ்வக்ருஹ்யோக்தவித்யாநத: ||
 மண்டூலேந சதூர்தேந ப்ரத்ய்ருசம் ஜுஹூயாத் சநம் |
 புஷ்பை: ஸம்பூஜயேத் புக்த்யா குர்யாதூவப்யுநதம் நர: ||
 இமாம் வையூஹிகீமிஷ்டிம் ஸம்யக் ப்ராஹுர்மஹர்ஷய: |
 ப்ராயஸ்சித்தமித்யம் ப்ரேராக்தம் பாதகேஷு மஹத்ஸ்வபி ||
 அநர்கேஷ்வபி வஹ்நீநாம் ஸாந்த்யர்த்யம் வா ஸமாசரேத் |
 ப்ராயஸ்சித்தம் விஸிஷ்டம் ஸ்யாத் தேத்யம்
 ப்ரத்ய்ருசகர்மஸு ||

அநதீக: கத்யம் குர்யாத் வையூஹீம் வைஷ்ணவீம் த்யுவிஜ: |
 ப்ரத்யேகம் ஸதமஷ்டௌ ச மந்த்ரைஸ்தேஷாம் யஜேத்
 புகத்ய: ||

ஸர்வத்ராவப்யுருதேஷ்டிம் ச புஷ்பயாக்யம் ச வைஷ்ணவ: |
 த்யுவேந மூலமந்த்ரேண குர்வீத ஸுஸமாஹித: ||
 வைஷ்ணவாந் பேராஜயேத் புக்த்யா கர்மான்தே
 ஸர்வஸித்த்யுயே |

சதூர்விம்ஸதிஸங்க்யாந் வை மஹாபூக்யவதாந் த்யுவிஜாந் ||
 ஏகம் வா பேராஜயேத் விப்ரம் மஹாபூக்யவதோத்தமம் |
 ஸர்வம் ஸம்பூர்ணதாமேதி தஸ்யிந் ஸம்பூஜிகே த்யுவிஜே ||
 ய: கரோதி ஸூப்யமிஷ்டிம் வையூஹீம் வைஷ்ணவேவாத்தம: |
 அநந்தஸ்யாச்யுதாநாம் ச விஸிஷ்டோடந்யதமோ பூவேத் ||

[இனி, (வியூஹங்களை ஆராதிக்கும்) வையூஹிஷ்டி விவரிக்கப் படுகிறது:— வளர்பிறையில், துவாத்ஸரியிலோ, (ஸூரியன் புதிதாக ஒரு ராசியில் பிரவேசிக்கும்) ஸங்க்ரமண காலங்களிலோ, க்யூரஹண காலங்களிலோ, புலனடக்கமுள்ளவனாய், உபவாஸமிருந்து, கேஸவன் முதலான விஷ்ணுவின் (பன்னிரு) வியூஹமூர்த்திகளைத் தனித்தனியாக க்ருத்தபுஷ்பங்களாலே முறைப்படி ஆரதித்து, ஸங்க்ரஹண முதலான (பன்னிரு) வியூஹமூர்த்திகளையும் பூஜிக்கக்கடவன். அந்தந்த மூர்த்தியைத் தனித்தனியாக தியானித்து, தனித்தனியாகவே அர்ச்சிக்கவேண்டியது. கேசவன் பொன்னிறமுள்ளவன்; அழிவற்ற நாராயணன் பசுஞ்சாமநிறத்தன்.

மாதவன் நிலோத்பல நிறமுடையவன். கோவிந்தன் சந்திரன் போல் நிறத்தான். விஷ்ணு வெண்மை நிறத்தான். அழிவற்ற மதுஸூதனுன் சிவந்த நிறமுடையவன். த்ரிவிக்ரமன் நெருப்பைப் போன்ற நிறமுடையவன்; வாமனன் பளிங்குபோல் நிறத்தான். ஸ்ரீதூரன் ஹரித்வரா (மஞ்சள்) நிறமுடையவன். ஹ்ருஷீகேஸன ஸூர்யன் போன்றவன். பத்மநாபுன் மேகம்போல் சாம நிறத்தினன். தலைவனுன் துரமோதூரன் பொன்னிறத்தினன். ஸங்கர்ஷணன் முத்து நிறத்தான்; வாஸுதேவன் மேகம்போல் நிறத்தான்; ப்ரத்யுமன் சிவந்த வர்ணமுடையவன்; அநிருத்தன் நிலோத்பல மலர் போன்றவன்; அதேதூக்ஷஜன் புல்தரைபோல பசு நிறத்தினன்; புருஷோத்தமன் சிவந்த நிறத்தினன். நரசிங்கன் நீலமணிவண்ணனாவான். அச்யுதன் ஸூர்யனபோல் ஒளியினன்; ஜநார்த்தனுன் குருந்த (வெள்ளை மல்லிகை) மலர்போல் நிறத்தான். உபேந்திரன் பவளவர்ணன்; ஹரி ஸூர்யன் போன்றவன்; க்ருஷ்ணன் உடைந்த மைபோல் நிறத்தான்; இந்த இருபத்துநாலு மூர்த்திகளாலும் முறையே வலது கீழ்க்கையிலிருந்து தொடங்கி (ப்ரதூக்ஷிணமாக) தூரிக்கப்பட்ட ஆயுதங்களையும்கூறுகிறேன். கேஸவன் தாமரை, ஸங்கும், சக்ரம், குதை ஆகியவற்றை (வரிசையாக) தரிக்கிறான்; ஸங்கும், தாமரை, கதை, சக்ரம் ஆகியவற்றை அழிவற்ற நாராயணன் தூரிக்கிறான்; மாதவன் குதை, சக்ரம், ஸங்கும், தாமரை ஆகியவற்றைத் தாங்குகிறான்; சக்ரம், குதை, தாமரை, ஸங்கும் ஆகியவற்றை கோவிந்தன் தாங்குகிறான்; குதை, தாமரை, ஸங்கும், சக்ரம் ஆகியவற்றை விஷ்ணு ஏந்துகிறான்; சக்ரம், ஸங்கும், தாமரை, குதை என்னுமவற்றை மதுஸூதனுன் கைக்கொள்கிறான்; தாமரை, குதை, சக்ரம், ஸங்கும் என்னுமிவற்றை த்ரிவிக்ரமன் தாங்குகிறான்; ஸங்கும், சக்ரம், குதை, தாமரை ஆகியவைகளை வாமனன் கைக்கொண்டிருக்கிறான்; தாமரை, சக்ரம், குதை, ஸங்கும் ஆகியவைகளை ஸ்ரீய:பதியான ஸ்ரீதூரன் ஏந்துகிறான்; குதை, சக்ரம், தாமரை, ஸங்கும் ஆகியவற்றை ஹ்ருஷீகேஸன் தூரிக்கிறான்; ஸங்கும், தாமரை, சக்ரம், குதை என்கிறவற்றைப் பத்மநாபுன் தூரிக்கிறான்; தாமரை, ஸங்கும், குதை, சக்ரம் ஆகியவற்றை துரமோதூரன் தாங்குகிறான். குதை, ஸங்கும், தாமரை, சக்ரம் ஆகியவற்றை ஸங்கர்ஷணன் ஏந்துகிறான்; குதை, ஸங்கும், சக்ரம், தாமரை என்னுமிவற்றை வாஸுதேவன் கைக்கொண்டிருக்கிறான்; சக்ரம், ஸங்கும், குதை, தாமரை என்

கிறவற்றைப் ப்ரத்யுப்னன் தூரிக்கிறான்; சக்ரம், குதை, சங்கம், தாமரை ஆகியவற்றை அநிருத்தூன் அவ்வண்ணமே ஆதரிக்கிறான்; சக்ரம், தாமரை, சங்கம், கதை ஆகியவற்றைப் ப்ருஷோத்தமன் கைக்கொண்டுள்ளான்; தாமரை, குதை, சங்கம், சக்ரம் என்னுமிவற்றை அதேஷாஷஜன் தூரிக்கிறான்; சக்ரம், தாமரை, குதை, சங்கம் ஆகியவற்றை நரசிங்கன் ஏந்துகிறான்; குதை, தாமரை, சக்ரம், சங்கம் ஆகியவற்றை அச்யுதன் ஆதரிக்கிறான்; தாமரை, சங்கம், சக்ரம், குதை என்னும் வரிசையில் ஜநார்த்துன் ஏந்துகிறான்; உபேந்தூரன் சங்கம், குதை, சக்ரம், தாமரை என்னும் கிரமத்தில் கைக்கொண்டிருக்கிறான்; சங்கம், சக்ரம், தாமரை, குதை என்னும் வரிசையில் ஏந்துகிறான் ஹரி. சங்கம், குதை, தாமரை, சக்ரம் ஆகியவற்றை வரிசையாக தூரிக்கிறான் க்ருஷ்ணன்; இவ்வண்ணமாக இருபத்துநாலு விபூஹ மூர்த்திகளையும் அந்தந்த மூர்த்திகளின் அர்ச்சா விக்ரஹங்களிலோ, அல்லது ஸாளக்ஷ்ராமஸிலைகளிலோ தியானித்து நன்கு அர்ச்சிக்கவேண்டும். க்ருத்தம், புஷ்பம், தாம்பூலம், தூபம், தீபம், நிவேதனம், பழம், பக்ஷ்யபோஜ்யம், சர்க்கரைகலந்த பானம் ஆகியவற்றை விதவிதமாக ஸமர்ப்பித்து, நாலாம் வேற்றுமையில் முடியும் (அந்தந்த மூர்த்திகளின்) அந்தந்த நாமங்களாலோ, மூலமந்திரத்தாலோ ஆராதிக்கவேண்டும். முறையாக ஆவரண தேவதைகளையும் பூஜிக்கவேண்டும். “பூஹீத்வா ந” என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தினால் மங்குள தீபஹாரத்தி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். மூர்த்தியின்முன்னால் அக்ஷுனியைப் ப்ரதிஷ்டை செய்து, தன் க்ருஹ்யஸூத்ரத்தில் சொல்லிய முறையில் ருக்ஷ வேதத்தின் நாலாவது மண்டூலத்தின் ஒவ்வொரு மந்திரத்தினாலும் ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண்டும். புக்தியுடன் மலர்களிட்டு எம்பெருமானைத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும்; அதன்பின் அவப்ருத்யஸ்தானத்தைச் செய்யவேண்டும். இவ்வண்ணமாகவே விபூஹிகியான இஷ்டியை மஹர்ஷிகள் நன்கு விவரித்துள்ளனர். மஹாபாதகங்களிலும் இதுவே ப்ராயஸ்சித்தமாகும். அக்னி நஷ்டமாகின்ற அல்லது அஸூத்தாமடைகின்ற அநர்த்தம் நேர்ந்தாலும் இதைத் தோஷஸாந்தியின பொருட்டுச் செய்யவேண்டும். (முன் சொன்னபடி ருக்வேதத்தின் நாலாவது மண்டூலத்தின் ஒவ்வொரு மந்திரத்தாலும் ஹோமம் செய்தால் சிறப்புற்றதாகும். அவ்வேதத்தை அதுபயனம் செய்யாத அந்தணன் இவ்விஷ்டியை எப்படிச் செய்வதெனில்: இந்த இருபத்துநாலு மூர்த்திகளில் அந்தந்த

மூர்த்திகளின் மந்திரங்களாலே தனித்தனியாக நூற்றெட்டுமுறை அறிவாளியானவன் ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைஷ்ணவனுள் அவன் எப்போதும் அவப்பூருதேஷ்டியையும், புஷ்பயாகுத்தையும் துவயத்தினாலும், மூலமந்திரத்தினாலும் செய்யவேண்டும். இக்கர்மம் முடிந்தவுடன் எல்லாம் ஸித்திபூப்பதற்காக புக்தியுடன் வைஷ்ணவர்களுக்கு பேராஜனமளிக்கவேண்டும். (இருபத்துநாலு மூர்த்திகளுக்காக) இருபத்துநாலு மஹாபாகுவதர்களான த்விஜர்களுக்காவது, (இயலாவிடில்) மிச்சிற்றந்த மஹாபாகுவதனுள் அந்தணன் ஒருவனுக்காவது அந்நமளிக்கவேண்டும். அவ்வொரு அந்தணன் நன்கு பூஜிக்கப்பட்டானாகில் எல்லாம் நிறைவடைகிறது. ஸூபமான வையுஹிஷ்டியை எந்த வைஷ்ணவோத்தமன செய்கின்றானோ, அவன் அந்தந்தனாகிற எமபெருமானோடும், அவனை விட்டு என்றும் நழுவாத நித்யரோடும் கூடியவனாய், அவர்களில் ஒருவனாவான்.]

வ்யூஹமூர்த்திகளை உத்தேசுரித்துச் செய்யப்படுவதாகையாலே 'வையுஹி' எனப்படும் இஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைப் பார்த்தோம். இனி, விபூவாவதாரமூர்த்திகளை உத்தேசுரித்துச் செய்யப்படுவதாகையாலே 'வைபூவீ' எனப்படும் இஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

வைபூவீமத்ய வக்ஷ்யாமி ஸர்வபாபப்ரணாசீநீம் |
பாவநீம் ஸர்வலோகாநாம் ஸர்வகாமப்ரத்யாம் ஸூப்யாம் ||
புக்யவஜ்ஜந்மத்யுவேஸ வாரே ஸூர்யஸூதஸ்ய வா |
ஸ்வஜந்மர்க்ஷேதபி வா குர்யாத் வைபூவீம் மங்குளாஹ்வயாம் ||
பூர்வேதஹ்ந்யப்யபுத்யம் குர்யாத்நகுரார்ப்பணபூர்வகம் |
உபோஷ்ய பூஜயேத் விஷ்ணும் ஆக்ந்யாத்யாநம் ஸமாசரேத் ||
ஸநாத்வா பரேதஹ்நி விதிநா ஸந்தர்த்ய பித்ருநேத்யுவதா : |
விஸிஷ்டைர்ப்யுராஹ்மணேஸ்ஸார்த்யம் த்வர்ச்சயித்வா
ஜநார்த்யநம் ||

மத்ஸ்யம் கூர்மம் ச வாராஹம் நாரளிம்ஹம் ச வாமநம் |
ஸ்ரீராமம் பூலபக்யூரம் ச க்ருஷ்ணம் கல்கிநமவ்யயம் ||
ஹயக்ரீவம் ஜக்யக்யோரிம் பூஜயேத் வைஷ்ணவேவாத்தம : |
நார்ச்சயேத் பூர்க்யவம் பூத்யத்யம் ஸர்வத்ராபி ச கர்மஸு ||
குஸக்யூரந்திஷு பிம்பேபுஷு ஸாலக்யூராமஸீலாஸு வா |
அர்ச்சயேத் கந்தபூஷ்பா த்யை : ப்ராசூத்யக்ப்ரவணேந ச ||

ப்ருத்யக்ப்ருத்யக் ச நைவேத்யம் விவித்யம் வை ஸ்மர்ப்பயேத் |
மோத்யகாந் ப்ருத்யகாந் ஸக்தூநாபூபாந் பாயஸாம்ஸகத்யா ||
ஹவிஷ்யமந்ரம் முத்யகாந்ரம் மண்ட்யகாந் மதுஸம்யுதாந் |
த்யத்யந்ரம் ச குட்யாந்ரம் ச பக்த்யா தேப்யோ

நிவேத்யேத் ||

கர்ப்பூரஸம்யுதம் திவ்யம் தாம்பூலம் ச நிவேத்யேத் |
இமா விஸ்வேதி ஸுக்தேந த்யத்யாந்ரீராஜநம் தக்யா ||
ஸஹஸ்ரநாமபி: ஸ்துத்வா பக்த்யா ச ப்ரணமேத் புத்ய: |
இக்யமாத்யநா திபர்யந்கம் க்ருத்வா ஹோமம் ஸமாசரேத் ||
ஸர்வைஸ்து வைஷ்ணவைஸ்ஸுக்தை: ஹுத்வாபூர்வம்
பஞ்சமம் மண்ட்யலம் பஸ்சா த்ப்ரத்ய்ருசம் [ஸுப்யம் ஹவி: |

ஜுஹுயாத் த்யவிஜ: ||

தக்யா புஷ்பாஞ்ஜலிம் சைவ த்யத்யாத் தேநைவ ஸ த்யவிஜ: |
யஜேக்யவப்ருதேஷ்டிம் ச புஷ்பயாக்யம் ச பூர்வவத் ||
அந்தே ச வைஷ்ணவாந் விப்ராந் பேராஜயேத்

த்யஸைங்க்யயா |

ஆசார்யம் ருத்விஜம் சைவ பூஜயேச்ச விஸேஷக: ||
இமாம் து வைபவீமிஷ்டிம் குர்யாத் விஷ்ணுபராயண: |
அக்ருத்வா வைபவீமந்த்ரம் யோடத்யாபயதி தேயூக: ||
ரௌரவம் நரகம் யாதி யாவத்யாபூதஸம்டலவம் |
ஹோமம் விநா ஸ ஸுக்த்ராணாம் குர்யாத் ஸர்வமஸேஷத: ||
மந்த்ரைர்வா ஜுஹுயாத்யாஜ்யம் தத்தந்மூர்த்திப்ரகாஸகை: |
பூஜயித்வா த்யவிஜவராந் பஸ்சாந்மந்த்ரம் ப்ரத்யாபயேத் ||
அுக்தேந யஸ்து வேதேந கர்த்துமிஷ்டிம் த்யவிஜோத்தம: |
தத்தந்மூர்த்திமயைர்மந்த்ரை: ப்ருத்யக்ஷேடோத்தரம் ஸதம் ||
ஹுத்வா சரும் க்ருதயுதம் ஸம்யகிஷ்ட்யா: பூலம் லபேத் |
வைஷ்ணவத்வாத் ச்யுகஸ்யாபி காரயேதிஷ்டிமுத்தமாம் ||
உத்யத்யஸ்ய வைஷ்ணவாந் ஸ்வஸ்வபித்ருநபி ச வைஷ்ணவ: |
ய: குர்யாத் வைஷ்ணவீமிஷ்டிம் பக்த்யா பரமயா யுத: ||
வைஷ்ணவத்வம் குலம் ஸர்வம் லபேத் ஸ ந ஸம்ஸய: ||

[எல்லாப் பாபங்களையும் போக்கடிப்பதும், எல்லாவுலகங்களையும்
பரிகர்த்தப்படுத்தவல்லதும், எல்லா விருப்பங்களையும் அளிப்பதும்,

மங்குளமானதுமான 'வைபுலீ' என்னும் இஷ்டியைச் சொல்லுகிறேன். புகுவான விபுவாவதாரம் எடுத்த திருநகைத்திரங்களிலாவது சனிக்கிழமையிலாவது, தன் ஜன்மதினத்திலாவது 'மங்குளா' எனப்படும் வைபுலீஷ்டியைச் செய்யக்கூடவன். முதல் நாள் அங்குரார்ப்பணமும், நாத்தியும் செய்யவேண்டும். உபவாஸமிருந்து விஷ்ணுவைப் பூஜிக்கவேண்டும். அக்யந்தாநாமம் செய்யவேண்டும் மறுநாள் நீராடி, முறைப்படி பித்ருதேவதைகளுக்குத் தர்ப்பணம் செய்து, சிறப்புடைய அந்தணர்களோடு விஷ்ணுவைப் பூஜித்து, மதஸ்யம், கூர்மம், வராஹம், நரசிங்கம், வாமனன், ஸ்ரீராமன், பாலராமன், க்ருஷ்ணன், அழிவற்ற கல்கி, ஜகத்காரணான ஹயக்ரீவன் ஆகியவர்களை வைஷ்ணவோத்தமன் பூஜிக்கக்கூடவன். எக்காரியத்திலும், பரஸுராமனையும், புக்யந்தானையும் (புகுவதவதாரமாயிருந்தபோதிலும்) அர்ச்சனம் செய்யக்கூடாது. முடியிட்ட குலங்களிலாவது, அந்தந்த விபுவமூர்த்தி பிம்பங்களிலாவது, ஸாளக்ருாமஸிலைகளிலாவது கிழக்கு அல்லது வடக்கு முகமாக இருந்து க்யந்தாம் புஷ்பம் முதலியவற்றால் அர்ச்சிக்கவேண்டும். தனித்தனியாக வித்யுவிதமான நைவேத்யங்களையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். கொழுக்கட்டைகள், அவல் பொரிகள், வறுத்த (அரிசி அல்லது கோதுமை) மாவுகள், அப்பங்கள், பாயசங்கள், (கஞ்சி வடிக்காத) அன்னமாகிற ஹவிஸ், வெண்பொங்கல், தேனகலந்த கஞ்சி, தயிர்சாதம், சர்க்கரைப் பொங்கல் ஆகியவற்றை புக்யந்தியுடன் அமமூர்த்திகளுக்கு நிவேத்யம் செய்யவேண்டும். கர்ப்பூரத்துடன் கூடிய இனிய தாம்பூலத்தையும் அளிக்கவேண்டும். 'இமா விஸ்வ' என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தினால் மங்குளாதீபஹார்த்தி எடுக்கவேண்டும். ஸ்ரீ விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமததால் துதித்து அறிவாளியானவன் புக்யந்தியுடன் வணங்கக்கூடவன் இத்யந்தாநாமம் வரையிலும் செய்து ஹோமத்தை நிறைவுபடுத்தவேண்டியது எல்லா வைஷ்ணவ ஸூகதங்களாலும் முதலில் மங்குளமான ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்து, அதற்குப்பின் ருக்வேதத்தின் ஐந்தாவது மண்டலத்தின் ஒவ்வொரு மந்திரத்தாலும் இருபிறப்பாளன ஹோமம் செய்யக்கூடவன். அமமந்திரங்களாலேயே அவன் புஷ்பாருஜஸிகளும் ஸமர்ப்பிக்கக் கூடவன். அவபுக்யந்தியாகத்தையும், புஷ்பயாகத்தையும் முனபோலே செய்யவேண்டும். கடைசியில் வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்கள் பதின்மர்க்கு பேபூஜநமளிக்கவேண்டும். ருதவிக்கான ஆசார்யனையும் விஸேஷமாகப்

பூஜிக்கவேண்டும். விஷ்ணுவையே மேலான ப்ராப்யமாகக்கொண்டவன் இந்த வைபுவீஷ்டியைச் செய்யக்கடவன். இதைச் செய்யாமல் விபுவாவதார மந்திரங்களை எவனொருவன் பிறர்க்கு உபதேசிக்கிறானோ, அவ்வாசார்யன் மஹாப்ரளயகாலம் வரையில் ரௌரவநரகத்தை அடைகிறான். ஆசார்யன் ஸூத்ரர்களுக்கும் இவ்விஷ்டியில் ஹோமம் தவிர்ந்த மற்ற எல்லாப் பகுதிகளையும் செய்யலாம். அல்லது அந்தந்த விபுவாவதாரமூர்த்திகளைச் சொல்லும் மந்திரங்களால் நெய்யை ஹோமம் செய்யவேண்டும். அந்தணர் தலைவர்களைப் பூஜித்து அதற்குப்பின் மந்த்ரோபதேசம் செய்யலாம். எந்த அந்தணர் தலைவன் வேதமந்திரத்தால் இஷ்டியைச் செய்ய இயலாதவனுயிருக்கிறானோ, அவன் அந்தந்த மூர்த்திகளுடைய மந்திரங்களால் தனித்தனியாக நூற்றெட்டுமுறை நெய்கலந்த ஹவிஸ்ஸை ஹோமம்செய்து, இஷ்டியின் பூலனை நன்கு அடையலாம். வைஷ்ணவத்வத்திலிருந்து நடுவியவனுக்கும் உத்க்ருஷ்டமான இவ்விஷ்டியை வைஷ்ணவர்களை உத்ஸ்தேசரித்தும், தத்தம் பித்ருக்களை உத்ஸ்தேசரித்தும் செய்விகலாம். மேலான புக்தியோடு கூட எவனொருவன் வைபுவீஷ்டியைச் செய்கிறானோ, அவன் குலம் முழுவதும் வைஷ்ணவத்வத்தை அடையும் என்பதில் ஐயமில்லை.]

வைஷ்ணவத்வத்தையே அளிப்பதாகையால் மிகச் சிறந்ததான இவ்வைபுவீஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் கண்டோம். இனி, அந்தணன் எம்பெருமானைப் பற்றியதாகையாலே 'ஆநந்தி' எனப்படும் இஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

அத்ய ஊர்த்துவம் ப்ரவக்ஷ்யாயி ஆநந்திமக்யநாஸீரீம் ||
 பெளர்ணமாஸ்யாம் ப்ரகுர்வீத பூர்வோக்தவிதிநா ந்ருப |
 ஆத்யநாம் பூர்வவத் க்ருத்வா அங்குரார்ப்பணபூர்வகம் ||
 உபோஷ்யா஽ப்யர்ச்சயேத் தேசுவம் அநந்தம் புருஷோத்தமம் |
 ஸஹஸ்ரஸீர்ஷம் விஸ்வேஸம் ஸஹஸ்ரகரலோசநம் ||
 ஸஹஸ்ரகிரணம் ஸ்ரீஸம் ஸதைவாஸூதவத்ஸலம் |
 பெளருஷேண வித்யானேந பூஜயேத் புருஷோத்தமம் ||
 க்ருந்த்யுபைஸ்ச தூபைஸ்ச தீபைஸ்சாபி நிவேத்யரை: |
 பூஜயித்வா ஐக்யந்நாதம் பஸ்சாதூவரணம் யஜேத் ||
 பார்ஸ்வையாஸ்ச ஸூயம் பூமிம் நீளாம் சஸுபுலோசநாம் |
 ஹிரண்யவர்ண ஹரிணீ ஜாதவேத்யா ஹிரண்மயீ ||

சந்த்ரா ஸூர்யா ச துர்தர்ஷா க்ருந்த்யுவாரா மஹேஸ்வரீ |
 நித்யபுஷ்டா ஸஹஸ்ராக்ஷீ மஹாலக்ஷ்மீ: ஸநாதரீ ||
 பூஜரீயா ஸமஸ்தைஸ்ச க்ருந்த்யுஷ்பாக்ஷதாதிபி: |
 ஸங்கர்ஷணஸ்தத்யாநந்த: ஸோஷோ பூத்யர ஏவ ச ||
 லக்ஷ்மணோ நாக்யராஜஸ்ச ப்ரபுத்த்யோ ஹலாயுத: |
 தச்சுக்தய: பூஜரீயா: ப்ராக்யாதிஷு யத்யாக்ரம்ம் ||
 ரேவதி வாருணீ கார்தி: ஸஸ்வரீயா ச இலா தத்யா |
 ப்ரத்யா ஸுமங்க்யலா கெளரீ ஸக்தய: பரிகீர்த்திதா: ||
 அஸ்த்ராந் லோகேஸ்வராந் பூஜ்ய பஸ்சாத் ஹோமம்

ஸமாசரேத் |

பஸ்சாத் து மண்டூலம் ஷஷ்ட்யம் ப்ரத்ய்ருசம் ஜுஹூயாச்-
 புஷ்பாணி ச தத்யா த்யத்வா குர்யாத்யவப்ருத்யாதிசுகம் | [சரும் ||
 அஸக்தஸ்சேத் ந்ருஸூகதேந ஸதமஷ்டோத்தரம் சரும் ||
 இஷ்ட்வைவேஷ்ட்யா: பூலம் ஸம்யக் ஆப்நோத்யேவ ந

ஸம்ஸய: |

ஆநந்தியாமியமிஷ்டிம் வைகுண்ட்யபத்யமாப்நுயாத் ||
 ந த்யாஸ்யமீஸ்ய பூவேத் யஸ்ய த்யாஸ்யம் ந்ருணமஸத் |
 தத்ர குர்யாதிசுமாமிஷ்டிம் த்யாஸ்யைகபூலஸித்த்யே ||

[அரசனே! பாபங்களைப்போக்குவதாய், அநந்தனின் ஸம்பூந்த்யம் உள்ளதாகையால் ஆநந்தீ எனப்படுவதான இஷ்டியை முற்கூறிய முறையிலேயே பெளர்ணமாலியில் செய்யவேண்டும். முன்போலவே அங்குரார்ப்பணத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு அக்ருநயா த்யானத்தைச்செய்து, உபாவாஸமிருந்து, தேவனாய், அநந்தனை புருஷோத்தமனை ஆராதிக்கவேண்டும். தலைகளாயிரம், கைகளாயிரம், கண்களாயிரம், கிரணங்களாயிரம் உடையவனாய், உலகிற்குப் பதியாய், ஸூரிய:பதியாய், எப்போதும் அடியாரிடம் வாத்ஸல்யமுடையவனான புருஷோத்தமனைப் புருஷஸூக்தவிதிப் படி பூஜிக்கவேண்டும். க்ருந்த்யம், புஷ்பங்கள், தூபதீபங்கள், நிவேத்யநங்கள் ஆகியவற்றால் ஜகந்நாத்யனைப் பூஜித்துப் பிறகு ஆவரணதேவதைகளை ஆராதிக்கவேண்டும். எம்பெருமானின் இருபக்கங்களிலும் ஸ்ரீதேவியையும், பூமிதேவியையும், அழகிய கண்களை யுடைய ஸ்ரீளாதேவியையும் ஆராதிக்கவேண்டும்.

* ஹிரண்யவர்ண, ஹரிணி, ஜாதவேதா, ஹிரண்மயீ, சந்த்ரா, ஸூர்யா, துர்தூர்ஷா, க்ருத்தூத்வாரா, ஸர்வபூதாநாம் (எல்லா பூதங்களுக்கும்) ஈஸ்வரீ, நித்யபுஷ்டா, ஸஹஸ்ராக்ஷீ, மஹாலக்ஷ்மீ: என்று ஸ்ரீஸூக்தம் முதலான வேதப்பாசுங்கங்களில் ஓதப்படும் பழையோளான பெரியபிராட்டியார் க்ருத்தும், புஷ்பம், அக்ஷதை முதலிய ஸமஸ்தோபசாரங்களாலும் பூஜிக்கத்தக்கவள். அவ்வண்ணமே ஸங்கர்ஷணன், அநந்தன், ரேஷன், பூதூரன், லக்ஷ்மணன், நாகராஜன், பூலபூதூரன், ஹலாயுதன் எனனும் எட்டு மூர்த்திகளையுடைய ஆதிசேஷனும் கிழக்கு முதலிய எட்டுத் திக்குகளில் அம்மூர்த்திகளின் தேவிகளோடு பூஜிக்கத்தக்கவர்கள். ரேவதீ, க்ஷருணி, காந்தி, ஐஸ்வர்யா, இலா, பூதூரா, ஸுமங்குளா, கௌரீ என்பவர்கள் முற்கூறிய எட்டு மூர்த்திகளுக்கு வரிசையாக தேவிகளாயிருப்பவர்கள். உலகத்தை நியமிக்கும் ஸங்கம், சக்ரம் முதலான ஆயுதங்களையும் பூஜித்து, பிறகு ஹோமத்தைச் செய்ய வேண்டும். பிறகு, ருக்ஷவேதத்தின் ஆரவது மண்டூலத்தின் ஒவ்வொரு ருக்கிலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். புஷ்பங்களை யும் அவ்வண்ணமே ஸமர்ப்பித்து, அவப்பூதும் முதலான வற்றையும் செய்யவேண்டும். ருக்ஷவேதம் ஆரவது மண்டூலத் தால் ஹோமம் செய்ய இயலாவிடில், நூற்றெட்டுமுறை ஹவிஸ்ஸை ஹோமம்செய்து இஷ்டியின் பூலனை நன்கு அடைவான என்பதில் ஐயமில்லை. அநந்தனுடையதான இவ்விஷ்டியைச் செய்வதால் வைகுண்டபதூவியை அடையலாம். எவனுக்கு ஸர்வேஸ்வரனிடம் தூஸ்யமில்லையோ, எவனுக்கு க்ஷுத்ரமணிதர்களிடம் தாழ்ந்த தூஸ்யம் உள்ளதோ, அவனுக்கு பாக்ஷவத் பாக்ஷவத் தூஸ்யமாகிற பூலன் ஸித்திபுத்தற்காக இவ்விஷ்டியைச் செய்யவேண்டும்.]

அநந்தனான எம்பெருமானைப் பற்றியதாகையாலும், அநந்தனான ஆதிசேஷனுடைய ஸம்பூந்தும் உடையதாகையாலும் ஆநந்தீ என்பபடுவதாய், ஆதிசேஷனுக்கந்த தூஸ்யத்தை அளிக்க வல்லதான் ஆநந்தீ என்னும் இஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் கண்டோம். இனி, வைநதேயனான க்ருடூனின் ஸம்பூந்தமுள்ள வைநதேயேஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

* இந்நூலின் முதலத்தியாயத்தில் ஸ்ரீஸூக்த வ்யாக்யானத்தில் இந்நாமங்களின் பெருமைகளும் பொருளும் விளக்கப்பட்டன.

அதுநா நைவதேயேஷ்டிம் வக்ஷ்யாமி ந்ருபஸத்தம் |
 பஞ்சம்யாம் பூநுவாரே வா கஸ்மிம்ஸ்சித் ஸூபுவாஸரே ||
 உபோஷ்ய பூர்வவத் ஸர்வம் குர்யாத்ப்யக்யாதிகம் |
 ஸ்நாதவாதர்ச்சயித்வா தேதுவேஸம் க்ருந்த்யுஷ்பாஷ்டாதிபி ||
 லக்ஷம்யா ஸஹ ஸமாஸீநம் வைகுண்ட்யுவநே ஸூபே ||
 ஸர்வமந்த்ரமயே திவ்யே வாங்கமயே பரமாஸநே ||
 மந்த்ரஸ்வரைரக்ஷராய்ச ஸாங்ககூர்வேதசுஸ்ஸமந்விதே |
 தாரேண ஸஹ ஸாவித்ர்யா ஸம்ஸ்திரீணே ஸூபுவர்ச்சஸி ||
 ஈஸ்வர்யா ச ஸமாஸீநம் ஸஹஸ்ரரர்க்கஸமத்யுதிம் |
 சதுர்ப்யஜமுகூராரங்கம் கந்தூர்ப்பஸ்தஸந்நிப்யம் ||
 யுவாநம் பத்மபத்ராக்ஷம் ஸங்க்ஷக்ரகூதூப்யஜநம் ||
 வைஷ்ணவ்யா சைவ க்யாயத்ர்யா பூஜயேத் ஹரிமவ்யயம் ||
 ஸ்ரியம் தேவீம் நித்யபுஷ்டாம் ஸூபகூரம் ச ஸுலக்ஷணம் |
 ஐராவதீம் வேதசுவதீம் ஸுலேகஸீம் ச ஸுமங்குளாம் ||
 அர்ச்சயேத் பரிதோ தேவீ: ஸூருபா நித்யயௌவநா: |
 தத: ஸமர்ச்சயேத் தார்க்ஷ்யம் க்ருட்யம் விநதாஸுதம் ||
 ஸுபர்ணம் ச சதுர்திஷு விதிஷு ஸக்தயஸ்ததூ |
 ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிஹாஸாஸ்ச புராணரீதி ஸக்தய: ||
 அஸ்தராதீநீஸ்வராந் பஸ்சாத் அர்ச்சயேத் குஸுமாக்கதை: |
 தூபம் தீபம் ச நைவேத்யம் தாம்பூலம் ச ஸமர்ப்பயேத் ||
 அஹம் யம் ஹேதி மத்யேதி துத்யாத் நீராஜநம் ஸூப்யம் |
 ப்ரதக்ஷணம் நமஸ்காரம் க்ருத்வா ஹோமம் ஸமாசரேத் ||
 வஸிஷ்டேந ச ஸந்த்ருஷ்டம் ஸப்தமம் மண்டூலம்
 ஹுநேத் |
 புஷ்பாணி ச ததோ துத்வா குர்யாத்வப்யருதூதிசம் ||
 ரத்யாநாதிப்யங்கே ச வாஹநத்வம்ஸநே ததூ |
 அவைதிசக்ரியாஜுஷ்டே குர்யாதிஷ்டிமிமாம் ஸூப்யம் ||
 அரிஷ்டே சோபபாதேஷு ஸார்த்யர்த்தமபி வா யஜேத் |
 இஷ்ட்யாநயா பூஜிதேஸு ரோக்யஸர்ப்பாக்நிபி: ஸமேத் ||
 வைநதேயஸமோ பூக்வா புவேதுருசரோ ஹரே: |

[அரசனே ! இப்போது வைநதேயேஷ்டியைக் கூறுகிறேன்.
 கேட்பாயாக. பஞ்சமியிலாவது, ஞாயிற்றுக்கிழமையிலாவது ஒரு

நல்ல நாளில் உபவாஸமிருந்து குளித்து, கும்பத், புஷ்பங்கள், அக்ஷதை முதலானவற்றால் தேவர்தலைவனைப் பூஜித்து முனபோலே அப்யுத்யம் முதலான எல்லாவற்றையும் செய்யவேண்டும். மங்குளமான வைகுண்டலோகத்தில் லக்ஷ்மீ தேவியோடு வீற்றிருப்பவனாய், ஸர்வமந்த்ரமயமாய், வேதமயமாய், மந்தர்ஸவரங்களோடும், அக்ஷரங்களோடும், அங்கங்களோடு கூடிய வேதங்களோடும் கூடியதாய், ஓங்காரம், ஸாவித்ரீ ஆகியவற்றை விரிப்பாக உடையதாய், மங்குளமான ஒளியுடன் கூடியதான பரமாஸனத்தில் ஈஸ்வரியோடு வீற்றிருப்பவனாய், ஆயிரம் ஸூர்யனைப்போல் ஒளியுள்ளவனாய், நான்கு திருக்கைகளை உடையவனாய், உதாரமான அவயவங்களை உடையவனாய், தூறு மன்மதங்களை ஒத்தவனாய், யௌவநவயஸ்ஸையும், தாமஸரயிதழ்போன்ற கண்களையும் உடையவனாய், ஸங்கம், சக்ரம், க்ஷைத்ர, தாமரை ஆகியவற்றைக் கையில் ஏந்தியவனாய், அழிவற்றவனான ஹரியை விஷ்ணுகூயதரியினால் பூஜிக்கவேண்டும். சுற்றிலும் எட்டுத் திக்குகளிலும், ஸ்ரீதேவி, நித்யபுஷ்டா, ஸுபகூடா, ஸுலக்ஷணா, ஐராவதீ, வேதூவதீ, ஸுகேரீ, ஸுமங்குளா என்னும் எட்டு தேவிகளையும் நல்ல ருபமுடையவர்களாயும், நித்யயௌவநமுடையவர்களாயும் அமைத்து அர்ச்சிக்கவேண்டும். அதன்பிறகு தார்க்ஷ்யன், க்ருட்டன், விநதாஸுதன், ஸுபர்ணன் என்னும் நாலு க்ருட்டமூர்த்திகளை நாலு திக்குகளிலும், அவர்களுடைய நாலு தேவிகளை நாலு விதிக்குகளிலும் அர்ச்சிக்கவேண்டும். ஸ்ருதி, ஸ்மருதி, இதிஹாஸங்கள், புராணங்கள் அந்த நாலு தேவிகளாவர். ஆயுதங்கள் முதலான ஈஸ்வரர்களை அதன்பிறகு மலர்களும், அக்ஷதைகளும் இட்டு அர்ச்சிக்கவேண்டும். தூபம், தீபம், தைவேத்யம், தாம்பூலம் ஆகியவற்றை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். 'அஹம், யம், ஹா, மத்யா' என்று மங்குளமான நீராஜனத்தை அளிக்கவேண்டும். ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரங்களைச்செய்து ஹோமத்தை அநுஷ்டிக்கவேண்டும். வனிஷ்டரால் ஸாக்ஷாத்தரிக்கப்பட்ட (ருக்வேதத்தின்) ஏழாவது மண்டலத்தை ஹோமம் செய்யவேண்டும். புஷ்பங்களைப் பிறகு அளித்து, அவப்யுத்யம் முதலானவற்றைச் செய்யவேண்டும். ரதம், பல்லக்கு முதலானவை முறிந்தாலும், வாஹனம் உடைந்தாலும், அவைதிக்கரியை உட்புகுந்தாலும் மங்குளமான இவ்விஷ்டியைச் செய்யவேண்டும். பெரிய அமங்குளங்கள், உற்பாதங்கள் ஏற்பட்டாலும் பரிஹாரமாக இதைச் செய்யவேண்டும். ஸர்வேஸ்

வரன் இவ்விஷ்டியால் பூஜிக்கப்பட்டானாகில், வியாதி, ஸர்ப்பம், அக்தி முதலான பீடைகள் அழியும். வைநதேயனான கருடனுக்கு ஸமானமானவனாகி, ஹரியின் கிங்கரனாவான்.]

இவ்வண்ணமாக, வைநதேயனான கருடனின் ஸம்பந்தம் உள்ளதும், அவனைப்போல் ஆக்குவதுமான வைநதேயேஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் கண்டபின், விஷ்வக்ஸேநஸம்பந்தமுள்ள விஷ்வக்ஸேநேஷ்டியைக் காண்போம்.

வைஷ்வக்ஸேநீம் ததோ வக்ஷ்யே ஸர்வபாபப்ரணாஸீநீம் ||
உபோஷ்யைகாத்யஸீம் ஸுத்தூரம் பூர்வவத் பூஜயேத் ஹரிம் |
தத்யுவிஷ்ணோரிதி மந்த்ராப்யாம் உபசாரை: ஸமர்ச்சயேத் |
விஷ்வக்ஸேநம் ச ஸேநேநாம் ஸேநாந்யம் ச சமுபதம் |
அர்ச்சயித்வா ச துர்திஷ்ணு ஸக்தயஸ்ச விதிஷ்ணு ச ||
த்ரயீம் ஸுதத்ரவதீம் ஸௌம்யாம் ஸாவித்ரீம் சார்ச்சயேத்
த்யுவிஜ் |

அஸ்த்ராந் திஷ்ணுந் ஸம்பூஜ்ய ஹோமம் பர்ச்சாத் ஸமாசரேத் |
க்ருத்வேத்யமா தூநபர்யந்தமஷ்டமம் மண்டூலம் யஜேத் |
பாயஸேநாத்யு புஷ்பாணி த்யுத்யாத் ப்ரயதமாநஸ: ||
அந்தே சாவப்ருதேஷ்டிம் ச ப்ரஸூநயஜநம் ததூர |
ப்ரஹ்மணந் பேஜயேத் புக்தயா த்யுக்ஷிணாபிஸ்ச
தோஷயேத் ||

அஸுகதோ யஸ்து வேதேந கர்த்துமிஷ்டிம் ச வைஷ்ணவ: |
தத்யுவிஷ்ணோரிதி மந்த்ராப்யாம் ஸஹஸ்ரம் ஜுஹூயாத்
சரும் ||

க்ருத்வா புஷ்பாஞ்ஜலீம் சாபி ஸம்யகிஷ்டிம் லபேத்யத் நர: |
வைஷ்வக்ஸேநீமிமாம் ஹுத்வா விஷ்வக்ஸேநஸுமோபயேத் ||
ப்ரபூததூநதூந்யாட்யம் ஐஸ்வர்யம் சைவ விர்த்யகி |
யக்ஷராக்ஷஸபூதாநாம் தாமஸாநாம் திவ்வளகஸாம் ||
அப்யர்ச்சநேந தேகூஷஸ்ய வ்ஸுத்த்யயர்த்யபித்யம் யஜேத் |
[எல்லாப் பாபங்களுமும் போகும் விஷ்வக்ஸேநேஷ்டியை இனிக் கூறுகிறேன். ஸுத்தூமான ஏதாத்யுஸியில் உபவாஸமிருநது முனபோலே ஹரியைப் பூஜிக்கவேண்டும். 'தத்யுவிஷ்ணோ:' என்று தொடங்கும் இரு மந்திரங்களாலும் உபசாரங்களை அளித்து

அர்ச்சிக்க வேண்டும். நாலு திக்குகளிலும், விஷ்வக்ஸேநர், ஸேநேஸர். ஸேநாந்யர், சமூபதி என்னும் விஷ்வக்ஸேந மூர்த்திகளையும், விதிக்குகளில் அவர்களுடைய தேவியரான த்ரயீ, ஸுத்ரவதீ, ஸௌம்யா, ஸாவித்ரீ என்னும் நால்வரையும் இரு பிறப்பாளன் அர்ச்சிக்கவேண்டும். ஆயுதங்களையும், திசுப்பாலகர்களையும் நன்கு பூஜித்து, அதற்குப்பின் ஹோமத்தைச் செய்ய வேண்டும். இதுமாதானம் வரையில் அனைத்தையும் செய்து, ருக்ஷேதேவத்தின் எட்டாவது மண்டலத்தால் பாயஸத்தைக்கொண்டு ஹோமம் செய்யவேண்டும். அடக்கப்பெற்ற மனத்தையுடைய வனம், பிறகு புஷ்பங்களை அளிக்கவேண்டும். கடைசியில் அவப்பூருத்யாகுத்தையும், புஷ்பயாகுத்தையும் செய்து, அந்தணர்களுக்கு உணவளித்து, புக்தியுடன தக்ஷிணைகளை அளித்து உகப்பிக்கவேண்டியது. எந்த வைஷ்ணவனுக்கு வேதத்தைக் கொண்டு இஷ்டியைச் செய்ய இயலவில்லையோ அவன் 'தத் விஷ்ணோ' என்று தொடங்கும் இரு மந்திரங்களாலும் ஆயிரம் முறை ஹவிஸ்சை ஹோமம் செய்யவேண்டும். புஷ்பாஞ்ஜலியும் ஸமர்ப்பித்து இஷ்டியின் பலனை அடையலாம். இந்த விஷ்வக்ஸேநேஷ்டியைச் செய்தால் விஷ்வக்ஸேநஸமனாக ஆவான். அதிகமான தூததூத்யங்களோடு கூடிய செல்வத்தையும் அடைவான். யக்ஷர், ராக்ஷஸர், பூதங்கள், தாமஸரான தேவர்கள் ஆகியோரைப் பூஜித்ததனால் உண்டான தோஷம் நீங்குவதற்கு இவ்விஷ்டியைச் செய்யவேண்டும்.]

இவ்வண்ணமாக விஷ்வக்ஸேநரின் ஸம்பந்தமுள்ளதும், அவரைப்போல் ஆக்குவதுமான விஷ்வக்ஸேநேஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் கண்டபின், ஸுதூர்ஸன ஸம்பந்தமுள்ள ஸுதூர்ஸதேஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

ஸௌதூர்ஸநீம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வபாபப்ரணாஸீநீம் ||
வ்யதீபாதே வைத்ருதௌ வா ஸமுபேபாஷ்யார்ச்சயேத்
அக்ஷண்ட்யுபிவ்வபத்தரர்வா கோமலை: துலஸீ க்யலை: || [ஹரிம் |
அர்ச்சயித்வா ஹ்ருஷீகேஸம் க்ருந்தபுஷ்பாக்ஷதா திபி: |
பஸ்சாத் ஸமர்ச்சசீயா: ஸ்யு: ஸ்ரீபூரீளாதிமாதர: ||
ஸுதூர்ஸநம் ஸஹஸ்ராரம் பவித்ரம் ப்ரஹ்மணஸ்பதிம் |
ஸஹஸ்ராரக்கம் ஸதோத்யாமம் லோகத்யவாரம்

ஹிரண்மயம் ||

அப்யர்ச்சயேத் க்ரமாத் திஷ்ணு ததூ ஸக்தி: ஸமர்ச்சயேத் |
 அரிஷ்டத்வம்ஸிநீ மாயா லஜ்ஜா புஷ்டி: ஸரஸ்வதீ ||
 ப்ரக்ருதிர் ஐக்யூதூதூரா காமதுக் சாஷ்டஸக்தய: |
 ததூ தாஸ்சைவ லோகேஸா: பூஜ்யா திஷ்ணு யதூக்ரமாத் ||
 அப்யர்ச்சய க்ருந்த்யுஷ்பாத்த்யை நைவேத்யைர்விவிசைரபி |
 ருக்வேதோக்சஸ்ய ஸுக்ருதேந ததோ நீராஜநம் ஹரே: ||
 நவமம் மண்டூலம் பஸ்சாத் ஹோதவ்யம் சருணா ந்ருப |
 ஆஜ்யேந வா திலைர்வாபி பிஸ்வைர்வாபி ஸரோருணை: ||
 ஹுத்வா புஷ்பாஞ்ஜலீம் க்ருத்வா குர்யாத்யவப்ருதூதிசுக்ம் ||
 ப்ரஹ்மணாந் பேஜாயேத் டஸ்சாத் குநம் சாபி
 உத்வாஹ்ய வைஷ்ணவீம் கந்யாம் [ஸமர்ச்சயேத் |

யாசித்வா வைஷ்ணவீம் ததூ ||

ஹுத்வா வாஸவைஷ்ணவேவைவ

ததேவாஸஸ்தித்த்யபூஜ்யபி(?) |

அந்யஸிங்குத்ருதௌ சாபி குர்யாதிஷ்டிமிமாம் த்விஜை: ||
 ஸௌதர்ஸநேந மந்த்ரேண ஸஹஸ்ரம் ஜுஹுயாத் சரும் |
 புஷ்பாணி த்ருத்வா ஸஹஸ்ரம் ஸம்யகிஷ்ட்யா: பூலம்
 பூவேத் ||

[எல்லாப் பாபங்களையும் அழிக்கும் ஸுதர்ஸந ஸம்பந்தமுள்ள இஷ்டியைக் கூறுகிறேன். வ்யதீபாதகாலத்திலாவது, 'வைத்ருதி' எனனும் காலத்திலாவது உபவாஸமிருந்து, உடையாத பிஸ்வ தூளங்களாலாவது, அழகான துளஸியிதழ்களாலாவது அர்ச்சிக்கவேண்டும். ஹ்ருஷீகேஸஜை க்ருந்தும், புஷ்பம், அக்ஷதை முதலானவற்றால் அர்ச்சித்தபிண ஸ்ரீ, பூமி, நீளா முதலான ஐக்யந்தாதாக்கள் நன்கு அர்ச்சிக்கப்படவேண்டும். (கிழக்கு தொடங்கி) எட்டு திக்குகளிலும் ஸுதர்ஸநன, ஸஹஸ்ராரன், பவித்ரன், ப்ரஹ்மணஸ்பதி, ஸஹஸ்ராரக்கன, ஸதோத்யாமன், லோகத்யவாரன, ஹிரண்மயன் என்னும் எட்டு ஸுதர்ஸன மூர்த்திகளையும், அவர்களுடைய தேவிகளையும் அர்ச்சிக்கவேண்டும். அரிஷ்டத்வம்ஸிநீ, மாயா, லஜ்ஜா, புஷ்டி, ஸரஸ்வதீ, ப்ரக்ருதி, ஐக்யூதூதூரா, காமதுக் எனனும் எண்மரும முறையே அவ்வெட்டு மூர்த்திகளின பத்னிகளாவர். அவர்களும், லோகேஸ்வரர்களான அவ்வெட்டு மூர்த்திகளும் எட்டு திக்குகளிலும் முறையே பூஜிக்கப்படவேண்டும். க்ருந்தும் புஷ்பம் முதலியவற்று

ஹம். விதவிதமான நைவேத்யங்களாலும் அர்ச்சனம் செய்த பின்பு, ருக்ஷேத்யத்தில் படிக்கப்பட்ட புருஷஸூக்தத்தால் நீரா ஜனம் (ஆலத்தி) எடுக்கவேண்டும். அரசனே! அதற்குப்பின் ருக்ஷேத்யத்தின் ஒன்பதாவது மண்டூலம் ஹவிஸ்ஸினால் ஹோமம் செய்யப்படவேண்டும். நெய், அல்லது எள், அல்லது பிஸ்வ இதழ்கள், அல்லது தாமரை ஆகியவற்றால் ஹோமம் செய்து, புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பித்து அவபூருத்யம் முதனியவற்றைச் செய்ய வேண்டும். பிறகு ப்ரூஹ்மண போஜனம் செய்வித்து ஆசார்யனை அர்ச்சிக்கவேண்டும். விஷ்ணுவின் கைங்கர்யத்திற்கென்று விடப்பட்ட கன்னியை விவாஹம் செய்துகொண்டாலும், அத்தகையவளை விவாஹத்திற்காகப் பிரார்த்தித்தாலும், அவைஷ்ணவனைக்கொண்டு ஹோமம் செய்தாலும், அவைஷ்ணவமான அடையாளங்களை தூரித்தாலும், இருபிறப்பாளன் இவ்விஷ்டியைச் செய்யக்கடவன். (வேதத்தைக்கொண்டு ஹோமம்செய்ய இயலாவிடில்) ஸுதூர்ஸந மந்திரத்தைக்கொண்டு ஆயிரம் முறை ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண்டும். ஆயிரம்முறை புஷ்பங்களையும் அனித்தால் இஷ்டியின் பலன் நன்கு ஏற்படும்.)

இவ்வண்ணமாக ஸுதூர்ஸந ஸம்பந்தமுள்ள ஸுதூர்ஸநேஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் கண்டோம். இனி, ப்ரூஹ பூக்யவதர்களை அர்ச்சனம் செய்வதை முக்கியமான அங்கமாகக் கொண்ட பூக்யவதேஷ்டியை விவரிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

அத்ய பூக்யவதீமிஷ்டிம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ந்ருபோத்தம |

உபேபர்ஷயைகாத்யஸீம் ஸுதூத்ரம் த்வாத்யஸ்யாம்

பூர்வவத் ஹரிம் |

அர்ச்சயித்வா வித்யானேந க்ருந்தபுஷ்பாக்ஷதாதிபி: |

பெளருஷேண து ஸூக்தேந ஸ்ரீமத்யஷ்டாக்ஷரேண வா ||

அர்ச்சயேத் ஐக்யதாமீஸம் ஸர்வாபுரணஸம்யுதம் ||

ததேந பூக்யவதாந் ஸர்வாந் அர்ச்சயேத் பரிதோ த்யவிஜ: |

புஷ்பைர்வா துலஸீபத்ரை: ஸலிலைரக்ஷதைரபி ||

ப்ரஹ்மலாதம் நாரதம் சைவ புண்டூரீகம் விபீஷணம் |

ருக்மாங்க்யத்யம் தத்ஸுதம் ச ஹநுமந்தம் சிவம் ப்ருக்ரும் ||

வளிஷ்ட்யம் வரமதேவம் ச வ்யாஸம் ஸௌநகமேவ ச |

மார்க்கண்டேயம் சாம்பரீஷம் துத்தாத்ரேயம் பராஸரம் ||

ருக்மதூல்ப்யௌ கஸ்யபம் ச ஹாரீதம் சாத்திரிமேவ ச |
 பூரத்வாஜம் ப்யஸிம் பீஷ்மம் உத்தகுவாக்ருரபுஷ்கராம் ||
 குஹம் ஸுததம் ச வால்மீகம் ஸ்வாயம்பூவமநாம் ததூ |
 வைணம் ச ரோமஸம் சைவ மாதங்க்யம் ஸப்யரீம் ததூ ||
 ஸநந்தூநம் ச ஸநகம் விகூநம் ச ஸநாதநம் |
 பேராதும் பஞ்சஸிகூம் சைவ க்யஜேந்த்ரம் ச ஜடாயுஷம் ||
 ஸுஸீவாம் த்ரிஜடாம் கெளரீம் ஸப்யாம் ஸந்த்யாவஸிம்
 ததூ |
 அநஸூயாம் த்ரௌபதீம் ச யஸோதூம் தேதுவகீம் ததூ ||
 ஸப்யத்ராம் சைவ கெடாபீர்ச ஸப்யா நந்தூவ்ரஜே ஸ்கிதா: |
 நந்தூம் ச வஸுதேதுவம் ச த்ரிஸீபம் த்யூரதூம் ததூ ||
 கௌஸஸ்யாம் சைவ ஜநகமந்யாநபி ச வைஷ்ணவாம் |
 அர்ச்சயேத க்ருந்த்யபுஷ்பாத்யை: தூபைர்தீபநிவேத்யை: ||
 தாமபூஸைர்பூஷ்யபேஜ்யைஸ்ச தூபைர்நீராஜநைரபி |
 அஹம்பூவேதி ஸுகதேந க்ருத்யாத் நீராஜநம் ஹரே: ||
 பஸ்சாத் ஹோமம் ப்ரகூர்வீத அக்ந்யாதூநாதி பூர்வவத் ||
 த்யூமம் மண்டூலம் ஸர்வம் ப்ரத்ய்ருசம் ஜுஹூயாத் ஹவி: |
 திலமிஸ்ரேண ஸாஜ்யேந சருணா கெடாக்ருதேந வா ||
 ஸர்வைஸ்ச வைஷ்ணவைஸ்ஸுக்தை:

சதுர்பித்யஸாஷ்டோத்தரம் ஸுதம் |

நாமபி: கைஸ்சதுர்த்யந்தை: தாந் ஸர்வாந் வைஷ்ணவாந்
 யஜேத் ||
 புஷ்பைரிஷ்ட்வா சாவப்யுநதூம் ப்ரஸுநேஷ்டிம் ச காரயேத் |
 ஹோமம் கர்த்துமஸுக்தஸ்சேத் வேதேந ந்ருபநந்தூந ||
 சதுர்பித்யவைஷ்ணவைர்மந்த்ரை: ஸஹஸ்ரம் வா ப்ருதூக்
 ப்ருதூக் |

இமாம் பூக்யவதீமிஷ்டிம் ய: கூர்யாத் வைஷ்ணவேதத்தம: ||
 அநந்தகூருடூதீநாம் அயமந்யதமோ பூவேத் ||

[அரசர் தலைவனே ! 'பூக்யவதி' எனப்படும் இஷ்டியைப்பற்றி
 இனிக் கூறுகிறேன். பரிஸுத்தமான ஏகாத்யஸியில் உபவாஸ
 மிருந்து, த்யூவாத்யஸியில் முனபோலே ஹரியை முறைப்படி க்ருந்தும்,
 வி-52]

புஷ்பம் முதலானவற்றைக்கொண்டு அர்ச்சித்து, எல்லாத் திருவாபுரணங்களோடும் கூடிய லோகநாதனைப் புருஷஸூக்தத்தினாலாவது திருவஷ்டாக்கரத்தினாலாவது ஆராதிக்கவேண்டும். அதற்குப் பிறகு அந்தணன் எம்பெருமானைச் சுற்றிலும் பரமபுகழ்வதர்கள் என்று பெயர்பெற்றவர்கள் அனைவரையும் புஷ்பங்கள் அல்லது துளளியிதழ்கள், அல்லது நீர் அல்லது அக்ஷதைகளால் ஆராதிக்கவேண்டும். (புகழ்வதர்களுக்கெல்லால் உபமானமான) ப்ரஹ்மலாதர், (அவருக்கும் ஆசார்யரான) நாரதர், (புனையஸாலியான) புண்டரீகர், விபீஷணமூவான், (ஏகாதஸ்ரீவ்ரதநிஷ்டரான) ருக்மாங்கதர், அவருடைய பிள்ளை, (ராமபிரானையல்லதறியாத) ஹனுமான், (மஹாபுகழ்வதரான) சிவன், (பரதத்வநிர்ணயம் செய்த) பிருகு, (ராமனுக்கும் ஆசார்யரான) வலிஷ்டர், வாமதேவர், (வேதங்களைப் பிரித்து, ப்ரஹ்மஸூக்தர மஹாபுகழ்வதர்களை இயற்றி, புராண ப்ரவர்த்தகரான) விசுலாஸர், (விஷ்ணுதர்மம் இயற்றிய) ஸௌநகர், (நக்கபிரானுக்கு அடிமைசெய்து நாராயணனைக் கண்ட) மார்க்கண்டேயர், (ஸுதர்ஸந ராக்ஷபெற்ற) அம்பரீஷர், (த்ரிதௌண்ட்ஸந்யாஸதர்மத்தை நிலைநிறுத்திய) துத்தாத்ரேயர், (விஷ்ணுபுராண கர்த்தாவாய், விசுலாஸருக்கும் தந்தையான) பராஸரர், (மற்றும் அடியார் குழாங்களில் சேர்ந்த) ருக்மர், தூல்ப்யர், கஸ்யபர், ஹாரீதர், அத்ரி, பாரத்வாஜர், மஹாபுலி, பீஷ்மர், உத்ஸுவர், அக்ரூரர், புஷ்கரர், குஹப்பெருமான், ஸூக்தபுராணிகர், வால்மீகி, ஸ்வாயம்புவமநு, வைணர், ரோமஸர், மதங்குமஹரிஷி, ஸபுரி, ஸநந்தநர், ஸநகர், பழையவரான விசுநஸ், பேராதூ, பஞ்சஸிகர், கஜேந்திராழ்வான், ஜடாயு, ஸுமீலா, த்ரிஜடை, பார்வதி, ஸுபா, ஸந்த்யாவணி, அநஸூயை, த்ரௌபதி, யஸோதை, தேவகீ, ஸுபக்தரை, ஆயப்பாடியில் கண்ணனோடு கூடியிருந்த ஆயர்சிறுமியர், நந்தகோபாலன், வஸுதேவர், திலீபர், துஸரதர், கௌஸல்யை, ஜநகர் ஆகியவர்களையும் மற்றும் வைஷ்ணவர்கள் என்று பெயர்பெற்றவர்கள் அனைவரையும் க்ருத்தம், புஷ்பம் முதலானவற்றையும், தூபம், தீபம், நிவேதனம், தாம்பூலம், புகூடியங்கள், பேராஜ்யங்கள், தூபங்கள், ஹாரத்திகள் ஆகியவற்றால் ஆராதிக்கவேண்டியது. அதற்குப் பின் 'அஹம்புவா' என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தினால் எம்பெருமானுக்கு நீராஜநம் (ஆரத்தி) அளிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் ஹோமம் செய்யவேண்டும். அக்ருந்யாதூநம் முதலியவற்றை முன்

போல் செய்யவேண்டும். ருக்வேதத்தின் பத்தாவது மண்டலத்தின் ஒவ்வொரு ருக்காலும் ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்ய வேண்டும். எள் கலந்ததாய், நெய்யுடன் கூடியதான ஹவிஸ்ஸினாலாவது, பசு நெய்யாலாவது எல்லா வைஷ்ணவ ஸூக்தங்களாலும், நாலு வைஷ்ணவ மந்திரங்களாலும் நூற்றெட்டுமுறை அந்த பூசுவதர்களைக் குறித்து ஹோமம் செய்யவேண்டும். புஷ்பங்களாலும் ஹோமம்செய்து, அவப்நுத்யாஃதத்தையும், புஷ்பயாகுத்தையும் செய்யவேண்டும். அரசுகுமாரனே! வேதத்தினால் ஹோமம் செய்ய இயலாதவனாகில், நாலு வைஷ்ணவ மந்திரங்களாலும் தனித்தனியே ஆயிரமுறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். 'பூசுவதீ' எனப்படும் இவ்விஷ்டியைச் செய்யும் வைஷ்ணவோத்தமன், அனநதன், க்ருடன முதலான நித்யஸூரிகளில ஓடுவனாவான்.]

இவ்வண்ணமாக பூசுவதர்களை அர்ச்சனம் செய்வதை முக்கியமான அங்கமாகக்கொண்ட பூசுவதீஷ்டியை விளக்கியபின்,

பாவமானார்யதூ ருக்ஸ்பி: இஜ்யதே மதுஸூதந: |
தத்பாவமாநீ முநிபி: பரோச்யதே மதுஸூதந:(?) ||

[பவமான ஸூக்தத்தின் ருக்குகளால் ஹோமம்செய்து மதுஸூதனன் ஆராதிக்கப்பட்டானாகில், அந்த இஷ்டி 'பாவமாநீ' என்று அழைக்கப்படுகிறது] என்று பாவமாநீஷ்டிமைச் சுருக்கமாகக் காட்டி, அடுத்தபடி 'பாத்மீ' எனப்படும் இஷ்டியை விவரிக்கிறது. அப்பகுதியைக் காண்போம் இனி.

யதூ து த்வாதூஸீ ஸூக்ல ப்ருகுவாஸரஸம்யதா |
தஸ்யாமேவ ப்ரகுர்வீத பாத்மீமிஷ்டிம் த்விஜோத்தம: ||
மஹாப்ரீதிகரம் விஷ்ணோ: ஸத்யோ முக்திப்ரதூயகம் |
தஸ்யாம் கருதாயாமிஷ்ட்யாம் து லக்ஷ்மீபுர்த்தா ஜநார்தந: ||
ப்ரத்யக்ஷா ஹி புவேத் தத்ர ஸர்வகாமபுலப்ரத: |
ஸ்ரீதூரம் பூஜயேத் தத்ர தந்மந்த்ரேணவ வைஷ்ணவ: ||
ஸுவர்ணமண்டூபே திவ்யே நானாரத்நப்ரதீபிதே |
உத்யாத்வித்யஸங்காஸு ஹிரண்யே பங்கஜே ஸூபே ||
லக்ஷ்மியா ஸஹ ஸமாஸீநம கோடிஸீதாம்ஸுஸந்திபும் |
சக்ரஸங்க்ருதூபத்மபாணிநம் ஸ்ரீதூரம் ததூ ||

பீதாம்புரத்தூரம் விஷ்ணும் வநமாலாவிராஜிதம் |
 அர்ச்சயேத் ஐக்யதாமீஸம் ஸர்வாபுரணபூஷிதம் ||
 பத்மாம் பத்மாலயாம் லக்ஷ்மீம் கமலாம் பத்மஸம்பத்வாம் |
 பத்மமால்யாம் பத்மஹஸ்தாம் பத்மநாபீம் ஸநாதரீம் ||
 கிராக்யாதிஷு தக்யா திக்ஷு பூஜயேத் குஸுமாத்ரிபி: |
 அஸ்த்ராத்ரிஸ்வராந் பூஜ்ய நமஸ்குர்வீத புக்தித: ||
 ததோ நீராஜநம் தத்வா ஸ்ரீஸுல்க்வேந து வைஷ்ணவ: |
 புரதோ ஜுஹுயாதக்யநௌ பாயஸம் க்ருத்யமிஸரிதம் ||
 தந்மந்த்ரேணைவ ஸாஹஸ்ரம் ஸுல்க்தாப்யாம் ஸக்ருதேவ
 ஹுத்வா மந்த்ரேண ஸாஹஸ்ரம் த்யத்யாத் புஷ்பாணி [ஹி]
 ஸாரங்கியேண ||

வைஷ்ணவம் விப்ரமிதுநம் பூஜயேத் பேராஜயேத் தத்யா |
 இமாம் பாத்மீம் ஸுபூமிஷ்டிம் ய: குர்யாத்
 வைஷ்ணவோத்தம: ||

ப்ரபூகதநதூர்யாப்ய: மஹாஸூரியமவாப்நுயாத் ||
 ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி விஷ்ணுலோகம் ஸ க்யச்சுதி ||
 லக்ஷ்மீயா யுக்தோ ஐக்யந்நாத்ய் ப்ரத்யக்ஷ: ஸ்யாத் தத்யா ஹரி: |
 த்யத்யாதி ஸகலாந் காமாநிஹ லோகே பரத்ர ச ||

[ஸுக்லபக்ஷத்வாத்ஸூரியானது வெள்ளிக்கிழமையோடு கூடிவரும் போது அந்தணர் தலைவன் 'பாத்மீ' எனப்படும் இஷ்டியைச் செய்யவேண்டும். இவ்விஷ்டியானது விஷ்ணுவுக்கு மிகவும் உகப்பை விளைப்பதாகவும் உடனே முக்தியை அளிப்பதாகவும் உள்ளது. லக்ஷ்மீநாதனும், எல்லா விருப்பங்களையும் அளிப்பவனுமான ஜநார்த்தனன் அவ்விஷ்டியைச் செய்தவளவில் ப்ரத்யக்ஷமாக ஸேவை ஸாதிப்பான். வைஷ்ணவன் அவ்விஷ்டியில் ஸ்ரீதூளை அவனுடைய மந்திரத்தாலேயே ஆராதிக்க வேண்டும். அப்ராக்ருதமாய், பல ரத்தினங்களால் ஒளிவீசப் பெற்றதான பொன் மண்டபத்தில் உத்யஸஸூர்யன்போல் ஒளிவிடுவதாய், பொன்மயமாய், மங்குளமான தாமரையில் பெரிய பிராட்டியாரோடு எழுந்தருளியிருப்பவனாய், கோடி சந்திரர்கள் போன்ற ஒளியுடையவனாய், சக்ரம், ஸங்க்ஷம், க்ருத்யம், பத்மம் ஆகியவற்றை நான்கு திருக்கைகளில் தூரித்தவனாய், பீதாம்புரத்தை உடுத்தவனாய், வனமாலையால் விளங்கப்பெற்றவனாய், உலகின்

பதியாய், எல்லாத் திருவாபுரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்ற வனாய், ஸ்ரீதேவரான விஷ்ணுவை ஆராதிக்கவேண்டும். (1) பத்மா, (2) பத்மாலயா, (3) லக்ஷ்மீ, (4) கமலா, (5) பத்மஸம்பவா, (6) பத்மமாலயா, (7) பத்மஹஸ்தா, (8) பத்மநாபா எனனும் எட்டு மூர்த்திகளையுடைய ஸநாதனியான பெரியபிராட்டியாரை கிழக்கு முதலான எட்டு திக்குகளில் மலர்கள் முதலானவற்றையிட்டு ஆரதிக்கவேண்டும். ஆயுதங்கள் முதலான நித்யஸூரிகளைப் பூஜித்து, புக்தியுடன் நமஸ்கரிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் ஹாரத்தி எடுத்து, ஸ்ரீஸூகதத்தினால் வைஷ்ணவன் அக்ஷயியில் நெய்கலந்த பாயஸத்தை ஹோமம் செய்யவேண்டும். லக்ஷ்மீ மந்திரத்தினால் ஆயிரமமுறையும், புருஷஸூகதத்தாலும், ஸ்ரீஸூகதத்தாலும் ஒரு முறையும் ஹோமம்செய்து, திருமந்திரத்தினால் எம்பெருமானைக்குறித்து ஆயிரமமுறை ஹோமம்செய்து ஸார்ங்கசுமேனனும் வில்லாண்டேவனுக்குப் புஷ்பங்களை அளிக்கவேண்டும். வைஷ்ணவ பூராஹ்மண தும்பதிகளை ஆரதித்து உணவளிக்க வேண்டும். மங்குளமான இப்பாத்மீஷ்டியைச் செய்யும் வைஷ்ணவோத்தமன் துநதானயம் நிரம்பப்பெற்றவனுப்ப் பெருஞ் செல்வத்தை அடைவான். எல்லாக் காமங்களையுட்பெற்று விஷ்ணுலோகத்தையும் அடைவான். லக்ஷ்மீநாதன் பரத்யக்ஷமாகி, இமமை மறுமைகளில் எல்லா விருப்பங்களையும் அவனுக்கு அளிப்பான்.]

‘பத்மா’ எனப்படும் பெரியபிராட்டியாரோடு கூடிய எம்பெருமானை ஆரதிக்கையால், பாத்மீ எனப்படும் இஷ்டியை இவ்வண்ணமாக விளக்கிவிட்டு, மேலே பவித்ரேஷ்டியைச் சுருக்கமாகக் காட்டுகிறது. அப்பகுதியைக் காண்போம்.

புண்யை: பவித்ரதைவத்யை: இஜ்யதே யத்ர கேஸவ: |

தாம் பவித்ரேஷ்டியித்யாஹு: ஸர்வபாபப்ரணாசீநம் ||

யத்தே பவித்ரமித்யாதிருசுபூர்யத்ர யஜேத த்விஜ: |

ப்ராயஸ்சித்தார்த்தம் ஸஹஸா ஸாந்த்யர்த்தம் வா

ஸமாசரேத் ||

ஏவம் விதநாநமிஷ்டநாம் ஸம்யகுத்தம் மஹர்ஷிபு: |

வைதிசுதேவை விதிநா யசுஸூக்தி ஸமாசரேத் ||

அவைதிசுக்ரியாஜுஷ்டம் ப்ரயத்தேந விவர்ஜயேத் |

[பவித்ரஸப்தத்தால் பரம்பொருளைக் குறிக்கும் மந்திரங்களால் எவ்விஷ்டியில் கேஸவன் ஆரதிக்கப்படுகிறானோ, எல்லாப் பாபங்

களையும் போக்கும் அவ்விஷ்டியைப் பவிரேஷ்டி என்று கூறுகிறார்கள். அவ்விஷ்டியில் இருபிறப்பாளன் 'யத் தே பவித்ரம்' என்று தொடங்கும் மந்திரங்களால் ஹோமம்செய்யவேண்டும். ப்ராயஸ்சித்தத்தின்பொருட்டோ, (வரப்போகும் தோஷத்தின்) ஸாந்தியின்பொருட்டோ இவ்விஷ்டியைச் செய்யவேண்டும் இவ்வண்ணமாக மஹர்ஷிகளால் இஷ்டிகளைச் செய்யும் முறை நன்கு கூறப்பட்டது. இவற்றை வைதிகமுறைப்படி இயன்றவரையில் அநுஷ்டிக்கவேண்டும். அவைதிக முறைகளை முயன்று விலக்கவேண்டும்.]

இவ்வண்ணமாக பரமவைதிகமான வைஷ்ணவேஷ்டிகள் விளக்கப்பட்டன. சைவஸாக்தாதி ஸாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்ட கிரியைகளிற் போலே அவைதிக வாஸனையும் இவற்றில் இல்லை என்பதும், வேதமந்திரங்களைக்கொண்டே வைதிகமுறையில் ஹோமாதிகள் செய்யப்படுகின்றன என்பதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இனி, எம்பெருமானுக்குச் சில உத்ஸவங்களைச் செய்யும் முறைகளும் இவ்வத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகின்றன. அவற்றில் க்ஷீராப்தித்யஜநம் (தெப்போத்ஸவம்) என்னும் முதல் உத்ஸவத்தை விளக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

க்ஷீராப்தென ஸோஷபர்யங்கே புத்த்யமானே ஸநாதநே ||
அத்ரோத்ஸவம் ப்ரகுர்வீத பஞ்சராத்ரம் நிரந்தரம் |
நத்யாஸ்ச புஷ்கரிண்யா வா தீரே ரம்யதலே ஸுசௌ ||
மண்டூபம் தத்ர குர்வீத சதுர்பிஸ்தோரணையுதம் |
விதாநபுஷ்பமாலாதிபதா காத்வஜஸோபிகம் ||
அங்குரார்ப்பணபூர்வேண யஜ்ஞவேதீம் ச கல்பயேத் |
ருத்விக்யபி: ஸார்த்தமாசார்ய: தீக்ஷித: மங்குளஸ்வநை: ||
ரத்யுமாரோப்ய தேவேஸம் சூத்ரசாமரஸம்யுதம் |
படூந் வை ஸாகுநாந் மந்த்ரந் யஜ்ஞஸாலாம் ப்ரவேஸயேத் ||
ஸ்வஸ்திவாசநபூர்வேண குர்யாத் கௌதுகபூந்த்ரம் |
பூர்ணகும்பூந் ஸஸ்யயுதாந் பாஸிகா: பரித: க்ஷிபேத் ||
அப்யர்ச்ய க்ஷந்த்யபுஷ்பாத்யை: பஸ்சாதூவரணம் யஜேத் |
வாஸுதேவமநந்தம் ச ஸத்யம் யஜ்ஞம் தத்யாஸ்யுதம் ||
மஹேந்த்ரம் ஸ்ரீபதிம் விஸ்வம் பூர்ணகும்பேஷு பூஜயேத் |

பாலிகா: ஸத்தி: கி: கி: ஸாம்ஸ்ச தி: பிகாஸ்வத: ஹேதய: ||

தோரணேஷு ச சண்ட்யாத்யா: பூஜநீயா யத்யாக்ரமம் ||

வேத்யாஸ்ச தக்ஷிணே பாகே: குண்ட்யம் குர்யாத்

ஸலக்ஷணம் |

நிக்ஷிப்யாக்ஷநிம் விசுநேந இத்மா தநாந்தமாசரேத் ||

ஆசார்யௌ பாஸநாக்ஷநௌ வா லௌகிகே வா ந்ருபேத் தம |

ஆத்யாநம் பூர்வவத் க்ருத்வா பஸசாத் கர்ம ஸமாசரேத் ||

ப்ராத்ஸ்நாத்வா வித்யாநேந பூஜயித்வா ஸநாதநம் |

ப்ரத்ய்ருசம் பாவமாரீபி: ஐஹுயாத் பாயஸம் ஸூபம் ||

வைஷ்ணவைர நுவாகைஸ்ச மந்த்ரை: ஸகத்யா ப்ருதக்

ப்ருதக் |

சதுர்பிர்வ்யாபகைஸ்சாந்யை ப்ரத்யேகம் ஐஹுயாத

சுருதம் ||

வைகுண்ட்யம் பார்ஷத்யம் ஹுத்வா ஹோமஸேஷம்

ஸமாசரேத் |

தாபி: ரேவ ச புஷ்பாணி த்யத்யாஸ்ச ஐக்யகரம் பதே: ||

உத்யேப்யாத்யித்வா ஸயநே தே:வதே:வம் ஐநார்த்யநம் |

பஸ்சாத் ஸர்வமித்யம் குர்யாத் உத்ஸவார்த்யம்

த்யவிஜோத்தம: ||

அத்ய நாவம் ஸுவிஸ்தீர்ணம் க்ருத்வா தஸ்மிந் ஐலே ஸூபே |

புஷ்பமண்ட்யுபசிஹநா தி:ஸமாஸ்தீர்ணஸமந்விதாம் ||

ஸுதோரணவிதாநாட்யாம் பதாகாத்யவஜேஸாபி:தாம் |

தஸ்மிந் கநகபர்யங்கே நிவேஸ்ய கமலாபதிம் ||

அர்ச்சயித்வா வித்யாநேந லக்ஷ்மயா ஸார்த்யம் ஸநாதநம் |

புஷ்பாஞ்ஜலிஸுதம் தத்ர மந்த்ரரத்நேந காரயேத் ||

ஸ்ரீபௌருஷாப்யாம் ஸூககாப்யாம் த்யத்யாத்

புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத: |

பரித: ஸக்தய: பூஜ்யா: தத்யா: ஸ்வரணதே:வதா: ||

தி:பைர்நீராஜநம் க்ருத்வா பூலிம் த்யத்யாத் ஸமந்தத: |

நௌபி: ஸமந்தாத் பஹுபி: கி:தவா தி:த்ரஸமயுகம் ||

தி:பிகாபி:ரநேகாபி: ஸ்தோத்ரைரபி மநோரமை: |

ப்லாவயந்தோ ஐக்யந்நாத்யம் தத்ர தத்ர ஜலாஸயே ||

பூலீர்ப்புகைக்ஷுர்த தாம்பூலீ: கலஸை: துதிமிஸ்ரிதை: |
 குங்குமை: குஸுமைர்லாஜை: விகிரந்த: பரஸ்பரம் ||
 க்ஷாநைர்வேதை: புராணைர்த ஸேவேத நிஸி கேஸுவம் |
 ருத்விஜோ வாருணந் ஸுத்தாந் ஐபேயு: தத்ர புக்தித: ||
 ஐபேச்ச புகுவந்மந்த்ரந் ஸாந்திடாடும் சரேத் ததூ |
 ஏவம் ஸம்ஸேவ்ய பூஹுதூ ராத்ராவஸிமிந் ஐலாஸயே ||
 ப்ரதேவத்ரேதி ஸுத்தேந யஜ்ஞஸாலாம் ப்ரவேஸயேத் |
 தத்ர நீராஜநம் துத்வா குர்யாதூர்க்யாதிபூஜநம் ||
 த்ருதவ்ரதேதி ஸுத்தேந தத்ர நீராஜநம் த்விஜ: |
 ஸ்நாத்வா பூர்வவதூப்யர்ச்சய ஹுத்வா புஷ்பாஞ்ஜலீம் ததூ ||
 ஆஸிஷோ வாசநம் க்ருத்வா பேராஜயேத் ப்ராஹ்மணந்
 ஸுபூரந் |

ஸாயயித்வா ததூ தேவஸம் புஞ்ஜீயாத் வாக்யத: ஸ்வயம் ||
 ஏவம் ப்ரதிதிநம் குர்யாத் உத்ஸவம் பஞ்சவாஸரம் |
 அந்தே சாவப்ருதேஷ்டிம் ச புஷ்பயாகும் ச காரயேத் ||
 ஆசார்யம் ருத்விஜோ விப்ராந் பூஜயேத் துக்ஷிணாதிபி: |
 ஏவம் க்ஷீராப்ஸ்தியஜநம் ப்ரத்யப்யகும் காரயேத் ந்ருப: ||
 ஸ்வஸம்யகூர்த்தகுவ்ருத்யுயர்தும் பேராகூய கமலாபதே: |
 வ்ருதூத்யுயர்தகூமபி ராஷ்ட்ரஸ்ய ஸத்ருணம் நஸநாய ச ||
 ஸர்வதூர்மவிவ்ருத்யுயர்தும் க்ஷீராப்ஸ்தியஜநம் சரேத் |
 தத்ர தூர்பிஷ்ணோராகூக்ஷிபாபபூதூ ந ஸந்தி ஹி ||
 க்ஷாவ: பூர்ணதூகூ நித்யம் பூஹுஸஸ்யபூலா தூரா |
 புஷ்பிதா: பூலிதா: வ்ருக்ஷா: நார்யோ பூர்த்ருபராயண: ||
 ஆபுஷ்மந்தஸ்ச ஸிஸேவா ஜாயதே புக்திரத்யுதே |
 ய: கரோதி விதூரேந யஜநம் ஐலஸாயிந: ||
 க்ரதுகோடிபூலம் தத்ர ப்ராப்நோத்யேவ ந ஸம்ஸய: |
 யஸ்த்வித்யம் ஸ்ருணுயாத் நித்யம் க்ஷீராப்ஸ்தியஜநம் ஹரே: ||
 ஸர்வந் காமாநவாப்நோதி விஷ்ணுலோகம் ச விர்தூதி |

[க்ஷீராப்ஸ்தியில் (திருப்பாற்கடலில்) ஆதிசேஷனாகிற ஸயனத்தில்
 யோக்யதிக்கரை செய்கின்ற பரம்பொருளான நாராயணன் திருப்பள்ளி
 யுணரும்போது, ஒவ்வொரு வருடமும் ஐந்துதினங்களுக்குக்ஷீராப்ஸ்தி
 யஜநம் எனப்படும் தெப்போத்ஸவத்தைக் கொண்டாடவேண்டும்.

நதி₃ அல்லது குளத்தின் அழகிய பரிசுத்தமான கரையில் நாலு புறமும் தோரணங்களோடு கூடியதாய், மேற்கட்டி, புஷ்பம், மாலை முதலியவை, பதாகைகள், தீவஜங்கள் (முதலான கொடிகள்) ஆகியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பெற்றதான மண்டபத்தை அமைக்கவேண்டும். அங்குரார்ப்பணத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு யஜ்ஞவேதியை அதில் ஏற்படுத்தவேண்டும். ருதவிக்குகளோடு கூடிய தீக்ஷபெற்ற ஆசார்யன் மங்குளஸப்துங்களைச்சொலவி, சூத்ரசாமரங்களோடு கூடிய தேவர்தலைவனைத் தேரில் ஏற்றி, ஸாகுந மந்திரங்களை ஒதிக்கொண்டு, யஜ்ஞஸாலையை அடைவிக்க வேண்டும். ஸ்வஸ்திவாசனத்துடன் ரக்ஷாபுந்தனம் செய்ய வேண்டும். பூர்ணகுமபுங்களையும், பயிரோடு கூடிய பாலிகைகளையும் எட்டுதிக்குகளிலும் வைக்கவேண்டும். அவற்றை கந்தும், புஷ்பம் முதலியவற்றால் அர்ச்சித்துப் பிறகு ஆவரணதேவதைகளைப் பூஜிக்கவேண்டும். (எட்டு திக்குகளிலுமுள்ள) அப் பூர்ணகுமபுங்களில் (1) வாஸுதேவன், (2) அநந்தன், (3) ஸத்யன், (4) யஜ்ஞன், (5) அச்யுதன், (6) மஹேந்திரன், (7) ஸ்ரீபதி, (8) விஸ்வன் எனனும் எட்டு விஷ்ணுமூர்த்திகளைப் பூஜிக்கவேண்டும். (எட்டு திக்குகளிலுமுள்ள) பாலிகைகளில் (எட்டு) திசுபாலகர்களையும், தீபங்களில் (ஸங்க்ஷக்ராதி₃) திவ்யாயுதங்களையும், தோரணங்களில் சண்டூர் முதலான துவாரபாலகர்களையும் முறைப்படி பூஜிக்கவேண்டும். வேதியின் தென் புறத்தில் உரிய லக்ஷணங்களோடு கூடிய ஹோமகுண்டத்தை அமைக்கவேண்டும். முறைப்படி அக்ஷியை ஆதாரம் செய்து இத்ராமாதாரம் வரையில் உள்ள கிரியைகளை நடத்தவேண்டும். அல்லது, ஆசார்யனின் ஓளபாஸநாக்ஷனியிலாவது, லௌகிகாக்ஷனியிலாவது முன்போல் அக்ஷந்யாதாரம் செய்து அதற்குப்பின் மற்ற காரியங்களைச் செய்யவேண்டும். காலையில் ஸ்நானம்செய்து, பழையோனை பரமபுருஷனை முறைப்படி ஆராதித்து, பவமான ஸூக்தத்தின் ஒவ்வொரு மந்திரத்தாலும் ஸூபமான பாயஸத்தை ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைஷ்ணவமான அநுவாகங்களின் ஒவ்வொரு மந்திரங்களாலும், நாலு வ்யாபக மந்திரங்களாலும், மற்ற வைஷ்ணவ மந்திரங்களாலும் தனித்தனியாக இயன்ற வரையில் நெய்யை ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைகுண்டபார்ஷதர்களுக்கு ஹோமம் செய்து ஹோமத்தை நிறைவடையச் செய்யவேண்டும். அந்த மந்திரங்களையே ஒதி ஜகந்நாதஜனுக்குப்

புஷ்பங்களையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். தேவதேவனுள் ஜநார்த் துனைத் திருப்பள்ளியினின்றும், உணர்த்தி, பிறகு தெப்போத் தைவத்திற்காக அந்நீர் தலைவன் பின்வரும் காரியங்களைச் செய்யவேண்டும். ஸுபகமன அந்த நீர் தலையில், புஷ்பம், மீண்டூபம், வைஷ்ணவ சின்னங்கள், வீரிப்புகள் முதலானவற்றோடு கூடியதாய், நல்ல தோரணங்கள், மேற்கட்டிகள், கொடிகள் முதலியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பெற்றதாய், மிகப் பரந்ததான தெப்பத்தை மிதக்கவிட்டு, அதில் பொன்னுலனத்தில் கமலா பதியை எழுந்தருளச் செய்து, ஸ்ரீதேவியுடன் கூட அவளை அதில் அர்ச்சனம் செய்து, துவயமந்திரத்தால் நூறு முறை புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். பிறகு ஸ்ரீஸூக்த புருஷ ஸூக்தங்களாலும், புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். சுற்றிலுமு லிஷ்ணு ஸக்திகளும், ஆவரண தேவதைகளும் பூஜிக்கப்பட வேண்டும். தீபஹாரத்தி ஸமர்ப்பித்து, சுற்றிலும் பூஜி ஸாதிக்க வேண்டும். சுற்றிலும் பல 'படகு'களோடு, கீதம், வாத்தியம் முதலானவற்றை இசைத்துக்கொண்டு, அநேகம் விளக்குகளை ஏற்றிவைத்து, நெஞ்சை ஈர்க்கும் தூதிகளோடு ஜகந்நாதனை அந்நீர் தலையில் தெப்பத்தில் எழுந்தருளச் செய்து ஆங்காங்கு தெப்பத்தை மிதக்கவிட்டு, பழங்கள், பூக்களைங்கள், தாம்பூலங்கள், தயிர், பானைகள், குங்குமங்கள், பூக்கள், பொடிகள், ஆகியவற்றை ஒருவர் கொருவர் பரிமாறிக்கொண்டும், பாட்டுக்களாலும், வேதங் களாலும், புராணங்களாலும் இரவில் கேடவனை ஆரதிக்க வேண்டும். நுதவிக்குகள் மூத்தியுடன் அங்கு வானுலகதங் களை ஜபிக்கவேண்டும். பகவானுடைய மந்திரங்களை ஜபிக்க வேண்டும். ஸாந்தி பாடத்தையும் நடத்தவேண்டும். இவ்வண்ண ளாக, பல்விதமாக அந்நீர் தலையில் எம்பெருமானை ஆரதித்து 'பரதேவதிரை' என்னும் ஸூக்தத்தினால் எம்பெருமானை யஜ்ஞ சாணக்கு எழுந்தருளச் செய்யவேண்டும். அங்கு ஹாரத்தி ஸமர்ப்பித்து, அர்ச்சயம் முதலானவற்றால் பூஜிக்கவேண்டும். 'தருதவர்தா' என்னும் ஸூக்தத்தினால் அங்கு ஹாரத்தி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். 'ஸ்தாநம்' செய்து, முன்போல் ஆரதித்து, தீபாபிம் செய்து, புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பித்து, ஸ்வஸ்தி வாசனம் செய்து மங்களகரமான அந்நீர் தலையைப் பேராஜனம் செய்விக் கவேண்டும். தேவவேதனைத் திருப்பள்ளியில் மயனிக்கச் செய்து தான் மௌனமாக பேராஜனம் செய்யவேண்டும். இவ்வண்ண மாக ஐந்து தினங்களுக்கு உதவத்தை ஒவ்வொரு தினமும்

அனுஷ்டிக்கவேண்டும். கடைசியில் அவப்நுத்யாகூத்தையும், புஷ்ப யாகூத்தையும் செய்விக்கவேண்டும். ஆசார்யனையும், ருத்விக்குகளை யும், அந்தணர்களையும் தூக்ஷிணை முதலியவற்றை அளித்துப் பூஜிக்கவேண்டும் அரசனே! இவ்வண்ணமாகக் கூிராப்தியஜனம் எனலும் இத்தெப்போத்ஸவத்தை ஒவ்வொரு வருடமும் செய்ய வேண்டும். உனக்கு செல்வப்பெருக்கின பொருட்டும், கமலாபதியின் பேராகூத்திற்காகவும், ராஜ்யம் விருத்தியடைவதற்கும், எதிரிகள் நாஸமடைவதற்காகவும், எல்லா தூர்மங்களும் பெருகுவதற்கும் கூிராப்தியஜனத்தைச் செய்யவேண்டும் இதைச்செய்யும் தேஸுத் தில் பஞ்சம் வியாதி, அகூனிபூதை, பாபபீடை ஆகியவை ஏற் படாது. பசுக்கள் எப்போதும் நிறையப்பால்கறக்கும். பூமி எப் போதும் பல தூன்யங்களை அளிக்கும், மரங்கள் பூக்களையும், பழங் களையும் அளிக்கும் வதரீகள் கணவனிடம் ஈடுபட்டிருப்பார்கள். குழந்தைகள் நீண்ட ஆயுளுடனிருக்கும், அச்யுதனிடம் அனைவர்க் கும பக்தி உண்டாகும். ஜலஸாயியான எம்பெருமானுக்கு இவ் வுத்ஸவத்தைச் செய்பவனுக்குக் கோடியஜ்ஞம் செய்த பலன உண் டாகும் எனபதில் ஐயமில்லை. எம்பெருமானுக்குரிய கூிராப்திய யஜனமாகிற இவ்வுத்ஸவவிதானத்தைக் கேட்பவன் எப்போதும் எல்லாப் பலன்களையும் அடைவான். விஷ்ணுலோகத்தையும் பெறுவான்.]

கூிராப்தியஜனம் என்னும் தெப்போத்ஸவத்தை விவரிக்கும் பகுதியை இதுவரை அநுபூவிததோம். இனி, டேஸாலோத்ஸவத்தை விவரிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

புஷ்பிதே து ரஸாலே து தத்ராப்யுத்ஸவமாத்மந: ||
 த்ரிவாஸரம் ப்ரகுர்வீத தேஸாலாநாமமேஹாத்ஸவம் |
 உபோஷிக: ஸம்யதாத்மா தீக்ஷிதோ மாத்யவம் ஹரிம் ||
 சூத்ரசாமரவாதிக்ரை பதாகை: ஸிபிகாம் ஸுபூரம் |
 ஆரோப்யாலங்க்ருதம் விஷ்ணும் ஸ்வயம் ச ஸமலங்க்ருத: ||
 ஹரித்யூராம் விகிரந்தோ வை க்யாயந்த: பரமேஸ்வரம் |
 க்ஷச்சேயுராத்த்ருமம் ப்ராத: நரநாரீஜநைஸ்ஸஹ ||
 தத்ராஸம்ரவ்ருக்ஷச்சூரயாயாம் வேத்யாயம் ஸம்பூஜயேத்
 ஹரிம் |
 குகபுஷ்பை: ஸுகூந்தீபி: மாத்யவீபிஸ்ச பூதிசு: ||

மரீசியிஸ்ரம் துத்யந்நம் மோதூகம் ச ஸமர்ப்பயேத் |
 ஸஷ்குல்யாதீநி புக்ஷ்யாணி பாநகம் ச நிவேத்யேத் ||
 ஸகர்ப்பூரம் ச தாம்பூலம் பூகீப்யஸமந்விதம் |
 ஸர்வமாவரணம் பூஜ்ய ஹோமம் பஸ்சாத் ஸமாசரேத் |
 க்ருத்வேத்மாதூநபர்யந்தம் விஷ்ணுஸூக்தைஸ்சநம்
 யஜேத் |

மாதூவேநைவ மநுநா திலாந் ஸர்க்கரஸம்யுதாந் ||
 ஸஹஸ்ரம் ஜுஹூயாத் வஹ்நௌ புக்த்யா
 வைஷ்ணவஸத்தம: |

வைகுண்டபார்ஷதம் ஹுத்வா ஹோமஸேஷம்
 ஸமாபயேத் ||

ப்ரத்ய்ருசம் பாவமாரீபி: துத்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலீம் ஹரே: |
 அதூ தேஜாலாம் ஸுபூகாராம் புக்த்யுவாஸமிந்
 ஸமலங்க்ருதாம் ||

வஜ்ரவைடுர்யமாணிக்ய முக்தாவித்ருமபூஷிதாம் |
 தஸ்யாம் நிவேஸ்ய தேதுவேஸம் லக்ஷ்மயா ஸார்த்தகம்
 ப்ரபூஜயேத் ||

கூந்தை: புஷ்பை: தூபதீபை: பூஜை: புக்ஷ்யை:
 நிவேத்யை: |

குஸுமாக்ஷத தூர்வாக்ரதிலஸர்ப்பிர்மதூதூகம் ||
 ஸர்ஷபாணி ச நிஷிப்ய அஷ்டாங்கூரக்யம் நிவேத்யேத் |
 பாநேஷு ச துரோ வேதூந் மந்த்ரான்யோக்தேஷு
 சாஸ்தரே ||

நாக்யராஜம் ச தேஜாலாயாம் பீடே ஸர்வஸ்வராநபி |
 வ்யஹ்நே வைநதேயம் ச ஸாவித்ரீம் சாமரே ததூ ||
 திகீஸாநர்ச்சயேத் திக்ஷு ஊர்த்துவம் ப்ரஹ்மா
 ப்ருஹஸ்தி: |

அதஸ்தாத் சண்டிகூகாம் ருத்ரம் கேதரபாலவிநாயகௌ ||
 விதானே சுந்த்ரஸூர்யௌ ச நக்ஷத்ராணி க்ரஹம்ஸ்ததூ |
 வேத்யாஸ்ச ஸேதிஹாஸாஸ்ச புராணம் தேதுவதூகணை: ||

புகதூ: ஸாக்யராஸ்ஸர்வே பூஜநீயா: ஸமந்தத: |
 ஏவம் ஸம்பூஜ்ய தேஜாலாயாம் லக்ஷ்மீயா ஸஹ ஜநார்த்தநம் ||

தேராலயேச்ச ததோ தேராலாம் சதுர்வேதைத்யுச்சதுர்தியநம்!
ஸுலக்தைத்யுச்ச ப்ரஹ்மணஸ்பத்யை: ஸாமக்யாரை:

ப்ரப்யந்த்யுகை: ||

நாமபி: கீர்த்தயந் தேவம் மந்த்யம் மந்த்யம் ப்ரதேசாலயேத் |
ஸ்த்ரிய: ஸ்வலங்க்ருதா: ஸர்வா க்யாயந்த்யோ விப்ய மச்யுதம் ||
சரிதம் ரக்யநாத்யுஸ்ய க்ருஷ்ணஸ்ய சரிதம் தத்யா |

தேராலயேயு: முத்யா பக்த்யா தேராலாயாம் பரமேஸ்வரம் ||

தேராலாயா த்யுர்ஸநம் விஷ்ணு: மஹாபாதகநாஸநம் |

பக்திப்ரஸாத்யநம் ந்ருணம் ஜநம்நுத்யுநிக்குந்தநம் ||

தேவாஸ்ஸர்வே விமாநஸ்த்யா: தேராலாயாமர்ச்சிதம் ஹரிம் |

த்யுர்ஸயந்தி தத: புண்யம் தேராலாநாமோத்ஸவம் ஹரே: ||

பக்த்யா நீராஜநம் த்யுத்யாத் ஸ்ரீஸுலக்தேநைவ வைஷ்ணவ: |

ப்ரஹ்மணந் பேராஜயேத் பஸ்சாத த்யுக்ஷிணபிப்யுச்ச

தோஷ்யேத் ||

ஏவம் த்ரிவாஸரம் குர்யாத் உத்ஸவம் வைஷ்ணவேரத்தம: |

ப்ரத்யுந்(தயப்யுத்யு)மேவ குர்வீத தத்தத்காலே து

வைஷ்ணவ: ||

ஸ்ரௌதேநைவ து மார்க்கேக்யண ஜபதேஹாமபுரஸ்ஸரம் |

உத்ஸவம் வாஸுதேவஸ்ய யத்யாஸக்தி ஸமாசரேத் ||

யத்ர யத்ரோத்ஸவம் விஷ்ணு: கர்த்துமிச்சத்யி வைஷ்ணவ: |

தேஹாமம் குர்யாத் தத்ர தத்ர மந்த்ரை:

விஷ்ணுப்ரகாஸகை: ||

அதோ தேவேதி ஸுலக்தேந தத்யா விஷ்ணுந்ருகேந ச |

பரோ மாத்ரேதி ஸுலக்தாப்யாம் பௌருஷேண ச

வைஷ்ணவ: ||

நாராயணநுவாகேந ஸ்ரீஸுலக்தேநாபி வைஷ்ணவ: |

ப்ரத்ய்ருசம ஜுஹ்யாத் வஹ்நௌ சருண பாயஸேந ச ||

சதுர்பிர்வைஷ்ணவைர்மந்த்ரை: ப்ருத்யுஷ்டோத்தரம்

ஸதம் |

ஆஜ்யதேஹாமம் ப்ரகுர்வீத க்யாயத்யா விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞயா ||

வைகுண்டபார்ஷத்யம் ஹுத்வா ஸேஷம் பூர்வவத்யாசரேத் ||

அந்நாதிஷ்டேஷு ஸர்வேஷு குர்யாதேவம் வித்யாநத: ||
 பூராஹ்மணாந் பேபாஜயேத் விப்ரந் ஸர்வம் ஸம்பூர்ணதாம்
 அத்வா மந்த்ரரதநேந ஸஹஸ்ரம் ப்ரதிவாஸரம் || [வ்ரஜேக்ஷ
 ஹுத்வா புஷ்பாணி த்யுத்வாச் சேஷம் பூர்வவத்யாசரேத் || "
 ஹோமம் விநா ந கர்த்தவ்யமுத்ஸவம் பரமாத்மந: |
 ஜபேஹாமவிஹீநம் து ந க்யந்ஹ்ணாதி ஜநார்த்யந் ||
 தஸ்மாத் ஸரேளதம் ப்ரவக்ஷ்யாமி விஷ்ணோராராத்யநம்

ந்ருபம் ||

[மாமரம் பூக்கும் காலத்தில், டேஜாலோத்ஸவம் என்னும் மஹோத்ஸ
 வித்தை மூன்று நாள் பரமாத்மர்வுக்குச் செய்யவேண்டும். உபவாஸ்
 மிருந்து புலனடக்கத்துடன் கூடியவனான தீக்ஷிதன், தன்னை அலங்
 கரித்துக்கொண்டு, அலங்கரிக்கப்பெற்றவனான ஸ்ரீய:பதியான ஹரி
 யென்னும் விஷ்ணுவை சூத்ரம் (குடை), சாமரம், வாத்தியம், கொடி
 கள் முதலானவற்றோடு கூடிய திருப்பல்லக்கிலே எழுந்தருள்
 செய்து, ஹரித்ராசூர்ணத்தைத் தூவிக்கொண்டு, பரமேஸ்வரனான
 அப்பெருமானைத் துதித்துக்கொண்டு, காலவேளையில் ஸ்தீபருஷர்
 கள் பலரோடு எங்கும் மரங்கள் நிறைந்த தோட்டத்திற்குச் செல்ல
 வேண்டும். அங்கு மாமரத்தின் நிழலிலுள்ள மேடையில் நறுமணம்
 மிக்க மூம்பூக்கள், குருக்கத்திப்பூக்கள், முல்லைப்பூக்கள் முதலான
 வற்றால் ஹரியை ஆராதிக்கவேண்டும். மிளகு கலந்த தயிர்முது,
 கொழுக்கட்டை ஆகியவற்றை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். தேன்குழல்
 முதலான பூக்ஷணங்களையும், பானகத்தையும், பாக்கோடும், கர்ப்
 பூரத்தோடும் கூடிய தாம்பூலத்தையும் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
 ஆவரணத்தேவதைகளைப் பூஜித்து, அதற்குப்பின் ஹோமத்தைச்
 செய்யவேண்டும் இத்தீமாத்யநம் ஈரூக எல்லாக் கர்மங்களையும்
 செய்து விஷ்ணுவை சித்தமிடந்திரங்களால் ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்ய
 வேண்டும். வைஷ்ணவோத்தமன் மாத்யம்நதிரத்தினால் ஸர்க்கரை
 கலந்த எள்ளை ஆயிரம் முறை பூக்தியுடன் அக்னியில் ஹோமம்
 செய்யவேண்டும். வைகுண்டபார்வதர்களுக்கு ஹோமம் செய்து,
 ஹோமத்தை நிறைவடையச் செய்யவேண்டும். பவமநஸூக்தருக்கு
 களில் ஒவ்வொன்றிலும் ஹரிக்குப் புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்
 டும். அதற்குப்பின் அழகியதாய், அலங்கரிக்கப்பெற்றதாய். வைரம்,
 வைடூர்யம் மூரணிக்சம், முத்து, புவழம் முதலிய நவரத்தனங்களாலும்
 பதிக்கப்பெற்றதான ஊஞ்சலை அந்த மாமரத்தில் கட்டி, அதில்
 ஸ்ரீதேவியோடுகூட தேவா தலைவனை எழுந்தருள்செய்து, கீழ்த்துந்

புஷ்பம், தூபம், தீபம், பழம், புகுஷ்யங்கள். நிவேதனங்கள் ஆகிய வற்றால் நன்கு பூஜிக்கவேண்டும். பூ, அக்ஷதை, தாப்பைநுனி, ரள், தெய், தேன், நீர், கடுகு ஆகியவற்றால் அஷ்டாங்கப் பூஜை செய்து ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும் ஊஞ்சலின் நான்கு பாதங்களிலும் நாலு வேதங்களையும், ஸாமக்யானமந்திரங்களை விரிப்பிலும் ஊஞ்சலில் திருவனந்தாழ்வானையும், பீடத்திலுள்ள ஸ்வரங்களையும் திருவாலவட்டமாகிற விசிறியில் வைத்தேய்க்கவும், சாமரத்தால் ஸாஷித்திரியையும், தீக்பாலகர்களை தீக்த்துள்ளும், மேலே பூராஹ்மாவையும், பருஹஸ்பதியையும், கீழே காளியையும், ருத்ரனையும், க்ஷேத்ரபாலனையும், விநாயகனையும், மேற்கட்டியில் சந்திர ஸூரியர்கள். நக்ஷத்ரங்கள், க்ரஹங்கள் ஆகியவற்றையும் அர்ச்சிக்க வேண்டியது. சுற்றிலும் இதிஹாஸங்களோடு கூடிய வேதங்கள், புராணங்கள், தேவதாஸமூஹங்கள், மலைகள், கடல்கள் ஆகிய அனைத்தும் பூஜிக்கப்படவேண்டும். இவ்வண்ணமாக லக்ஷ்மியோடுகூட ஜநார்த்தனனை ஊஞ்சலில் பூஜித்து, முறையே நாலு வேதங்களையும் ஒதி, நாலு தினங்கள் ஊஞ்சலை ஆட்டவேண்டியது. பூராஹமணஸ்பத்ய ஸூக்தங்களாலும், ஸாமக்யானங்களாலும், ப்ரபுந்தங்களாலும், திருநாமங்களாலும் தேவனைத் துதித்துக்கொண்டு மௌன மௌன ஊஞ்சலை ஆட்டவேண்டும். நன்கு அலங்கரிக்கப்பெற்ற ஸ்தீர்கள் அனைவரும் அச்யுதனை ஸாவேஸ்வரனைப்பற்றிய ராமனின் சரித்தையும், கண்ணனின் சரித்தையும் பாடுகின்றவர்களாய் பரமேஸ்வரனை உகப்புடனும் பகதியுடனும் ஊஞ்சலில் ஆட்டக்கடவர்கள். விஷ்ணு ஆடும் ஊஞ்சலைப் பார்ப்பது மஹாபாதங்களை அழிக்கும். புக்தியை அளிக்கும். ஜநமரணத்தை அழிக்கும். ஊஞ்சலில் ஆராதிக்கப்படும் ஹரியை விமானத்திலிருந்துகொண்டு எல்லா தேவர்களும் ஸேவிக்கிறார்கள். ஆகையால் ஹரியின் டோலோத்ஸவம் மிகப் புண்ணியமானது. ஸ்ரீஸூக்தத்தினாலேயே வைஷ்ணவனாகிய புக்தியுடனான ஹாரத்தி ஸமர்ப்பிக்க வேண்டியது பிறகு பூராஹமணர்களைப் பூஜிக்கவேண்டியது. துக்ஷிணைகளை அளித்து உகப்பிக்க வேண்டியது. ஸவஷணவோத்தமன இவ்வண்ணமாக மூன்று தினங்கள் உத்ஸவம் செய்யவேண்டியது. வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் ஒவ்வொரு வருடமும் அதற்குரிய காலத்தில் வேதமார்க்குத்தின் படி ஜபம் ஹோமம் முதலானவற்றோடு வாஸுதேவனுக்கு இயன்ற வரையில் உத்ஸவத்தைச் செய்யவேண்டும். வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் விஷ்ணுவுக்கு எங்கு எங்கு உத்ஸவத்தைச் செய்ய

விரும்புகிறானே அங்கு அங்கு விஷ்ணுவைப்பற்றிய மந்திரங்களால் ஹோமத்தைச் செய்யவேண்டும். 'அதோ தேவா' என்று தொடங்கும் விஷ்ணுஸூக்தத்தினாலும், 'விஷ்ணோர் நுகம்' என்று தொடங்கும் விஷ்ணுஸூக்தத்தினாலும், 'பரோ மாத்ரியா' என்று தொடங்கும் இரண்டு விஷ்ணுஸூக்தங்களாலும், புருஷஸூக்தத்தாலும், நாராயணநுவாகத்தாலும் ஸ்ரீஸூக்தத்தாலும் ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் அக்யுனியில் ஹவிஸ்ஸினாலும், பாயஸத்தினாலும் வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் ஹோமம் செய்யவேண்டும். நாராயண வாஸுதேவ விஷ்ணு மந்திரங்களும், த்வயமந்திரமுமான நாலுமந்திரங்களாலும், விஷ்ணு க்யாயதரியாலும் தனித்தனியாக நூற்றெட்டுமுறை நெய்யால் ஹோமம் செய்யவேண்டும். வைகுண்ட பார்வதர்களுக்கு ஹோமம் செய்து மற்ற கர்மங்களை முன்போல் செய்யவேண்டியது. குறிப்பிட்டு விதிக்கப்படாத எல்லா உத்ஸவங்களிலும் இவ்வண்ணமே முறைப்படி செய்யவேண்டும். வேதசுமோதிய அந்தணர்க்கு உணவளித்தால் எல்லாம் நிறைவடையும். அல்லது மந்தரரத்னமான தவயத்தினால் தினந்தோறும் ஆயிரம்முறை ஹோமம் செய்து, புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பித்து மற்ற கர்மங்களை முன்போல் செய்யவேண்டும். பரமாதமாவுக்கு ஹோமமில்லாமல் உத்ஸவம் செய்தல் கூடாது. ஜபமும், ஹோமமும் இல்லாமல் செய்யப்படும் காரியத்தை ஜநார்த்தனன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். அரசனே! அதனால்தான் விஷ்ணுவின் ஆராதனத்தை வேதமந்திரங்களைக்கொண்டே செய்யும்படி நான் கூறுகிறேன்.]

இவ்வண்ணமாகப் பரமவைதீகமான விஷ்ணுவின் உத்ஸவங்களில் டேராலோத்ஸவத்தை விவரித்து, அடுத்தபடியாக ஐப்பசி மாதத்தில் ஏழு நாள் செய்யத்தக்கதொரு மஹோத்ஸவத்தை விவரிக்கிறது. அதைக் காண்போம் இனி.

ஆஸ்வயுக்கிருஷ்ணபக்ஷி து ஸம்யக்யுப்யுதிதே ரவௌ ||
 ஆதர்ஸாத் ஸப்தராத்ரம் து பூஜயேத் ப்ரபுமவ்யயம் |
 ஸ்நாத்வா நத்யாம் வித்யானேந க்ருதக்ருத்ய: ஸமாஹித: ||
 க்ருஹீத்வா ஜலகும்பம் து வாருணந் ப்ரவராத் வ்ரஜேத் |
 பஞ்சதவக்பல்லவாத் புஷ்பாண்யபிமந்த்ய விநிக்ஷிபேத் ||
 ஸௌரபேயீம் தத்யா முத்ராம் துர்யபித்வா ச பூஜயேத் |
 த்ரிவாரம் வைஷ்ணவைர்மந்தரை: ஸங்கேசுரைவாபி-
 தேசயேத் ||

பூஜயித்வா வித்யானேந க்ருத்தபுஷ்பாக்ஷதாதிபி; |
 அபூபாந் பாயஸம் ஸக்தூந் க்ருஸரம் ச நிவேத்யேத் ||
 மந்த்ரைரஷ்டோத்தரஸூதம் த்யக்வா புஷ்பாணி சக்ரிண; |
 பஸ்சா த் ஹோமம் ப்ரகூர்வீத ஸாஜ்யேந சருணா தத: ||
 கஸ்யவானைதி ஸுக்தேந வைஷ்ணவைரபி வைஷ்ணவ: |
 ஹுத்வா து மந்த்ரரக்தேந க்ருதமஷ்டோத்தரம் ஸூதம் ||
 வைகுண்ட்யம் பார்ஷத்யம் ஹுத்வா வைஷ்ணவாந்
 பேபூஜயேத் தத: |
 ஸக்ருத்யேபூஜஸம்யுக்த: க்ஷிதிஸாயி பூவேந்நிஸி ||
 ஸாயாஹ்நே஽பி ஸமப்யயர்ச்சய ஜாதீபுஷ்பை: ஸுக்ருத்திபி; |
 பூஹுபி; தீபக்யண்டைஸ்ச ஸேவேரந் புரவாளிந: ||
 ஏவம் மஹோதஸவம் க்ருத்வா த்யநத்யாந்யயுதோ பூவேத் |
 தத்தகாலோசிதம் விஷ்ணோருதஸவம் பரமாத்மந: ||
 த்யரவ்யஹ்நே஽பி க்ருர்வீத பத்ரபுஷ்பை: பூலாதிபி; |
 ஸமித்யபிப்யஸவபத்திரர்வா ஹோமம் க்ருர்வீத வைஷ்ணவ: ||
 ஸந்தர்ப்பயேச்ச விப்ராம்ஸ்து கோமலை: துளஸீத்யலை: |
 புக்த்யா வை தேதுவதேதுவே: பரிதுஷ்டோ பூவேத்
 த்ருவம்

[ஐப்பசி மாதம் க்ருஷ்ணபக்ஷத்தில் ஸூர்யன நன்கு உதித்த வளவில், அமாவாஸ்யையிலிருந்து ஏழுநாட்கள் அழிவற்றவனுள் எம்பெருமானுக்கு உத்ஸவம் கொண்டாடவேண்டும். முறைப்படி நதியில் ஸ்நானம் செய்து, காலேக்கடன்களைச் செய்து, ஸாநதியுடைய வனாய், நீர்நிறைந்த (பூர்ண) கும்புத்தை எடுத்து வாருண மந்திரங்களை ஜபிக்கவேண்டும். ஐந்துவகைப்பட்ட பட்டைகள், தளிர்கள், மலர்கள் ஆகியவற்றை அபிமந்த்ரணம்செய்து அப் பூர்ணகும்புத்தில் இடவேண்டும். ஸூரபிமுத்திரையைக்காட்டிப் பூஜிக்கவேண்டியது. வைஷ்ணவ மந்திரங்களால் மூன்றுமுறை ஸங்க்ஷத்தாலே அபிஷேகம் செய்யவேண்டியது. முறைப்படி க்ருத்தம், புஷ்பம், அக்ஷதை முதலானவற்றால் பூஜித்தபின்பு, அப்பம், பாயஸம், ஸத்துமா. (எள், அரிசி, உளுந்துகலவையான) க்ருஸரம் ஆகியவற்றைக் கண்டருளப்பண்ணவேண்டியது. ஆழியானுக்கு (ப்ரத்யாந) மந்திரங்களாலே நூற்றெட்டுமுறை புஷ்

பங்களை ஸமர்ப்பித்து, அதற்குப்பின் நெய்கலந்த ஹவிஸ்ஸினால் ஹோமத்தைச் செய்யவேண்டும். 'அஸ்ய வாம(?)' என்று தொடங்கும் ஸூக்தத்தினாலும், விஷ்ணு ஸூக்தங்களாலும், மந்திர ரத்னமான த்யவயத்தாலும் வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் நூற்றெட்டு முறை நெய்யாலே ஹோமம்செய்து, வைகுண்ட பார்வத ஹோமம்செய்து, வைஷ்ணவர்களுக்கு உணவு அளிக்கவேண்டும். உத்ஸவத்தைச் செய்பவன் ஒருவேளை உண்பவனாய், இரவில் பூமியில் படுத்துறங்கவேண்டும். மாலேவேளையில், நறுமணமுள்ள ஜாதீ புஷ்பங்களாலே அர்ச்சனம்செய்து, பல தீவட்டிகளை ஏற்றி வைத்து ஊரிலுள்ளோர் எம்பெருமானை ஸேவிக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக மஹோத்ஸவத்தைச் செய்தபின் திருநதூர்நாயக்களை அடையலாம். பரமாத்மாவான விஷ்ணுவுக்கு, அந்தந்தக் காலத்திற்குத் தகுதியாக உத்ஸவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. செல்வமற்றவனும் இலை, மலர், பழம் முதலானவற்றைக்கொண்டோ, ஸமித்துகள், வில்வஇதழ் ஆகியவற்றைக்கொண்டோ வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் ஹோமம் செய்யவேண்டும். இளந்துளசி இதழ்களால்வது அந்தணர்களை தருபதி செய்விக்கவேண்டும். புக்தியொன்றினாலேயே தேவர்தலைவர் தலைவன் உகப்பான் என்பது உறுதி.]

இவ்வண்ணமாக எம்பெருமானுக்குச் செய்யவேண்டிய உத்ஸவங்கள் சிலவற்றை விளக்கியபின், இவ்வுத்ஸவங்களைச் செய்பவன் இவ்வுலகில் வையம் மன்னிவீற்றிருந்து நல்லபத்தால் மனை வாழ்ந்து போகங்களை அநுபவித்து இந்த ஜன்மம் கழிந்தவுடன் பெறும் மோக்ஷலோகம்ந் பரமபத ப்ராப்தியை விரிவாக வர்ணிக்கிறது இவ்வத்தியாயத்தின் கடைசிப்பகுதி. அதைக் காண்போம் இனி.

ஆஸ்திக: ஸ்ரத்யுத்யுநஸ்ச வியுக்தமத்யும்தஸர: ||

பூஜயித்வா ஜகந்நாதம் யாவஜ்ஜீவுமதந்த்ரிக: |

இஹ புக்த்வா மநோரம்யாந் பிபாசூந் ஸர்வாந் யதேத்யப்

ஸரிதாந் ||

ஸுடேக்யந தேதுஹமுதஸ்ருஜ்ய ஜீர்ணத்வசமிவோரக்ய: |

ஸ்தூல்ஸூக்ஷ்மா த்விகாம் சேமாம் விஹ்ய

ப்ரக்ருதிம் த்ருதம் ||

ஸாருப்யமீஸ்வரஸ்யாஸு க்யத்வாது ஸ்வஜநைஸ்ஸஹ ||
 திவ்யம் விமானமாருஹ்ய வைகுண்டம் நாம பூர்வரம் ||
 திவ்யாப்ஸரோக்யணையுக்கேதா திவ்யபூஷணபூஷித: |
 ஸ்தூயமான: ஸுரக்யணை: கீயமானஸ்ச கிந்நரை: ||
 ப்ரஹ்மலோகமதித்ரம்ய பித்வா ப்ரஹ்மாண்டம்ண்டம் ||
 விஷ்ணுசக்ரேண வை பித்வா ஸர்வாநாவரணந் கநாந் ||
 அதீத்ய விரஜாமாஸு ஸர்வவேத்யஸ்வரவம் நதீம் |
 அப்யுத்யக்யச்சக்யபித்யவ்யக்யரை: பூஜயமான: ஸுரோத்தமை: ||
 ஸம்ப்ராப்ய பரமம் தூரம யோக்யக்யம்யம் ஸநாதநம் |
 யத்யக்யத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்யக்யம் பரமம் ஹரே: ||
 தத்யவிஷ்ணு: பரமம் தூரம ஸக்யா பஸ்யந்தி யோக்யந: |
 ஸீதாம்ஸுக்ோடிஸங்காஸை: ஸர்வைஸ்வ பூவநை: யுதம் ||
 ஆருட்யௌவநைர்திவ்யை: பும்பி: ஸ்த்ரீபிஸ்ச ஸங்குலம் ||
 ஸர்வவக்ஷணஸம்பந்நை: திவ்யபூஷணபூஷிதை: ||
 அக்ஷரம் பாமம்வ்யோம யஸ்மிந் தேவா: அதிஷ்டிதா: |
 இராவதி தேநுமதி வ்யஸ்தபூநா ஸுதயவாஸிநீ ||
 யத்ர க்யாவோ பூரிஸ்ருங்க்யா: ஸாத்யோத்யா தேவபூஜிதா |
 அநந்தவ்யஹலோகைஸ்ச தயா துல்யஸுபூவநை: ||
 ஸர்வவேத்யம்யம் தத்ர மண்டம் ஸுமனோஹரம் ||
 ஸஹஸ்ரஸ்தூணஸக்யஸி த்ருவே ரம்யோத்தரே ஸுபே ||
 தஸ்மிந்மனோரமே பீடே தூர்மா த்யை: ஸுநிபிர்வருதே |
 ஸஹாஸஸீநம் கமலயா த்ருஷ்டவா தேவம் ஸநாதநம் ||
 ஸ்துதிபி: புஷ்கலாபிஸ்ச ப்ரணம்ய ச புந:புந: |
 ப்ரஹர்ஷபுலகோ பூத்வா தேந வாஸஸிங்கித: க்ரமாத் ||
 பூஜித: ஸகலோபூகைய: ஸ்ரியா சாபி ப்ரபூஜித: |
 அநந்தவிஹகேஸூ த்யை: அர்ச்சித: ஸர்வவைத்யவதை: ||
 தேஷாமந்யதமோ பூத்வா மோத்யதே தத்ர தேவவத் |
 யேஷு கேஷு ச லோகேஷு திஷ்டுதே கமலாபதி: ||
 தேஷு தேஷ்வபி தேவஸ்ய நித்யதூஸோ பூவேத் ஸக்யா |
 தூஸவத் புத்ரவத் தஸ்ய மித்ரவத் ப்ரந்துவத் ஸக்யா ||
 அஸ்ருதே ஸகலாந் காமாந் ஸஹ தேந விபஸ்சிதா |

இமாம் லேகாந் காமபேபாக்ய: காமஸூப்யநுஸஞ்சாந் ||
 ஸர்வதூர் தூரவித்வஸ்தத்யு:க்கலேஸலவாம்ஸக: |
 குணநுபுவஜப்ரீத்யா குர்யாத் தூரஸ்யமஸேஷத: ||
 இக்யமேவ பரம் மோக்ஷம் விது: பரமயோக்யந: |
 காங்க்ஷந்தி பரமம் தூரஸ்யமுத்தமேவம் மஹர்ஷய: |
 ஹரேர்தூரஸ்யைகபரமாம் பூச்ச்திமாலம்ப்ய மாநவ: |
 இவைஹவ முத்தோ ராஜர்ஷே ஸர்வகர்மநிபுந்த்யந: ||

|| இதி ஸ்ரீவ்ருத்தகஹாரீக ஸ்ம்ருதௌ....த்யுமோ஽த்யாய: ||

[ஆஸ்திகனய், ஸாஸ்திர விதிகளில் நம்பிக்கையுள்ளவனாய், மத்யு
 மாத்ஸர்யங்கள் அற்றவனாய், சோம்பலற்றவனாய், ஜக்யந்நாத்யனை
 ஆயுளுள்ள வரையில் பூஜித்தபின்பு, இவ்வுலகில் நெஞ்சக்கினிய
 எல்லா பேபாக்யங்களையும் விரும்பியபடி அநுபூவித்து, பழைய
 தோற்சட்டையைப் பாம்பு உரிப்பதுபோல், எளிதில் இந்த
 தேஹத்தைவிட்டு, ஸ்தூலரூபமாகவும், ஸூக்ஷ்மரூபமாகவுமிருக்
 கும் இந்த ஸரீரத்தை விரைவில் விட்டு, ஈஸ்வரனோடு ஸாரூப்
 யத்தை அடைந்து, தன் ஜனங்களோடு கூட திவ்யவிமானத்தில்
 ஏறி, திவ்யாப்ஸரோக்யுணங்களோடுகூடியவனாய், திவ்யாபூரணங்க
 ளால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், தேவர்களால் துதிக்கப்படுப
 வனாய், கிந்நரர்களால் பாடப்படுபவனாய், ப்ரஹ்மலோகத்தையும்
 தாண்டி, ப்ரஹ்மாண்ட்யு மண்ட்யுலத்தையும் பிளந்துகொண்டு
 போய், இருள் நிறைந்த எல்லா ஆவரணங்களையும், ' (கோடி
 ஸூர்ய ப்ரகாஸமான) விஷ்ணுசக்ரத்தினாலேயே பிளந்து சென்று,
 எல்லா வேதங்களும் தீராக வெள்ளமிடும் விரைஜ எனும நதி
 யையும் கடந்து, எதிர்பார்த்து வரவேற்று நிற்கும் நித்யஸூரி
 களால் பூஜிக்கப்படுபவனாய், ஒளியுடையதாய், வைகுண்ட்யு
 மென்று பெயர்பெற்றதாய், யோகிகளால் அடையத்தக்கதாய்,
 பழையதாய், அடைந்தபின் திரும்பிவருதல் இல்லாததான விஷ்ணு
 வின் பரமபதத்தை அடைந்து (இன்புறுகிறான்.) அந்த விஷ்ணு
 வின் பரமபதத்தைப் பரமயோகிகளான ஸூரிகள் எப்போதும்
 காண்கிறார்கள். கோடி சந்திரர்களின் ஒளியுடைய எல்லாவித
 மான லோகங்களையும் உடையது அது. யௌவனமுடையவர்
 களாய், எல்லா லக்ஷணங்களும் நிறைந்தவர்களாய், திவ்
 யாபூரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவர்களான அப்ராக்ருத
 ஸ்தரீபுருஷர்கள் நிறைந்தது அது. பர்மாகாஸமான அவ்வுலகில்

நித்யஸூரிகள் வாழ்கின்றனர். (அப்ராக்ருதமான) அந்நம், பஸூக்கள், யவம் முதலிய தான்யங்கள், நல்லகொம்புள்ள காளைகள் முதலியவற்றைக்கொண்ட அந்த அயோத்யையெனும் பரமபதம் நித்யஸூரிகளால் பூஜிக்கப்படுவதாய் உள்ளது. அதோடு ஸமமான ஆநந்தத்தை அளிக்கவல்ல அளவற்ற வ்யூஹலோகங்களால் சூழப்பட்டது அப்பரமபதம். ஸர்வவேத்யமயமாய், மிக இனியதான மண்டபம் அதில் உள்ளது. உறுதியானதாய், அழகியதாய், மங்குளமான அவ்வாயிரக்கால் மண்டபத்தில் அழகியதாய், தூர்மம் முதலான பீடதேவதைகளால் சூழப்பெற்றதான ஆஸநத்தில், ஸ்ரீதேவியோடு எழுந்தருளியிருக்கும் பழையோருன தேவனைக் கண்டு, நிறைவுடைய துதிகளைச் சொல்லிப் பலகால் வணங்கி, ஆநந்தத்தால் மயிர்க்கூச்செறியப்பெற்றவனாய், முறைப்படி அப்பெருமானால் தழுவப்பெற்றவனாய், எல்லா பேராகுங்களையும் அளித்து உபசரிக்கப்பெற்றவனாய், திருமாமகளால் அருளப்பெற்றவனாய், அநந்தன், கருடன முதலான எல்லா ஸூரிகளாலும் அர்ச்சிக்கப்பெற்றவனாய், அவர்களில் ஒருவனாகி, நாராயணனைப் போலவே ஆநந்தம்டைகிறான். கமலாநாதன் எந்தெந்த லோகங்களில் இருக்கிறானோ அங்கெல்லாம், அந்த தேவனுக்கு நித்யகைங்கர்யம் செய்பவனாகிறான். ஸாவஜ்ஞான அவனோடுகூடி, தூஸனைப் போலவும் பிள்ளையைப் போலவும், நண்பனைப் போலவும், உறவினைப் போலவும் எப்போதும் எல்லாக் கலயாண குணங்களையும் அநுபூவிக்கிறான். விருமபிய பேராகுங்களையெல்லாம் பெற்று, விருமபிய உருவமுடையவனாய், பரமாத்மாவைப் பின்பற்றுகிறவனாய், எப்போதும் துபைத்தின லவலேஸமும் அடியோடு அற்றவனாய், பரமாத்மாவின் குணங்களை அநுபூவிப்பதால் உண்டாகும் உகப்பினாலே எல்லா அடிமைகளையும் செய்யக் கடவன். பரமயோகியுள் இதையே மேலான மோக்ஷமாகக் கருதுகின்றனர். இங்கு கூறப்பட்ட மேலான அடிமையையே மஹர்ஷிகள் விருமபுகின்றனர். ராஜரிஷியே! ஹரிக்கு அடிமைசெய்வதையே மேலான லக்ஷ்யமாகக்கொண்ட புக்தியை அடைவதினால் மனிதன் எல்லாப் பாபங்களினின்றும் இப்பிறப்பிலேயே விடுபடுகிறான்.]

வ்ருத்தஹாரீத ஸ்ம்ருதியில் பத்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

இப்பத்தாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பரமாத்மா நாராயணனே எனறும், அவனைப் பரமபதத்தில் சென்றடைந்து அநுபூவித்துக் கைங்கர்யம் செய்வதே மேலான மோக்ஷம் என்றும் கூறும்

விஸிஷ்டாத்யவைத ஸ்ரீ வைஷ்ணவ வித்தூதாந்தமே மஹர்ஷிகள்
உகந்தது என்று கையிலங்கு கனியாக விளங்குகிறது. இனி,
விஷ்ணு பூஜாவிதியை விரிவாக விளக்கும் பதினோராம் அத்தி
யாயத்தைக் காண்போம்.

|| அத்ய ஏகாத்யேஸோத்யாய: ||

ஹாரீத உவாச—

அத்ய வக்ஷ்யாமி ராஜேஜந்த்ர விஷ்ணுபூஜாவிதியம் பரம் |

ஸ்ரெளதம் மஹர்ஷிபி:ப்ரோக்தம் வஸிஷ்டாத்யயை:

புராதனை: ||

வைத்யகாநஸைஸ்ச ப்ருக்ஷ்வாத்யயை: ஸநகாத்யயைஸ்ச

யோக்யபி: |

வைஷ்ணவைவரவைதிகை: பூர்வை: யத்யத்யாசரிதம் புரா

தத்தே வக்ஷ்யாமி ராஜேஜந்த்ர மஹாப்ரியதமம் ஹரே: |

ப்ராஹ்மே முஹூர்த்தே சோத்த்யாய ஸம்யக்யாசம்யவாரிண||

த்யாத்வா ஹருத்கமலே விஷ்ணும் பூஜயேத் மநஸைவ து |

தம் ப்ரத்தைவேதி ஸுலக்ஷேந ப்ரோத்யேத் கமலாபதிம் ||

வநஸ்பதேதி ஸுலக்ஷேந தூர்யகேக்ரஷம் நிராத்யேத் |

சூர்யாத் ப்ரதக்ஷிணம் விஷ்ணோ: அதோ கேதுவேத்யநேந து ||

தத்விஷ்ணோரிதி மந்த்ராப்யாம் தரி: ப்ரணம்யாத்ய

வாக்யத: ||

க்ருதஸௌச: தத்யாட்யசாந்த: தந்தத்யாவநபூர்வகம் |

ஸ்நானம் சூர்யாத் வித்யானேந த்யாத்ரீ ஸ்ரீதுஸீயுதம் ||

நாராயணநுவாகேந க்ருத்வா தத்ராட்யமர்ஷணம் |

க்ருதக்ருத்ய: ஸூசிர்பூத்வா தர்ப்பயித்வா ச பூர்வவத் ||

த்ருதோர்த்யவபுண்ட்ரதேதுஹஸ்ச பவித்ரகர ஏவ ச |

ப்ரவிஸ்ய மந்திரம் விஷ்ணோ: ஸம்மார்ஜன்யா விஸோத்யேத் ||

வாஸ்தோஷ்பதேதி வை ஸுலக்ஷம் ஜபந் ஸம்மார்ஜயேத்

க்ருஹம் |

ஆக்ராவ இதி ஸுலக்ஷேந கேக்ராமயேநாநுலேபயேத் ||

ஆநோ பத்யேதி ஸுலக்ஷேந ரங்குவல்லிம் ச நிக்ஷிபேத் |

தத: கல்ஸமாத்த்யாய ஜபந் வை ஸாக்நோ(நீ)ர்ருச: ||

கூத்வா ஜலாஸ்யம் ரம்யம் நிர்மலம் ஸுகி பாண்டுரம் |
இமம் மே கங்கேகூதி ருசா ஜலம் புக்த்யாடபிமந்த்ரயேத் ||
ஆபோ அஸ்மாநிதி ருசா கலஸம் க்ஷாலயேத் த்விஜ: |
ஸமுத்ரஜ்யேஷ்டா (ஷ்டா) மந்த்ரேண சுருஹ்ணீயாத்
ப்ரயதோ ஜலம் ||

உதஸ்மேநம் வஸ்துபிரிதி வஸ்த்ரேணாடச்சூத்ய
வைஷ்ணவ: |
ப்ரஸம்ராஜேதி ஸுக்தம் வை ஜபந் ஸம்ப்ரவிஸேத் சுருஹம் ||
த்யாந்யோபரி ததூ கும்பம் ந்யஸேத் க்ஷிணிகோ ஹரே: |
இமம்மே வருணேத்ய்ருசா மங்குளத்ரவ்யஸம்யுதம் ||
அஞ்ஜந்தி த்வேதி ஸுக்தேந குர்யாத புஷ்பஸ்ய ஸஞ்சயம் |
அர்வாஞ்சி ஸுபுகே த்வாப்யாம் கந்தூர்மஸ்ச

பேஷயேத் ததூ ||

வாக்யத: ப்ரயதோ பூத்வா ஸ்ரீஸுக்தேநைவ வைஷ்ணவ: |
விஸ்வாநி ந இதி ருசா தீபம் துத்யாத் ஸுதீபிதம் ||
தக்தத்பாத்ரேஷு ஸலிலம் துத்வா கந்தூரமஸ்து நிக்ஷிபேத் |
ஸம் நோ தேஷ்வயா ச ஸலிலம் க்யாயத்யா ச குஸாம்ஸததூ ||
ஆயநேதி ச புஷ்பாணி யவோடஸீதி ருசாடக்ஷதாந் |
கந்தூத்வாரேதி வை கந்தூரேஷுத்யா திலஸர்ஷபாந் ||
காண்டூத்காண்டேகி தூர்வாக்யரந் ஸஹிரண்யேதி
ரதநகம் |

ஹிரண்யருபேதி ருசா ஹிரண்யம் நிக்ஷிபேத் ததூ ||
ஏவம் த்ரவ்யாணி நிக்ஷிப்ய துலஸ்யா ச ஸமர்ப்பயேத் |
ஸவிதுஸ்சேத்யாதி ருசா துத்யாத் அர்க்யோதகம் ஹரே: ||
ஸுரீயேதிபாதேதி ருசா துத்யாத் பாதஜலம் ததூ |
புக்யம் தே ஹஸ்தேத்யநேந ஹஸ்தப்ரக்ஷாலநம் சரேத் ||
வய: ஸுபர்ணேதி ருசா முக்யஸம்மாந்ஜநம் ததூ |
ஆபோ அஸ்மாநிதி ருசா வக்த்ரகூண்ட்ஷமேவ ச ||
ஹிரண்யதந்தேத்யநேந தந்தகாஷ்டம் நிவேத்யேத் |
ப்ருஹஸ்பதே ப்ரதூமேதி ஜிஹ்வாலேக்யநமேவ ச ||
ஆப இத்வா உ பேஷஜீரிதி கூண்ட்ஷமாசரேத் |
ஆபோஹிஷ்டா இதயநேந குர்யாதூசமநீயகம் ||

மூர்த்தாமவ இத்தயநேந தைலாப்யங்கும் ஸமாசரேத் |
 மூர்த்தாநம் திவ இத்தயநேந சுந்தரார் கேசுஷு லேபயேத் ||
 தத்தியஸ்தஸ்தெள கேசுவம் தே கேசூந் வை
 க்ஷாலயேத் புந: |

ஸியே ப்ருஸ்ர (இ)தி ருசா தத்வார்ச்சோ [ச்சோ]

த்வார்த்தநா திகம் ||

ஆபோ யம்வ: ப்ரத்யமிதி ஸுக் தேநாப்யங்குஸுசநம் |
 க்ருத்வா஽த: ஸ்நாபயேத் ஸுக்த்தை: வைஷ்ணவை:

சுந்தவாரிணம் ||

தத: பஞ்சாம்ருதார்க்ய்வயை: ஸ்நாபயேத் தத்ப்ரகாஸகை: |
 ஆப்யாயஸ்வேதய்ருசா க்ஷீரம் துதிக்கராவ்ணேதி வை துதி ||
 க்ருதம் மிமிக்ஷேதி க்ருதம் மதுவாதேதி வை மது |
 தத்தே வயம் யதா கேடாபி: இத்ய்ருசேக்ஷுரஸம் ஸுப்யம் ||
 ஏபி: பஞ்சாம்ருதை: ஸ்நாப்ய சந்த்ரம் ச நிவேத்யேத் |
 ஸ்ரீஸுக்தபுருஷஸுக்தாப்யாம் புந: ஸமஸ்தாபயேத் ஹிரிம் ||
 வநஸ்பதேதி ஸுக் தேந குர்யாத் கேடாஷஸமந்விதம் |
 ஸியே ஜாத இதி ருசா துத்யாத் நீராஜநம் தத: ||
 யுவா ஸுவாஸேதி ருசா வஸ்த்ரேணங்கும் ப்ரமார்ஜயேத் |
 ப்ரஸேநானேதி மந்த்ரேண வஸ்த்ரம் ஸம்வேஷ்டயேத் தத: ||
 யுவம் வஸ்த்ராணீதி ருசா உத்தரீயம் ததைவ ச |
 ஸர்வத்ரா஽சமநம் துத்யாத் ஸம் நோ தேவீத்ய்ருசா ச து ||
 உபவீதம் ததோ துத்யாத் ப்ராஹ்மணீதி வை ருசா |
 ருதஸ்ய தந்துவிததே துத்யாத் குஸபவித்ரகம் ||
 பஸ்சாத்ராசமநம் துத்யாத் பூஷணீர்பூஷயேத் ஹிரிம் |
 விஸ்வஜித்ஸுக் தேந துத்யாத் பூஷணீ ஸுப்யாநி வை ||
 ஹிரண்யகேசீதி ருசா கேசூந் ஸம்ஸோஷயேத் ததா |
 ஸுபுஷ்பை: கபரீம் துத்யாத் விஹிஸோதேத்யநேந து ||
 க்ருபாயமிந்த்யுதேரத்ய இத்ய்ருசா (?) திலகம் ஸுப்யம் |
 சுந்த்யம் ச லேபயேத் க்ராத்ரே சுந்த்யுவாரேதி வை ருசா ||
 த்ராதாரமிந்த்ர இத்ய்ருசா புஷ்பமாலாம் ஸமர்ப்பயேத் |
 சக்ஷுஷ: பிதேதி ருசா சக்ஷுஷா ரஞ்ஜநம் ஸுப்யம் ||

ஸஹஸ்ரஸீர்ஷேதி ருசா கிரீடம் சீரஸி க்ஷிபேத்

ருக்ஸாமாப்யாமிதி ஸ்ரோத்திரே குண்ட்யுலே

மாகரேதர்ப்பயேத்

தமூநஸௌ அபஸ இதி கேபூராதிஷ்டிஷணம் ।

ஆஸ்பேதே யஸ்யேதி ருசா ஹாராணி விமலாநி ச ॥

ஹஸ்தாப்யாம் தஸூஸாக்யாப்யாம் இத்ய்ருசா சாங்குளீயகம் ।

யஸ்ய த்ரீபூர்ணமதுநா ஸுர்யாகே (?) விந்யஸேத் ஸுபே ॥

இந்த்ரம் தவதுத்தர இதி கடிஸுத்தரம் ஸுரோசிஷம் ।

ஸ்வஸ்தித்யா விஸுஸ்திரித்யாயுத்யாநி ஸமர்ப்பயேத் ॥

த்யுளாநய இந்த்ரேதி த்யுத்யாத் சத்ரம் ஸுவிமலம் தத்யா ।

ஸோம: பவதேதி ருசா சாமரம் ஹைமமுத்தமம் ॥

ஸோமாபூஷணேதி ருசா தாவவ்ருந்தௌ ஸுவர்ச்சௌ ।

ரூபம் ரூபமிதி ருசா த்யுத்யாத்யாந்ரூபம் ஸுப்யம் ॥

இந்த்ரமேவ திஷணேத்ய்ருசாஸுநே விநிவேஸயேத் ।

இஹைவாஸ்சமேதி ருசா த்யுத்யாச்ச குஸ விஷ்டரம் ॥

அபஸ்வந்திரிதி (ச)ருசா பாத்யம் த்யுத்யாச்ச பக்தித: ।

கௌரீர்மிமாயஸுக்கேதந அர்க்யம் ஹஸ்தே நிவேத்யேத் ॥

நதமம்ஹேநாநதுரிதமித்யாசமநம் ஸமர்ப்பயேத் ।

பிபூஸோமமித்யநேந மதுபர்க்கம் ச ப்ராஸயேத் ॥

அப்ஸ்வக்யுநே ஸதிஷ்டவேதி புநராசமநம் சரேத் ।

அர்ச்சந்தஸ்த்வா ஹைவாமேஹத்யக்ஷைதரர்ச்சயேத் ஸுபே ॥

தண்டுலாஸ்ஸஹரித்ராஸ்த அக்ஷதா இதி கீர்த்திதா: ।

விஷ்டேணர் நுகமிதி ஸுக்கேதந தூபம் த்யுத்யாத்

க்ருதாந்விதம் (தாந்) ॥

பூவாமிதேதி (?) ஸுக்கேதந திபாந் நீராஜயேத் ஸுப்யாந் ।

இத்யம் தே பாத்ரமிதி (ச) பூரஜநம் விந்யஸேத் ஸுப்யம் ॥

தஸ்மா அரங்குமாமேதி பாத்ரப்ரக்ஷாளநம் சரேத் ।

அஸ்மிந்பதேத்ய பர(மேதச்சிவாம்ஸ) மிதி

கூவாஜ்யேநாபிபூரயேத் ॥

பிதும்நுஸ்தோஷமிதி ஸுக்கேதந த்யுத்யாத்யுந்ர திசுக் ஹவி: ।

தத்யுஸ்யாநிகமித்ய்ருசா ஸஹிரண்யம் க்ருதம தத்யா ॥

தஸ்மிந் ராயவதய இதி துத்யாதாரோபோஸநே க்ருதம் (?) ।
 தத: ப்ரராணாதுயாஹுதயோ ஹோதவ்யா: பரமாத்மநி ॥
 அக்ருநே விவஸ்வதுஷஸ: (இதி) பஞ்சபித்யுச யதூக்ரமம் ।
 ஸமுத்ராதூர்மீதி ஸுக்ருதேந க்ருததாரா: ஸமாசரேத் ॥
 பரோ மாத்ரேதி ஸுக்ருதேந பேராஜயேத் ஸ்ரீயம் ஹரிம் ।
 துப்யம் ஹிந்வாந இத்யநேந யதூஸர்வம் நிவேதயேத் ॥
 இந்த்ரபிபூர இத்யநேந துத்யாதாரோபோஸநம் புந: ।
 ப்ரத ஆர்வநி பவமானேத்ய்ரு(நேதிரு)சா

ஹஸ்தப்ரக்ஷாளநம் சரேத் ॥

ஸரஸ்வதீம் தேவயந்த இதி (திஸ்ருபி:)கூண்டிஷமேவ ச ।
 வ்ருஷ்டிம் திவீஸஸ்தத்யூரேதி (த்வாப்யாம்)

துத்யாதாசமநம் தத: ॥

ஸிஸும் ஜ்ஞாநமிக்ய்ருசா முக்யஹஸ்தௌ ச மார்ஜயேத் ।
 துக்ஷிணாவதாமிக்ய்ருசா துத்யாத் தாம்பூஸமுத்தமம் ॥
 ஸ்வாது: பவஸ்வேதி ருசா துத்யாதாசமநம் புந: ।
 ஆயங்கௌரிதி ஸுக்ருதாப்யாம் துத்யாத் புஷ்பாஞ்ஜலிம்

தத: ॥

தீபாந் நீராஜயேத் பஸ்சாத் க்ருதஸுக்ருதேந வைஷ்ணவ: ।
 யத இந்த்ரேத்யாதிஷ்ட்பி: திஷ்டு ரக்ஷாம்

ப்ரத்யூபயேத் ॥

யஜ்ஞோ தேவாநாம்(இதி)ஸுக்ருதேந உபஸ்தூநஜபம்
 சரேத் ।

தத்விஷ்ணுரிதி (ச)த்வாப்யாம் ப்ரணமேச்சைவ

புக்தித: ॥

கௌரீர்மிமாயேதி ருசா துத்யாதாசமநம் தத: ।
 ஸஹஸ்ரநாமபி: ஸ்துத்வா பஸ்சாத் ஹோமம் ஸமாசரேத் ॥
 ப்ராதரௌபாஸநம் ஹுத்வா தஸ்மிந்நக்ருநௌ ஜநார்தூநம் ।
 த்யாத்வா ஸம்பூஜ்ய ஜுஹூயாத் வைஷ்ணவை:

ப்ரத்ய்ருசம் ஹவி: ॥

பூபூஸுக்ருதாப்யாமபி ச ஹுத்வா க்ருதயுதம் ஹவி: ।

யாபிஸ்ணோமோ மோத்யுதேத்யநேந மாத்ருப்யாம்

ஜுஹூயாத் ஹவி: ॥

கிம்ஸ்வித்யவநமித்ய(ரதி ருசா அ)நந்தம் ஜுஹுயாத் ஹவி: ||
 ஸுபர்ணம் விப்ரா இதய்ருசா ஸுபர்ணய மஹாத்த்மநே ||
 சமூஷச்ச்யேந இதி ச ஸேநேஸாயாபி ஹுயதாம் |
 பவித்ரம் த இதி த்வாப்யாம் சக்ராயாமிததேஜஸே ||
 ஸ்வாதுஷம் ஸ இதி ருசா ஹேதிப்யோ ஜுஹுயாத் ஹவி: ||
 இந்த்ரஸ்ரேஷ்ட்யாநிதிந்த்ராய அக்யநிர்மூர்த்தேதி

பாவகம் ||

யமாய ஸோமேதி யமம் நைர்ருதம் மோஷுணேதய்ருசா |
 யச்சித்திதேதி வருணம் வாயவாயாஹீதி மாருதம் ||
 த்ரவிணேத்யா த்யக்யாதுநா த்ரவிணேத்யாஸமேவ ச |
 த்ரயம்புகரு(கமித்ய்ரு)சா ருத்ரமான: ப்ரஜாம் ப்ரஜாபதிம் ||
 யஜ்ஞேநேதய் ருசா ஸாத்யேப்யோ மருதோ யத்யுவேதி ச |
 யோ ந: ஸபத்நேதி ருசா வஸுருத்ரேப்ய ஏவ ச ||
 விஸ்வே தேவா: சதஸ்ருபி: யே தேவாஸ: ருசா தத்யா |
 ஸர்வேப்யஸனசவ தேவ்யேப்ய: ஜுஹுயாத்ந்ருதம் ||
 நாஸத்யாப்யாமிதி ருசா அஸ்விச்சந்தேயாப்ய ஏவ ச |
 ஸோம(மா)பூஷே(ஷணே)தி ருசா

ஸூர்யாசந்த்ரமேஸாஸ்தத்யா

ஸம்ஸமித்யுத்ய(வ)ஸூக்தேந எவஷ்ணவேப்யஸ்தத்யா புந: |
 தத: ஸ்விஷ்டக்ருதம் ஹுதவா புக்தேப்யஸ்ச ப்யஸிம்

க்ஷிபேத் ||

நமோ மஹத்யுய ரு(இத்ய்ரு)சா ப்யஸிம் புவி விரிஷிபேத் |
 ஆசமய வாரிண பஸ்சாத் மந்தரயாக்யம் ஸமாசரேத் ||
 ஏதத் ஸ்ரௌதம் ந்ருபஸ்ரேஷ்ட்ய முநிபி: ஸம்ப்ரகீர்த்திதம்
 ஸமயகுசுதம் மயா கேத்யுய நிர்ஸிதம் மதமுத்தம் ||
 ஏதத் ப்ரியதம் விஷ்ணு: ஸ்ரீயோ நாத்யஸ்ய ஸர்வத்யா ||
 ஸ்ரௌதேநைவ ஹரிம் தேவமர்ச்சயந்தி மரீஷிண: ||
 ஸ்ரௌதஸ்மார்த்தாக்யமைர்விஷ்ணுஸ்த்ரிவித்யம் பூஜநம்

ஸ்மருதம் |

ஏதத் ஸ்ரௌதம் தத: ஸ்மார்த்தம் டௌருஷண ச யத்

ஸ்மருதம் ||

மந்த்ரைரஷ்டாஷ்ராத்யஸ்து தத்யுத்யுவ்யாக்யமமுச்சயதே ।
ஸ்ரௌதமேவ விஸிஷ்டம் ஸ்யாத் தேஷாம்

ந்ருபவரோத்தம ॥

ஸ்ரௌதமேவ தத்யா விட்ரா: ப்ரகுர்வந்தி ஜநார்த்தயே ।
யஜந்தி கேசித் த்ரிதயம் த்ரிஸந்த்யாஸு ச தேயுசிகா: ।
யஜந்தி கேசித் த்ரிதயம் த்ரயோ வர்ணா: த்யுவிஜோத்தமா: ॥
ஸுஸ்ருஷா ச தத்யா நாமகீர்த்தநம் ஸுத்யுஜந்மந: ॥
அபிவா பரமே(ம)காந்திபூலக்ருஷ்ணவபுர் ஹரி: ।
ஸ்த்ரீணமப்யர்ச்சநீய: ஸ்யாத் ஸ்வவர்ண-

ஸ்யாநுரூப(ப்ய)த: ॥

மந்த்ரரத்தேந வை பூஜ்யோ ஹித்வா ஸ்ரௌதம் வித்யாநத: ।
ஏவமப்யர்ச்சநம் விஷ்ணோ: முநிபி: ஸம்ப்ரகீர்த்திதம் ॥

[ஹாரீதர் கூறினார்:— அரசர் தலைவனே! வனிஷ்டூர் முதலான பழையையான ரிஷிகளால் கூறப்பட்டதாய், விஷ்ணுவை ஸ்ருதி வாக்கியங்களைக்கொண்டே ஆராதிப்பதை விளக்கும் மேலான பூஜாவிதிஷை இனிக் கூறுகிறேன். ப்ருகு முதலான வைக்யாநஸர்களாலும், ஸதக்யாத்யோக்யுகளாலும், முற்காலத்திலிருந்த மற்ற வைதிக வைஷ்ணவர்களாலும் எப்படி விஷ்ணுபூஜை செய்யப்பட்டதோ, ஹரிக்கு மிகவும் இனியதான அப்படிப்பட்ட முறையை உனக்குச் சொல்லுகிறேன். காலையில் பூராஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் எழுந்து, நீரினால் நன்கு ஆசமனம் செய்து, ஹ்ருத்யகமலத்தில் விஷ்ணுவை தியானித்து, மனத்தாலேயே விஷ்ணுவைப் பூஜிக்க வேண்டியது. “தம் ப்ரத்தைவ” என்னும் ஸூக்தத்தாலே கமலாபதியைத் திருப்பள்ளியுணர்த்தவேண்டியது. “வநஸ்பதே” என்னும் ஸூக்தத்தாலே ‘தூர்யம்’ என்னும் வாத்யத்தை முழக்க வேண்டும். “அதோ தேயுவா” என்னும் மந்திரத்தால் விஷ்ணுவை ப்ரத்யக்ஷிணம் செய்யவேண்டும். “தத்யு விஷ்ணோ:” என்று தொடங்கும் இரு மந்திரங்களாலே மூன்று முறை வணங்கி, மௌனமாயிருப்பவனாய், காலக்கடன்னைக் கழித்து, ஆசமனம் செய்து, பல்விளக்கி ஸுத்யுத்யுமான மண், துளசி ஆகியவற்றோடு கூடிய நீரில் முறைப்படி ஸ்நானம் செய்யவேண்டும். நாராயணநு வாகத்தால் அக்யமர்ஷணஸ்நானம் செய்து, செய்யவேண்டிய கர்மங்களைச்செய்து பரிஸுத்யுதிபெற்றவனாய், முன்போல் தர்ப்பணம் செய்து, உடம்பில் ஊர்த்துவபுண்ட்ரங்களை தூரித்தவனாய், பவித்ர

விரலில் பவித்திரம் தூரித்து, விஷ்ணுவின் கோயிலில் நுழைந்து, துடைப்பத்தினால் பெருக்கவேண்டும். கோயிலைப் பெருக்குமபோது “வாஸ்தோஷ்பதே” என்னும் ஸூக்தத்தை ஓதவேண்டும். “ஆக்ஷாவ” என்னும் ஸூக்தத்தினால் பசுஞ்சாணத்தைக்கொண்டு கோயிலை மெழுகவேண்டும். “ஆநோ பத்ஸரா” என்னும் ஸூக்தத்தினால் கோலமிடவேண்டும். அதற்குப்பின் கலஸத்தை எடுத்து ஸாகுநருக்குகளை ஜபித்துக்கொண்டு அழகியதாய், குற்றமற்றதாய், பரிஸுத்தமானதாய், வெளுத்த நீரையுடையதான நீர் நிலையை அடைந்து, “இமம் மே க்ஷங்கே” என்னும் ருக்கினால் ஜலத்தை புக்தியுடன் அபிஷேகந்தரணம் செய்யவேண்டும். “ஆபோ அஸ்மாந்” எனவும் ருக்கினால் கலஸத்தை நீரினால் ஸூத்யதி செய்வேண்டும். புலனடக்கமுள்ளவனாய், ஸமுத்ரஜ்யேஷ்ட மந்திரத்தினால் நீரை (கலஸத்தில்) எடுக்கவேண்டும். “உதஸ்மேநம் வஸ்துபி:” என்னும் ருக்கினால் நீர்க்குடத்தை வஸ்திரத்தினால் மூடி, (அதை எடுத்துக்கொண்டு) “ப்ரஸம்ராஜ” எனவும் ஸூக்தத்தை ஜபித்துக்கொண்டு வைஷ்ணவன். கோயிலினுள் நுழையவேண்டும். “இமம் மே வருண” என்னும் ஸூக்தத்தினால் மங்குள த்ரவ்யங்களை நீரில் சேர்த்து ஹரிக்கு வலது புறத்தில் தூநயத்தின்மேல் கும்புத்தை வைக்கவேண்டும். “அஞ்ஜந்தித்வா” என்னும் ஸூக்தத்தினால் பூக்களைப் பறிக்கவேண்டும். “அர்வாஞ்சி ஸுபுக்ஷே” என்னும் இரு மந்திரங்களால் க்ஷந்தங் களைக் கலந்துகொள்ளவேண்டும். மௌனமாய், புலனடக்க முடையவனாய், ஸ்ரீஸூக்தத்தினாலும், “விஸ்வாநி ந:” என்னும் ருக்கினாலும், நன்கு எரியும் தீபத்தை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். அந்தந்தப் பாத்திரங்களில் நீரை இட்டு க்ஷந்தங்களையும் சேர்க்க வேண்டியது. “ஸம் நோ தேவீ:” என்னும் ருக்கால் நீரையும், க்ஷாயந்ரியால் குலங்களையும், “ஆயந” என்னும் ருக்கால் புஷ்பங் களையும், “யவோஸி” என்னும் மந்திரத்தால் அக்ஷதைகளையும், “க்ஷந்தத்ஸ்வாராம்” என்னும் மந்திரத்தால் க்ஷந்தங்களையும், ஓஷதிமந்திரத்தால் எள், கடுகு ஆகியவற்றையும், “காண்டூத் காண்டூ” மந்திரத்தால் தூர்ப்பை நுணிகளையும், “ஸஹிரண்ய” என்னும் மந்திரத்தால் ரத்னங்களையும், “ஹிரண்யரூப” ருக்கினால் ஹிரண்யமாகிற பொன்னையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். இவ் வண்ணம் த்ரவ்யங்களை ஸமர்ப்பித்து, துளவியாலும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ஸவிதுஸ்ச” என்னும் ருக்கினால் ஹரிக்கு அர்க்யநீரை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ஸ்ரியேதிபாத்” ருக்கி

னா திருவடி விளக்கும் தீர்த்தத்தையும் அளிக்கவேண்டும். "புத்திரம் தே ஹஸ்த" மந்திரத்தால் திருக்கைகளை விளக்கும் நீரை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். "வய: ஸுபர்ண" ருக்கினால் முகத்தை விளக்கும் நீரை இடவேண்டும். "ஆபோ அஸ்மாந்" எனனும் ருக்கினால் வாய்கொப்பளிக்கும் நீரை இடவேண்டும். "ஹிரண்ய தூந்த" மந்திரத்தினால் பஸ்துலக்கும் குச்சியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். "புருஹஸ்பதே ப்ரதம்" ருக்கினால் நாக்குவழிக்க வேண்டும். "ஆப இத்யவாவு பேஷஜீ:" என்னும் மந்திரத்தினால் வாய்கொப்பளிக்கச் செய்யவேண்டும். "ஆபோ ஹிஷ்டா" என்னும் மந்திரத்தினால் ஆசமனம் செய்விக்கவேண்டும். "மூர்த்தா மம்" என்னும் ருக்கினால் எண்ணை ஸ்நாநம் செய்விக்கவேண்டும். "மூர்த்தாநம் தீவ" ருக்கினால் கந்தூங்களைக் கேஸங்களில், தடவவேண்டும். "தத்யதீயஸ்தஸ்தெள" எனறு கேஸவனின் கேஸங்களை நீரினால் மறுபடி அலசவேண்டும். "ஸரியே ப்ருந்" என்னும், ருக்கால் குழலை வாரிவிடுதல் முதலியவற்றைச் செய்ய வேண்டும். "ஆபோ யப்ய: ப்ரதம்" என்னும் ஸூக்தத்தால் எண்ணையிடவேண்டும். பிறகு நறுமண நீரினால் விஷ்ணுஸூக்தங்களைக்கொண்டு நீராட்டவேண்டும். அதன்பிறகு பசுவிலிருந்து கிடைக்கும் பால் தயிர் நெய்யோடு கூடிய பஞ்சாமருதங்களாலே அவற்றைக்கூறும் மந்திரங்களைக்கொண்டு திருமஞ்சனம் செய்விக்கவேண்டும். (அதாவது—) "ஆப்யாயஸ்வ" எனனும் மந்திரத்தால் பாலையும், "தத்யதீக்ராவ்ணே" என்னும் மந்திரத்தால் தயிரையும், "கருதம் மிமிக்ஷா" என்னும் மந்திரத்தால் நெய்யையும், "மதுவாதா" என்னும் மந்திரத்தால் தேனையும், "தத்தே வ்ய யதூ ஃபே:" என்னும் ருக்கினால் நல்ல கரும்புச் சாற்றையும் ஆக இப்படிப் பஞ்சாமருதங்களையுங்கொண்டு திருமஞ்சனம் செய்வித்து, சந்தனமும், ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது. மூலஸூக்தபுருஷஸூக்தங்களால் மறுபடியும் ஹரிக்கு நீராட்ட வேண்டியது. "வநஸ்பதே" என்னும் ஸூக்தத்தினால் வாத்யக்ஷாவுங்களை (திருமஞ்சனத்தின்போது) செய்விக்கவேண்டியது. "ஸரியே ஜாத" என்னும் ருக்கால் ஹாரத்தி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். "புவா ஸுவாஸா:" என்னும் ருக்கால் வஸ்திரத்தைக்கொண்டு திருமேனியைத் துடைக்கவேண்டும். "ப்ரஸேநாதேந" என்னும் மந்திரத்தால் வஸ்திரத்தைச் சாத்தவேண்டும். "யுவம் வஸ்த்நாணி" என்னும் ருக்கால் உத்தரீயத்தைச் சாத்தவேண்டும். வஸ்த்ரோத்தரீயங்களைச் சாத்தும்போது "ஸம் நோ தேயி:"

என்னும் ருக்கால் ஆசமனம் செய்விக்கவேண்டும். பிறகு, “ப்ராஹ்மணா” என்னும் ருக்கால் பூணூல் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ருதஸ்ய தந்தும்” என்னும் ருக்கால் குரபவித்ரங்களை ஸமாப்பிக்கவேண்டும். பிறகு ஆசமனம் ஸமர்ப்பித்து, ஆபுரணங்களால் ஹரியை அலங்கரிக்கவேண்டும். விஸ்வஜித் ஸுத்தத்தினால் மங்குளமான ஆபுரணங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ஹிரண்யகேஸி” என்னும் ருக்கால் கேசங்களை உலர்த்தவேண்டும். “விஹிஸோத” என்னும் மந்திரத்தால் நல்ல புஷ்பங்களைக் குழலிலே சூட்டவேண்டும். “க்ருபாயமிந்ததேரத” எனனும் ருக்கால் மங்குளமான திலகத்தை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “கூந்தத்யுவாராம்” என்னும் ருக்கால் திருமேனியில் கூந்ததத்தை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “தராதாரமிந்த்ர” எனனும் ருக்கால் பூமாலை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “சக்ஷுஷ: பிதா” என்னும் ருக்கால் திருக்கண்களுக்கு மையிடவேண்டும். “ஸஹஸ்ரஸிரிஷா” என்னும் ருக்கால் கிரீடத்தைத் தலையில் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ருகஸாமாப்யாம” என்னும் மந்திரத்தால் இருகாதுகளிலும் மகரகுண்டூலங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “த்யூநஸௌ அபஸ” என்னும் ருக்கால் தோள்வளை முதலான ஆபுரணங்களை இடவேண்டும். “ஆஸ்வேதேயஸ்ய” என்னும் ருக்கால் குற்றமற்ற ஹாரங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ஹஸ்தாப்யாம் த்யூஸாக்ஷாப்யாம்” என்னும் ருக்கால் மோதிரங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “யஸ்ய தீர் பூர்ண மதுநா” என்னும் ருக்கால் மங்குளமான இருஸூர்யாகங்களை (ஆபுரண விசேஷங்களை) ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “இந்த்ரம் த்வதுத்தா” என்னும் மந்திரத்தால் ஒளியுள்ள அரைநான்கயிற்றை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ஸ்வஸ்தித்யா விஸஸ்பதி:” என்னும் மந்திரத்தால் ஆயுதங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “த்யௌர் நய இந்த்ர” என்னும் ருக்கால் மிகப்பரிசுத்தமான குடையை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ஸோம: பவதா” என்னும் ருக்கினால் பொன்னுலான மிகச் சிறந்த சாமரத்தை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ஸோமா பூஷண” என்னும் ருக்கால் மிகவும் ஒளியுள்ள இருவிசிறிகளை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ருபம் ருபம்” என்னும் ருக்கினால் மங்குளமான கண்ணாடியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “இந்த்ரமேவ த்யூஷண” என்னும் ருக்கால் ஆஸனத்தில் எழுந்தருளப்பண்ணவேண்டியது. “இஹவாஸ்தம்” என்னும் ருக்கால் குரூஸநம் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ஆப்ஸ்வந்த:” என்னும் ருக்கால் புக்தியோடு பாத்தியம் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். கெக்ளரீர்மிமாயஸுத்தத்தால் அர்க்

யத்தைத் திருக்கையில் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ந தமம்ஹோ ந துரிதம்” என்னும் மந்திரத்தால் ஆசமனத்தை ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும். “பிபுரஸோமம்” என்னும் மந்திரத்தால் மதுபர்க்கத்தைப் பருகச்செய்யவேண்டும். “அபஸ்வக்யநே ஸதிஷ்டவா” என்னும் ருக்கால் மறுபடியும் ஆசமனம் செய்விக்கவேண்டும். “அர்ச்சந்தஸ்த்வா ஹவாமஹே” என்று மங்குளமான அக்ஷதைகளால் அர்ச்சனம் செய்யவேண்டியது. மஞ்சள் கலந்த அரிசிகளே அக்ஷதைகள் எனப்படுகின்றன. “விஷ்ணோர்நுகம்” என்னும் ஸுக்தத்தால் நெய்கலந்த தூபத்தை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “பூவாமிதா” என்னும் ஸுகதத்தால் மங்குளமான தீபத்தால் ஹாரத்தி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “இதம் தே பாத்ரம்” என்னும் ருக்கால் மங்குளமான பேராஜநபாத்ரத்தை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “தஸ்மா அரங்குமாம” என்னும் ருக்கால் பாத்ரத்தை நிரால்ஸுத்திசெய்யவேண்டும் “அஸ்மிந் பதே பரம்” என்னும் ருக்கால் பசுநெய்யை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “பிதம்நுஸ்தோஷம்” என்னும் ஸுக்தத்தினால் அந்நம் முதலான ஹவிஸ்ஸை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “தத்யஸ்யாநிகம்” என்னும் ருக்கால் ஹிரண்யத்தோடு பொன்னோடு கூடிய நெய்யை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “தஸ்மிந் ராயவஸந” என்னும் ருக்கால் ஆபோஸநமளிக்கவேண்டும். “அக்யநே விவஸ்வதுஷஸ:” என்று தொடங்கும் ஐந்து மந்திரங்களால், “ப்ராணய ஸ்வாஹா” முதலான ஐந்து ஆஹுதிகள் பரமாத்மாவிடம் ஹோமம் செய்யப்படவேண்டும். நெய்விடும்போது “ஸமுத்ராதூர்மி” என்னும் ஸுக்தத்தை ஓதவேண்டும். ஸ்ரீதேவியோடு கூடிய ஹரியை “பரோ மாத்ரயா” என்னும் ஸுக்தப்படிநத்தோடு அமுதுசெய்விக்கவேண்டும். “துப்யம் ஹிந்வாத” என்பதினால் நைவேத்யங்கள் எல்லாவற்றையும் நிவேத்யநம் செய்யவேண்டும். “இந்த்ரபிபுரா” என்பதினால் மறுபடியும் ஆபோஸநமளிக்கவேண்டும். “ப்ரத ஆஸ்விநி பவ மாந” என்னும் ருக்கினால் கையலம்புதலைச் செய்யவேண்டும். “ஸரஸ்வதீம் தேவயந்த” என்பதினால் வாய்கொப்பளித்தலைச் செய்யவேண்டும். அதற்குப்பின் “வ்ருஷ்டிம் திவீஸஸ தத்யூதாரா” என்பதினால் ஆசமனம் அளிக்கவேண்டும். “ஸிஸும் ஜஜ்ஞாநம்” என்னும் ருக்கால் முகத்தையும், திருக்கைகளையும் துடைக்கவேண்டும். “தக்ஷிணாவதம்” என்னும் ருக்கால் கிறந்த தாம்பூலத்தை அளிக்கவேண்டும். “ஸ்வர்து: பவஸ்வ” என்னும் ருக்கால் மறுபடியும் ஆசமனத்தை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

அதற்குப்பின் ‘ஆயங்கௌ:’ என்று தொடங்கும் இரண்டு ஸூக்தங்களாலும் புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமாப்பிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு வைஷ்ணவனான அர்ச்சகன் க்ருதஸூக்தத்தினால் தீப ஹாரத்தி செய்யவேண்டும். “யத இந்த்ர” என்று தொடங்கும் ஆறு ருக்குகளாலே திக்குகளில் காப்பு இடவேண்டும். “யஜ்ஞோ தேவாநாம்” என்னும் ஸூக்தத்தினால் உபஸ்தானஜபத்தைச் செய்யவேண்டும். “தத்ஸுவிஷ்ணே:” என்று தொடங்கும் இரு ஸூக்தங்களாலும் புக்தியோடு வணங்க வேண்டும். “கௌரீர் மிமாய” என்னும் ருக்கால் ஆசமனம் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும் ஸஹஸ்ரநாமங்களாலும் துதித்து, அதற்குப்பின் ஹோமம் செய்ய வேண்டும். காலையில் ஒளபாஸனம் செய்து, அவ்வக்ஷணியில் ஜதார்த் துணை தியானம் செய்து, திருவாராதனம் செய்து, விஷ்ணு ஸூக்தங்களாலே ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். ஸ்ரீபூஸூக்தங்களாலும் நெய்யோடு கூடிய ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்து, “யாபிஸ்யோமோ மோத்யதே” என்னும் ருக்கினால் ஸ்ரீபூதேவித்தாயார்களுக்குறித்து ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண் டும். “கிம்ஸவித்ஸவநம்” என்று தொடங்கும் ருக்கினால் திருவந் தாழ்வானைக் குறித்து ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண்டும். “ஸுபர்ணம் விப்ர” என்னும் ருக்கினால் ஸுபர்ணனைக் (அழகிய இறக்கைகளையுடைய க்ருத்யனைக்) குறித்து ஹோமம் செய்யவேண் டும். “சமுஷ்ச்ச்யேந:” எனும் ருக்கினால் விஷ்வக்ஸேனரைக் குறித்து ஹோமம் செய்யவேண்டும். “பவித்ரம் தே” என்று தொடங்கும் இரண்டு ருக்குகளால் அளவற்ற சகதியையுடைய சக்ரத்தாழ்வா னுக்கு ஹோமம் செய்யவேண்டும். “ஸ்வாத்யுஷம் ஸ:” என்னும் ருக்கி னால் மற்ற ஆயுதங்களுக்கு ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண்டும். “இந்த்ர ம்ரேஷ்டாந்” என்னும் ருக்கால் இந்திரனுக்கும், “அக்ஷ நிராஸூர்த்தா” என்னும் ருக்கால் அக்ஷனிக்கும், “யமாய ஸோமம்” என்னும் ருக்கால் யமனுக்கும், “மோஷுண” என்னும் ருக்கால் நைரூதனுக்கும், “யச்சித்ஸித்திதே” என்னும் ருக்கால் வருணனுக் கும், “வாயவாயாஹி” என்னும் ருக்கால் வாயுவுக்கும், “த்ர விணேத்யாத்யாது” என்னும் ருக்கால் குபேரனுக்கும், “த்ரயம் புகம்” என்னும் ருக்கால் உருத்திரனுக்கும், “ஆந: ப்ரஜாம்” என்னும் ருக்கால் ப்ரஜாபதிக்கும், “யஜ்ஞேந” என்னும் ருக்கால் ஸாத்யர்களுக்கும், “யத்ஸுவ” என்று தொடங்கும் ருக்கால் மருத்துக் களுக்கும், “யோந: ஸபத்நா” என்னும் ருக்கால் வஸுருத்ரர் களுக்கும், “யே தேவாஸ:” என்று தொடங்கும் நாலு ருக்குகளால்

விஸ்வேதேவர்களுக்கும், ஆக இப்படி எல்லா தேவர்களுக்கும் உத்தமமான அந்நரூபமான ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண்டும். “நாஸத்யாப்யாம்” என்னும் ருக்கினால் அஸ்விநீதேவர்களுக்கும், சூத்த்யஸுங்களுக்கும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். “ஸோமா பூஷ்ண” என்னும் ருக்கினால் ஸூரியசந்திரர்களுக்கும் “ஸம்ஸமித்யுத்ய” ஸூக்தத்தினால் வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஹவிஸ்ஸை ஹோமம்செய்து, ஹவிஸ் அளிக்கப்பட்ட அனைவர்க்கும் புலி ஸாதிக்கவேண்டியது. “நமோ மஹத்யுய:” என்னும் ருக்கினால் பூமியில் புலி ஸாதிக்கவேண்டும். பிறகு நீரால் ஆசமனம் செய்து, மந்த்ரயாக்யம் செய்யவேண்டும், அரசனே! இதுவே ஸ்ருதிவாக்யங்களைக் கொண்டு செய்யப்படும் திருவாராதானக்ரமமென்று முனிவர்களால் சொல்லப்படுகிறது. இந்த உத்தமமான மதம் என்னால் உனக்கு இன்று நன்றாகச் சொல்லப்பட்டதென்பது உறுதி. இது ஸ்ரீய:பதியான விஷ்ணுவுக்கு எப்போதும் மிகவும் ப்ரீதிகரமானது. நன்னெஞ்சினர் இந்த ஸ்ருதிப்ரக்ரியையாலேயே தேவனான ஹரியை ஆராதிக்கின்றனர், விஷ்ணுவின் திருவாராதானம் ஸ்ருதிப்ரக்ரியை, ஸ்ம்ருதிப்ரக்ரியை, ஆகும்ப்ரக்ரியை என்று மூன்று வகைப்படும். இது ஸ்ருதிப்ரக்ரியை. புருஷஸூக்தத்தைக்கொண்டு திருவாராதானம் செய்வது ஸ்ம்ருதிப்ரக்ரியை. அஷ்டாஷ்டரம், த்ருவாத்ருவாஷ்டரம் முதலான வைஷ்ணவ மந்திரங்களைக்கொண்டு செய்யும் திருவாராதானம் த்ருவ்யமான ஆகும்ப்ரக்ரியையாகும்; அரசனே! இம்மூன்றினுள் ஸ்ருதிப்ரக்ரியையே சிறந்ததாகும். ஜநார்த்தனனுக்கு ஸ்ருதிப்ரக்ரியையான திருவாராதானத்தையே அந்தணர்கள் விசேஷமாகச் செய்கின்றனர். சில ஆசார்யர்கள் மூன்று ஸந்த்யாகாலங்களிலும் (முறையே) மூன்று ப்ரக்ரியையாலும் ஆராதிக்கின்றனர். மூன்று வர்ணத்திலுதித்த சில த்ருவிஜஸ்ரேஷ்டர்கள் (முறையே) மூன்று ப்ரக்ரியையாலும் ஆராதிக்கின்றனர். ஸூத்ரஜாதியில் பிறந்தவனுக்கு இப்படித் திருவாராதானம் செய்யும் த்ருவிஜர்களுடைய கைங்கர்யமும், திருநாமஸங்கீர்த்தனமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது; அல்லது பரமைகாந்தியான ஸூத்ரன் பூரலக்ருஷ்ணரூபியான எம்பெருமானைத் திருவாராதானம் செய்யலாம். ஸத்ரீகளாலும் தங்களது வர்ணத்திற்குத் தக்கபடி ஸ்ருதிப்ரக்ரியையல்லாமல் த்ருவ்யத்தைக்கொண்டு எம்பெருமான் ஆராதிக்கத்தக்கவனாவன். இவ்வண்ணமாக விஷ்ணுவின் திருவாராதானம் முனிவர்களால் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.]

இவ்வண்ணமாகத் திருவாராதானக்ரமத்தை விவரித்தபின் இவ்வத்தியாயத்தின் எஞ்சிய பகுதிகளில் மற்றும் பலவகையான தூர்மங்கள் விளக்கப்படுகின்றன. அவற்றில் ஸாரமானவற்றைக் காண்போம் இனி.

ஸ்ரெளதஸ்மார்த்தாக்ஷமோக்தாஸ்ச நித்யநைமித்திகா:க்ரியா:
ப்ராயஸ்சித்தகமருத்யாநாம் துண்டுமப்யாததாயிநாம் ||

அதுநா ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி வ்ருத்திமை(மே)காந்தி(ந்த)

வக்ஷணம் |

நாரீணமபி கர்த்தவ்யாமஹந்யஹரி ஸார்வதீம் ||.....

ஐப்த்வா மந்த்ரம் குரும் டர்சாத் அபிவந்த்ய ச

வைஷ்ணவாந் ||

நமஸ்க்ருத்வா(த்ய) ஐக்யந்நாத்யம் ஐப்த்வா ச ஸரணாக்யதீம் |

ஆத்மாநம் ஸமலங்க்ருதய சிந்தயேத் மதுஸூதநம் ||

க்யுஹபூண்டூதிசும ஸர்வம் வாக்யதா நியதேந்த்ரியா |

ஸம்ஸோத்யேத் ப்ரதிதிநம் யஜ்ஞார்த்தம் பரமாத்மந: ||....

அவஹந்யாத் ஸூப்யதரம க்யாயந்தீ மதுஸூதநம் |.....

அந்தர்த்யாய குஸம் தத்ர மந்த்ரரத்நமநுஸ்மரந் |

பாசயேத் ஸபஷித்ரேண வாக்யதோ நியதேந்த்ரிய ||.....

அவைஷ்ணவஸ்ய ஸைவஸ்ய குத்ரஸ்ய பதிதஸ்ய ச ||

பாஷண்டூஸ்யாப்யஸூத்யக்யஸ்ய க்யுருஹைவக்ஷநிம்

விவரஜயேத் |

ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய மந்த்ரரத்நேந வஹநிம் குஸஜை: த்ரிபி: ||....

யஜ்ஞியைர் விமலை: காஷ்டைர் வ்யஜநேந ப்ரதீபயேத் |.....

ப்ரதீப்யாக்ஷிம் ததோதந்நாத்யம் பச்யாந்நியதமாநஸ: |

சிந்தயேத் பரமாத்மாநம் ஐபந்மந்த்ரத்யவ்யம் ததூ ||.....

ஸைவபாஷண்டூபதிதை: விகர்மஸ்தை: நிரீஸ்வரை: |

அவைஷ்ணவைர்த்துவிஜை: ஸூதகரை:

ஹரிவாஸரபேபூக்த்ருபி: ||.....

ததைவாபூக்ஷ்யபேபூக்த்ருணம் ஹரிவாஸரபேபூஜிநாம் |

லோகாயதிகவிப்ராணம் தேகுவதாந்தரேஸவிநாம் ||

அவைஷ்ணவாநாமபி ச ஸம்ஸர்க்க்யம் தூரதஸ்த்யஜேத் |

பக்வாந்நாத்யம் யதூ பக்வம் வாக்யதோ நியதேந்த்ரிய. ||

ஸம்மார்ஜயேத் ஸூப்யதரம் வாரிண வாஸஸைவ ச |

கரகைரபித்யாயாத்ய சக்ரேணவாங்கயேத் ததூ ||

க்யந்தேந வா ஹரித்ரேண ஜலேநாப்யதூவா லிகேத் |

ஸுதூர்ஸநம் பாஞ்சஜந்யம் பூண்டூநாம்

யஜ்ஞயோகிநாம் ||

குஸோத்தரே ஸுசௌ தேதுஸே வந்யஸ்ய குஸவாரிணா |

ஸம்ப்ரோக்ஷ்ய மந்த்ரரத்தேந வஸ்த்ரேணாச்சுர த்ய தத்பரம் ||

க்ஷாலயித்வா஽த தேதுவஸ்ய பூஜநாநி ஸுபைர்ஜலை: |

அபிபூர்ய ததேத த்யுயாத் பேஜஜயேச்ச விஸேஷத: ||.....

பைஸாகிராநாம் யக்ஷாணாம் ஸாக்தாநாம் விங்க்யதூரிணாம் ||

த்ய்வாத்யஸீவிமுக்யாநாம் ச ஸல்லாபாதி விவர்ஜயேத் |

ஸைவபெளத்த்யஸ்காந்த்யூக்தஸ்தூநாநி ந விஸேத்

க்வசித் ||

வர்ஜயேத் தத்ஸமீபஸ்த்யம் ஜலபுஷ்பபூலாதி ச |

ந நிரீக்ஷத தேதுவாநாமுத்ஸவாதி கதாசந ||

ஸ்துதிம் வாப்யந்யதேதுவாநாம் ந குர்யாத் ஸ்ருணுயாத் நச |

காமப்ரஸங்க்யஸல்லாபாந் பரிஹாஸாதி வர்ஜயேத் ||

அந்யசிஹ்நாங்கிதம் வஸ்த்ரம் பூஷணஸநபூஜநம் |

வ்ருக்ஷம் பஸும் கூபக்ருஹாந் பூண்ட்யம் சைவ

விவர்ஜயேத் ||

அந்யாலயே ஹரிம் த்ய்ருஷ்ட்வா தேதுவதாந்தரஸம்ஸதி |

நார்ச்சயேத் ந ப்ரணமேச்ச தீர்த்தகேஸவாம் விவர்ஜயேத் ||

அவைஷ்ணவஸ்ய ஹஸ்தாத் து திவ்யதேதுஸாதுபாக்யதம் |

ஹரே: ப்ரஸாத்யதீர்த்தக்யாத்யம் யத்தேந பரிவர்ஜயேத் ||

ஆகாரத்ரயஸம்பந்: நவேஜ்யாகர்மணிஸ்திசு: |

விஷ்ணோரந்யஸேஷத்வம் ததைதுவாநந்யஸாத்யநம் ||

ததைதுவாநந்யபேக்யத்வம் ஆகாரத்ரயமூச்யதே |

அர்ச்சநம் மந்த்ரபட்யநம் த்யாநம் ஹோமஸ்ச வந்த்யநம் ||

ஸ்துதியோக்ய: ஸமாதிஸ்ச தத்யா மந்த்ரார்த்தக்சிந்தநம் |

ஏவம் நவவித்யா ப்ரோக்தா சேஜயா வைஷ்ணவஸத்தமை: ||

ப்ராப்யஸ்ய ப்ரஹ்மணோ ரூபம் ப்ராப்த்யஸ்ச ப்ரத்யக்யாத்

மந: |

ப்ராப்த்யுபாயம் பூலம் சைவ தத்யா ப்ராப்திவிரோதிச ||

ஜ்ஞாதவ்யமேதத்யூர்த்த்யஸ்ய பஞ்சகம் மந்த்ரவித்தமை: ||

ஜக்யத: கரணத்வம் ச தத்யா ஸ்வாமித்வமேவ ச ||

ஸ்ரீஸாத்வம ஸகுருத்வம் ச ப்ரஹ்மணோ ரூபமுச்யதே |

தேஷ்ஹந்த்ரியாதிப்யோ஽ந்யத்வம்

நித்யத்வாதிசூக்ஷ்ணௌகதா ||

ஸ்ரீஹரேர்த்ராஸ்யதர்மத்வம் ஸ்வரூபம் பரதயகூத்மந: |

உபாயாத்யவஸாயேந த்யக்த்வா கர்மௌக்யமாத்தமந: ||

ஹரே: க்ருபாவலம்பித்யம் ப்ராப்த்யுபாயமிஹாச்யதே |

ஸர்வவீர்வர்யபூலம் தயகக்வா ஸப்ஸூதிவிஷயாநபி ||

தூஸ்யைகஸுகூஸங்கிதவம் விஷ்ணோ: பூலம்

இஹாச்யதே |

தஜ்ஜஸ்யாபராதித்வம் ஸப்ஸூதிஷ்வநுரக்ததா ||

க்ருத்யஸ்ய ச பரித்யாகேஷா ஹயக்ருதயகரணம் தசூ |

த்யவாதுஸீவிமுக்யத்வம் ச வீரோதி ஸ்யாத் பூலஸ்ய ஹி ||

அர்த்தபஞ்சகமேதத்தி ஜ்ஞாதவ்யம் ஸ்யாத் முமுக்ஷுபி: |

விஹிதம ஸகலம காம விஷ்ணோராத்யநம் பரம ||

நிபேஷா ச தந்ருபரீரேஷ்டே பூகூர்த்த்யம் பரமாதமந: |

வ்ருத்த்யாக்யஸ்ய தரோரஸ்ய ஸுகூருட்யம் மூலமுச்யதே ||

த்யாகேஷந சைவ தர்மஸ்ய நிஷித்யாகூசரணேந ச |

ஆஜ்ஞா திக்ரமணம் (ணே) விஷ்ணோ: பதத்யேவ ந ஸம்ஸய: ||

ஜயோதிஷ்டோமாத்யஸஸர்வே யஜ்ஞா: வேதேஷு

கீர்த்திதா: |

புண்யவ்ரதா: புராணோக்தா: தூநா நைமித்திகாதிஷு ||

விஷ்ணோர்பேபாகூதயா ஸர்வா: கர்த்தவ்யா

வைஷ்ணவேக்தமை. ||

யஸ்தூபாயதயா க்ருத்யம் நித்யநைமித்திகாதிசூப |

ஸதக்ருதயம் குருதே விஷ்ணோ: வைஷ்ணவ: ஸ உதீரிக: ||

விஷ்ணோராஜஞதயா யஸ்து ஸதக்ருதயம் குருதே பூசு: |

ஸ ஏகாந்திதி முநிபி: பரீராச்யதே வைஷ்ணவேக்தம: ||

யஸ்து பூகூச்யா விஷ்ணோ: ஸதசருத்யம் குருதே ஸசூ |

ஸ பூவேத பரமைகாந்தி மஹாபூகூவகோததம: ||

வர்ஜநீயகருதயம் து ஸர்வேஷாம் கரண: தரிபி: |

அகாமதஸ்து யத் ப்ராப்தம் ப்ராயஸித்தாத் விநஸ்யதி ||

அக்ருத்யம் வைஷ்ணவ: பாபபூத்த்யா ஸாஸ்தரவிரோதக:

ஏகாந்தீ பரமைகாந்தீ ருச்யபூவாச்ச ஸந்த்யஜேத் ||

ஸ்ருதிஸ்ருத்யத்யபுவம் துர்மம் யஸ்த்யஜேத்

வைஷ்ணவாத்ம: |

ஸ பாஷண்ட்யுதி விஜ்ஞேய: ஸர்வலோகேஷு கர்ஹித: ||

அக்ருத்யகரணத்வாபி க்ருத்யஸ்யாகரணகூபி |

த்ய்வாத்யுவிமுக்யத்வேந பதத்யேவ ந ஸம்ஸய: ||

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந ஸத்க்ருத்யம் ஸர்வதூ சரேத் |

ஆஜ்ஞா திக்ரமணத்விஷ்ணோ: முக்தோபி விநிபத்யதே ||

ஸமஸ்தயஜ்ஞேபூக்தாரம் ஜ்ஞாத்வா விஷ்ணுமஸநாதநம் |

கைத்யவம் பித்ர்யம் ததூ யஜ்ஞம் குர்யாத ந து பரித்யஜேத் ||

த்ரித்யுண்ட்யுமவல்ப்யந்தே யதயோ யே மஹாத்யு: |

தேஷாமபி ச கர்த்தவ்யம் ஸத்க்ருத்யமிதரேஷு கிம் ||

புரஹ்ம புரஹ்மா புரஹ்மணஸ்ச த்ரிதயம்

புரஹ்மமுச்சயதே |

தஸ்மாத் புரஹ்மேண விதிநா பரம்

புரஹ்மாணமர்ச்சயேத் ||

ஸமஸ்தயஜ்ஞேபூக்தாரம் அஜ்ஞாத்வா விஷ்ணுமவ்யயம் |

வேதேதூதிதம் ய: குருதே ஸ லோகாயதிக: ஸ்மருத: ||

யஸ்து வேதேதூதிதம் துர்மம் த்யக்த்வா விஷ்ணும

ஸமர்ச்சயேத் |

ஸ பாஷண்ட்யுதி விஜ்ஞேயோ நரகம் சாத்யகூச்ச்யதி ||

வேதூ: ப்ராண பூக்யவதேதா வாஸுதேவஸ்ய ஸர்வதூ |

ததுக்தகர்மாகுர்வாண: ப்ராணஹர்த்தா புவேத் ஹரே: ||

விஷ்ணோராராத்யநாத்யவேத்யம் விநா யஸ்த்வந்யகர்மணி |

ப்ரயஞ்ஜீத விமூடூத்மா வேத்யஹந்தா ந ஸம்ஸய: ||

வத்ஸம் மாதா லேடி ததூ வத்ஸோ லேடி ஸ மாதரம் |

ஸ்ருதிம் விஷ்ணோ: ப்ரியம்(யாம்)ஜ்ஞாத்வா விஷ்ணும

வேதேதூந வை யஜேத் ||

தஸ்மாத் வேத்யஸ்ய விஷ்ணோஸ்ச ஸம்யோகேதூ யஸ்து

த்யுருச்சயதே |

ஸ ஏவ பரமோ துர்ம: வைஷ்ணவாநாம் யதூ ந்ருப ||

கஸ்சித் புரா ந்ருபஸ்ரேஷ்டஃ காஸ்யபோ

ப்ரஹ்மணோத்தம: |

ஸாண்டிய்ய இதி விஶ்யாத: ஸர்வஸாஸ்த்ரவிஸாரத: ||

ஸ து த்ரம்ப்ரஸங்கேந விஷ்ணோராராத நம் ப்ரதி |

அவைத்யுகேந விதிநா க்ருதவாந் த்ரம்ஸம்ஹிதாம் ||

அவலம்ப்ய மதம் தஸ்ய கேசித்யக்த்ர மஹர்ஷய: |

அவைத்யுகேந மார்கேண பூஜயந்தி ஸ்ம கேஸுவம் ||

அஸாஸ்தரவிஹிதம் த்ரம்ம ஸர்வம் குர்வந்தி மாநவா: |

ஸ்வஹாஸ்வத்யாவஷ்ட்காரவரஜிதம் ஸ்யாத் மஹிதலம் ||

தத: க்ருத்தேதா ஐக்யந்நாத: ஸங்க்யசக்ரக்யத்யா: |

இக்யமாஹ முநிஸ்ரேஷ்டஃ ஸாண்டிய்யமமிதௌஸம் ||

த்யூர்பூத்தே மாமகம் த்ரம்ம் பரமம் வைத்யுகம் மஹத் |

அவைத்யுகக்ரியாஜுஷ்டம் ப்ராக்யல்ப்யாத் க்ருதவாநஸி ||

யஸ்மாத்வைத்யுகம் த்ரம்ம் ப்ரவர்ததயஸி மாம்

(த்வம்) த்ய்விஜ |

தஸ்மாத்வைத்யுகம் லோகம் நிரயம் க்யச்ச த்யாருணம் ||

தஸ்ய தேவஸ்ய வாக்யாத்து ஸாண்டிய்யோட்பூத்

ப்யாகுல: |

ஸ்துவந் ப்ராஹ ஐக்யந்நாதம் ப்ரணிபத்ய புந:புந: ||

த்ராஹி தராஹீதி லோகேஸ மாம விபேதா

ஸா(ஸ்வா)பரத்யுநம் |

தத: ஸ க்ருபயா விஷ்ணு: ப்யக்யவாந் பூகப்யாவந: ||

த்யுவ்யம் வர்ஷஸுதம் விப்ர பூகதவா நிரயயாதநாம் |

உத்பத்ஸ்யஸே ப்ருகேத்யார்வம்ஸே ஐமத்யக்யநிரிதீரித: ||

தத்ராராத்ய புநர்மாம் து வைத்யுகேநைவ த்ரம்மத: |

க்யச்ச கஸ்யிந் முநிஸ்ரேஷ்டஃ மம லோகம் ஸுநிர்மலம் ||

இத்யுக்தவா ப்யக்யவாந் விஷ்ணு: தத்ரைவாந்தரதீயத |

ஸாண்டிய்யோ நிரயம் ப்ராப்ய புநநுதபத்ய பூதலே ||

வேதேத்யாக்தவிதிநா விஷ்ணும ஆர்ச்சயித்வா ஸநாதநம் |

விஸுத்த்யப்யாவாத் ஸம்பராப்த: தத்யக்யம் பரமம் ஹரே: ||

தஸ்மாத்வைத்யுகம் த்ரம்ம் த்யூரத: பரிவர்ஜயேத் |

வைத்யுகேநைவ விதிநா பூக்த்யா ஸம்பூஜயேத் ஹரிம் ||

ஸ்ரெளதேந விதிநா சக்ரம் த்ருத்வா வை

புரஹுமூலயோ: |

த்ருதேதார்த்வபுண்ட்ர: ஸுத்த்யாத்மா விதிநைவார்ச்ச-

யேத் ஹரிம் |

கர்மணு மநஸா வாசா ந ப்ரமாத்யேத் ஸநாதநம் |

ந ப்ரமாத்யேத் பரம் த்யர்மாத்

ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யுக்ககௌரவாத் ||.....

வைஷ்ணவம் பதிமாக்யாய யா த்யக்யா ஹவ்யவாஹநே |

ஸா வைஷ்ணவ பத்யம் யாதி யதர க்யுச்சந்தி யோக்யந: ||.....

ந கல்க்குஹகா ஸாத்யீ தந்த்யராலஸ்யவிவரஜிதா |

ஸுநிர்மலா ஸுபூசாரா நிதயம் ஸம்பூஜயேத் ஹரிம் ||.....

ஏவம் ஸுநியதாஹாரா ஸம்யக்ய்வரதபராயணா |

புர்த்ரா ஸஹ ஸமாப்நோதி வைகுண்ட்யபத்யமவ்யயம் ||.....

வரணஸ்ரமேஷு ஸர்வேஷாம் பூஜநீயோ ஜநார்த்யந: |

ஸ வ்யாபகேந மந்திரேண ஸதைவ ச மஹீபதே ||

வ்யாபகாநாம் ச ஸர்வேஷாம் ஜ்யாயாநஷ்டாக்ஷரே மநு: |

அஷ்டாக்ஷரஸ்ய ஜப்தா து ஸாக்ஷாத் நாராயண: ஸ்வயம்: |

ஸந்யாஸம் ச ஸமுத்தரம் ச ஸர்ஷிச்சந்தேநாதிதைவதம் ||

ஸதீக்ஷய(க்ஷா)விதி, ஸத்யாநம் ஸார்த்த்யம்

மந்த்ரமுக்யாஹ்ருதம் |

ஸ்நாத்வா ஸுத்த்ய: ப்ரஸந்நாத்மா க்ருதக்ருத்யோ

ஜநார்த்த்யநம் ||

மநஸாப்யர்ச்சயித்வா வா ஜபேந்மந்த்ரம் ஸத்யா புத்ய: |

த்யாநப்ரதிக்க்ரஹௌ யாக்யம் ஸ்வாத்யாயம்

பித்ருதர்ப்பணம் ||

பித்ருக்ரியாஷ்டாக்ஷரஸ்ய ஜப்தவா குர்யாத்யநந்த்யரித: |

த்ருதேதார்த்வபுண்ட்ரதேஷஸ்ச சக்ராங்கிதபூஜஸ்தத்யா ||

அஷ்டாக்ஷரம் ஜபேந் நித்யம் புநாதி புவநத்ரயம் |

ஜபேத் பேராக்யதயா மந்த்ரம் ஸததம் வைஷ்ணவோத்தம: ||

ந ஸாத்யநதயா ஜப்யம் கர்த்தவ்யம் விஷ்ணுதத்புரை: |

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் வா ஸதமஷ்டோத்தரம் து வா ||

த்ரிஸந்த்யாஸு ஜபேந்மந்த்ரம் தத்யர்த்த்யமநுசிந்தயந் |

சக்ராங்கநவிதி:

உபோஷ்ய பூர்வதி ஸுலே நத்யாம் ஸ்நாத்வா வித்யாநத் |
 ஆசார்யம் ஸமஸ்ரயேத் பூர்வம் மஹாபாக்யவதம் த்விஜை ||
 ஆசார்யோ விஷ்ணுமப்யர்ச்சய பவித்ரம் சாபி பூஜயேத் |
 புரதோ வாஸுகேத்யவஸ்ய இதுமாத்யாநாந்தமாசரேத் ||
 ஸ்ரக்வேத்ரபஸஸ்ய ஸுலகேதந பவித்ரம் தே விதேத்ய்ருசா |
 பவமாநஸ்ய ஆத்யேந ருக்யபிஸ் சதஸ்ருபி: க்ரமாத ||
 ஆஜ்யம் ஹுத்வா ததஸ் சகரம் தத்யக்ருநௌ

ப்ரதபேத்யக்ரு: |

சரணம் பவித்ரமிதி (யஜுஷா)

தச்சக்ரேணங்கயேத்யப்யஜம் ||

வாமாம்ஸம் ப்ரதபேத் பஸ்சாத் பாஞ்சஜந்யேந தேயுக்: |

அக்ருநர் மந்வேதி யஜுஷா தத்யகேத்யாமாக்ருநௌ

ப்ரதப்ய வை ||

ததஸ்து பார்த்தியை ருக்யபிர் ஹுத்வா புண்ட்ராக்ரி:

த்யாரயேத் |

அதோ தேவேதி ஸுலகேதந விஷ்ணோர் நுகமநேந ச ||

பூஜயேத் த்வாத்யுபிர் வை கேஸுவாதீநநுக்ரமாத் |

குலக்ருந்திஷு ஸம்பூஜ்ய ஜுஹ்யாத் தாபி:ரேவ து ||

ஹுத்வாத்யு சருண ஸமயங் ம்ருத்யா ஸுப்தேரண தேயுக: |

லலாடாக்ரிஷு சாங்கேஷு ருக்யபிஸ் தாபி: க்ரமேண வை ||

நாமபி: கேஸுவாத்யைஸ்து ஸச்சித்ருண்யேவ

த்யாரயேத் |

ஸுலே ஜாத இதி ருசா குங்குமம் தேஷு த்யாரயேத் ||

பரோ மாத்ரேதி ஸுலகேதந உபஸ்த்யாய ஜநார்த்தநம் |

ஹோமஸேஷம் ஸமாப்யாத்ய ஸூர்த்யுக்ருவாஸநமாசரேத் ||

ஏவம் புண்ட்ரக்ரியாம் க்ருத்வா நாம குர்யாத் தத: பரம் |

ப்ரவ: பாந்தமிதி ஸுலகேதந நாமஸூர்த்திம் ஸமர்ச்சயேத் ||

க்யவாஜ்யம் ப்ரத்ய்ருசம் ஹுத்வா நாம குர்யாச்ச

வைஷ்ணவம் |

அபிப்ரியணீதி ஸுலகேதந உபஸ்த்யாய ஜநார்த்தநம் ||

ப்ரத்யக்ஷிணநமஸ்காரௌ க்ருத்வா ஸோஷம் ஸமாபயேத் |
 மந்த்ரதீக்ஷாவித்யாநம் து ஸ்ரௌதம் முநிபிழீரிதம் ||
 வைவாஹிதா ப்யேவத்தீக்ஷா ந ப்ருத்யக்த்வேந வக்ஷ்யதே |
 அதீக்ஷிதோ ப்யேவத்யஸ்து மந்த்ரம் வைஷ்ணவமுத்தமம் |
 அர்ச்சநம் வாபி குருதே ந ஸம்ஸித்திமவாப்நுயாத் |
 நாதீக்ஷித: ப்ரகுர்வீத விஷ்ணோராராத்யநக்ரியாம் ||
 ஸ்ரௌதம் வா யதிவா ஸ்மார்த்தம் திவ்யாக்யமமத்யாபி வா |
 தத்ராப்யுத்தப்ரகாரேண தீக்ஷிதோ ஹரிமர்ச்சயேத் ||
 பூர்வேஹ்ந்யுபோஷ்ய குருணா நத்யாயம் ஸ்நாத்வா

க்ருதக்ரிய: |

ஆசார்ய: பூஜயேத், விஷ்ணுவம் க்ருந்த்யபுஷ்பாக்ஷதாதிபி: ||
 ஈஸார்யாதிசதுர்தீக்ஷா ஸம்ஸ்தூர்ப்ய கலஸாந் நவாந் |
 தேஷு க்ருவ்யாநி நிக்ஷிப்ய சதுர்மூர்த்தீந் ஸமர்ச்சயேத் ||
 வாராஹம் நாரஸிம்ஹஞ்ச வாமநம் க்ருஷ்ணமேவ ச |
 தத்விஷ்ணோரிதிச த்வாப்யாயம் வாராஹம் பூஜயேத் தத: ||
 ப்ரததத், விஷ்ணோரிதி ருசா நாரஸிம்ஹ ம்நாமயம் |
 ந தே விஷ்ணே இத்யநேந வாமநம் பூஜயேத் தத்யா ||
 வஷட் தே விஷ்ணவிதி ச க்ருஷ்ணம் ஸம்பூஜயேத் தத: |
 ஸம்பூஜ்யாவரணம் ஸர்வம் க்ருந்த்யபுஷ்பைர் வித்யாநத: ||
 ப்ரதிஷ்ட்யாப்ய ததேதா வஹ்ரிம இத்த்யமாநாநந்தமாசரேத் |
 சதுர்ப்பிழீர் வைஷ்ணவைஸ் ஸலக்தை: பாயஸம்

மதுமிஸ்ரிதம் ||

ஹுத்வாஜ்யம் ஜுஹுயாத் பர்சாத் ஸ்ரீஸலக்தேந

ஸமாஹித: |

அக்ஷிமீளேநுவாகேந ஸாவித்ரீயா வைஷ்ணவேந ச ||
 ஸர்வவர்ச வைஷ்ணவைர் மந்த்ரை: ப்ருத்யக்த்வேடாத்தரம்
 ஸுதம் |

ஹுத்வா வேத்யஸமாப்திஞ்ச ஜுஹுயாத் தேத்யஸிகோத்தம: ||
 ததோ ப்யத்யாஸநே ஸிஷ்யம் உபவேர்யாபிபேஷசயேத் |
 சதுர்ப்பிழீர் வைஷ்ணவைர் மந்த்ரைஸ் ஸலக்தைஸ் தத்

கஸோத்யகை: ||

ருத்விக்பிழீர் ப்ரஹ்மண: ஸிஷ்யமபிஷிச்யாத்ய தேத்யஸிக: ||

கௌபீநம் கடிஸுதத்ரஞ்ச வஸ்த்ரயுக்யம்ஞ்ச த்யாபயேத் |
 ஊர்த்யவபுண்ட்யராணி பத்யமாஶ்ணுளஸீமாலிகே அபி ||
 குஸோத்தரே ஸமாஸீநம் ஆசாந்தம் விநயாந்விதம் |
 அத்யாபயேத்ய வைஷ்ணவாநி ஸுலக்தாநி விவித்யாநி ச ||
 வ்யாபகாந் வைஷ்ணவாந் மந்த்ராந் அந்யாம்ஸ்சாபி வித்யாநத: |
 தத்யர்த்சுந்யாஸ முத்யராதி ஸர்ஷிச்சுந்தேத்யாதிதேவதம் ||
 தஸ்மிந் நிவேஸ்ய ஸத்ய்வருத்தௌ ஸாஸயேத் ஸாஸநாத்
 ஸ்ருதே: |

ஸாஸிதோ குருணா ஸிஷ்ய: ஸத்ய்வருத்தௌ ஸத்பதே
 ஸதித: ||

அர்ச்சயேத் பாரமைகாந்த்யஸித்த்யே ஹரிமவ்யயம் |
 ஆசார்யாத் ஸமநுபராப்தம் விசுரஹம் ஸுமநோ ஹரம் ||
 லப்யத்வா஽த்ய விதிநா விஷ்டேண: பூஜயேத் தத்யநுஜ்ஞயா |
 பூர்வே஽ஹ்நி பூர்வவத் பூஜய: ஸ்ரௌதேதனவேபசாரகை: ||
 தாப்யிரேவ ச ஹுத்வா஽த்ய ருக்யபிராஜ்யம் தத்யா க்ரமாத் |
 ஸய்யாஸுலக்தாந்தமாஜ்யேந ஹுத்வாக்யநிம்

வைஷ்ணவேவாத்தம: ||

அத்யாபயித்வா தாந் மந்த்ராந் வைத்யகாந் வைத்யகோத்தம: |
 பூஜாவித்யாநம் த்ரிவித்யம் தஸ்மை ஹோமாந்த மாத்யுஸேத் ||
 ஸ்நாநகர்ப்பணஹோமாந்யா: ஜபாத்யா விவித்யா: க்ரியா: |
 வைஸிஷ்ட்யேந குரோர் ஜ்ஞாத்வா ஸக்த்யா ஸர்வம்

ஸமாசரேத் ||

பரமாபத்யுக்யோ வாபி ந புஞ்ஜீத ஹரேர்த்யுநே |
 ந திரயக் த்யாரயேத் புண்ட்யரம நாந்யம் தேத்யவம்

ப்ரபூஜயேத் ||

வைஷ்ணவ: புருஷோ யஸ்து ஸிவப்ரஹ்மாத்யு தேவதா: |
 ப்ரணமேத்யர்ச்சயேத்வாபி விஷ்ட்யாயாம் ஜாயதே க்ரிமி: ||
 ரஜஸ்தமோ஽பிபூதாநாம் தேவதாநாம் நிரீக்ஷணத் |
 பூஜநாத்ய வந்த்யநாத்ய வாபி வைஷ்ணவேவா

யாத்யதேத்யாக்யதிம் ||

ஸுத்யக்ய ஸத்வமயோ விஷ்ணு: பூஜரீயோ ஜக்யத்பதி: |
 அநர்ச்சநீயா ருத்யராந்யா: விஷ்டேணராவரணம் விநா ||

யஸ்து ஸ்வாத்மேஸ்வரம் விஷ்ணும்ததீத்யாந்யம்

யஜேக ஹி ।

ஸ்வாத்மேஸ்வராய ஹரயே ச்யவதே நாத்ர ஸம்ஸய: ॥

யஜ்ஞாத்யயநகாலே து நமஸ்யாநி வஷ்ட்க்ருதா: ।

தாநி வை யஜ்ஞியாந்யத்ர யஜ்ஞே வை விஷ்ணுரவ்யய: ॥

தஸ்யைவாவரணம் ப்ரோக்தம் யஜ்ஞாத்யயந கர்மஸு ।

ஸ்துவந்தி லேவத்யாஸ் தஸ்யாத்ர குணரூபவிபூசய: ॥

தஸ்மாதாவரணம் ஹித்வா யே யஜந்தி பராந் ஸுராத்ர ।

தே யாந்தி நிரயம் கேதாரம் கல்பகோடி ஸாதாநி வை ॥

ருத்ர: காளி க்ஷணேஸ்வர: கூஷ்மாண்ட்யூர பைரவாத்யய: ।

மத்ய மரம்ஸாஸிநஸ்சாந்யே தாமஸா: பரிகீர்த்திதா ॥

ஸூத்யத்யாந்ஸம்பிதேதவாநாம் யா ஸ்வதந்த்ரயர்ச்சநக்ரியா ।

ஸா தூர்க்க்ஷிதம் நயத்யேவ வைஷ்ணவம் வீதகல்மஷம் ॥

அர்ச்சயித்வா ஜகந்நாத்யம் வைஷ்ணவ: புருஷோத்தமம் ।

தத்யாவரணரூபேண யஜேத்ய தேவாந் ஸமந்தத: ॥

அந்யத்யா நரகம் யர்தி யாவத்யாபூத ஸமட்லவம் ।

வாஸுதேவம் ஜகந்நாத்யமர்ச்சயித்வைவ மாநவ: ॥

ப்ராப்நோதி மஹைத்யஸ்வரயம் ப்ரஹ்மமந்த்ரத்வாதிகம்

க்ஷணாத் ।

மநஸா஽பி ஜலேநாபி ஜகந்நாத்யம் ஜநார்த்த்யநம் ॥

ஸம்ப்ராப்நோத்யமலாம் ஸித்தித்வம் ஜகதஸர்வம் ஸமர்ச்சிதம் ।

ஹ்ருஷீகேஸம் த்ரயீநாத்யம் லக்ஷ்மீஸம் ஸர்வத்யம் ஹரிம் ॥

தம் விநா புண்ட்ரீகாக்ஷம் கோர்ச்சயேதிதராத்ர ஸுராத்ர ।

நாராயணம் ப்ரித்யஜ்ய யோந்யம் தேவமுபாஸதே ॥

ஸ்வபதிம் ந்ருபதிம் ஹித்வா யத்யா ஸ்த்ரீ புருஷாத்யம் ।

விஷ்ணோர் நிவேதிதம் ஹவ்யம் தேவோவ்யோ ஜுஹுயாத்

ஸத்யா ॥

பித்ருப்யஸ்சைவ தத்யக்யத்யாத் ஸர்வமானந்தயமஸ்நுதே ।

நிர்மால்யமிதரேஷாம் து யத்யந்நாத்யம் திவௌகஸாம் ॥

உபயுஜ்ய நரோ யாதி ப்ரஹ்மஹத்யாம் ந ஸம்ஸய: ।

நைவேத்யபேத்யஜநம் விஷ்ணோ: தத்பாத்யாம்பு

நிஷேவணம் ॥

துளஸீக்ஷாத்நம் ந்ருணம் பாபிநாமபி முக்திகும் |
 ஏகாத்யஸ்யபவாஸஸ்ச ஸங்க்ய சக்ராத்ய த்ரணம் ||
 துளஸ்யா பூஜநம் விஷ்ணோ: த்ரிதயம் வைஷ்ணவம்ஸ்ம்ருதம் |
 அவைஷ்ணவ: ஸ்யாத்யோ விப்ரேர பஹுஸாஸ்த்ர
 ஸ்ருதோ஽பி வா ||

ஸ ஜீவந்நேவ சண்ட்ராள: ம்ருத: ஸ்வானோ஽பிஜாயதே |
 க்ரதுஸா ஹஸ்ரிணம வாபி லோகே விப்ரமவைஷ்ணவம் |
 சண்ட்ராளமிவ நேக்ஷேத வர்ஜயேத் ஸர்வகர்மஸு ||
 புக்யவத்யபுக்தித்விப்தாக்ஷி த்யக்ஷத்யுர்ஜா திகல்மஷ: |
 சண்ட்ராளோ஽பி புதைத: ஸ்லாக்ய: ந து பூஜ்யோ
 ஹ்யவைஷ்ணவ: ||

ஸங்க்யசுகரோர்த்வ புண்ட்ராதிரஹிதம் ப்ரஹ்மணாத்யம் |
 பூஜயிஷ்யதி ய: ஸ்ராத்யேத்ய ஸர்வகர்மாஸ்ய நிஷ்ப்யம ||
 திரயக்புண்ட்ரத்யரம் விப்ரம் ய: ஸ்ராத்யேத்யேப்யஜயிஷ்யதி |
 பிகரஸ்தஸ்ய யாந்த்யேவ காலஸூத்ரம் ஸுத்யாருணம் ||
 ஊர்த்வபுண்ட்ரத்யரம் விப்ரம் சக்ரங்கிதபூஜம் ததூ |
 பூஜயிஷ்யதி ய: ஸ்ராத்யேத்ய க்யாஸ்ராத்யத்யுகம் லபேத ||
 ஸங்க்யசக்ரோர்த்வபுண்ட்ராதிரத்யாரிணம வைஷ்ணவம்
 த்வீஜம் |

புக்த்யா ஸம்பூஜயேத்யஸ்து தைஸுவே பித்யே ச கர்மணி ||
 கலபகோடி ஸஹஸ்ராணி கல்பகோடி ஸதாநி ச |
 ப்ரயாந்தி பிகரஸ்தஸ்ய விஷ்ணுலோகம் ஸுநிர்மலம் ||
 ஊர்த்வபுண்ட்ரத்யரம் விப்ரம் தப்தசக்ரங்கிதாம்ஸகம் |
 ஸ்ராத்யேத்ய ஸம்பூஜயேத்யஸ்து க்யாஸ்ராத்யத்யுகம்
 லபேத ||

தப்தசக்ரேண விதிநா ப்ரஹுமூலே ச லாஞ்சிக: |
 புநாதி ஸகலம் லோகம் நாராயண இவாக்யபித ||
 அவித்யோ வா ஸவித்யோ வா சக்ரஸங்க்யோர்த்வ
 புண்ட்ரத்ருத |

ப்ரஹ்மண: ஸர்வலோகேஷு பூஜ்யமானோ ஹநிர்யதூ ||
 துரநாஸீ துராசாரீ ஸங்க்யசக்ரோர்த்வபுண்ட்ரத்ருத |
 ந்ருணம் ஹந்தி ஸமஸ்தாக்யம் தம: ஸூர்யோத்யேயதூ ||

சக்ரங்கிதஸ்ய விப்ரஸ்ய பாதுப்ரக்ஷாளிதம் ஜலம் ।
 புநாதி ஸகலம் லோகம் யதூத்ரிபத்யக்ர நதீ: ॥
 திஸ்ர: கோட்யோதர்த்தகோட ச தீர்த்தூரி புவநத்ரயே ।
 சக்ரங்கிதஸ்ய விப்ரஸ்ய பாதே: திஷ்டஸ்த்யஸம்ஸயம் ॥
 சக்ரங்கிதஸ்ய விப்ரஸ்ய பாதுப்ரக்ஷாளிதம் ஜலம் ।
 பீத்வா பாதகஸாஹஸ்ரை: முச்யந்தே நாத்ர ஸம்ஸய: ॥
 ஸ்ராத்யுதே தூநே வ்ரதே யஜுனே விஷுனே சோபநாயநே ।
 சக்ரங்கிதம் விப்ரமேவ பூஜயேதிதராத்ர ந து ॥
 விஷ்ணுசகநாங்கிதோ விப்தேரா புஞ்ஜனோதபி யதஸ் தத: ।
 ந ஸிப்யதே ஸ பாபேந தமஸிஸவ ப்ரபாகர: ॥
 சக்ரங்கிதபூஜம் விப்ரம் பங்க்திமத்யுதே து பேராஜயேத் ।
 புநாதி ஸகலம் பங்க்திம் க்ருங்கேக்யேவாத்ர வாக்ஸிநீ ॥
 சக்ரங்கிதபூஜம் விப்ரம் யோ பூம்யாம் அபிவாத்யேத் ।
 லலாடே பும்ஸுஸங்க்யாநி விஷ்ணுலோகே மஹியதே ॥
 ப்ரஹ்மண: க்ஷத்ரியோ வைஸ்ய: ஸுதத்யுரோ வா

வைஷ்ணவ: புமாந் ।

அர்ச்சயித்வேதராத் தேவாத் நிரயம் யாத்யஸம்ஸயம் ॥
 விஷ்ணுராவரணம் ஹித்வா பூஜயித்வேதராத் ஸுராத் ।
 வைஷ்ணவ: புருஷோ யாதி காலஸுதத்ரமதே தாமக: ॥
 மஹாபாபோ பபாபா த்யய: அந்விதே தயதி வைஷ்ணவ: ।
 மந்வா திக்ருமஸுஸ்த்ரோக்தம் ப்ராயஸ்சித்தம் ஸமாசரேத் ॥
 ப்ராயஸ்சித்தவிஷ்ணுமே து ப்ரஸாத் குர்வீத வைஷ்ணவ: ।
 வையாஸிகீம வைஷ்ணவீம ச பவிதரீம் ச ஸமரசரேத் ॥
 வைஷ்ணவநாமம் து விப்தாணம் ப்ரஸாத் பாதுஜலம் பிபேபுத் ।
 வ்ருத்தௌ ந பரிபூரணே க்ருகர்மஸ்வதிக்குநோ ப்யேத் ॥
 மந்ரரத்நார்த் க்ருவித் ஸாந்த: நவேஜ்யாகர்மஸ்யயுத: ।
 த்வாத்யஸீநியதே வப்ர: ஷு ஏவ புருஷோத்தம: ॥
 கிமத்ர பூஷுனோக்தேந ஷாரம் வக்ஷ்யாமி தே ந்ருப ।
 ஏகாத்யபூஷுஸஸ்ச ஸங்க்யசக்ர திக்ருரணம் ॥
 தத்யுபூஷு பூஜநம் ச வைஷ்ணவம் த்ரிதயம் ஸம்ருதம் ।
 புண்யாத்யவிஷ்ணுதிநாத்யந்தே நோபோஷ்யம்

வைஷ்ணவ: ஸத்யா ॥

தக்யா புக்யவதாத்யந்யோ நார்ச்சநீயோ ஹி குத்ரசித் |
 புக்யவந்தமநுத்தியுய்ய ந த்யுய்யாநந யஜேத் க்வசித் ||
 நாவைஷ்ணவாநநம் புஞ்ஜீத த்யுய்யாந் நாவைஷ்ணவாய ச |
 நார்ச்சயேதி கரந் தேய்வாந் ந திர்யக்யுராயேத் தத்யா ||
 ஏகாத்யுய்யாம் ந புஞ்ஜீத வஜேந் நாவைஷ்ணவை: ஸஹ |
 அஷ்டாக்ஷரஸ்ய ஜப்தாரம் ஸங்க்யசக்ரத்யுய்யம் த்யுவிஜ: ||
 அவமத்ய விமூட்யாத்மா ஸத்யுய்யஸ்சண்ட்யாளாதாம் வ்ரஜேத் |
 வைஷ்ணவம் ப்யுராஹ்மணம் க்யாம் ச துளளீம் த்யுவாத்யுய்யம்
 தத்யா ||

அநர்ச்சயித்வா மூட்யாத்மா நிரயம் த்யுர்க்க்யுதிம் வ்ரஜேத் |
 விஷ்டேண: ப்ரத்யாநதநவ: விப்ரா க்யாவஸ்ச வைஷ்ணவா: ||
 ஸகத்யா ஸம்பூஜ்ய தானேவ யாதி விஷ்டேண: பரம் பத்யம் |
 ஏகாத்யுய்யபவாஸஸ்ச த்யுவாத்யுய்யாம் விப்ரபூஜநம் ||
 நித்யமாமலக ஸநாநம் பாபிநாமபி முக்தித்யம் |
 பஜேஷ் பஜேஷ் ஹரிதிநே சக்ராங்கிதப்யுஜே ந்ருப ||
 ஸம்பூஜ்யமானே விப்ரேந்த்யுரே ஹரிஸ தேஷாம ப்ரளீக்யுதி |
 அப்யாஸே வைஷ்ணவே விப்ரே ஸம்ப்ராப்தே ஹரிவாஸரே ||
 தக்யவத் ஸம்பூஜ்யேத் க்யாம் து துளளீம் வாபி புகதி: |
 அக்யுநிஹாத்ரம் து ஜுஹுயாத் ஸாயம் ப்ராத்ர

த்யுவிஜோத்தம: ||

பஞ்சயஜுரூந் ப்ரகுர்வீத வைஷ்ணவாந் விஷ்ணுமர்ச்சயேத் |
 தத்யுர்ப்பிதம் வை புஞ்ஜீத பிபேபுத் தத்பாத்யுவாரி வை ||
 ஏகாத்யுய்யாம் ந புஞ்ஜீத பக்ஷயோருப்யுயோரபி |
 பூஜயேத் வைஷ்ணவம் விப்ரம் த்யுவாத்யுய்யாமபி வைஷ்ணவ: ||
 விஷ்டேண: ப்ரஸாத்யுளளீம் தீர்த்த்யம் வாடபி

த்யுவிஜோத்தம: |

உபவாஸதிநே வாடபி ப்ராஸ்யேத் அவிசாரத: ||
 உபவாஸதிநே யஸ்து தீர்த்த்யம் வா துளளீமபி |
 ந ப்ராஸ்யேத்யு விமூட்யாத்மா ரௌரவம் நரகம் வ்ரஜேத் ||
 ஹர்யர்ப்பிதம் து யச்சாநநம் தீர்த்த்யம் வா பித்ருகர்மணி |
 த்யுய்யாத் பித்ருணாம் யத்யுபக்ஷ்யம் க்யுய்யாந் த்யுய்யுதம்
 வபேபுத் ||

ஹரேர் நிவேத்யக்ம் புக்த்யா யோ துத்யாத் ஸ்ராத்யத்
கர்மணி |

பிகதஸ் தஸ்ய யாந்த்யேவ தத்விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ||
தீர்த்தம் வா துளஸீபத்ரம் யோ துத்யாத் பித்ருகைவதம் |
ஆகல்பகோடி பிதர: பரித்ருப்தா ந ஸம்ஸய: ||
ய: ஸ்ராத்யக்மாலே மூட்யாத்மா பித்ருணாஞ்ச திடுவளகஸாம் |
ந துத்யாதி ஹரேர் புக்தம் தஸ்ய வை ந ரதிக் கதி: ||
ஹர்யர்ப்பிதம் து யச்சாந்நம் யச்ச பாடேத்யாத்யக்ம் ஹரே: |
துளஸீம் வா பித்ருணம் ச துத்வா ஸ்ராத்யக்மாயுதம் லபேத ||
ஸர்வயஜ்ஞமயம் விஷ்ணும் மத்வா தேவம் ஜநார்த்தநம் |
ஆமந்த்ரய வைஷ்ணவாந் விப்ராந் குர்யாத்
ஸ்ராத்யக்மதந்த்ரித: ||

ப்ரத்யப்யக்ம் பார்வணஸ்ராத்யக்ம் குர்யாத் பித்ரோர்
ம்ருதேதஹரி |

அந்யத்யா வைஷ்ணவேவ யாதி ப்ரஹ்மஹத்யாம் ந ஸம்ஸய: ||
அமரயாம் க்ருஷ்ணபக்ஷே ச பித்ரீய வாடப்யுத்யே தத்யா |
குர்யாத் ஸ்ராத்யக்ம் வித்யானேந விஷ்ணோராஜ்ஞாமநு
ஸ்மரந் ||

ந குர்யாத் யோ வித்யானேந பித்ருயஜ்ஞம் நராத்யம் |
ஆஜ்ஞா திகரமணத்விஷ்ணோ: பதத்யேவ ந ஸம்ஸய: ||
ஸங்குச்சக்ரோர்துவபுண்ட்யா திசுசிஹ்ரை ப்ரியதமைர் ஹரே: |
அந்விதாந் ப்ரஹ்மணேநவ பூஜயேத் ஸர்வகர்மஸு ||
அஸ்ராத்யத் திநோ டப்யயஜ்ஞஸ்ய கர்மத்யாக்ந ஏவ ச |
வேத்யஸ்யாப்யநதிகஸ்ய ஸம்ஸர்க்கம் தூரதஸ் த்யஜேத் ||
பித்ரோ: ஸ்ராத்யக்ம் ப்ரகுர்வீத ஊநாத்யஸ்யாம்
த்வஜோத்தம: |

துவாத்யஸ்யாம் தத்ப்ரகுர்வீத நோபவாஸத்யுநே க்வசித் ||
விஷ்ணோர் ஜந்மத்யுநே வாபி குருணம் ச ம்ருதேதஹரி |
வைஷ்ணவேஷ்டிம் ப்ரகுர்வீத வைத்யகீம்

வைஷ்ணவேவோத்தம: ||

அக்யம்யாக்யமநம் ஹிம்ஸாம் அபக்ஷயாணம் ச பக்ஷணம் |
அஸத்யுதத்யநம் ஸ்தேதயம் மநஸாடபி விவர்ஜயேத் ||

தப்சக்ரங்கநம் விஷ்ணு; ஏகாத்யர்யாமுபோஷணம் |
த்ருதோர்த்தவபுண்ட்ரேதேஹதவம தந்மந்ரானம்

பரிக்ரஹ: ||

நித்யமாமலகஸ்நாநம் தேவதாந்தரவர்தனம் |
த்யாநம மந்த்ரோ ஜபோ ஹோமஸ் துளஸீபூஜநம் ஹரே: ||
ப்ரஸாதாதீர்த்துஸேவா ச தத்யாநாம் ச பூஜநம் |
உபாயாநதரஸந்த்யாக்ய: தத்யா மந்த்ரார்த்தசுந்தநம் ||
ஸரவணம் கீர்த்தநம் ஸேவா ஸத்க்ருத்யகரணம் தத்யா |
அஸத்க்ருத்யபரித்யாக்ய: விஷயாந்ரவர்தனம் ||
த்யாநம த்யுமஸ் தப: ஸௌசம் ஆர்ஜவம் க்ஷாந்திரேவ ச |
ஆந்ருஸம்ஸ்யம் ஸதாம் ஸங்க்ய: பாரமைகாந்த்யஹேகவ: ||
வைஷ்ணவ: பரமைகாந்தீ நேதரோ வைஷ்ணவ: ஸ்ம்ருத: |
நாவைஷ்ணவோ வ்ரஜேந் முக்திம் பஹுஸாஸ்த்ர
ஸ்ருதோ஽பி வா ||

வைஷ்ணவோ வர்ணப்யாஹ்யோ஽பி யாதி விஷ்ணு:

பரம் பத்யம் ||

நிகுமநம்

ஏதத் தே கத்யுகம் ராஜந் பாரமைகாந்த்யஸித்திக்யம் |
விஸிஷ்டம் வைஷ்ணவம த்யர்மஸாஸ்த்ரம்

வேதேகாபப்நும்ஹிதம் ||

விஷ்வக்ஸேநாய த்யாத்ரே ச ஸம்ப்ரோக்தம் பரமாத்மநா |
விஷ்வகஸேநேந ஸம்ப்ரோக்தம் ஏதத் விசுநஸே புரா ||
ப்ருகேகா: ப்ரோகதம் விகுநஸா ப்ருகுணா ச மஹர்ஷிண |
வைவஸ்வதமநே: ப்ரோக்தம் மநுநா ச மமேரிதம் ||
மநுஸ்து த்யர்மஸாஸ்த்ரம் து ஸாமான்யேநோக்தவாந்
ஸ்வயம் |

ததேவ ஹி மயா ராஜந் வைஸிஷ்ட்யேந தவேரிதம் ||

விஸிஷ்டம் பரமம் த்யர்மஸாஸ்த்ரம் வைஷ்ணவமுத்தமம் |

ய இமம் ஸ்ருணுயாத்ய புக்த்யா கத்யேத்யவா ஸமாஹித: ||

பாரமைகாந்த்யஸம்ஸித்தித், ப்ராப்நோத்யேவ ந ஸம்ஸய: |
 ஸர்வபாபவிரிர்முக்தோ யாதி விஷ்ணு: பரம் பதும் ||
 பஸ்த்விதும் ஸ்ருணுயாத் புக்த்யா நித்யம் விஷ்ணுஸ்ச
 ஸந்நிதௌ |

அஸ்வமேத, ஸஹஸ்ரஸ்ய ப, லம் ப்ராப்நோத்யஸம்ஸய: ||
 ஹாரீதமேகத் ஸாஸ்த்ரம் து பரமாம் த, ஸம்ஸம்ஸிதாம் |
 ஆலோக்ய பூஜயேத், விஷ்ணும் பாரமைகாந்த்யமஸ்நுதே ||
 ஏதச்ச, ருத்வா டம்ப, றீஷஸ்து ஹாரீதோக்தம் ந்ருபோத்தம: |
 வவந்தே, பரயா புகத்யா தம் ருஷிம் வைஷ்ணவோத்தம: ||
 த்வமேவ பரமோ த, ஸ்ரம்: த்வமேவ பரமம் தப: |
 த்வத, ஸ்ரீயுக, ஸம் ப்ராப்ய ஸர்வஸித்தி, மவாப்நுயாம் ||
 மஹாமுநிமிதி ஸ்துத்வா ராஜர்ஷி: ஸ மஹாதபா: |
 ப்ராப்தவாந் பாரமைகாந்த்யம் தத்ப்ரஸாத, த்
 ஸுஸித்தி, தும் ||

வைஸிஷ்ட்யம் பாரமைகாந்த்யம் 'ஏதச்ச, ஸ்த்ரம்
 மமாவ்யயம் |

ப, ரத, வாஜாத, ய: ஸர்வே ந்ருபாஸ்ச ஜநகாத, ய: ||
 யோகிந: ஸநகாத, யாஸ்ச நாத, த, த, யா: ஸுரர்ஷய: |
 வஸிஷ்ட, த, யா வைஷ்ணவாஸ்ச விஷ்வகேஸநாத, ய:
 ஸுரா: ||

ஏதச்ச, ஸ்த்ராநுஸாரேண பூஜயாமாஸு, றீஸ்வரம் |
 பரமம் வைதி, கம் ஸாஸ்த்ரம் ஏதத், வைஷ்ணவ முத்தமம் ||
 த்ருத்வைவ பரமைகாந்தி பூஜயேத், விஷ்ணுமீஸ்வரம் |

இதி ஸ்ரீவ்ருத்த, ஹாரீதஸ்ம்ருதௌ விஸிஷ்டபரமத, ஸ்ரம்
 ஸாஸ்த்ரே வ்ருத்த்யதி, காரோ நாம ஏகாத, ஸாஸ்தி, கார: ||

ஸமாப்தேயம் வ்ருத்த, ஹாரீதஸ்ம்ருதி:

[ஸ்ருதியிலும், ஸ்ம்ருதிகளிலும், ஆகமங்களிலும் சொல்லப்பட்ட
 நித்யநைதிதிக கர்மங்களையும், பாபங்களுக்கு ப்ராயஸ்சித்தத்தையு
 மும் மஹாபாதகங்களைச் செய்தவர்களுக்கு துண்டியை யும், ஏகாந்தி
 களின் ஒழுக்கத்தையும், தினந்தோறும் பெண்கள் அடிஷ்டி, க்க
 வேண்டிய ஸநாதநத, ஸ்ரமத்தையும் இப்போது கூறுகிறேன்.....

ஸ்தீர்த்ரம்

திருமந்திரத்தை ஜபித்து, அதை உபதேசித்த ஆசாரியனையும் அநுஸந்தித்து, வைஷ்ணவர்களை வணங்கி, ஜதநாதனை நமஸ்கரித்து, ஸரணாகுதி மந்திரமான த்வயத்தை ஜபிப்பதன் மூலம் ஆத்மாவை நனகு அலங்கரித்து மதுஸூதிதனை ஸ்தீரியானவன் (காலவேளையில்) தியானிக்கவேண்டும். மௌனத்தோடு, இந்திரியங்களை அடக்கி, வீட்டிலுள்ள எல்லாப்பாத்திரம் பண்டங்களையும் பரமாத்மாவின் திருவாராதனைத்தின்பொருட்டு தினந்தோறும் விளக்கவேண்டும்... மதுஸூதினைக் குறித்து அழகாகப் பாடிக்கொண்டே நெல்லைக்குத்தவேண்டும்.....

க்ருஹஸ்த்ரம்

அங்கு குருத்தைப் பரப்பி, மந்திரரத்நமான த்வயத்தை அநுஸந்தித்துக் கொண்டு, மௌனத்தோடு, இந்திரியங்களை அடக்கியவனாய், பவித்ரம் தூசித்தவனைக் கொண்டு சமையல் செய்விக்கவேண்டும்.....வைஷ்ணவனல்லாதவன், ஸைவன், ஸூத்ரன், பதிதன், பாஷண்டன், அஸூத்தியுடையவன் ஆகியவர்களுடைய வீட்டிலிருந்து அக்ஷுனியைக் கொண்டுவரக்கூடாது. அக்ஷுதியை த்வயத்தை அநுஸந்தித்து குருஜலங்களாலே மூன்று முறை ப்ரோக்ஷணம் செய்து .. புகுவதாராதனைத்திற்குத் தகுந்த பரிசுததமான விறகளைக்கொண்டு விசிறியால் விசிறி ஜ்வலிக்கச் செய்யவேண்டும்.....நெருப்பை மூடிய பின் அந்நம் முதலானவற்றை மனவடக்கத்தோடு கூடியவனாய், சமைக்கவேண்டும். அப்படியே த்வயமந்திரத்தை ஜபித்துக்கொண்டு, அதன் பொருளான பரமாத்மாவை அநுஸந்திக்கவேண்டும் .. ஸைவர், பாஷண்டர், பதிதர், துஷ்கர்மங்களைச் செய்பவர்கள், நாஸ்திகர்கள், அவைஷ்ணவர்களான இருபிறப்பாளர், ஸூத்ரர், ஹரிவாஸரத்தில் (ஏகாதூரியில்) உண்பவர் ஆகியவர்களோடு (தொடர்புள்ளதை விலக்கவேண்டும்).....அப்படியே உண்பதற்காததை உண்பவர்கள், ஹரிவாஸரத்தில் உண்பவர்கள், லோகாயதர்களான அந்தணர்கள், தேவதாந்தரங்களை ஸேவிப்பவர்கள், அவைஷ்ணவர்கள் ஆகியவர்களுடைய தொடர்பை மிகவும் விலக்கவேண்டும். மங்குளமானதாய். சமைந்த அந்நம் முதலியவற்றை, — பக்வநிலைதவருமல் மௌனத்தோடு, இந்திரியங்களை அடக்கி, நீராலும், வஸ்திரத்தாலும் துடைக்கவேண்டும். மூடியால் மூடி, ஸூத்ரஸனத்தால் குறியிடவேண்டும். அவ்வண்ணமே சந்தனத்தால், அல்லது ஸ்ரீகுர்ணத்

தால், அல்லது ஜலத்தால் திருவாராதூனத்திற்கு உதவும் பாத்தரங்களை ஸுதூர்ஸந பாஞ்சஜந்யங்களைக்கொண்டு குறியிடவேண்டும். ரூபம் பரப்பிய பரிஸுத்தமான இடத்தில், பாத்திரங்களை வைத்து, ரூப ஜலத்தால் ப்ரோஷித்து, த்வயத்தை அநுஸந்தித்து வஸ்திரத்தால் மூடி, அதற்குப்பின் எம்பெருமானுக்கு உரிய வட்டில்களைப் பரிசுத்தமான நீரால் விளக்கி, அவற்றில் நீரை நிரப்பி, அர்க்யபாத்தியாதிசங்களைக் கொடுத்து, எம்பெருமானுக்கு (அந்நம் முதலியவற்றைக்) கண்டருளப்பண்ணவேண்டும். பைஸாசங்கள், யக்ஷர்கள், ஸாக்தர்கள், லிங்கங்கட்டிகள், த்வாதூரீபாரணை செய்யாதவர்கள் ஆகியவர்களாடு பேசுதல் முதலானவற்றை விலக்கவேண்டும். சைவ பௌத்த ஸ்காந்த ஸாக்த ஆலயங்களினுள் எப்போதும் நுழையக்கூடாது. அவ்வாலயங்களுக்கருகிலிருக்கும் நீர், பூ, பழம் முதலானவற்றையும் விலக்கவேண்டும். அங்குள்ள தெய்வங்களின் உத்ஸவங்கள் முதலானவற்றை எப்போதும் காணக்கூடாது. மற்ற தெய்வங்களின் துதியைச் செய்யவும் கூடாது; கேட்கவும் கூடாது. காமம் நிரம்பிய பேச்சுகளையும், பரிஹாஸம் முதலானவற்றையும் விலக்கவேண்டும். மற்ற தெய்வங்களின் சின்னத்தால் குறியிடப்பெற்ற வஸ்திரம், ஆஸனம், பாத்திரம், பண்டம், மரம், பசு, கிணறு, வீடு ஆகியவைகளை விலக்கவேண்டும். மற்ற தெய்வங்களின் ஆலயத்தில், தேவதாந்தரங்களின் நடுவே இருக்கும் எம்பெருமானையும் அர்ச்சிக்கவோ, வணங்கவோ கூடாது. அங்கு தீர்த்தஸ்வீகாரத்தையும் விலக்கவேண்டும். அவைஷணவனுடைய கையிலிருந்து வருமானால், திவ்யதேவததிலிருந்து வந்த ஹரிப்ரஸாதாதீர்த்தங்களையும் முயன்று விலக்கவேண்டும்

வைஷ்ணவ லக்ஷணம்

(வைஷ்ணவன்) மூன்று ஆகாரங்களோடு கூடியவனும், ஒன்பது விதமான திருவாராதூனம் செய்பவனுக்குக்கேவண்டும் மூன்று ஆகாரங்களாவன. (1) புகுவாணைத் தவிர வேறு எவர்க்கும் உரிய னுகாமலிருக்கையாகிற அநந்யாஹ்ரேஷத்வம் (2) அவ்வாறே புகுவாணைத் தவிர வேறு உபாயங்களை ஸாதூனமாகக்கொள்ளாமலிருக்கையாகிற அநந்யஸரணத்வம் (3) அவ்வாறே புகுவாணைத் தவிர மற்ற எதையும் போக்யமாக, (இனியதாகக்) கொள்ளாமையாகிற அநந்யபோக்யத்வம் என்னும் மூன்றுமாகும். ஒன்பது விதமான திருவாராதூனமாவது (1) அர்ச்சனம் (2) மந்திரங்களைப் படிப்பது (3) தியானம் (4) ஹோமம் (5) வந்தூனம் (வணங்குதல்)

(6) துதித்தல் (7) பரமாத்மாவோடு ஒன்றுதல் (8) ஸமாதி (அவனிடமே நிலைநிற்றல்) (9) மந்த்ரார்த்தங்களைச் சிந்தித்தல் என்னும் ஒன்பதும் வைஷ்ணவோத்தமர்களாலே ஒன்பது விதமான திருவாராத்நங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன.

அர்த்தபஞ்சக விவரணம்

(1) ப்ராப்யமான (அடையத்தக்க) ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபம், (2) அடைபவனான ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபம் (3) அடைவதற்கு உபாயம் (4) அடைந்து பெறும் பூலம் (5) அடைவதற்கு விரோதி என்னும் இவ்வைந்து அர்த்தங்களும் மந்த்ரமறிந்தவர்களால் அறியத்தக்கவையாகும். (1) ப்ராப்யமான ப்ரஹ்மஸ்வரூபம் :- ஜகத்காரணத்வம், ஜகத்த்துக்கு ஸேஷியாயிருக்கை, ஸீரிய:பதியாயிருக்கை, ஆதி:சூருவாயிருக்கை என்பவை ப்ராப்யமான ப்ரஹ்மஸ்வரூபமாகும். (2) ப்ராப்தாவான ஜீவஸ்வரூபம் :- தேஹம், இதிரியம், மனம், ப்ராணன் முதலானவற்றைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனாயிருக்கை, நித்யத்வம் முதலான குணஸமூஹத்தை உடையவனாயிருக்கை, ஸ்ரீஹரிக்கு அடியவனாயிருக்கை ஆகியவை அடைபவனான ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபமாகும். (3) உபாயஸ்வரூபம் - எம் பெருமான் ஒருவனே உபாயம் என்னும் உறுதியுடன், உபாயாந்தரங்களை விட்டு ஹரியின் க்ருபையை உபாயமாகப் பற்றுவது ப்ராப்த்யுபாயமாகும். (4) பூலஸ்வரூபம் :- எல்லா ஐஸ்வர்ய பூலங்களையும், ஸப்தாதி விஷயங்களையும் விட்டு, விஷ்ணுவினுடைய தாஸ்ய ஸுகம் ஒன்றிலேயே ஊன்றிநிற்கை பூலஸ்வரூபம். (5) விரோதிஸ்வரூபம் :- பூகாவதாபசாரம், ஸப்தாதி விஷயங்களில ஊன்றிநிற்கை, செய்ய வேண்டிய கர்மத்தைச் செய்யாதொழிக்கை, செய்யக்கூடாததைச் செய்கை, த்வாத்ரஸீவரத்தை அநுஷ்டிக்காமலிருக்கை ஆகியவை பூலத்திற்கு விரோதி ஸ்வரூபமாகும். இவ்வர்த்தபஞ்சகமும் முருகாக்கள் அவஸ்யம் அறியவேண்டியது.

வைதீக கர்மநுஷ்டான வைபவம்

அரசனே! ஸாஸ்த்ரங்களால் விதிக்கப்பட்ட நித்யம், நைமித்திகம் முதலான எல்லாக் கர்மங்களும் விஷ்ணுவுக்கு மேலான ஆராத்யங்களாயிருக்கின்றன. அக்கர்ம ஸமூஹம் பரமாத்மாவின் பேராகத்திற்காகவே ஏற்பட்டது என அறிவாயாக ஜீவனுடைய ஸம்ஸாரகூதியாகிற மரத்திற்கு, இக்கர்மஸமூஹமே உறுதியான

வேராக அமைந்துள்ளது. அந்த ஸாஸ்த்ர விஹித கர்மத்தைக் கைவிடுவதாலும், ஸாஸ்த்ரம் நிஷேதித்த கர்மத்தைச் செய்வதாலும் விஷ்ணுவின் ஆணையை மீறினாகில், ஜீவன் பதிதனாகிறான் என்பதில் ஐயமில்லை. வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஜ்யோதிஷ்டோமம் முதலான எல்லா யஜ்ஞங்களும், புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட புண்யவ்ரதங்களும், (க்ரஹணம் முதலான) சில நிமித்தங்கள் ஏற்படும்போது விதிக்கப்படும் த்நாங்களும் ஆகிய எல்லாம் வைஷ்ணவோத்தமர் களாலே விஷ்ணுவின் ஆநந்தத்திற்காக ஏற்பட்டவை என்றே எண்ணி அநுஷ்டிக்கப்படவேண்டும். நித்யம், நைமித்திகம் முதலான கர்மங்களை 'பரமபுருஷனை அடைய உபாயம்' என்னும் எண்ணத்தோடு அநுஷ்டிப்பதன்மூலம் எவன் நற்கருமங்களாக்குகிறானோ அவன் வைஷ்ணவன் எனப்படுகிறான். எந்த அறிவாளி 'விஷ்ணுவின் ஆணையிது' என்னும் எண்ணத்துடன் செய்வதன்மூலம் அக்கர்மங்களை மிக நல்ல கருமங்களாக ஆக்குகிறானோ, அவன் முற்கூறிய வைஷ்ணவனிலும் சிறந்தவனாய், ஏகாந்தியென்று முனிவர்களால் அழைக்கப்படுகிறான். எவனொருவன் அக்கருமங்களை விஷ்ணுவின் ஆநந்தத்திற்காகவே ஏற்பட்ட கைங்கர்யங்கள் என்னும் எண்ணத்துடன் எப்போதும் செய்வதன்மூலம் மிகமிக நல்ல கருமங்களாக ஆக்குகிறானோ, மஹா பாக்யவதர்களான ஏகாந்திகளிலும் சிறந்த அவன் பரமைகாந்தியாகிறான். செய்யத்தகாத கருமங்கள் இவ்வனைவராலும் மனோவாக்காயம் என்னும் முக்கரணங்களாலும் விலக்கத்தக்கவை. தன்னையறியாமல் இவை நேர்ந்துவிட்டால் ப்ராயஸ்சித்தத்தால் அழியும். 'நாம் அநுஷ்டிக்கும் ஸாத்யநத்தைத் தடுக்கும் பாபம் இது' என்னும் எண்ணத்தால் வைஷ்ணவனும், 'பாக்யவானுடைய ஆணையாகிற ஸாஸ்த்ரத்திற்கு முரண்பட்டது' என்னும் எண்ணத்தால் ஏகாந்தியும். 'பரமாத்மாவின் உகப்பே ருசிக்கப்பெற்ற நமக்கு அவனுக்காத இதில் ருசியில்லை' என்னும் எண்ணத்தால் பரமைகாத்தியும், செய்யத்தகாத கருமத்தைச் செய்யமாட்டான். ஸ்ருதிஸ்மருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட கர்மத்தை எந்த வைஷ்ணவன் கைவிடுகிறானோ, அவன் வைஷ்ணவர்களில் கடையானவனாய், பாஷண்டி எனப் பெயர்பெற்றவனாய், எல்லா உலகங்களிலும் இகழப்படுகிறான். செய்யத்தகாத கருமத்தைச் செய்வதாலும், செய்யவேண்டிய கருமத்தைச் செய்யாமலிருப்பதாலும், த்ஷவாத்ஸீவ்ரதத்தை அநுஷ்டிக்காததாலும் பதிதனாகிறான் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆகையால் எல்லா முயற்சியையும் செய்து, நற்கருமத்தை எப்போதும் அநுஷ்டிக்கவேண்டும். (கர்மங்களைச் செய்யாமல்) விஷ்ணுவின் ஆணையை மீறினால் முத்தகல்பனும் ஸம்ஸார

ரத்தில் கட்டுப்படுவான் பழையோனான விஷ்ணுவையே எல்லா யஜ்ஞங்களையும் அநுபூதித்து ஆநந்திப்பவனாக அறிந்து, தேவர்களைக் குறித்தும், பித்ருக்களாக் குறித்தும் விதிக்கப்படும் யஜ்ஞம் அனைத்தையும் செய்யவேண்டும். கைவிடக்கூடாது. பேரறிவாளர்களாய், த்ரிசுண்டத்தை தூரிக்கும் ஸந்த்யாஸிகளுக்கே நற்கருமங்கள் அநுஷ்டிக்கும் தக்கவையாய்போது, மற்றவர்களைப்பற்றிச் சொல்ல வேண்டுமோ? 'புரஹ்ம' எனப்படும் வேதமும், அவ்வேதத்தை முதலில் ஓதியதால் 'புரஹ்மா' எனப்படும் பிரமனும், (பிறகு) அவ்வேதத்தை ஒதி ஒதுவிப்பதால் புராஹ்மணர்கள் எனப்படுபவர்களும் ஆகிய மூவகையினரும் பரப்புரஹ்மஸம்பந்தத்தால் 'புராஹ்மம்' எனப்படுகின்றனர். ஆகையால், புராஹ்மமான (வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட) விதியினால் பரப்புரஹ்மத்தை ஆரதிக்கவேண்டும். அழிவற்றவனான விஷ்ணுவை எல்லா யஜ்ஞங்களையும் அநுபூதித்து ஆநந்திப்பவனாக உணராமல் எவனொருவன் வைதீககர்மங்களைச் செய்கிறானோ அவன் நாஸ்திகனேயாவான். எவன் விஷ்ணுவைக் கைவிட்டு (மற்றொரு தெய்வத்தை உகப்பிப்பதாக நினைத்து) வைதீக கர்மத்தைச் செய்கிறானோ அவன் பாஷண்டி என்று அறியத்தக்கவன். ஸம்ஸார வெந்தரகத்திலேயே அவன் வீழ்கிறான். வாஸுதேவனாகிற பூகுவானுக்கு வேதங்கள் எப்போதும் ப்ராணன் எனப்படும் மூசகக் காற்றுகின்றன அவ்வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மத்தைச் செய்யாதவன் ஹரியின் ப்ராணனையே அழித்தவனாகிறான். வேதங்களை விட்டு, மற்ற கர்மங்களைக்கொண்டு விஷ்ணுவை ஆரதிக்கும் மூடன வேதத்தையே கொலை செய்கிறான் என்பதில் ஐயமில்லை தன்கன்றையே தாய்ப்பசு நக்கிக்கொடுக்கிறது; அவ்வண்ணமே கன்று தன் தாய்ப்பசுவையே நக்கிக்கொடுக்கிறது. அதுபோலே விஷ்ணுவாகிற தாய்ப்பசுவுக்கு வேதத்தை இனிய கன்றாக நினைத்து. விஷ்ணுவை வேதத்தாலேயே ஆராதனம் செய்யவேண்டும். அரசனே! வேதத்திற்கும் விஷ்ணுவுக்கும் காணப்படும் இநதத் தொடர்பே வைஷ்ணவர்களுக்கு பரமதூர்மமாகும். இவ்விஷ்ணுத்தில் ஓர் விருத்தாந்தத்தைக் கூறுகிறேன் கேள். எல்லா ஸாஸ்த்ரமும் அறிந்தவனும், கார்யபகோத்திரத்தில் உதித்தவனான ஸாண்டிலியன் என்னும் சிறந்த அந்தணன் ஒருவன் முற்காலத்தில் இடிந்தான. அவன் விஷ்ணுவை ஆரதிக்கும் தூர்மம் என்று கூறி, வேதத்திற்கு முரண்பட்ட விதிகளைக்கொண்டு ஓர் தூர்மஸாஸ்த்ரத்தைச் செய்தான். அவனுடைய மதத்தைப் பின்பற்றிய சில மஹர்ஷிகள் கோவனை அந்த அவைதிசுவழியாலே பூஜித்தார்கள். வேதத்தில் விதிக்கப்

படாததான தர்மத்தையே அவர்கள் செய்தார்கள். ஸ்வாஹா, ஸ்வதூ, வஷ்ட்காரம் ஆகிய வைதிக சப்தங்கள் அற்றதாயிற்று இவ்வுலகம். அதைக்கண்டு சங்க்ஸ்க்ரத்யாத்யான ஜகந்நாதன் கோபங் கொண்டு, அளவற்ற தேஜஸ்ஸை உடைய முனிவர் தலைவனான ஸாண்டில்யனைக் குறித்துப் பின்வருமாறு கூறினான்:—“துர்ப்யுத்தியை உடையவனே! என்னை ஆராதிக்கும் மிகப் பெரிய வைதிகதர்மத்தை மடமையால் அவைதிககர்மத்தோடு சேர்த்துவிட்டாய் இப்படி அவைதிககர்மத்தைத் தொடங்கியதால், அவைதிகமான கொடிய நரகத்தை அடைவாய்” என்றுரைத்த பரமபுருஷவாக்யத்தால் பூய மடைந்த ஸாண்டில்யன் ஜகந்நாதனைத் துதித்துப் பலகால் வணங்கி ‘லோகஸ்வாமியே! அபராதம் செய்த என்னைக் காப்பாய்’ எனக் கூறினான். அதைக் கேட்டு, அனைவரையும் ரக்ஷிக்கும் அந்தப் பரம புருஷன் கருணையாலே “அந்தணனே! நூறு தேவவருஷங்கள் நரகா நுபூவம் செய்துவிட்டு, பூருகுவின் வம்ஸத்தில் ஜமதக்ஷுநி எனும் ரிஷியாகப் பிறப்பாய். அப்பிறப்பில் என்னை வைதிகவிதியினால் மறுபடியும் ஆராதித்து முனிவர் தலைவனாகி, என்னுடைய அப்ராக்ருத லோகத்தை அடைவாய்” என்று கூறி மறைந்தான். ஸாண்டில்யனும் நரகத்தை அடைந்து, மறுபடியும் பூமியில் பிறந்து, வைதிக விதியினால் பழையோனான விஷ்ணுவை ஆராதித்து, பரிசுத்தியடைந்தவனாய், விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைந்தான். ஆகையால், அவைதிகமான தர்மத்தை அடியோடு விலக்கவேண்டும். வைதிக விதியினாலேயே புக்தியுடன் ஹரியை நன்கு ஆரதிக்கவேண்டும். “தருதோர்த்வபுண்ட்ர: க்ருதசக்ரதாரீ” முதலான ஸ்ருதியில் விதிக்கப்பட்ட முறைப்படி தோள்களில் ஸுதர்ஸனத்தால் குறி யிடப்பெற்று, ஊர்த்வபுண்ட்ரம் தூரித்தவனாய் (அதனால்) பரிசுத்தானாய் ஹரியை ஆரதிக்கவேண்டும். மனோவாக்காயங்க ளாகிற முக்கரணங்களாலும் ஸநாதந தர்மத்திற்கு முரணாக நடக்கக்கூடாது ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளிற் சொல்லப்பட்டது என்னும் மதிப்பினால் அந்த தர்மத்திலிருந்தும் வழுவக்கூடாது.....(இத்தகைய) வைஷ்ணவனான கணவன் இறந்ததும், அவனோடு கூட எந்தப் பத்னியானவள் உடன் கட்டையேறி இறக்கிறாளோ, அவள் யோகிகள் செல்லும் விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைகிறாள்..... சூதுவாது இல்லாதவளாய், நல்லவளாய், சோம்பலும் கவனமின்மையுமில்லாதவளாய் எப்போதும் ஹரியைப் பூஜிக்கவேண்டும்.....இவ்வண்ணமாக நல்ல ஆஹாரமுடையவளாய், நல்விரதங்களை அநுஷ்டிப்பவள் கணவனோடு கூட, அழியாத வைகுண்டலோகத்தை அடைகிறாள்

திருவஷ்டாக்கூர மஹிமை

அரசனே! எல்லா வர்ணஸ்ரமங்களிலுமிருக்கும் அனைவராலும் ஜநார்த்துனன் வ்யாபகமந்திரத்தினால் பூஜிக்கத்தக்கவனாகிருன் வ்யாப்தியைச் சொல்லும் வ்யாபக மந்திரங்கள் அனைத்துள்ளும் அஷ்டாக்கூர மந்திரம் சிறந்தது. அஷ்டாக்கூரத்தை ஜபிப்பவன் நேரே நாராயணனையாகிருன் ந்யாஸம், முத்ஸரை. ரிஷிச்சந்தோ தேவதைகள், தீக்ஷாவிதிகள், த்யானம், அர்த்தம் ஆகிய அனைத்தோடும் கூடியதே மந்திரம் எனப்படுகிறது. குளித்துப் பரிசுத்தனாய், தெளிந்தநெஞ்சினனாய், காலேககடன்களை முடித்து, ஜநார்த்துனனை மனத்தாலே அர்ச்சனம் செய்து அறிவாளியாயிருப்பவன் மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும். தூநமளித்தல், ஏற்றல், திருவாராதானம், வேதுமோதுதல், பித்தூதர்ப்பணம், ம்ராத்தூதம் ஆகியவற்றை சோமபலில்லாமல் அஷ்டாக்கூரத்தை ஜபித்தபின்பே செய்யவேண்டும். ஊர்த்யவுண்ட்ரத்தால் அடையாளம் செய்யப்பெற்ற தேஹத்தை உடையவனாய், சக்ராங்கனம் செய்யப்பெற்ற தோலை உடையவனாய், தினந்தோறும் அஷ்டாக்கூரத்தை ஜபிப்பவன் முவுலகையும் பரிசுத்தப்படுத்துகிறான். வைஷ்ணவோத்தமன் மந்திரத்தை ஸ்வயம்ப்ரயோஜனமாக ஜபிக்கவேண்டும். விஷ்ணுவிடம் ஈடுபட்டவாகளால் (முத்தியுள்ளிட்ட எப்பூலனுக்கும்) ஸாதூனமாக மந்திரம் ஜபிக்கத்தக்கதன்று ஆயிரத்தெட்டுமுறை, அல்லது நூற்றெட்டுமுறை மூன்று ஸந்த்யாகாலங்களிலும், அர்த்தாநுஸந்த்யானத்தோடு மந்திரம் ஜபிக்கத்தக்கது.

சக்ராங்கநவீதி, (தாபஸம்ஸ்காரம்)

இருபிறப்பாளன் முன்தினம் உபவாஸமிருந்து, முறைப்படி நதியில் ஸ்நாநம்செய்து, மஹாபூராகுஸ்தோத்தமனான ஆசார்யனை (சக்ராங்கனத்தின்பொருட்டு) முதலில் ஆஸ்ரயிக்கவேண்டும். ஆசார்யன் விஷ்ணுவைப் பூஜித்து 'பவித்ரம்' எனப்படும் சக்ரத்தைப் பூஜிக்கவேண்டும். வாஸுதேவனது முன்னிலையில் இத்தூதாநம் வரையில் எல்லாக் கர்மங்களையும் செய்யவேண்டும். ஸரக்வேத்ஸர்பஸ (ருக்-அஷ்டகம் 7-2-29) ஸூக்தத்தாலும், "பவித்ரம் தே விததம்" (ருக்-அஷ்டகம் 9-3-8) எனனும் ருக்காலும், (ருக் ஏழாம் அஷ்டகத்திலுள்ள) பவமாநஸூக்தத்தின் முதல் நாலு ருக்குகளாலும் முறையே சென்ற பக்கம் (464) 33-வது வரியில் "எப்போதும்" என்பதற்குமுன், "மிகவும் பரிசுத்தமானவளாய், நல்லொழுக்கமுடையவளாய்" எனனும் பதங்களைச் சேர்த்துக்கொள்வது.

நெய்யை ஹோமம் செய்து, ஆசார்யனாயிருப்பவன் சக்ரத்தை அவ் வக்ருநியில் காய்ச்சவேண்டும். “சரணம் பவித்ரம்” என்னும் யஜுர் வேதது மந்திரத்தால், அந்தச் சக்கரத்தைக்கொண்டு (வலது) தோளில் அடையாளமிடவேண்டும். அதற்குப்பின் ஆசார்யன் “அக்ருநேர் மந்வே” என்னும் யஜுர்வேததுமந்திரத்தால் அதே ஹோமாக்ருநியில் காய்ச்சி, பாஞ்ச ஜந்யத்தைக்கொண்டு இடது தோளில் அடையாள மிடவேண்டும்.

ஊர்த்வ புண்ட்ரம் (புண்ட்ர ஸம்ஸ்காரம்)

அதன்பின் ப்ருத்திவீஸ-லிங்கத்தைருக்குகளைக் கொண்டு ஹோமம் செய்து (பனிரண்டு) ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களை இடவேண்டும். “அதோ தேவா:” [ருக் அஷ்டகம் 1-2-7] என்று தொடங்கும் விஷ்ணு ஸ-லிங்கத்திலுள்ள ஆறு மந்திரங்களினாலும், “விஷ்ணோர் நுகம்” [ருக் அஷ்டகம் 2-2-24] என்று தொடங்கும் விஷ்ணு ஸ-லிங்கத்தில் உள்ள ஆறு ருக் கினாலும், ஆக பனிரண்டு ருக்குகளினால் முறையே கேஸவன் முத லான பனிரண்டு (ஊர்த்வபுண்ட்ரராபிமாநி) மூர்த்திகளையும் பூஜிக்க வேண்டும். குல முடிச்சுகளில் அவர்களைப் பூஜித்து, அவற்றைக் கொண்டே ஹோமம் செய்யவேண்டும். பிறகு அந்நத்தைக்கொண்டு ஹோமம் செய்து, வெளுத்த மண்ணாலே ஆசார்யன் சிஷ்யனுடைய நெற்றி முதலான அவயவங்களில், அந்தப் பனிரண்டு ருக்குகளைக் கொண்டே முறையே கேஸவன் முதலிய நாமங்களாலே இடைவெளி யுள்ளவையாகப் (பனிரண்டு ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களை) தூரிக்கச் செய்ய வேண்டும். “ஸ்ரியே ஜாத” என்னும் ருக்கினால் குங்குமத்தை அவற்றில் இடவேண்டும். “பரோ மாத்ரயா” [ருக் அஷ்டகம் 5-6-24] என்னும் ஸ-லிங்கத்தினால் ஜநார்த்தனனுக்கு உபஸ்தானம் செய்வித்து, ஹோம ஸேஷத்தை முடித்து மூர்த்திகளை உத்ஸவாஸநம் செய்யவேண்டியது.

நாம ஸம்ஸ்காரம்

இவ்வண்ணமாகப் புண்ட்ர ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்வித்து, அதற் குப் பின் தூஸ்ய நாமத்தை இடவேண்டும். “ப்ரவ: பாந்தம்” [ருக் அஷ்டகம் 2-2-25] என்னும் ஸ-லிங்கத்தினால் நாமமூர்த்தியை அர்ச்சிக்கவேண்டும். பசு நெய்யை ஒவ்வொரு ருக்கிற்கும் ஹோமம் செய்து விஷ்ணு ஸம்பந்தமுள்ள நாமத்தை இடவேண்டும். “அபி ப்ரியாணி” [ருக் அஷ்டகம் 7-1-14] என்னும் ஸ-லிங்கத்தினால் ஜநார்த்தனனுக்கு உபஸ்தானம் செய்வித்து, ப்ரதக்ஷிண நமஸ் காரங்களைச் செய்து ஹோம ஸேஷத்தைப் பூர்த்திசெய்யவேண்டியது.

மந்த்ர ஸம்ஸ்காரம்

மந்த்ர தீக்ஷா வித்யாநம் ஸ்ருதி வாக்யங்களைக்கொண்டு முனி வர்களால் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அந்த முறையில் செய்யாவிடில் தீக்ஷையுடையவனாகமுடியாது. ஆகையால், தீக்ஷை தனியாகச் சொல்லப்படவில்லை. மந்த்ர தீக்ஷைகொள்ளாமல் விஷ்ணுவின் சிறந்த மந்திரங்களை ஜபிப்பதோ, விஷ்ணுவின் ஆராத்யநமோ செய்தானாகில், அவன் ஸித்தியுடையமாட்டான். ஸ்ருதி ப்ரக்ரியையாலோ, ஸம்ருதி ப்ரக்ரியையாலோ, திவ்யாகும ப்ரக்ரியையாலோ தீக்ஷை பெருதவன் விஷ்ணுவுக்குத் திருவாராத்யனம் செய்யக்கூடாது. அந்தந்த முறைகளில் தீக்ஷைபெற்றவன் அந்தந்த முறைப்படி எம்பெருமானை ஆரதிக்கவேண்டும்.

யாக்யஸம்ஸ்காரம் (திருவாராத்யனம்)

முந்தியநாள் ஆசார்யனோடு சிஷ்யன் உபவாஸமிருந்து, (விடியற் காலையில்) நதியில் ஸ்நாநம்செய்து, காலேக்கடன்களை முடித்தபின், ஆசார்யன் எம்பெருமானை கும்பத், புஷ்பம், அக்ஷதை முதலியவை களைக்கொண்டு ஆரதிக்கவேண்டும். ஈஸாந்யம் (வடகிழக்கு) முதலிய நாலு விதிக்குகளிலும் நாலு புதிய கலசங்களை ஸ்தூபித்து, அவற்றில் பஞ்சகவ்யங்களை இட்டு, வராஹநரஸிம்ஹவாமநக்ருஷ்ணர்களாகிற நாலு மூர்த்திகளையும் (முறையே நாலு கலசங்களிலும்) ஆரதிக்க வேண்டும். “தத் தத் விஷ்ணு:” [ருக்-அஷ்டகம் 1-2-7] என்று தொடங்கும் இரண்டு மந்திரங்களால் வராஹமூர்த்தியையும், “ப்ர தத் விஷ்ணு:” [ருக்-அஷ்ட-2-2-24] என்னும் ருக்கினல் குறையற்ற நரஸிம்ஹமூர்த்தியையும், “ந தே ஷ்ணு:” [ருக்-அஷ்டகம் 5-6-24] என்னும் ருக்கினல் வாமநமூர்த்தியையும், “வஷ்டதே விஷ்ணவாஸ” [ருக்-அஷ்டகம் 5-6-24, 25] என்னும் ருக்கினல் க்ருஷ்ணமூர்த்தியையும் ஆரதிக்கவேண்டும். ஆவரண தேவதைகளையும் கும்பத் புஷ்பம் முதலியவைகளைக் கொண்டு முறைப் படி ஆரதித்து, அதன்பிறகு அக்ஷிப்ரதிஷ்டைசெய்து, இத்தீமா த்யாநம் வரையில் செய்யவேண்டியது. நாலு விஷ்ணுஸூக்தங் களாலும், தேன்கலந்த பாயஸத்தை ஹோமம் செய்து, கவனத்துடன் ஸ்ரீ ஸூக்தத்தினால் நெய்யை ஹோமம் செய்யவேண்டும். “அக்ஷி மீளே” என்று தொடங்கும் ருக்வேதத்தின் முதல் அநுவாகத்தி னாலும், விஷ்ணுகூயத்ரியினாலும், எல்லா வைஷ்ணவ மந்திரங் களாலும் தனித்தனியாக நூற்றெட்டுமுறை ஹோமம் செய்து, ஆசார்யோத்தமன் வேதசாற்றுமுறை செய்யவேண்டும். அதற்குப்

பின் மங்குளமான ஆஷ்லதத்தில் ஸிஷ்யனை உட்காரவைத்து, நாலு வைஷ்ணவ ஸுல்கத்தங்களாலும் முற்கூறிய நாலு கலஸதீர்த்தங்கனாலே ஸ்நாநம் செய்விக்கவேண்டும் அந்தணர்களான ருத்விக்குகளாலே ஸிஷ்யனை ஸ்நாநம் செய்வித்து, அதற்குப்பின் ஆசார்யன் அவனுக்குக் கௌபீநமும், அரை நாணும், இரட்டை வஸ்திரமும், அளிக்கச்செய்யவேண்டும். ஊர்த்துவபுண்ட்ரமும், தாமரைமணிமாலை யும், துளஸ்மாலையும் அணியச்செய்யவேண்டும். குஸத்தின்மேல் உட்கார்ந்து, ஆசமனம்செய்து, அடக்கத்தோடு கூடியவனான சிஷ்யனுக்கு பலவிதமான விஷ்ணு ஸுல்கத்தங்களையும், விஷ்ணுவின் வ்யாபக மந்திரங்களையும், மற்ற மந்திரங்களையும் முறைப்படி அவற்றின் ஆர்த்தம், ந்யாஸம், முத்ஸரை, ரிஷி, சூந்த்ஸ், தேவதை முதலான வற்றோடு ஒதுவிக்கவேண்டும். ஸ்ருதியின் ஆணைப்படி விஷ்ணுவின் ஆராதனமாகிற கைங்கர்யத்தில் நிலைநிறுத்தவேண்டும். ஆசார்யனால் இப்படிக்கைங்கர்யத்தில் நியமிக்கப்பெற்று, நல்வழியிலிருப்பவனாய் பரமைகாந்தித் தன்மையை அடைவதற்காக அழிவற்றவனான எம் பெருமானைத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். ஆசார்ய பரம்பரா ப்ராப்தமான அழகிய அர்ச்சைத் திருஷேனியை ஆசார்யனிடமிருந்து பெற்று, அவருடைய அநுமதியுடன் முறைப்படி எம்பெருமானை ஆரதிக்கவேண்டும். முற்பகலில் முன்போலவே ஸ்ருதியில் சொல்லப் பட்ட உபசாரங்களினால் பூஜிக்கவேண்டும். முற்கூறிய ருக்குகளாலே நெய்யை முறைப்படி ஹோமம் செய்து, வேதம் வல்லாரிஸ் சிற்றந்த வைஷ்ணவோத்தமனானவன் ஸய்யாஸுல்கத் ருக்குகளாலே நெய்யாஸ் ஹோமம் செய்து, எல்லா வைதிக மந்திரங்களையும் ஒதுவித்து மூன்று விதமான ஆராதன முறைகளையும் ஹோமமீடுக உபதேயிக்க வேண்டியது.

பரமைகாந்தி தர்மங்களும் பெருமையும்

ஸ்நாநம், தர்ப்பணம், ஹோமம் இவைகளை முதலிற்கொண்ட ஜபம் முதலிய பலவிதமான கிரியைகளை நன்றாக ஆசார்யனிடமிருந்து அறிந்து, இயன்றவரையில் எல்லாவற்றையும் அநுஷ்டிக்கவேண்டும். எத்தனை ஆபத்திலிருந்தாலும் ஹரீவாஸரத்தில் உணவு கொள்ளக் கூடாது. திரயக்புண்டரத்தை தூரிக்கலாகாது. மற்றொரு தெய்வத்தைப் பூஜிக்கலாகாது வைஷ்ணவனாகப் பிறந்த மனிதன்—சிவன், பிரமன் முதலான அவர தேவதைகளை வணங்கிப் பூஜித்தானாகில், அவன் மலத்தில் புழுவாகப் பிறக்கிறான். ரஜஸ்தமோகுணங்கள் நிறைந்த தேவதைகளைக் காண்பதினாலும், பூஜிப்பதாலும், வணங்குவதாலும் வைஷ்ணவன் தாழ்ந்த கூதிகளுக்குச் செல்கின்றான்.

ஈரூத்தஸத்வமயனாய், லோகநாதான விஷ்ணுவே பூஜிக்கத்தக்க வன். ருத்ரன் முதலான தேவதைகள் விஷ்ணுவின் பரிவார தேவதையாயிருந்தாலொழிய ஸ்வதந்த்ரமாக ஆராதிக்கத்தக்கவர்களல்லர். எவனொருவன் ஆத்மேஸ்வரனான விஷ்ணுவைவிட்டு மற்றொரு தெய்வத்தை ஆரதிக்கிறானே, அவன் தன் ஆத்மாவை உடையவனான விஷ்ணுவிடமிருந்து நழுவுகிறான். இதில் ஐயமில்லை. யஜ்ஞ காலத்திலும், வேதமோதும் காலத்திலும் வஷ்ட்காரத்தால் அழைக்கப்பட்ட தெய்வங்கள் நமஸ்கரிக்கத்தக்கவை. (ஏனெனில்) அவை யஜ்ஞஸம்பூந்தூப்பட்டவை. யஜ்ஞமோவெனில், அழியாத விஷ்ணு ஸ்வரூபமாயிருப்பது. ஆகையால், யஜ்ஞகாலத்திலும், வேதமோதும் போதும் அந்த தெய்வங்கள் விஷ்ணுவுக்குப் பரிவார தேவதைகளாகவே சொல்லப்படுகின்றன வேதங்கள் விஷ்ணுவின் குணங்களையும், ரூபங்களையும். செல்வங்களையுமே துதிககின்றன. ஆகையால் மற்ற தெய்வங்களைப் பரிவார தேவதைகளாகக் கொள்ளாமல், எவர்கள் அவர்களைப் பரதெய்வங்களாகவே ஆரதிக்கிறார்களோ, அவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான கலபகோடி காலங்கள் வெந்நரகையே (ஸம்ஸாரத்தையே) அடைகிறார்கள். உருத்திரன், காளி, கண்ணோஸன், கூஷ்மாண்டங்கள், பைரவன் முதலான தெய்வங்களும், கள், மாம்ஸம் முதலியவற்றை விரும்பும் மற்ற தெய்வங்களும் தாமஸ தெய்வங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றன. இப்படித் தமோகுணமிருதியில்லாத தெய்வங்களையும் ஸ்வதந்த்ரமாகப் பூஜித்தால். அது தோஷமற்ற வைஷ்ணவனையும் தாழ்குத்திககு அழைத்துச்சென்றுவிடும் என்பது உறுதி. வைஷ்ணவன் புருஷோத்தமனான ஐக்யந்தாதானே ஆரதித்தபின், அவனுக்குப் பரிவார தேவதைகளாகவே மற்ற தெய்வங்களை ஆரதிக்கவேண்டும். இல்லாவிடில், ப்ரளயகாலம் வரையில் நரகத்தையே அடைவான். மனிதன் லோகநாதான வாஸுதேவனை அர்ச்சிப்பதினாலேயே ஒருகணத்திலேயே ப்ரஹ்ம பதவி. இந்த்ரபதவி முதலான ஐஸ்வர்யங்களையும் பெறலாம். மனத்தாலும், (ஸுலபமான) நீரைக்கொண்டும் ஜநார்த்தனனை ஆரதிப்பவன் குற்றமற்ற மோக்ஷத்தையே அடைகிறான். உலகம் முழுவதும் (அவனால) ஆரதிக்கப்பட்டதாகிறது இந்திரியங்களை நியமிக்கும் ஹருஷிகேஸனாய், வேதத்தின் தலைவனாய், லக்ஷ்மீபதி யாய், எல்லாப் புருஷார்த்தங்களையும் அளிப்பவனாய், தாமரைக்கண்ணான ஹரியைவிட்டு, மற்ற தெய்வங்களை ஒரு மனிதன் ஆரதிப்பானா? நாராயணனை விட்டு, மற்ற தெய்வங்களை உபாஸிப்பவன், அரசனான தன் கணவனை விட்டு, மிகத்தாழ்ந்த வேலைக்காரனை அடையும் பெண்ணைப் போன்றவனாவான். விஷ்ணுவுக்கு அமுது செய்விக்கப்பட்ட

அந்தந்தை தேவர்களுக்கு எப்போதும் ஹோமம் செய்யலாம். பித்ருக்களுக்கும் அதை அளிக்கலாம். இப்படிச் செய்பவன் மேர்க்குத்தையே அடைகிறான். மற்ற தெய்வங்கள் உண்டாந்தும் முதலியவை நிர்மால்யம் எனப்படுகின்றன. அவற்றை உண்பவன் ப்ராஹ்மஹத்தி தேவாஷுத்தை அடைகிறான் என்பதில் ஐயமில்லை. விஷ்ணுவுக்கு அமுதுசெய்ததை உண்பதும், அவனுடைய ஸ்ரீபாத தீர்த்தத்தைப் பருகுவதும், அவன் சூடிய துளஸியைச் சாப்பிடுவதும் பாபிகளான மனிதர்களுக்கும் முக்தியளிக்கவல்லது. ஏகாத்ஸரி உபவாஸமும், ஸங்க்ஷசக்ராதிசுகளை தூரிப்பதும், துளசியினால் விஷ்ணுவைப் பூஜிப்பதும் மூன்று வைஷ்ணவ தூர்மங்களாகக் கூறப்படுகின்றன. பல சாஸ்திரங்களே அறிந்தவனானவன் வைஷ்ணவனல்லாதவனாயிருக்கும் அந்தணன் உயிரோடிருக்கும் சண்டாளனையாகிறான். இறந்தபின் நாயாகப் பிறக்கிறான். ஆயிரம் யாகங்கன் செய்தவனாயினும், அவைஷ்ணவனாயிருக்கும் அந்தணனை சண்டாளனைப்போலே கண்ணாலும் காணக்கூடாது. எல்லாக் கர்மங்களிலும் விலக்கவேண்டும். புகுவத்புகுத்தியாகிற கொழுந்துவிட்டெரியும் நெருப்பினுலே தாழ்ந்த ஜாதியாகிற தேவாஷம் எரிக்கப்பெற்ற சண்டாளன் அறிவாளிகள் அனைவராலும் கொண்டாடத்தக்கவன். அவைஷ்ணவன் (எத்தனை சிறந்தவனானவனும்) பூஜிக்கத்தக்கவனல்லன். ஸங்க்ஷசக்ரங்களும், ஊர்த்வபுண்ட்ரமும் மற்ற வைஷ்ணவ லக்ஷணங்களும் இல்லாத ப்ராஹ்மணத்தையே எவன் ஸ்ராத்தூதத்தில் ஆரதிக்கிறானோ, அவனுடைய ஸ்ராத்தூதம் முழுவதும் பயனற்றதாகிறது. குறுக்குப் புண்ட்ரமணிந்த அந்தணனுக்கு எவனொருவன் ஸ்ராத்தூதத்தில் அன்னமிடுகிறானோ, அவனுடைய பித்ருக்கள் யமனுடைய கொடிய பாசக்கயிற்றுக்கு இலக்காகிறார்கள். ஊர்த்வபுண்ட்ரமணிந்தவனாய், சக்கரத்தால் அடையாளமிடப் பெற்றவனான அந்தணனை ஸ்ராத்தூதத்தில் ஆரதிப்பவன் பதினாயிரம் கயாஸ்ராத்தூத்தின் பூலனை அடைகிறான். ஸங்க்ஷம், சக்ரம், ஊர்த்வபுண்ட்ரம் முதலியவற்றை தூரிக்கும் இருபிறப்பாளனான வைஷ்ணவனை தேவகாரியங்களிலும், பித்ருகாரியங்களிலும் புக்தியுடன் ஆரதிப்பவனுடைய பித்ருக்கள் நூருயிரக்கணக்கான கல்பகோடிகாலங்கள் பரிசுத்தம்மான விஷ்ணுலோகத்தை அடைகிறார்கள். சக்ராங்கநவிதியாலே தோளில் அடையாளமிடப் பெற்றவன் நாராயணனைப்போலே பாபங்களைப் போக்கடிப்பவனாய், எல்லா லோகத்தையும் பரிஸுத்தப்படுத்துகிறான். கற்றவனாயினும், கல்லாதவனாயினும், ஸங்க்ஷம், சக்ரம், ஊர்த்வபுண்ட்ரம் ஆகியவற்றை தூரித்த அந்தணன் ஹ்ரியைப்போலே பூஜிக்கப்படுவான். உண்ணத் தகாததை உண்பவனாயினும், தகாத ஒழுக்கமுடையவனாயினும்-ஸங்க்ஷம், சக்ரம், ஊர்த்வ

புண்ட்ரம் ஆகியவற்றை தூரித்தவனானால், ஸூரியோதயத்தில் இருள்போவதுபோலே மனிதர்களுடைய எல்லாப் பாபங்களையும் போக்குகிறான். சக்ராங்கனமுடைய அந்தணனுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தம் கங்கையையப்போலே எல்லாவுலகையும் பரிசுத்தப்படுத்தும். சக்ராங்கிதனான அந்தணனுடைய திருவடிகளிலே முவுலகிலுமுள்ள மூன்றரைக் கோடி தீர்த்தங்களும் உள்ளன என்பதில் ஐயமில்லை: சக்ராங்கிதனான அந்தணனுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தைப் பருகினால் ஆயிரக்கணக்கான பாவங்களினின்றும் விடுபடுகிறான் என்பதில் ஐயமில்லை. ஸ்ரீபாததீர்த்தத்திலும், துஷந்திலும், வ்ரதத்திலும், யஜ்ஞத்திலும், உபநயனத்திலும், சக்ராங்கிதரான அந்தணர்களுடைய பூஜிக்கவேண்டும்; மற்றவர்களைப் பூஜிக்கலாகாது. விஷ்ணுவின் சக்ரத்தால் அடையாளமிடப்பெற்ற அந்தணன் கண்ட இடங்களில் சாப்பிடுபவனானாலும், இருளால் ஸூரியன்போலே பாபங்களால் ஸ்பர்ஸிக்கப்படமாட்டான். தோளில் சக்ராங்கனம் செய்யப்பெற்ற அந்தணனுக்கு பங்க்தியின் நடுவில் உணவிட்டால், வடக்குமுகமாகப் பாயும் கங்கைபோலே பங்க்தி (வரிசை) முழுவதையும் அவன் பரிசுத்தப்படுத்துகிறான். தோளில் சக்ராங்கிதனான அந்தணனை பூமியில் விழுந்து ஸேவிப்பவன் தன் நெற்றியில் ஒட்டும் துகள்களின் எண்ணிக்கையுள்ள கல்பங்கள் விஷ்ணுலோகத்தில் பூஜிக்கப்படுகிறான். ப்ரஹ்மண, க்ஷத்ரிய, வைஸ்ய, ஸூத்ரர்களாகிய நாலு வர்ணத்தில் எதில் பிறந்தவனானாலும் வைஷ்ணவனெருவன் மற்ற தெய்வங்களை ஆராதித்தானென்றால் நரகத்தை அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை. விஷ்ணுவுக்குப் பரிவார தேவதையாக நினையாமல் மற்ற தெய்வங்களைப் பூஜிக்கும் வைஷ்ணவன் யமனுடைய பாசக்கயிற்றில் தலைகீழாக விழுகிறான். வைஷ்ணவன் மஹாபாதகங்கள், உபபாதகங்கள் ஆகியவற்றைச் செய்தானாகில், மநுமுதலான ஸ்ம்ருதிகளில் சொன்ன ப்ராயஸ்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும், வைஷ்ணவன் ப்ராயஸ்சித்த விசேஷத்தையும் பிறகு செய்யவேண்டும். வியாஸரும். விஷ்ணுவும் (ஸ்ம்ருதியில்) சொன்ன-பரிசுத்தப்படுத்தும் ப்ராயஸ்சித்தங்களைச் செய்யவேண்டும். பிறகு வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தைப் பருகவேண்டும். பொருள் வசதியில்லாதவனாயிருந்தால், வைதீககர்மங்களிலும் அந்வயிக்கலாம். த்வயத்தினுடைய பொருளை அறிந்தவனாய், ஸாந்தனாய், ஒன்பது விதமான திருவாராதனைகளைச் செய்பவனாய், த்வாதஸ்ரீவ்ரதத்தை அதுஷ்டிப்பவனான அந்தணனே புருஷர்களில் சிறந்தவன். அரசனே! பல சொல்லி என்? உனக்கு ஸாரமானதைக் கூறுகிறேன் கேளாய். ஏகாதஸ்யில் உபவாஸமும், ஸங்க்ஷக்ரதித்வாரணமும் பூக்யவதர்களின் ஆராதனமும் ஆகிய மூன்றும் வைஷ்ணவ தர்மங்களாகச்

சொல்லப்படுகின்றன. புண்யமான ஏகாத்ஸரியன்று தவிர மற்ற திஷ்ணங்களில் வைஷ்ணவன் எப்போதும் உபவாஸமிருக்கக் கூடாது. அப்படியே புகாசுவதன் தவிர வேறொருவனை எங்கும் பூஜிக்கக்கூடாது. புகாசுவானை உத்ஸேஷிக்காமல் தானமோ யாக்யமோ ஒருகாலும் செய்யக் கூடாது. அவைஷ்ணவர்களிடம் சாப்பிடவும் கூடாது. அவர்களுக்கு தானம் கொடுக்கவும் கூடாது. மற்ற தெய்வங்களை ஆரதிக்கக் கூடாது. குறுக்குப்புண்டூரத்தை தூரிக்கவும் கூடாது. ஏகாத்ஸரியில் உணவு கொள்ளலாகாது. அவைஷ்ணவர்களோடுகூட வளிக்கக் கூடாது. அஷ்டாக்ஷரஜபம் செய்பவனும், ஸங்க்ஷக்ரங்களை தூரிப்பவனுமான வைஷ்ணவனை அவமதிக்கும் மூடான அந்தணன் உடனே சண்டூராளிகிருன்; வைஷ்ணவனையும், அந்தணனையும், பசுவையும், துளஸியையும், த்வாத்ஸரியையும் கொண்டாடாத மூடன் தீயகூதியான நரகத்தை அடைவான். அந்தணர்கள், பசுக்கள், வைஷ்ணவர்கள் ஆகிய மூவகையினரும் விஷ்ணுவின் முக்யமான ஸரீரங்கள். அவர்களை இயன்றவரையில் ஆரதிப்பதால் விஷ்ணுவின் பரமபதூத்தை அடைகிருன். ஏகாத்ஸரியில் உபவாஸமிருப்பதும், த்வாத்ஸரியில் அந்தணர்களை ஆரதிப்பதும், தினந்தோறும் நெல்லிக்கனி சேர்த்து நீராடுவதும் பாபிகளுக்கும் முக்தியளிக்கவல்லது.

அரசனே! ஒவ்வொரு பக்ஷத்திலும் ஏகாத்ஸரியில் சக்ராங்கிதனான அந்தணர் தலைவன் ஆரதிக்கப்பட்டானாகில், அப்படி ஆரதிப்பவர்களை எம்பெருமான் உகக்கிருன் ஏகாத்ஸரியில் வைஷ்ணவனான அந்தணன் வரவில்லையானால் அதுபோலவே புக்தியுடன் பசுவையும், துளஸியையும் ஆரதிக்கவேண்டும். அந்தணர் தலைவன் காலையிலும், மாலையிலும் அக்ஷுநிஹோத்ர ஹோமம் செய்யவேண்டும். பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்களைச் செய்யவேண்டும். வைஷ்ணவர்களையும், விஷ்ணுவையும், ஆரதிக்கவேண்டும். அவர்கள் உண்டு மிகுந்ததை உண்ணவேண்டும், அவர்களது ஸ்ரீபாத்ஸ்தீர்த்தத்தைப் பருகவேண்டும். இரு பக்ஷங்களிலும் ஏகாத்ஸரியில் புசிக்கலாகாது வைஷ்ணவன் த்வாத்ஸரியில் வைஷ்ணவனான அந்தணனை ஆரதிக்கவேண்டும். விஷ்ணுவின் ப்ரஸாதமான துளஸியையும், தீர்த்தத்தையும், அந்தணர் தலைவன் ஆராயாமலே பருகலாம். உபவாஸமென்னும் காரணத்தாலே அன்று தீர்த்தப்ரஸாதங்களை எடுத்துக்கொள்ளாதமூடன் ரௌரவ நரகத்தை அடைகிருன். பித்ருஸ்ராத்தூத்தின்போது ஹரிக்கு அளிக்கப்பட்ட அந்நத்தையும் தீர்த்தத்தையும். புகூயத்தையும் பித்ருக்களுக்கு அளிப்பவன் பதினாயிரம் க்யாஸ்ராத்தூ பூலனைப் பெறுகிருன்.

ஹரிப்ரஸாதத்தை புக்தியுடன் ஸ்ராத்மத்தின்போது அளிப்பவனுடைய பித்ருக்கள் விஷ்ணுவின் பரமபதத்தையே அடைகிறார்கள், பித்ருதேவர்களுக்கு எம்பெருமானுடைய தீர்த்ததுளளிகளைக் கொடுப்பவனுடைய பித்ருக்கள் கல்பகோடிகாலம் த்ருப்தியடைகிறார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. எந்த மூட்டன் ஸ்ராத்மத்தாலத்தில் பித்ருக்களுக்கும், தேவர்களுக்கும் ஹரிப்ரஸாதத்தை அளிக்கவில்லையோ அவன் நரகத்தையே அடைவான். ஹரிக்கு அளிக்கப்பட்ட அந்நத்தையோ, ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தையோ, துளளியையோ பித்ருக்களுக்கு அளிப்பதினால் பதினாயிரம் ஸ்ராத்மம் செய்த பூலனைப்பெறுகிறான். தேவனுன ஜநார்த்தனனை ஸர்வயஜ்ஞ ஸ்வரூபியாக நினைத்து, வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களையே நிமந்த்ரணம் செய்து, ஸ்ராத்மத்தைச் சோம்பலில்லாமல் செய்யவேண்டும். மாதாபிதாக்களின் ஸ்ராத்மத்தித்யில் வருஷந்தோறும் பார்வண ஸ்ராத்மம் செய்யவேண்டும். இல்லாவிடில் வைஷ்ணவன் ப்ரஹ்மஹத்தி தோஷத்தை அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை. அமாவாஸையிலும், க்ருஷ்ண பக்ஷத்திலும், பித்ருக்களுக்குரிய மங்குளகார்யங்கள் வரும்போதும், விஷ்ணுவின் ஆஜ்ஞையை நினைத்துக்கொண்டு ஸ்ராத்மத்தை முறைப்படி செய்யவேண்டும் மனிசரிகடையனுன எவன் பித்ருயஜ்ஞத்தை முறைப்படி செய்யவில்லையோ, அவன் விஷ்ணுவின் ஆணையை மீறின படியால் பதிதஞ்சிருன் என்பதில் ஐயமில்லை. ஸங்கம், சக்ரம், ஊர்த்துவபுண்ட்ரம் முதலிய ஹரிக்கு இனிய அடையாளங்களோடு கூடிய அந்தணர்களையே எல்லாக் கர்மங்களிலும் பூஜிக்கவேண்டும். ஸ்ராத்மம் (முதலிய தைமித்திக கர்மங்களைச்) செய்யாதவன், திருவாராதனம் செய்யாதவன், (நித்ய) கர்மத்தை விட்டவன், வேதமோதாதவன் ஆகியவர்களுடைய தொடர்பை வெகுதூரத்தில் விலக்கவேண்டும். அந்தணர்தலைவன் பித்ருக்களுக்கு ஸ்ராத்மத்தை ஏகாத்யஸியில் செய்யக்கூடாது. அதை த்வாத்யஸியில் செய்யவேண்டும். உபவாஸதினத்தில் ஒருபோதும் செய்யலாகாது. வைஷ்ணவோத்த மனயிருப்பவன் விஷ்ணுவின் அவதாரதினம் ஆசார்யர்களுடைய திருவத்யயனதினம் ஆகியவற்றில் வைதிகமான வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்யவேண்டும். அடையத்தகாத ஸ்த்ரீயை அடைவது, பிறரை ஹிம்ஸிப்பது, புசிக்கத்தகாதவற்றை புசிப்பது, பொய்யுரைப்பது, திருடுவது ஆகியவற்றை மனத்தினாலும் செய்யலாகாது.

(சுருங்கக் கூறினால்,) (1) விஷ்ணுவின் தப்த ஸங்குசக்ரங்களால் அடையாளமிடப்பெறுவது, (2) ஏகாத்யஸியில் உபவாஸமிருப்பது, வி-60

(3) ஊர்த்துவபுண்ட்ரத்தை, உடம்பில் தரிப்பது, (4) விஷ்ணுமந்திரங்களை உபதேசம்பெறுவது, (5) தினந்தோறும் நெல்லிக்காய் நீரில் குளிப்பது, (6) தேவதாந்தரங்களை விலக்குவது. (7) எம்பெருமானை தியானிப்பது. (8) விஷ்ணுமந்திரங்களை ஜபிப்பது, (9) அவற்றுல் ஹோமம் செய்வது, (10) ஹரியைத் துளஸியால் திருவாராத்நம் செய்வது, (11) அவனது ப்ரஸாதூதீர்த்தங்களைப் புசிப்பது, (12) அவனடியார்களை ஆராதிப்பது, (13) உபாயாந்தரங்களை வாஸனையோடு கைவிடுவது, (14) (மந்த்ரரத்னமான) த்ருவயத்தின் அர்த்தத்தை அநுஸந்திப்பது, (15) அவனது சரிதங்களைக் கேட்பது, (16) அவனது திருநாமங்களை ஸங்கீர்த்தனம் செய்வது, (17) அவனுக்குக் கைங்கர்யம் செய்வது, (18) நற்கருமங்களைச் செய்வது, (19) தீயகருமங்களை விலக்குவது, (20) விஷயாந்தரங்களைக் கைவிடுவது, (21) இயன்றவரையில் தானம் செய்வது, (22; இந்திரியங்களை அடக்குவது, (23) உடலை வருத்துவதாகிற தவம்புரிவது, (24) (தேஹமனங்களில்) ஸூத்தூயிரூப்பது, (25) நேர்மை, (26) பொறுமை, (27) இரக்கம், (28) நல்லோர்களோடு கூடியிருப்பது—ஆகிய இவை பரமைகாந்தித் தன்மைக்குக் காரணமாகின்றன. இத்தகைய பரமைகாந்தியே வைஷ்ணவனாவான். மாறுபட்டிருப்பவன் வைஷ்ணவனாகமாட்டான். பல ஸாஸ்த்ரங்களைக் கேட்டவனாயினும் வைஷ்ணவனல்லாதவன் முக்தியடையமாட்டான். குலந்தாங்கு சாதிகள் நாலிலும் கீழ் இழிந்த சண்டூள ஜாதியில் பிறந்தவனாயினும், வைஷ்ணவன் விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைவான்.

முடிவுரை

அரசனே! பரமைகாந்திநிலையை அளிப்பதாய், வேதத்தை விளக்குவதாய், மிகச்சிறந்ததான இந்த வைஷ்ணவ தூர்ம ஸாஸ்த்ரம் உனக்குச் சொல்லப்பட்டது. பரமாத்மாவால் விஷ்வக் ஸேநருக்கும் பிரமனுக்கும் உபதேசரிக்கப்பட்டது இது. விஷ்வக் ஸேநரால் இது முற்காலத்தில் விக்ருதஸமஹர்ஷிக்கு உபதேசரிக்கப்பட்டது. விக்ருதஸரால் ப்ருகுஷுக்கும், ப்ருகுஷமஹர்ஷியால் வைவஸ்வதமனுவுக்கும், மனுவினால் எனக்கும் உபதேசரிக்கப்பட்டது. மனுவானவர் (பரமரஹஸ்யமான இது உபதேசகம்யமாகையால்) பொதுப்படையான தூர்மஸாஸ்த்ரத்தைத் தான் செய்தார். அவர் உபதேசரித்த விசிஷ்டதூர்மஸாஸ்த்ரமே உனக்கு என்னால் உபதேசரிக்கப்பட்டது. மிகச்சிறந்ததாய், ஒத்ததும், மிகக்குமில்லாத இந்த வைஷ்ணவ தூர்மஸாஸ்த்ரத்தை புக்தியுடன் கேட்பவனும்,

ஸாந்தியுடன் சொல்பவனும் பரமைகாந்திநிலையை அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை. எல்லாப் பாபங்களினின்றும் நீங்கப்பெற்று, விஷ்ணுவின் பரமபதூத்தை அடைவான். எவனொருவன் இதை விஷ்ணுவின் ஸந்திதியில் தினந்தோறும் புக்தியுடன் கேட்கிறானோ, அவன் ஆயிரம் அஸ்வமேதயாக்யம் செய்த பூலனைப் பெறுவான் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹாரீதரால் சொல்லப்பட்ட இந்தப் பரமதூர்மஸாஸ்த்ரத்தை ஆராய்ந்து, அதன்படி விஷ்ணுவை ஆராதிப்பவன் பரமைகாந்திநிலையை அடைகிறான். ஹாரீதரால் உபதேசிக்கப்பெற்ற இதைக் கேட்ட வைஷ்ணவோத்தமனான அம்புரீஷ மஹாராஜா, மேலான புக்தியுடன் அவரை வணங்கினார். “தேவரீரே மேலான தூர்மம்; தேவரீரே மேலான தவம்; தேவரீருடைய திருவடியினையை அடைந்தால் எல்லா ஸித்திகளையும் அடையலாம்.” என்று அந்த மஹரிஷியைத் துதித்து, பெருந்தவத்தோனான அந்த ராஜரிஷி, நற்கதியளிக்கும் பரமைகாந்திநிலையை, அவரது அருளாலே அடைந்தான். மிகச்சிறந்ததாய், குறையற்றதான எனது இந்தப் பரமைகாந்தி ஸாஸ்த்ரத்தை — பூரத்வராஜர் முதலான மஹர்ஷிகளும், ஜநகர் முதலான அரசர்களும், ஸநகாதியோகியர்களும், நாரதர் முதலான தேவரிஷிகளும், வஸிஷ்டர் முதலான விஷ்ணு புக்தர்களும், விஷ்வக்ஸேநர் முதலான நித்யஸூரிகளும் அறிந்து, இதை அநுஸரித்து ஸர்வேஸ்வரனைத் திருவாராதனம் செய்தனர். ஆகையால் வேதத்தை விளக்குவதாய், மிகச்சிறந்ததான இந்தப் பரமவைஷ்ணவ தூர்மஸாஸ்த்ரத்தை அறிந்தே, பரமைகாந்தியானவன் ஸர்வேஸ்வரனான விஷ்ணுவை ஆராதிக்கவேண்டும்.

வ்ருத்தஹாரீதஸ்ம்ருதி நிறைவுற்றது.]

ஆக, இவ்வண்ணமாக விஷ்ணுபரத்வத்தை மிகத்தெளிவாகக் காட்டும் விஸிஷ்டபரமதூர்ம ஸாஸ்த்ரங்களில் தலைசிறந்ததான வ்ருத்தஹாரீதஸ்ம்ருதியிற் சொல்லப்பட்ட பரமவைஷ்ணவ தூர்மங்களை விரிவாகக் கண்டோம். இதிலுடைய பூலஸ்ருதிக்கு முன் உள்ள முடிவுப் பகுதியில் காட்டப்பட்டிருக்கும் இருபத்தெட்டு பரமைகாந்தி குணங்களையும் அடைய, இந்த ஸாஸ்த்ரத்தை ஸ்ரத்தையுடன் படித்துவரும் ஒவ்வொருவரும், இந்த ஸ்ம்ருதியில் சொல்லப்பட்டபடி, ஸாதனபூத்தியில்லாமல் ஸ்வயம்ப்ரியோஜந பூத்தியுடன் இயன்றவரை முயலவேண்டும். இக்குணங்களில் ஒரு சிலவற்றையாவது பெற்ற அதிகாரி எம்பெருமானுக்கு மிகவும் இனியவனாவான். அவனுக்கே ஸர்வேஸ்வரன் நிர்ஹேதுக க்ருபையாலே மோக்ஷமளிப்பான் என்பதில் ஐய

மில்லை. கடல்போன்ற மற்ற ஸாஸ்த்ரங்களின் ஸாரமாயிருக்கும் இந்த ஸாஸ்த்ரத்தில் சொன்ன இருபத்தெட்டு பரமைகாந்தி குணங்களை யுமுடைய வைஷ்ணவர்திரள் இவ்வுலகில் பெருகட்டும் என்னும் பிரார்த்தனையோடு இந்த வருத்தஹாரீத ஸ்ம்ருதி நிர்ணயத்தை நிறைவுபடுத்தி, அடுத்தபடியாக ஸ்ரீஸாண்டியல்ய விஸிஷ்ட பரம துர்மஸாஸ்த்ரத்தில் நாராயண பரத்வமே நிலைநாட்டப்பட்டிருப்பதைக் காண்போம்.

ஸாண்டியல்ய ஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

இந்த ஸ்ம்ருதி 1902-ம் வருஷத்தில் தெலுங்கு லிபியில் கிரந்த முத்ராபக ஸபையாரால் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. இதில் ஸாரமான பகுதி களை அச்சிட்டு, அவற்றில் புகுவத்பரத்வம் நிலைநாட்டப்பட்டிருப்பதைக் காண்போம் இனி. இதன் முதல் அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில்,

ஸ்ரீமத்தோதஸ்கிரேர்மூர்த்நி ஸ்ரீமத்யாயதநே ஹரே: |
 ஸாண்டியல்யம் ருஷிமாஸீநம் ப்ரணமய முநயோ஽ப்யுருவந் ||
 ஸ்ரீமதேகாயநம் ஸாஸ்த்ரம் ஸ்ம்ருதம் குஹயம ஸநாதநம் |
 ஜ்ஞாதம் ச ஸர்வவேத்யானாம் அநதஸஸாரமிதம் த்விதி ||
 நிவருத்தம் வைதிகம் கர்ம யத் ப்ரோக்தம் புவபேஷஜம் |
 பஞ்சகாலாத்மகம் ஜ்ஞாநம் தச்ச ப்ரஹ்மைகதைவதம் ||
 குடும்பாஸ்ரமநிஷ்டானாம் பஞ்சகாலநிஷேவிணாம் |
 ஆசாரம் த்வந்முக்யாம்போஜாத ஸ்ரோதுமிச்சுாமஹே
 வயம் ||

ஸாண்டியல்யோபி நமஸ்க்ருத்ய மங்குளாயதநம் ஹரிம் |

அப்யுரவீத் ஸ முநிஸ்ரேஷ்ட்யாந் ஸ்ரேஷ்ட்யகாமா

மஹாமுநி: ||...

மஹாவிஸ்தாரரூபோ ஽யமாசார: பஞ்சகாலிகாம் |

ஸங்க்ஷேபாத் ப்ரப்யுரவீம்யத்ய யத்யாஸாஸ்த்ரம் யத்யாமதி ||

ரஹஸ்யமேதத் விஜ்ஞாநம் புக்தானாம் ஹிதமேவ ச |

அப்ரமாணமபுக்தானாம் ஸாரம் ஸர்வாக்யமேஷு ச ||[1-1...8]

[வானமாமலையின் உச்சியில் ஹரியின் திவ்யாலயத்தில் எழுந்தருளியிருந்த ஸாண்டியல்ய மஹர்ஷியை வணங்கி, முனிவர்கள் 'பரமரஹஸ்ய மனதாய், பழமையானதான ஏகாயநவேத்யம் (உம்மிடமிருந்து) எங்களால் கேட்கப்பட்டது. எல்லா வேதங்களினுடையவும் உட்பொருள் இதுவே என்றும் அறியப்பட்டது. ஸம்ஸார வியாதிக்கு மருந்

தென்று உம்மால் கூறப்பட்டதாய், வைதிகமாய் ஐந்து காலங்களில் செய்யப்படுவதான நிவ்ருத்தி தூர்மத்தையும், ப்ரஹ்மம் ஒன்றையே தெய்வமாகக்கொண்ட அவ்வறிவையும். க்ருஹஸ்தாஸ்ரமத்திலிருப்பவர்களாய். பஞ்சகால தூர்மத்தைச் செய்பவர்களுடைய ஆசாரத்தையும் உமது முகத்தாமரையிலிருந்து கேட்க விரும்புகிறோம் நாங்கள்'' என்று கூறினர். சிறந்த ஆசாரத்தையுடைய மஹர்ஷியான ஸாண்டில்யரும் மங்குளங்களுக்கு ஓர் இருப்பிடமான ஹரியை வணங்கி அந்த முனிவர் தலைவர்களைக் குறித்துச் சொல்லத் தொடங்கினார்..... பஞ்சகால பராயணர்களுடைய இவ்வாசாரம் மிக விரிவானது. ஸாஸ்த்ரத்திலுள்ளபடி என் அறிவுக்கு ஏட்டியவரையில், ரஹஸ்ய ஜ்ஞானமாயிருப்பதாய், புக்தர்களுக்கு ஹிதமாய், புக்தியற்றவர்களுக்கு அப்ரமாணமாய், ஸர்வாகுமங்களிலும் ஸாரமாயிருக்கும் இந்த ஸாஸ்த்ரத்தைச் சுருக்கமாகக்கூறுகிறேன்] என்று கூறியிருப்பதிலிருந்து இந்த ஸ்ம்ருதியும் விஸிஷ்ட தூர்மங்களைச் சொல்லுவதென்று விளங்குகிறது.

ப்ரதிஷித்யேஷ்வஸக்தம் யத் ஸக்தம் ஸுப்யுதேஷு

ஸாதுஷு |

புகுவத்யுவிஷயேஷுவேவ ஸுத்த்யம் தத்

ஸ்ரோத்ரமுச்யதே ||...

பாஷண்ட்யபதிதாத்யேஷு ந பதந்தீ கதூசந |

அருக்ஷா ஸமபதந்தீ த்ருக் ஸுத்த்யா பாகுவதாத்யுஷு ||

[1-13, 15]

[யாதொரு செவியானது கேட்கத்தகாததைக் கேட்பதில் ஈடுபடாமல், கேட்கத்தக்கதான புகுவத்யுவிஷயமான நல்ல ஸப்யுங்குளிலேயே ஈடுபடுகிறதோ, ஸுத்த்யமான அதுவே செவியெனப்படுகிறது..... ஒருபோதும் பாஷண்ட்யர். பதிதர் முதலானாரைக் காணாமல், பாகுவதர் முதலான நல்லோரையே காண்பதாய், குற்றமற்றதாய், ஸுத்த்யமான தான கண்ணே கண்ணெனத்தக்கது] என்று செவிக்கும். கண்ணுக்கும் லக்ஷணம் புகுவத்யு பாகுவதர்களை விஷயமாகக் கொள்வதே என்று காட்டப்பட்டது.

“ஸா ஜிஹ்வா யா ஹரிம் ஸ்தௌதி தச்சித்தம் யத் துதர்ப்பிதம் |

தாவேவ ச கரௌ ஸ்லாக்யௌ யௌ தத்பூஜாகரௌ

கரௌ ||

[ஹரியைத் துதிப்பதே நாவாகும்; அவனை நினைப்பதே நெஞ்சாகும், அவனைப் பூஜிக்கும் சிறந்த கைகளே கைகளாகும்] முதலான மற்ற

ப்ரமாணங்களிலும் இவ்வர்த்தம் சொல்லப்பட்டது. “புள்ளரும் பொன்மலையைக் காணாதார் கண் என்றும் கண் அல்ல கண்டாமே” [11-7-1] “தொண்டர்க்கினியானைக் கேளாச்செவிகள் செவியல்ல கேட்டாமே” [11-7-2] “மாலை வணங்கி அவன் பெருமை பேசாதார் பேச்சென்றும் பேச்சல்ல கேட்டாமே” [11-7-3] “தோடார் நறுந் துழாய் மார்வனை ஆர்வத்தால் பாடாதார் பாட்டென்றும் பாட்டல்ல கேட்டாமே” [11-7-4] “சங்கேந்தும் கையானைக் கைதொழாக் கையல்ல கண்டாமே” [11-7-5] “உள்ளாதார் உள்ளத்தை உள்ளமாக் கொள்ளாமே” [11-7-6] “நினையாதார் நெஞ்சு என்றும் நெஞ்சல்ல கண்டாமே” [11-7-7] “அறியாதார் என்றும் அறியாதார் கண்டாமே” [11-7-8] “ஆன்விடையேழன்றடர்த்தார்க்கு ஆளாநூல்லாதார் மானிடவர் அல்லரென்று என் மனத்தே வைத்தேனே” [11-7-9] என்று திருமங்கையாழ்வாரும் இவ்வர்த்தத்தை வ்யதிரேகத்தாலே கூறி உறுதிப்படுத்தினார்.

புகுவம்மந்திரே நிதயம் மாாஜநாதிகுரியாபர: |

அலங்காராதிசுரணே குஸலஸ்ச ஜகத்யுக்யரோ: ||

புகுவதபாதுபூஜாயாம ஹவநே வநத்யுநே தத்யா |

ப்ரஸக்த: ஸுத்யுத்யுஸாஸ்தராணாம் ஸமஸகாரா திகுரியாபர: ||

[1-28, 29]

[ப்ரமபுருஷனின் திருக்கோயிலை சுத்தப்படுத்துவது முதலான தொண்டு களைச் செய்பவனும், லோகஸ்வாமியான அவனுக்கு அலங்காரம், உத்ஸவம் முதலானவற்றைச் செய்வதில் வல்லவனும், அவனுக்குத் திருவடிக்குற்றேவல் செய்வதிலும், அவனைக்குறித்து ஹோமம் செய்வதிலும், வணங்குவதிலும் ஈடுபட்டவனும், ஸுத்யுத்யுஸாஸ்தரங்களை ஏட்டில் எழுதிப் பரிஷ்கரிப்பது முதலான கிரியைகளில் ஈடுபட்டவன்] என்று புகுவதர்கள் செய்ய வேண்டிய சில கைங்கர்யங்களும் காட்டப்பட்டன.

புகுவம்மந்திரம வருத்த்யாந் பூஜ்யாந் அந்யாம்ஸ்ச

மங்குளாக் |

ப்ரதிப்ரஸாரணம் மோஹாத் பூமிக்யாதம் பலாயநம் ||

ஸர்வோபகரணநாம் ச ஸாவேஷாம் பராணிநாம் தத்யா |

ஸ்பர்ஸநம் லங்கநம் சைவ தத்யாந்யா அபி த்யுஷ்க்ரியா: ||

விஸ்ருஜய புகுவத்கர்மஸித்த்யயர் தத்யுமநே ரதம் |

தத்யா புகுவதஸ்யார்த்த்யுஸித்த்யயாத்யம் ச விஸேஷத: ||

ப்ரத்யக்ஷிணக்ரியாஸக்தம் தீர்த்த்யாத்ராபரம் ததூா |
 தூர்ஸநார்த்தம் ஹரேர்நித்யம் உத்ஸவாநுபுவாய ச ||
 தேவாயதநயாத்ராயாம் அபிபூக்தம் ம்ருத்யுக்ரமம் |
 மஹாபூக்யவதாநாம் ச கரஸம்ஸ்பர்ஸவர்ஜிதம் ||
 ஸத்யபூக்தாநாமந்யாநாம் பூஜார்த்தம் தூர்ஸநாய ச |
 ஸத்வரம் சைவமாதீநி குர்வத் பாத்யத்யவயம் ஸூப்யம் ||

[1-31...36]

[எந்தக் காலானது—பூக்யவானுடைய திருக்கோயிலையும், மூத்தவர் களையும், பூஜிக்கத்தக்கவர்களையும், மற்ற மங்களப் பொருள்களையும் குறித்து நீட்டுவது, மயக்கத்தாலே (கோயில் முதலானவற்றில்) குழிதோண்டுவது, அவற்றைக் கண்டு ஓடுவது, (பூக்யவத் ஸம்பந்தமுள்ள) எல்லா உபகரணங்களையும், பிராணிகளையும் தொடுவது, அவற்றைத் தாண்டுவது, இதுபோன்ற மற்ற தீயகருமங் கள் ஆகியவற்றை விட்டு, பரமபுருஷனுக்குக் கைங்கர்யம் செய்வதற் காகவே நடப்பதில் ஈடுபடுவது, அதிலும் சிறப்பாக பூக்யவதர்களு டைய காரியஸித்தியின் பொருட்டு நடப்பதில் ஈடுபடுவது, பூக்யவத் பூக்யவதர்களை ப்ரத்யக்ஷிணம் செய்வதில் ஈடுபடுவது, (பூக்யவத்ஸம் பந்தமுள்ள) தீர்த்த்யாத்திரையில் ஈடுபடுவது, தினந்தோறும் ஹரியை ஸேவிப்பதற்கும், அவனது உத்ஸவங்களை அனுபவிப்ப தற்கும் அவனது திவ்யதேஹயாத்ரையில் ஈடுபட்டு மெள்ள நடப்பது, மஹாபூக்யவதர்களுடைய கைபடாமலிருப்பது, புறந்தொழாத நல்ல அடியார்களைப் பூஜிப்பதற்கும் காண்பதற்கும் வேகமாக நடப்பது முதலானவற்றில் ஈடுபடுகிறதோ, மங்களமான அக்கால்களே கால்களாகும்] என்று கால்கள் செய்யக்கூடாதவையும், செய்ய வேண்டியவையும் காட்டப்பட்டன,

ஸாக்ஷாத் ப்ரஹ்ம பரம தூம ஸர்வகாரணமவ்யயம் |

தேவகீபுத்ர ஏவாந்யே ஸர்வே தத்கார்யகாரிண: ||

தேவா மநுஷ்யா: பஸவ: பக்ஷிவருக்ஷஸரீஸ்ருபா: |

*ஸர்வமேவ ஜக்யததூது: வாஸுதேவஸ்ய விஸ்த்ருதி: ||

பரவருததைஸ்ச நிவருத்தைஸ்ச ஸவர்க்க்யதைர்

மோக்ஷதேரபி |

ஆராத்யோ பூக்யவானேகோ வேத்யதூமைஸ்ஸநாதநை: ||

*(பா)ஸர்வமேவ ஜக்யததூதா வாஸுதேவ: ஸ வை ஸ்ம்ருத:

ஸ ஏவ ஸர்வதேஹாபாஸ்ய: நாந்யஸ்ஸமஸாரதாரக: |
 உப்யாப்யாம் ஜ்ஞாநகர்மப்யாம் ஆராத்யோ புக்யவாந் ஹரி: ||
 ததஜ்ஞாநமேவ விஜ்ஞாநம தத்கர்ம பரமம ஸூப்யம் |
 உப்யாவபி வியுகதௌ து ந தத்ஸமப்ராப்திகாரகௌ ||
 யுகதாப்யாம் புக்யவதப்ராப்தி: ஸமஸாரபூலமந்யதஹா |
 தச்ச்யாஸ்த்ரமேவ ஸச்ச்யாஸ்த்ரம் ததீயா ஏவ பண்டிதா: ||
 ஸோச்யா ஹி புக்யவத்கர்மபரிசர்யாவிதீம் விநா ||

[1-44...50]

[நேரே பரம்பொருளாயிருப்பவனும், தேஜோரூபியானவனும், ஸர்வ காரணமாய், அழிவற்றவனாயுள்ளவன் தேவகியின் பிள்ளையாய் அவதரித்த கண்ணனே. மற்ற அனைவரும் அவனுக்கு ஏவல் புரி கின்றவர்களே. தேவர், மனிதர், பஸுக்கள், பறவைகள், மரங்கள், பாம்புகள் ஆகிய அனைத்துமே உலகனைத்தையும் படைத்த வாஸு தேவனின் விரிவேயாகும். வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட பழைமை யான ப்ரவ்ருத்தி தூர்மங்களாலும், நிவ்ருத்திதூர்மங்களாலும், சுவர்க்கமளிக்கும் காமயகர்மங்களாலும், மோக்ஷமளிக்கும் நிஷ்காம கர்மங்களாலும். ஆராதிகப்படுபவன் புக்யவான் ஒருவனே. அவனே எல்லாப்படியாலும் உபாஸிக்கத்தக்கவன்; மற்ற எவனும் ஸம் ஸாரத்தைத் தாண்டுவிக்க வல்லவனல்லன். ஜ்ஞானம், கர்மம் எனும் இரண்டாலும் ஆராதிக்கப்படுபவன் புக்யவானான ஹரியே. அவனைப் பற்றிய அறிவே விஜ்ஞானமாகும். அவன் விஷயமான கர்மமே மேலான மங்குளமாகும். ஜ்ஞாந கர்மங்கள் தனித்தனியாக அவனை அடைய உபாயமாகமாட்டா; அவையிரண்டும் சேர்ந்தால்தான் புக்யவானை அடையலாம்; இல்லாவிடில் ஸம்ஸார பூலமே கிடைக் கும். அவனைப்பற்றிய ஸாஸ்த்ரமே நல்ல ஸாஸ்த்ரமாகும். அவனடி யார்களே அறிவாளிகள். புக்யவானுக்குரிய கர்மத்திலும், கைங்கர் யத்திலும் ஈடுபடாதவர்கள் வருந்தத்தக்கவர்களேயன்றே] என்று புக்யவானின் பரத்வமும், அவனைப்பற்றிய ஜ்ஞாநம், கர்மம், அடி யார்கள், ஸாஸ்த்ரம் முதலானவற்றின் சிறப்பும் மிகத் தெளிவாகப் பேசப்பட்டது.

புக்யவத்கர்மஸித்த்யுயர்த்தம் வ்யாவருத்தம் புக்யவத்பரம |
 அவிஷண்ணமநாயஸ்தம் அஹங்காரவிவ்ஜிதம் ||
 அஸத்துவிஷயஸக்தாநாம இநத்யுரியாணமஹர்நிஸம ||
 துமகம் ஸர்வயதநேந பூஹ்யாரம்புவிகிஸ்ப்ருஹம் ||

ஸர்வத்ரா புகுவத்ஜ்ஞாநஸம்ஸர்க்குவிகுதஜ்வரம் |
 புகுவத்புகதஸத்வாக்யக்யங்க்யாஜலபவித்ரிதம் ||
 ஸத்ர்த்துக்ரஹகம ஸுகுமஜ்ஞாநரூபவிசாரகம் |
 ஸமர்த்தமபரத்ருஷ்யம் ச புஷ்டம் துஷ்டமஸங்கி ச ||
 ஏவமாதிசுக்ருணோபேதம் நிர்மலம் மந உச்யதே || [1-55...58]

[புகுவானுடைய கைங்கர்யம் நிறைவேறும்பொருட்டே செயல்படுவதும், புகுவானிடம் ஈடுபடுவதும், (தன் காரியம் நிறைவேருதது குறித்து) வருத்தமடையாததும், களைப்படையாததும், அஹங்காரமற்றதும், ப்ராக்ருத விஷயங்களில் ஈடுபடும் இந்திரியங்களை மிக முயன்று அடக்குவதும், ஸப்தாதிசுகளான வெளிவிஷயங்களில் ஆசையற்றதும், எப்போதும் புகுவானைப் பற்றிய ஜ்ஞானத்தின் ஸம்பந்தத்தால் தாபத்ரயங்கள் நீங்கப்பெற்றதும், பரமபுருஷனின் அடியார்களுடைய அருள்மொழிகளாகிற கங்க்யாஜலத்தினால் பரிசுத்தியடைந்ததும், நல்ல விஷயங்களையே அறிவதும், நுண்ணிய தத்வஜ்ஞானம் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளைச் செய்வதும், (அவற்றில் நல்ல முடிவுகாண) வல்லதும், (ப்ரதிபக்ஷிகளால்) அசைக்கவொண்ணாததும், நல்லறிவினால் நிறைந்திருப்பதும், (இவ்வுலகப் பலன்களில் கிடைப்பது கொண்டு) திருப்திபெற்றிருப்பதும், கிடைக்காதவற்றில் பற்றில்லாததும், இத்தகைய பெருமைகள் பெற்றுக் குற்றமற்றிருப்பதுமான நெஞ்சே நெஞ்செனத்தக்கது.] என்று நல்ல நெஞ்சின் லக்ஷணம் புகுவத் புகுவதர்களிடம் ஈடுபடுவதே என்று கூறப்பட்டது.

ஸ்வபூாவதோ஽ந்யதோ வாபி கேஷாஞ்சித் ஹேயதா பூவேத் |
 நிஷித்துமிதி யத்துத்ரவ்யம் வர்ஜ்யதே ஸாஸ்த்ரவர்த்தமநா ||
 ராஜஸம் தாமஸம் சேதி தத் ஜ்ஞேயம் பண்டிதாத்நரஃ |
 த்ரவ்யம் ரஜஸ்தமோத்ஸவஸ்தம் வைஷ்ணவே கர்மவர்த்தமநி ||
 ஸமயோஜயதி யோ மோஹாத் தஸ்ய ஸா விபுலா க்ரியா |
 ஸவயம் யதி தத்ஸநீயாத் நிஷித்தும் முக்துசேதநஃ ||
 அஜாநந் ஹ்ருத்யாந்தஸஸ்தம் பேகாதாரம் ந ஸ ஸாத்விகஃ ||

[1-65, 66, 67]

[இயல்வாகவோ. சில காரணங்களாலோ சில த்ரவ்யங்கள் தாழ்ந்தவையாகும். ஸாஸ்த்ர ரீதியில் யாதொரு த்ரவ்யமானது நிஷித்துமென்று விலக்கப்படுகிறதோ, அது ராஜஸமாகவும், தாமஸமாகவும் உள்ளதென அறிவாளிகளால் அறியத்தக்கது. ரஜஸ்தமோக்ருணங்களால் கெடுக்கப்பட்ட
 ஃ—61

த்ரவ்யங்களை வைஷ்ணவ கர்மங்களில் எவனொருவன் மயக்கத் தாலே உபயோகிக்கிறானோ, அவனுக்கு அக்கர்மங்கள் பயனற்றவையாகின்றன. ஹ்ருத்யகமலத்திலிருக்கும் ஸர்வபேதாத்ரவ்யங்களை அத்தகைய நிஷித்ரதமான ஆஹாரங்களைப் புசிக்கிறானோ, அவன் ஸாத்தவிகனாகமாட்டான்.] என்று ராஜஸ்தாமஸங்களான த்ரவ்யங்களை எக்கர்மங்களிலும் வைஷ்ணவன் உபயோகப்படுத்தக்கூடாதென்றும், அத்தகைய உணவுகளைப் புசிப்பது அந்தர்யாமியாகிய புகுவாளை அவ மதிப்பதாகும் என்றும், அவன் ஸாத்தவிகனாகான் என்றும் உணர்த்தியது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

அத்ரோக்த லக்ஷணோபேதம் கர்ம புகுவதம் பரம் |
ஸப்தஸம்ஸுத்திஸம்புகதா பரிபூர்ண புவேத் க்ரியா ||
ஸப்தைதே விமலா புவா: ஸ்ரத்தூவாநாரபேத் க்ரியாம் |
ஆதூநாத்யைர் விஸுத்தூத்மா ஸமஸ்காரை:
பஞ்சகாலினாம் ||

குர்யாத் ப்ரஹ்மண ஏவைதத் த்ரைவித்யோ வா
விஸுத்தூதீ: |

ஸ்ரத்தூவாந் புகுவத்தூர்மே ராகூதிரஹிதேந்த்ரிய: ||
ப்ரஹ்மணந் பூஜயேந் நித்யம் பஞ்சகாலபராயணந் |
வஸ்த்ரகோபூமிதூநேந தூநதூந்யாதிபிஸ்ததூ ||
தோஷயேத் பரயா புக்த்யா நித்யம் புகுவதாந் நராந் |
ஸித்தூர்புவதி வா நேதி ஸமஸ்யோ஽ச்யுதஸேவிநாம் ||
ந ஸமஸ்யோ஽ஸ்தி தத்புக்தபரிசர்யா ரதாத்மநாம் |
கேவலம் புகுவத்பாதூ ஸேவயா விமலம் மந: ||
ந ஜாயதே யதூ நித்யம் தத்புக்தசரணர்ச்சநாத |
விஸரிஷ்டகுலஸஞ்ஜாத: ஸம்ஸ்காரை: ஸம்ஸ்கருதோ நிஜை: ||
தவரிதோ யதி ஸத்தூர்மே சரேத் க்ருசச்ரானி ஸாந்ததீ: |
தபஸ்சர்த்துமஸக்தஸ்சேத் தூநவாந் தூநமாசரேத் ||
உபயோரப்யஸக்தஸ்சேத் நாமஸங்கீர்த்தநம் சரேத் |
யதூஸக்தி தபஸ்சர்த்தவா தூதவா சைவ யதூபுலம் ||
ந்ருஸிமஹமூர்த்திம் தம் தூயாத்வா ஜபேத் ஸாவாகூ
ஸாந்தயே |

உபவாஸாத் ததூ தூநாத் ஸத்தூக்தாநாம் ச ஸேவநாத் ||

ஸங்கீர்த்தநாத் ஜபாத் தாபாத் ஸ்ரத்த்யா ஸுத்தித்
 உபாஸீத நிரஸதோ஽பி பஞ்சகாலபராயணா || [ருச்சுதி |
 யதீச்சேத் புகுவத்கர்மஸேவயா பாபஸாந்தயே |
 பூர்வோகதாசாரஸம்பந்நம் யுவாநம் க்ருஹமேதிநம் ||
 உததமை: க்ருதஸக்யம் ச நீசஸேவாவிவர்ஜிதம் |
 ப்ரக்யாதஸுத்தசரிதம் ஸத்ப்ரஹ்மைகபராயணம் ||
 புகுவத்கர்மஸமஸகதம் அர்த்தஸந்தேஹநோத்யகம் |
 ப்ரதிபாதநஸாமர்த்யயுகதம் ஸதபுத்ரபதநிகம் ||
 உதாரம் புகதிவிவஸம் வஸீகருதஜகஜ்ஜநம் |...
 புகுவத்புகதியுகதேஷு த்ருஷ்டமாத்ரேஷு ஸுப்ரியம் ||
 ஸாதூநாமுபகாராய வயாபருதம் க்லேஸவர்ஜிதம் |...
 ஏவமாதிசுக்ருணோபேதம் ஆசாயம் வரயேத த்விஜ: ||

[1-91...105, 107, 110]

[இங்கு சொல்லப்பட்ட லக்ஷணங்கள் அமையப் பெற்றதே மேலான
 புகுவத் ஸம்பந்தியான கர்மமாகும். ஏழுவிதமான பரிஸுத்தி
 களோடு கூடியதே திறைவுள்ள கிரியையாகும். இவ்வேழும் குற்றமற்ற
 தன்மைகளாம். ஸ்ரத்தையுடையவனாக இக்கர்மங்களைத் தொடங்க
 வேண்டும். பஞ்சகால பராயணர்க்குரிய ஸம்ஸ்காரங்களாலும் ஆதாரம்
 முதலியவற்றாலும் பரிஸுத்திபெற்ற நெஞ்சையும் அறிவையும் உடைய
 வனாய், மூன்று வேதங்களுக்கும் ஒதிய ப்ராஹ்மணனும் இக்கர்மங்களைச்
 செய்யவேண்டும். புகுவானுக்குரிய இந்த தூர்மத்தில் ஊற்ற
 முடையவனாய், விஷயங்களில் ஆசை முதலியவற்றில் ஈடுபடாத
 இந்திரியங்களை உடையவனாய், பஞ்சகால பராயணர்களான அந்தணர்
 களை எப்போதும் ஆராதிக்கவேண்டும். வஸ்திரம், பசு, பூமி, தானம்,
 தூன்யம் முதலானவற்றை தூனம்செய்து, மேலான புக்தியுடன்
 புகுவதர்களை எப்போதும் திருப்திசெய்விக்க வேண்டும். அச்யுத
 னுக்கு ஆட்பட்டிருப்பவர்களுக்கு மோக்ஷஸித்தி கிடைக்குமோ
 கிடைக்காதோ என்ற ஐயம் உண்டு. அவனடியார்க்கு ஆட்பட்டிருப்
 பவர்களுக்கு இவ்வையம் இல்லை. எப்போதும் புகுவதர்களுக்குத்
 திருவடிக்குற்றேவல் செய்வதால் மனம் குற்றமற்றதாக ஆவதுபோல்,
 எப்போதும் புகுவானுக்குமாத்ரிம் திருவடிக்குற்றேவல் செய்வதாலே
 ஆவதில்லை. உயர்ந்தகுலத்தில் உதித்தவனாய், ஸ்வரூபாநுரூபமான
 ஸம்ஸ்காரங்களால் ஸம்ஸ்கரிக்கப்பெற்றவன் புகுவத தூர்மத்தில்
 த்வரையுடையவனானால், அடங்கிய அறிவையுடையவனாய், க்ருச்சாரம்
 முதலான காயக்லேஸங்களைச் செய்யவேண்டும். அத்தகைய தவங்

களைச் செய்ய இயலாதவனானால், தன்னவானிருப்பவன் தானம் செய்யவேண்டும். இரண்டும் இல்லாவிடில், புகுவந்நாமஸங்கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும். இயன்றவரையில் தவம்புரிந்து, ஸக்தியுள்ளவரையில் தானமும்செய்து, எல்லாப் பாபங்களும் நீங்குவதற்காகப் பாபநாசகனான நரசிங்கப்பெருமானை தியானித்து, (அவனது மந்திரத்தை) ஜபிக்கவேண்டும். உபவாஸத்தினாலும், தானத்தினாலும். நல்லடியார்களை ஆராதிப்பதாலும், நாமஸங்கீர்த்தனத்தாலும், ஜபத்தினாலும், தாபஸம்ஸ்காரத்தாலும், ஸ்ரத்தையினாலும் ஸூத்தியுடையவனாகி. பஞ்சகால பராயணர்களான அடியார்கள் தள்ளினாலும், அதைப் பொருட்படுத்தாமல் அவர்களை ஆரதிக்கவேண்டும். அந்தனனொருவன் புகுவானுக்குரிய கர்மங்களை அநுஷ்டித்துப் பாபம் நீங்கவேணும் என விரும்பினானாகில்—முற்கூறிய ஒழுக்கங்களை உடையவனாய், யௌவனவயஸ்ஸை உடையவனாய், க்ருஹஸ்தனாய், உயர்ந்தாரோடு நட்புடையவனாய், தாழ்ந்தவர்களுக்குத் தொண்டு புரியாதவனாய், உலகம் பரவிய நல்லொழுக்கத்தை உடையவனாய், நல்லோர்களையும் நாரணனையுமே புகலாகக்கொண்டவனாய், புகுவானுக்குரிய கர்மங்களில் ஈடுபட்டவனாய், அர்த்த ஸந்தேஹங்களைப் போக்கடிக்கவல்லவனாய், (நல்ல விஷயங்களைத்) தெளிவாகச் சொல்லுவதில் வல்லவனாய், நல்ல பெண்பிள்ளைகளை உடையவனாய், (உபதேஸிப்பதில்) வண்மைமிக்கவனாய், புகுத்திபரவனாய், உலகினரை வசப்படுத்தியவனாய், புகுவத்புகுத்தியுடையவர்களைக் கண்டவுடனே மிக உகப்பவனாய், நல்லோர்களுக்கு உதவி செய்வதிலேயே ஈடுபட்டவனாய், அதனால் ஆயாஸமடையாதவனாய், இது போன்ற நற்குணங்கையுடையவனான ஆசார்யனை ஆஸ்ரயிக்கவேண்டும்.] என்று புகுவத் கைங்கர்யம், புகுவத் கைங்கர்யம் ஆகியவற்றின் பெருமைகளும், ஆசார்யஸக்ஷணமும் விவரிக்கப்பட்டன. தூந்தம் ஸாந்தம் மருதும் ஸௌமயம் ப்ரஸாந்தம்

புகுவத்பரம் |

ஸந்தத்தஹ்ருத்யம் புகுத்த்யா ஸகத்த்யா ஸர்வார்த்ததுஸாத்யம் ||
ஸம்வத்ஸரம் ததூர்த்தம் வா மாஸத்ரயமதூபி வா |

பரீக்ஷய விவிதேதூபாயை: க்ருபயா நிஸஸபருஹோ வதேதத் ||

[1-114; 116]

[மனத்தையும், வெளிப்புலன்களையும் அடக்கியவனாய், மென்மையுடையவனாய், கடுமையற்றவனாய், ஸாந்திபெற்றவனாய், புகுவானிடம் ஈடுபட்டவனாய், ஸம்ஸாரத்தில் அடிக்கொதிப்புடைய நெஞ்சினனாய், ஆசார்யனுடைய காரியங்களை இயன்றவரையில் புகுத்தி

யுடன் செய்பவனாக சிஷ்யன் அமைந்திருக்கிறான் என்று ஒருவருஷம் அல்லது ஆறுமாஸம். அல்லது மூன்றுமாஸம் பலவிதமான உபாயங்களாலே பரீக்ஷித்து, அவனிடமிருந்து எந்தக் கைம்மாவையும் கருதாமல், கேவலக்ருபயாலே அவனுக்கு உபதேசிக்கவேண்டும்.] என்று ஸிஷ்யலக்ஷணமும், ஸிஷ்யனை ஆசார்யன் கைக்கொள்ள வேண்டிய முறையும் காட்டப்பட்டது.

ந ப்ரமாத்யேத் குரோ: ஸிஷ்ய: வாங்மந:காயகர்மபி: |

அவிபுஜயாதமநாஸ்சாராயம வர்ததேதாஸ்மிந் யத்யாஸ்யுதே ||

[1-118]

[மனோவாக்காயங்களால் சிஷ்யன் குருவுக்குத் தவறிழைக்கலாகாது. புகுவாஸிடத்திற் போலே, ஆசார்யனைத் தன்னிடமிருந்து வேறுபடுத்தாமல் வாத்திக்கக்கடவன்.] என்று சிஷ்யன் இருக்கவேண்டிய நிலையும் காட்டப்பட்டது.

புகுவத்கர்மநி:தை: ஸ்தோத்ரபூஜாஜபாதிபி: |

அப்ரதிகுராஹகை: த்யக்தவிவாதே: லோபுவர்ஜிதை: ||

ஸுஸீலை: ஜ்ஞாநஸீலைஸ்ச பூாஹ்யாந்தை:

துலயசேஷ்டிதை: |

ஹ்ருத்யவேஷை: விஸூத்தூந்தை:

புகுவத்குணலாலஸை: ||

ஸத்யவாக்யபி: த்யாஸாரை: ம்ருதுசேஷ்டைரமத்ஸரை: |

புகதிபூதை: ஸத்யாசாரை: ஸத்யா ஸஹ வஸேத்யுத: ||

[1-122...124]

[துதி, பூஜை, ஜபம் முதலியவற்றைச் செய்துகொண்டு புகுவத்கைங்கர்யத்தில் ஈடுபட்டவர்களாய், பிச்சை ஏற்காதவர்களாய், விவாதம் செய்யாதவர்களாய், பேராசையற்றவர்களாய், நல்லொழுக்கமுடையவர்களாய், அறிவு பெறுவதிலேயே ஊன்றியிருப்பவர்களாய், உள்ளும் புறமும் ஒருபடிப்பட ஒழுகுகின்றவர்களாய், தெஞ்சுக்கினிய வேஷத்தை உடையவர்களாய், குற்றமற்ற தெஞ்சினராய், புகுவத்குணங்களில் போது போக்குகிறவர்களாய், உண்மையுரைப்பவர்களாய், கருணைமிக்கவர்களாய், மென்மையான செயல்களை உடையவர்களாய், மாத்ஸர்யமற்றவர்களாய், புக்தியினால் பரிஸூத்திபெற்றவர்களாய், நல்லோர்களின் ஆசாரத்தில் நிலை திற்பவர்களான பெரியோர்களோடு, அறிவாளியானவன் எப்போதும் கூடி வாழவேண்டும்.] என்று ஸஹவாஸ யோக்யரான பெரியோர்களின் லக்ஷணமும் விவரிக்கப்பட்டது. ஆக, இவ்வளவால் முதல் அத்தியாயத்தின்

ஸாரமான பகுதிகள் விளக்கப்பட்டன. இனி, இரண்டாம் அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் அபிசுமன காலத்தைப்பற்றியும், ஸ்நாநத்தைப் பற்றியும் சொல்லவேண்டுமென்று முனிவர்களால் வினவப்பெற்று, ஸாண்டியூயர் உரைத்த விஷயங்களில் ஸாரமான வற்றைக் காண்போம்.

உச்சைஸஸ்வரேண யோக்யாந்தே ஸ்துத்வா ஸதோத்ரை:

உத்யாரதீ: |

வாஸுதேவாத்யுதேவாநாம் நாமநாம் ஸங்கீர்த்தநம் சரேத் ||
பராதுபாவக்யணம சாபி ஸம்ஸம்ரேத் ஸாவஸித்த்யே |
கீர்த்தயேத் தத்யுக்ருணாந புகத்யா பரமாத்யுபுதசேஷிதாந் ||
அதந்த்ரிதஸ்ய ஸவாத்யுயே யோக்யுகதாத்மநஸ்ஸத்யா |
தத்யுபுகத்யா ஸவிந்நதேஹஸ்ய ஹ்யவஸ்யம் நாமகீர்த்தநம் ||

[2-3, 4, 5]

[சிறந்த அறிவையுடையவன் 'யோக்யம்' எனப்படும் தூக்கத்தின் முடிவில், உரத்த குரலில் துதிகளாலே எம்பெருமானைத் துதித்து, வாஸுதேவன் முதலான நாமங்களை ஸங்கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும். விரும்பியதையெல்லாம் பெறும் பொருட்டு எம்பெருமானுடைய அவதார மூர்த்திகளையும் சிந்திக்கவேண்டும். அவர்களுடைய குணங்களையும், பரமாஸர்வகரமான செயல்களையும் புக்தியுடன் கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும். வேதமோதுதலில் சோம்பலில்லாதவனும், எப்போதும் பரமாத்மாவோடு தொடர்புள்ள நெஞ்சினனும், அவனிடம் புக்தியால் விகாரமடையும் தேஹமுடையவனுக்கு, அநுபூவ பரீவாஹமான (போக்கு வீடான) நாம ஸங்கீர்த்தனம் அவஸ்யமாகும்.] என்று காஸையில் எழுந்திருந்தவுடன் நாம ஸங்கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டியது அவஸ்யம் என்று காட்டப்பட்டது.

ஸமுத்ரக்யாபக்யாதேவக்யாதவாபீஹ்ரத்யாஸ்யே |

ஸ்நாயாத் ஜலேந்யதேவாநாம் ஸம்ஸர்கக்யபரிவரஜிதே ||

ஸர்வைஸ்ஸமஸேவிதே ஸத்யபி: த்யுருஷ்டதேவாஷ்விவர்ஜிதே |
விஸுத்த்யதீரபூபக்யே ஸநாயாத லக்ருநி வாரிணி ||

[2-21, 22]

[வேறு தேவர்களுக்கு உரிமைப்படாதவையான, கடலைச் சென்றடையும் தத்யு, தேவர்களால் வெட்டப்பட்ட குளங்கள். பொய்கைகள் முதலானவற்றின் நீரில் குளிக்கவேண்டும். நல்லோர்களால் உபயோகிக்கப்படுவதாய், இம்மையில் தேவாஷத்தை வினேக்காததாய்,

(ப்ரத்யக்ஷதோஷமற்றதாய்) பரிஸுத்தமான கரையுடையதான சிறு நீர்நிலையிலும் குளிக்கலாம்] என்று ஸ்நாநம் செய்யத்தக்க நீர்நிலைகளைக் குறிக்குமபோது, அது தேவதாந்தர ஸம்பந்தமுற்றதாயிருக்கவேண்டும் என்று கூறியிருப்பது குறிக்கொள்கத்தக்கது.

ஆஸநாத்யையர்யதூஸாகதி ஸம்பூயர்ச்சய ஜக்யத்ஸூரும |
த்யாயத்வா க்யங்க்யாம ஹரே: பாதூயத் பதமானாம் ஸவமூர்த்யநி ||
பவித்ரா த்யநந்தகாப்யுலிங்க்யுமநத்ரைஸஸிஞ்சேத் கராத் கிரந் |
த்யாயந்நேவ பரம ப்ரஹ்ம யதூஸாகதி நிமஜ்ஜய ச |¹

[2-37, 38]

[லோகநாதானுன எம்பெருமானை ஆஸநம் முதலானவற்றை ஸமர்ப்பித்து இயன்றவரையில் பூஜித்து, அவனுடைய திருவடியிலிருந்து க்யங்க்ய தன் தலையில் விழுவதாக தியானித்து, “பவித்ரம்” என்று தொடங்கும் மந்திரத்தை முடிவில் கொண்ட ஜலத்தைச் சொல்லும் வேத்யமந்திரங்களைச் சொல்லிக்கொண்டு, கைகளால் நீரை இறைத்துக்கொண்டு, இயன்றவரையில் நீரில் மூழ்கி பரப்ரஹ்மமாகிற அவனை தியானித்துக்கொண்டு ஸ்நாநம் செய்யவேண்டும்.] என்று ஸ்நாநம் செய்யவேண்டிய முறையும் விளக்கப்பட்டது.

புண்யக்ஷேத்ரஸமுத்ஸூதாம ம்ருத்யுமாதூய வைஷ்ணவீம் |
ப்ரணவாத்யேந மூலேந கர்மாரம்ப்யம் புநர்ஜபேத் ||
ஆஹ்ருத்யாம்ப்ய பவித்ரேண க்ருத்வா ஸவயகரோத்யுரே |
கர்மாரம்பேண மந்த்ரேண ம்ருத்யுமாலோடியேத தத: ||
ப்ரஹ்மண ததஸமீக்ருதய த்யாயேத் தேவம் ஸநாதநம் |
ப்ரதேஸிந்யா ஸமாதூய கிஞ்சித் ஸிரஸி தூரயேத் ||
லலாடபூஹுஹ்ருத்யேஷ்வார்ஜவேந ப்ரதீபவத் |
க்ருத்வோர்த்வபுண்ட்யூராந் நாமநாம ச சதுர்ணம
ந்யாஸமாசரேத் ||
படேத் த்வாதூஸகம நாமநாம் தத்தத்ஸ்தூநேஷு
யோ த்யுவிஜ: |

புவேத் ஸநாநப்யுலம தஸ்ய ம்ருதூ தஸ்ய த்யுநே த்யுநே ||
தத ஆசமய விதிவத் அபிஜ்ஞாதீமஸ்ச தர்ப்பயேத் |
நமோந்தை: ப்ரணவாத்யையஸ்ச பித்ருணம்
கேவலைஸ்ஸவகை: ||
சதுர்மந்த்ரேண ஸமப்ரோக்ஷய பீத்வா தேநாபிமந்த்ரிதம் |
ஜலமாசமய மூலேந த்யுத்யாதூர்க்யம் பராத்மநே ||

மர்த்யகூரதே஽பி வா ஸ்நாயாத் அத்யுப்ய உத்யுருத்ய

தம்நருத்யம் |

த்யூயாத்வா க்ஷீரார்ணவம் தச்ச நித்யம் ஸிஷ்டநிஷேவிதம்||...

ஆரநாளம் ந ஸேவேத கதூசித புகுவதபர: |

ஸுராகல்பம் ஹி தத ஜ்ஞேயம தஸமாத் யத்நேந வர்ஜயேத||

[2-42...49, 57]

[புண்யக்ஷேத்ரத்திலிருந்து உண்டான விஷ்ணு ஸம்பந்தமுள்ள மண்ணை எடுத்து, ப்ரணவத்தை முதலாகக்கொண்ட மூலமந்திரத்தால், ம்ருத்திகா ஸ்நாநமாகிற கர்மத்தைத் தொடங்குவதற்காக ஜபிக்கவேண்டும். பவித்ரத்தால் நீரை எடுத்து இடதுகையின் நடுவில் வைத்து, முற்கூறிய மூலமந்திரத்தால் மண்ணைக் குழைக்கவேண்டியது. வேதமந்திரத்தால் அதை ஸமமாகச் செய்து, பழையோனான எம்பெருமானை தியானிக்கவேண்டும். ஆள்காட்டி விரலாலே சிறிது மண்ணை எடுத்து, தலையில் தூரிக்கவேண்டும். பிறகு, நெற்றியிலும், கைகளிலும், நெஞ்சிலும் நேராக தீபம்போலே மண்ணை தூரிக்க வேண்டும். ஊர்த்யுபுண்ட்ரமாக முற்கூறிய நாலு இடங்களிலும் தூரித்து, (வாஸுதேவன் முதலான) நாலு வ்யூஹமூர்த்திகளுக்கும் அவற்றில் ந்யாஸத்தைச் செய்யவேண்டும். திசுநந்தோறும் பன்னிரண்டு ஊர்த்யுபுண்ட்ரங்களை அவ்வவற்றிற்குரிய இடங்களில் தூரித்து, கேஸவன் முதலான பன்னிருநாமங்களை அவற்றில் அநுஸந்திப்பவனுக்கு, திசுநந்தோறும் ம்ருத்திகாஸ்நாநம்செய்த பூலன் ஏற்படுகிறது. அதன்பிறகு முறைப்படி ஆசமநம்செய்து, தேவரிஷி தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். ப்ரணவத்தை முதலிலும், நமஸ்ஸை இறுதியிலும் கொண்ட பித்ருமந்த்ரங்களாலே பித்ருதர்ப்பணத்தையும் செய்ய வேண்டும். வ்யூஹமந்த்ரங்களாலே ப்ரோக்ஷித்துக்கொண்டு, அதனால் மந்திரிக்கப்பெற்ற நீரைப்பருகி ஆசமநம் செய்து, மூலமந்திரத்தினால் பரமாத்மாவுக்கு அர்க்யமளிக்கவேண்டும். மனிதர்களால் வெட்டப்பட்டதாய், நல்லோர்களால் எப்போதும் உபயோகிக்கப்படுவதான நீர்நிலையைத் திருப்பாற்கடலாக தியானித்து, அதன் நீரிலிருந்து மண்ணை எடுத்து முற்கூறியபடி அதிலும் ம்ருத்திகாஸ்நாநம் செய்யக்கடவன். புகுவானிடம் ஈடுபட்டவன் - கஞ்சி, அல்லது புளித்த நீரை ஒருபோதும் உபயோகிக்கலாகாது. அது கள்ளுக்கு ஸமானமானதன்றோ. ஆகையால் அதை முயன்றாகிலும் விளக்கவேண்டும்.] என்று ம்ருத்திகாஸ்நாநம் செய்யும் முறையும் விளக்கப்பட்டது.

ந குர்யாதூர்த்துரவஸ்த்ரேண கர்ம புகுவதம் புதுது: |

ந துக்ஷிணமுக்ஷோஸுதூது: பைஸாசம் ததுதூஹ்ருதம் ||

[2-59]

[அறிவாளியானவன் புகுவதஸம்பூந்தமுள்ள கர்மத்தை ஈரத்துணி யுடுத்தவனாய்ச் செய்யலாகாது. தெற்குத்திக்கைப் பார்த்திருப்பவ னாகவும், ஸுதூதியற்றவனாகவும் அதைச் செய்யக்கூடாது. செய் தால். அது பிஸாசங்களுக்கு உரியதாகச் சொல்லப்படுகிறது.] என்று புகுவானுக்குரிய கர்மங்களைச் செய்யும்போது, பூதப்ரேதபிஸாசங்களுக் குரிய கர்மங்களைச் செய்யும் முறையில் செய்யலாகாது என்று நிஷே திக்கப்பட்டது.

பூஜாயாம் ஸ்நாநகாலே ச பேஜாஜநே ஜபகர்மணி |

அவைஷ்ணவாநாம் ஜந்தூநாம் துர்ஸநாத்யம் விவர்ஜயேத் ||

நித்யம் தீர்த்தோதூகஸநாயீ தர்ப்பயந் தத்ர தஜ்ஜலை: |

ஸ்ரதூத்யா புகுவந்மந்தரை: ஸிதூது: ஸ்யாதூசிராத் துவ்ஜிஜ: ||

[2-63, 64]

[பூஜையின்போதும், ஸ்நாநகாலத்திலும், உண்ணும்போதும், ஜபிக்கும் போதும், விஷ்ணுஸம்பூந்தமுற்ற ஜந்துக்களைப் பார்ப்பது முதலிய வற்றை விலக்கவேண்டும். இருபிறப்பாளனாயிருப்பவன் தினந்தோறும் (புகுவதம் புகுவதஸம்பூந்தம் பெற்று) புனிதமான நீரில் குளிப்ப வனாய், அந்த நீரைக்கொண்டே புகுவந்மந்திரங்களாலே ஸ்ரதூத்ய யுடன் தர்ப்பணம் செய்பவனானால் விரைவிலேயே மோக்ஷஸித்தி யடைகிறான்.] என்று மோக்ஷத்தை விரும்புகிறவன் விலக்கவேண்டிய வையும், செய்யவேண்டியவையும் காட்டப்பட்டன.

அபிகுச்சேச்ச தேவேஸம் ஸுஸ்நாதஸ்ஸோர்துவ

புண்ட்ரக: |

ஸுப்ரக்ஷாளிதபாதூஸ்ச ஸ்வாசாந்த: ஸம்யதேந்தூரிய: ||

[2-66]

[நன்கு குளித்து ஊர்துவபுண்ட்ரமிட்டுக்கொண்டவனாய், கால்களை நன்கு விளக்கிக்கொண்டவனாய், நன்கு ஆசமனம் செய்தபின், புலன்களை அடக்கிக்கொண்டு தேவர்தலைவனை அணுகவேண்டும்.] என்று அபிகுநாநாதூனத்தின் பொருட்டுப் பரமபுருஷனை அணுக வேண்டிய முறை விளக்கப்பட்டது.

ந ரக்தக்ருஷ்ணமலினம் வாஸோ஽பி பரிதூய ச |
 ந ச ஸூந்யகர: ஸஸ்தீ ந யாயாத் புகுவத்குருஹம் ||
 ப்ரணமய துண்டுவத்பூமௌ உதத்யாயோத்தூய தந்மநா: |
 ஸ்வாத்யாயவதந: குர்யாத் அஷ்டாங்கேந நமஸ்க்ரியாம ||
 நமஸ்குர்வந் ப்ரதிதிஸம் வாக்யதோ த்யாநதத்பர: |
 அஸமஸக்தகர: கைஸ்சித மந்தம் குாயாத் ப்ரதூக்ஷிணம் ||
 த்விசதுஷ்டுத்யுஸாஷ்டாத்யை: தேவம் குர்யாத்
 ப்ரதூக்ஷிணம் |

தேவஸ்ய நிகடே கார்யம ஸத்பிர்ஜாநுப்ரதூக்ஷிணம் ||
 சக்ரவத் பூராமயேத் நாங்கும பருஷ்டபூகம் ந தூர்ஸயேத் |
 ஸந்நிதௌ தேவதேவஸ்ய ந சோச்சை: ப்ரலபேத் தத்யா ||
 நிதூய துண்டுவத் தேஹம் ப்ரஸார்ய சரணௌ கரௌ |
 பூதூத்வா முகுளவத் பாணீ ப்ரணமோ தண்டஸமஜ்ஞித: ||
 பாதுௌ ஸிரஸ் தத்யா ஹஸ்தௌ நிகுஞ்சய முகுளாகருதீ |
 மனோபூதூத்யபிமாஸைஸ்ச ப்ரணமோ஽ஷ்டாங்க-
 ஸம்ஜ்ஞித: ||...

ஸர்வத்ர த்ருஷ்ட்வா தேவேஸம் ஜிதந்த இதி மநதரகம |
 த்வாத்யுஸார்ணம் ஜபேந்மந்த்ரம பீதவத் பூர்வமானத: ||
 மத்க்ருதானி ச கர்மாணி மதீயமஹமசயுத |
 தவைவ ந மமேதீஷ்டம் நமோ புகுவதேதி ச ||
 ப்ரதூக்ஷிணநமஸ்காரஜபத்யாநார்ச்சநஸ்துதீ: |
 தத்கர்ம தத்குணோத்கோஷை: விநா நாதரான்யதூசரேத் ||
 பாதூப்ரஸாரணம் வ்யாக்யாம் விஷ்டரம் சாவகுண்டநம |
 ந குர்யாத் புகுவத்கேஹே ஹாஸம கண்டதூவநிம் தத்யா ||
 பேஜநம் ஸ்வாபமுத்கோஷம் தாமபூலம் கேஸஸோதூநம |
 சூத்ராத்யம் ச தத்யான்யாஸ்ச ந குர்யாதுல்புணக்ரியா: ||
 ப்ரதூக்ஷிணே ப்ரணமே ச பூஜாயாம ஹவநே தத்யா |
 ந கண்டுகுவஸ்த்ரஸ்ஸ்யாத் தூர்ஸநே குருதேவயோ: ||
 புகுவந்மந்திரே வ்ருத்தூந் பூஜ்யாநபி விஸேஷத: |
 விந் புகுவதஸ்ரேஷ்டூந் ப்ரணமாத்யையர் ந சார்ச்சயேத் ||
 குரோர்க்ருஹே தேவக்ருஹே புஷ்பவாட்யாயம் க்ஷவாம்
 குலே |

க்ருபணம சோலபுணம் கர்ம வர்ஜயேதுபி ஸம்ஸதி ||
 ஜப்த்வா டுபிகுமநம மந்த்ரம் அர்ச்சயித்வா யதூர்விதி ||
 ஆஸநார்க்யா திபிபூர்யோகை: புக்த்யா பரமபாவநை: ||
 அபிகுமய ஜக்யநாதம் த்யாயந்நேவ ஸநாதநம் |
 ஜபேத் யதூபுலம ப்ராத: ஸஹஸரஸ்தஸங்க்யயா ||

[2-69...75, 77...86]

[சிவந்த, அல்லது கறுத்த அல்லது அழுக்கான துணியை உடுத்தோ, வெறுங்கையனாகவோ, ஆயுதமேந்தியவனாகவோ எம்பெருமானுடைய திருக்கோயிலுக்குப் போகக்கூடாது. துண்டும்போலே பூமியில் விழுந்து எம்பெருமானிடமே நெஞ்சு செலுத்தி, வேதமோதியவனாய், பலகால் எழுந்து ஒவ்வொரு திக்கிலும் நமஸ்காரம் செய்யவனாய், அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்யவேண்டும். பிறகு, மௌனத்தோடு த்யானத்தில் ஈடுபட்டு, பிறரோடு கைக்கோர்த்துக் கொள்ளாமல், மௌனநடந்து ப்ரதக்ஷிணம் செய்யவேண்டும். இரண்டு, நாலு, ஆறு, எட்டு, பத்து முதலான இரட்டைப்படையாக எம்பெருமானை ப்ரதக்ஷிணம் செய்யவேண்டும். நல்லோர்கள் எம்பெருமானுக்கு அருகில் முழந்தாளால் ஊர்ந்து ப்ரதக்ஷிணம் செய்யவேண்டும். தேவதேவனுடைய ஸந்திதியில் தேவஹத் தைச் சக்கரம்போலே சுழற்றக்கூடாது. உடலின் பின்பகுதியைக் காண்பிக்கலாகாது. உரக்கக் கூச்சலிடலாகாது. துண்டும்போலே உடலைக் கீழே விழவிட்டு, கைகால்களை நீட்டி, இருகைகளையும் மொட்டுபோலே கூப்புவது துண்டு ப்ரணமம் எனப்படுகிறது. இரண்டு கால்களையும், தலையையும், இரு கைகளையும் மொட்டுப் போலே வணக்கி, மனம், புத்தி, அபிமானங்களையும் ஒடுக்குவதே அஷ்டாங்க ப்ரணமம் எனப்படுகிறது...தேவர்தலைவனை எங்கும் கண்டு, ஜிதந்தே என்னும் ருக்வேதுகில மந்திரத்தையும், த்வா துஸாஹு மந்திரத்தையும், ப்யத்தோடு முன்சொன்ன எண்ணிக்கையில் ஜபிக்கவேண்டும். “அச்யுதனே! என்னுல் செய்யப்பட்ட எல்லாச் செயல்களும், என்னுடைமைகளும், நானும் உன் உகப்புக்கே ஆனவையெயொழிய என் ஆநந்தத்திற்காக ஏற்பட்டவையல்ல” என்று எண்ணி, “நமோ புகுவதே” என்று அபூஸந்தித்துக்கொண்டு, ப்ரதக்ஷிணம் நமஸ்காரம், ஜபம், த்யாநம், அர்ச்சனம், துதிகள் முதலிய புகுவத் கர்மங்களை — அவனுடைய குணஸங்கீர்த்தனம் தவிர வேறு எதிலும் ஈடுபடாமல் அதுஷ்டிக்குவேண்டும். எம்பெருமானுடைய ஸந்திதியில் — காலை நீட்டிக்கொண்டிருப்பது,

ஊர்வம்பு பேசுவது, ஆஸநமிட்டுக்கொள்வது, முக்காடிடுவது, உரக்கச்சிரிப்பது, கூச்சலிடுவது ஆகியவற்றைச் செய்யலாகாது. உண்பது, உறங்குவது, முழங்குவது, தாம்பூலமிட்டுக்கொள்வது, மயிரைச் சீர்திருத்துவது, குடை பிடித்துக்கொள்வது முதலிய ஸ்வார்த்தமான செயல்களைச் செய்யலாகாது. ப்ரத்யக்ஷிணம் செய்யும் போதும், வணங்கும்போதும், ஆராதனம் செய்யும்போதும், ஹோமம் செய்யும்போதும், ஆசார்யனையும், எம்பெருமானையும் காணும் போதும் உத்தரீயத்தைக் கழுத்தில் அணிந்திருக்கக்கூடாது. புகுவதும் புகுத்தியில் தலைசிறந்தவர்களைத் தவிர மற்றவர்களை, மிகவும் பூஜிக்கத் தக்க முதியவர்களைக்கூட — நமஸ்காரம் முதலியவற்றைச் செய்து புகுவதென்றநிதியில் ஆராதிக்கக்கூடாது. ஆசார்ய க்ருஹத்திலும், எம்பெருமானுடைய ஸந்நிதியிலும், பூந்தோட்டத்திலும், பசுக்களின் கூட்டத்தின் நடுவிலும், ஸபை நடுவிலும், கொடிய டூம்பிக் கார்யங்களை விலக்கவேண்டும். மந்திரத்தை ஜபித்துவிட்டு, முறைப்படி அபிக்ருமநகாலத்தில் ஆராதனம் செய்துவிட்டு. பரமபாவனமான ஆஸநம், அர்க்யம் முதலான உபசாரங்களைச் செய்து ஜகந்நாதனை ஆரதித்து, பழையோனான அவனை தியானித்துக்கொண்டே, காலவேளையில் நூறு, அல்லது ஆயிரம் என்னும் கணக்கில் இயன்ற வரையில் புகுவத் மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும்.] என்று, புகுவத் ஸந்நிதியில் செய்யவேண்டிய ப்ரத்யக்ஷிணம், நமஸ்காரம், ஜபம் முதலானவற்றின் முறைகளும், விலக்கவேண்டிய காரியங்களும் விளக்கப்பட்டன.

ஆபீட்யாந்மௌலிபர்யந்தம் பர்யத: புருஷோத்தமம் ।

ஜபத: பாதகாந்யாஸா நர்யந்தி ஸபுலா: க்ரியா: || [2-89]

[பீடத்திலிருந்து தொடங்கி, கிரீடம் வரையில் புருஷோத்தமனை ஸேவித்து, அவனது மந்திரத்தை ஜபிப்பவனுடைய பாபங்கள் உடனே அழிகின்றன. அவனுடைய செயல்களெல்லாம் பயனுடையவையாகின்றன.] என்று, முற்கூறியபடி நடப்பவனுக்குக் கிடைக்கும் பூலனும் பேசப்பட்டது. இனி, மூன்றாமத்தியாயத்தில் உள்ள ஸாரமான ஸ்லோகங்களைக் காண்போம்.

உபாத்யாநவிதியைக் கூறவேண்டும் என்று முனிவர்களால் கேட்கப்பெற்ற ஸாண்டியுல்ய முனிவர், மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் அதைக் கூறத் தொடங்குகிறார்.

மண்டபாநி ஸுரமயாணி பத்மோத்பலவநாநி ச |

கரீடூர்த்யம் தேவகீஸௌநோ: ஆட்யோ புக்த்யா

ப்ரகல்பயேத் ||

துலஸீவாடிகா யத்ர யத்ர வா கமலாலய: |

பஞ்சகாலபரா யதர தத்ரஸ்தேதா புகுவாந் ஹரி: ||

ஸ தூர்வைரக்ஷதைந்ரித்யம் அப்யாச்ய குஸுமத்ருமாந் |

துளஸீம் சாஹரேத பதரபுஷ்பா த்யாந் வாஶ்யத: ஸுசி: ||

ஸவயம் ஸம்வர்த்ய துளஸீம் த்வாத்ஸாஶ்ரவித்யயா |

யேதர்ச்சயந்தி ஜகந்நாத்யம் ஸ்வேதத்வீபம் ப்ரயாந்தி தே ||

தூண்டூப்ரணமமபி வா காரயேத் புஷ்பவாடிகாம் |

அபி வா துளஸீமாத்ரம் க்ருதக்ருத்யஸஸேதந: ||

அங்கயேத் ஸங்க்ஸக்ரப்யாம் சூதாத்யாம்ஸ்சமப-

காதிக்காந் ||

துளஸீவாடிகாம குர்யாத் ஸங்க்ஸக்ராமபூஜாக்ருதிம் |

வருக்ஷகுல்மலதாதீநாம் அச்யுதாராமஜந்மநாம் ||

குர்யாத் நாமாநி தேவஸ்ய தேவ்யா லக்ஷமயாஸ்ததூ

ஹரே:

ஈஹமாநஸ்சரேந்ரித்யம் கதூசிந்நாலஸோ புவேத் ||

[3-9...16]

[தேவகியின் பிள்ளையான கண்ணன் விளையாடுவதற்கு உறுப்பாக—
அழகிய மண்டபங்களையும், தாமரை, நெய்தல் முதலிய சிறந்த
பூக்கள் மலரும் தோட்டங்களையும் பணமுள்ளவன் புக்தியுடன்
அமைக்கவேண்டும். அருகம்புல், அக்ஷதை முதலியவற்றைக்கொண்டு
தினந்தோறும் பூஞ்செடிகளை அர்ச்சித்து, மௌனமுடையவனாய்,
பரிஸுத்தமுாய் துளஸியைப் பறிக்கவேண்டும். துளஸியைத்தாமே
வளர்த்து த்வாத்ஸாஶ்ரமந்திரத்தை அதுஸந்தித்து ஜகந்நாதனை
ஆராதிப்பவர்கள் ஸ்வேதத்வீபத்தை அடைகிறார்கள். (துளஸியால்
அர்ச்சனம் செய்யமுடியாவிடில்) பூந்தோட்டத்தில் தூண்டூப்ரணம்
மாவது செய்யவேண்டும். அறிவாளியாயிருப்பவன் துளஸியை
மாத்திரமாவது தூண்டூப்ரணம்செய்து வணங்கினால் கடமையைச்
செய்தவனாகிறான். மாமரம் முதலிய பழம்தரும் மரங்களையும்,
சம்பகம் முதலான பூத்தரும் மரங்களையும் ஸங்க்யம், சக்ரம் முதலான
வற்றால் அடையாளமிடவேண்டும். ஸங்க்யம், சக்ரம், தாமரை ஆகிய
வற்றின் அமைப்பில் துளஸித்தோட்டத்தை அமைக்கவேண்டும்—

அச்யுதனுக்குரிய தோட்டத்தில் விளையும் மரம் செடி கொடிகளுக்கு எம்பெருமானுடைய திருநாமங்களையும், பெரியபிராட்டியாருடைய திருநாமங்களையுமே வைக்கவேண்டும். அவற்றைப் போஷிப்பதில் எப்போதும் முயற்சியுடையவனாயிருக்கவேண்டும். ஒருபோதும் சோம்பல் கொள்ளலாகாது.] என்று புகுவானுக்கு அவரவர் ஸக்திக்குத் தக்கபடி கோயில், நந்துவனம் முதலானவற்றை அமைத்து அவற்றைப் பரிபாலிக்கும் முறையும் விளக்கப்பட்டது.

புகுவந்தப் தத்தா விப்ராந் பஞ்சகாலபராயணாந் |
 புகுவந்மந்திரம் சைவ புண்யதீர்த்ததூநி ஸர்வதூா ||
 த்விஷதஸ்ஸைவ நா துத்யாத நிஷிபதஸ்யாபஹாரினா: |
 பராதிலோமயாச்ச ஜாதேப்ய: ததூா சாந்ருதஜீவிந: ||
 உத்யதம் த்வபி நா துத்யாத அந்யதேவாவலம்பிந: |
 க்ரமாகுதைர்துநைர்வாபி ஸ்வகேஷதராராமஸம்புவை: |
 புகுவத்புக்தியுதேப்யோ விபரேப்யோ யாசிதைஸ்து வா ||
 [3-32...35]

[புகுவானையும், பஞ்சகாலபராயணர்களையும், புகுவானுடைய கோயிலையும், புண்யதீர்த்தங்களையும் துவேஷிப்பவர்களிடமிருந்தும், கொடுத்து வைத்ததை அபஹரிப்பவர்களிடமிருந்தும், ப்ரதிலோம ஜாதியிற் பிறந்தவர்களிடமிருந்தும், பொய்சொல்லிப் பிழைப்பவனிடமிருந்தும் எதையும் வாங்கக்கூடாது. மற்ற தேவதைகளிடம் ஈடுபட்டவனிடமிருந்து—தனது வயல், தோட்டம் முதலானவற்றிலிருந்து நல்ல வழியில் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட பணத்தைக்கொண்டும், புகுவானிடம் புக்தியினால் பரிஸுத்தப்படுத்தப்பட்ட அந்தணர்களிடமிருந்து யாசித்துப் பெறப்பட்ட பணத்தைக்கொண்டுங்கூட, உயர்ந்த பொருளாயிருப்பதையும் வாங்கக்கூடாது.] என்று எவரிடமிருந்து பொருளைப் பெறக்கூடாது என்று காட்டப்பட்டது.

புகுவத்புக்தியுத்தேப்யோ யதூாஸ்வஸ்தனிகோ புவேத் |
 உபாதூய யதூாலாபம் கர்மாரம்பம் ப்ரயோஜயேத் ||[3-42]

[புகுவானிடம் புக்தியுடையவர்களிடமிருந்து அன்றன்றைக்கு வேண்டிய அளவுக்கு மாத்திரம் பெற்று, பெற்றதைக்கொண்டே மேல் கர்மத்தைத் தொடங்கவேண்டியது.] என்று பொருளை ஸம்பாதிக்கவேண்டிய முறையும் காட்டப்பட்டது.

அலாபே ஸர்வபேகாநாநாம் உதுகேநாபி பூஜித: |
 ப்ரயச்சுத்யமலம லோகம் புக்திபூதாந்தரா த்மநாம் ||
 ஜாதயா ஸுத்யவமஸே து பூர்யயா ஸ்வாநுகூலயா |
 ஸத்யபுக்திபூதயா நித்யம காரயேத் த்ரவ்யஸாதநாம் ||
 ஸாகாமபுபிபாவா ந்யாயாப்தை: புக்த்யா ஸம்பூஜயேத்

ஹரிம || [3-52,...54]

[எம்பெருமானுக்கு எல்லா விதமான பேராக்யவஸ்துக்களையும் பெற்று அளிக்கமுடியாவிடில், தீர்த்தத்தைக்கொண்டு ஆரதிக்கப் பட்டாலும், புக்தியுடைய நெஞ்சினர்க்கு எம்பெருமான் அப்ராக்குத லோகத்தை அளிக்கிருன். நல்ல குடிப்பிறப்பை உடையவளாய், தனக்கு அநுகூலையாயிருப்பவளாய், நல்லோர்களிடம் புக்தியினாலே பரிஸுத்திபெற்றிருப்பவளான மனைவியைக்கொண்டு எம்பெருமானுக் குரிய சமையல் முதலியவற்றைச் செய்யவேண்டும். தியாயமான வழியில் பெற்ற காய்கறிகள், தீர்த்தம் ஆகியவற்றைக் கொண்டாவது புக்தியோடு ஹரியை ஆரதிக்க வேண்டும்.] என்று—“பத்ரம் புஷ்பம்” என்று கீதையில் கண்ணன்தானும் “பரிவதில்” திருவாய்மொழி யில் நம்மாழ்வாரும் அருளிய ரீதியில் எம்பெருமான் ஆராதனைக்கு எளியன், அன்புக்கே வசப்படுபவன் என்று காட்டப்பட்டது.

ஸதீநாம் யோஷிதாம் தேஹோ யதேஹபகரணம் புவேத் |
 பூர்த்ருணம், புகுவத்யபுக்ததேஹ: தத்வத் ஜகத்யுக்ரோ: ||
 [3-62]

[பதிவ்ரதையான மனைவியின் ஸரீரம் கணவனுக்கு எப்படி பேராகேஹப கரணமாகிறதோ, அப்படியே, புகுவதர்களுடைய திருமேனியும் லோகநாதனுக்கு பேராகேஹபகரணமாகிறது.] என்று எம்பெருமா னுக்கும், புகுவதர்களுக்குமுள்ள பூர்த்ருபூர்யா ஸம்பூந்தமும் காட்டப்பட்டது.

மார்த்தவம் ஹரீ: த்யா க்ஷாந்தி: அத்யுரோஹ:
 ஸர்வஜந்துஷு |

ஏவமாதிசுக்ருண: பும்ஸாம் யத்யா ஸ்யு: ஸத்வஸம்புவா: ||
 ஜானீயாத் யோக்யமாத்மாநம் தத்யா புகுவதே விதேஹ |
 உத்ஸ்ருஜ்ய புகுவத்கர்ம பூஹ்யகர்மபராயண: ||
 குடும்புஸகதோ மூடூத்மா ராஜஸோ நேஹ ஸம்மத: |
 ரஜஸா தமஸா வாபி யோ யத்யா கலுஷீகருத: ||

அமேத்யத்ரவ்யவந்நார்ஹ: தத்ரா'கர்மணி வைஷ்ணவே ||
 ஏவம் ஸத்ஞ்ஞஸம்பந்நா மஹாபாக்யவதப்ரியா: |
 குடும்பிநோபி கர்த்தவ்யம் கர்ம குர்யுரதந்த்ரிதா: ||
 உத்தராய பூர்வம் க்ருஹிணீ ஸுஸநாதா யதமாநஸா: |
 ஸ்நுஷா துஹித்ருபுதராத்யாந் யதூர்ஹம்

ஸுசிதாம் நயேத் ||

ஊர்த்தவபுண்ட்ரதரா: ஸுத்தா: வஸ்த்ராபுரணபூஷிதா: ||
 ஸ்வாசாந்தா: ப்ரயதா தேவமபிக்ஷ்சேயுராத்ருதா: |
 த்ரிஸந்த்யம காரயேத் பூலாந் ப்ரணமம் தேவபாத்யோ: ||
 புத்ர: ப்ரேஷ்ய: தத்ரா ஸிஷ்ய: இத்யேவம் ச நிவேத்யேத ||
 க்ருஹிணீப்ரமுக்யாஸஸர்வா: க்யாயந்த்ய: புருஷோத்தமம் |
 பூலக்ரீடாதிசரிதை: கர்ம குர்யுரதந்த்ரிதா: ||
 பஸுபுத்ராதிசுக் ஸாவம் க்ருஹோபகரணாநி ச |
 அங்கயேத் ஸங்க்ஷக்ராப்யாம் நாம குர்யாச்ச வைஷ்ணவம் |
 காரயித்வா ஸுவர்ணேந பஞ்சாயுத்யுணம் ஹரே: |
 பூத்ரீயாத் கண்டதேஸே து பூலாநாம் ஸுதிகாக்ருஹே ||
 ந முத்ரயேதாஸநாநி ஸயநாநி மஹீதலம் |
 ஸத்தாபயேத் க்ஷேத்ரமத்யே து ஸிலாம சக்ராதி

முத்ரிதாம் ||

முக்தாமணி ஸுவர்ணாத்யை: கருத்வா சக்ராதி பூஷணம் |
 யதூர்ஹம் பிப்ருயுஸஸாவே புமாமஸ: ஸத்ரீஜநோ஽பி வா ||
 வ்ருத்தபூலா துராதீநாம் பூர்வாஹ்ணே பேஜாஜநம் புவேத் |
 யதூப்யலம் ஸம்ப்யர்ச்சய ஸாக்ஷிந் தேவம ததோ஽ஸநம் ||

[3-68...81]

[மென்மை, லஜ்ஜை, கருணை, பொறுமை, எந்தப் பிராணிக்கும் துரோகம் செய்யாமை முதலான ஸாத்விகமான நற்குணங்கள் தனக்கு உண்டாகும் பொழுதே பகவதாராதானத்திற்குத் தன்னைத் தகுதிபெற்றவனாக அறியக்கடவன். புகுவானுக்குரிய காரியங்களை விட்டு வேறு காரியங்களில் ஈடுபட்டவனாய், குடும்பத்திலேயே பற்றுடையவனான அறிவிலி ரஜோகுணம் மிக்கவனாகையால் புகுவதாராதானத்திற்குத் தகுதிபெற்றவனல்லன். ரஜோகுணம் அல்லது தமோகுணத்தால் கலங்கிநிற்கும்போது, அஸுத்த்யத்ரவ்யம்போலே, அவன் புகுவதாராதானத்திற்குத் தகுதியற்றவன்.

அவ்வண்ணமே நற்குணம் நிறைந்தவர்களாய், மஹாபூக்யவதர்
களுக்கு இனியவர்களான குடும்பிகளும் (நித்யம்) செய்யவேண்டிய
பூக்யவதாராதானத்தைச் சோம்பலில்லாமல் செய்ய வேண்டும்.
குடும்பத்தலைவியானவள் (தலைவனுக்கு) முன்னதாகவே எழுந்திருந்து,
நன்கு ருனித்து, மனத்தை அடக்கியவளாய், மனாட்டுப்பெண்,
பெண், பிள்ளை முதலானாரை அவரவர்க்குரிய முறையில் ஸூத்ரத்
ராகச் செய்யவேண்டும். அனைவரும் ஊர்த் தவபுண்ட்ரத்தைத் தூரிப்
பவர்களாய், ஸூத்ரதூராய், வஸ்திரம் ஆபரணம் முதலியவற்றால்
அலங்கரிக்கப்பெற்றவர்களாய், நன்கு ஆசமனம் செய்தவர்களாய்,
புலனடக்கமுள்ளவர்களாய், ஆத்ரவோடு எம்பெருமானை (திருவா
ராதானத்தின் பொருட்டு) அணுகவேண்டும். முன்று அந்திப்போது
களிலும் சிறுவர்களை எம்பெருமானுடைய திருவடிகளில் வணங்கச்
செய்யவேண்டும். 'இவன் பிள்ளை' 'இவன் வேலைக்காரன்' 'இவன்
ஸிஷ்யன்' என்று அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும்.
குடும்பத்தலைவி முதலானார் அனைவரும், (க்ருஷ்ண) பூரலக்ஷீடே முத
லான சரிதங்களைக் கூறிப் புகுஷோத்தமனைப் பாடிக்கொண்டு, சோம்ப
லில்லாமல் தத்தம் காரியங்களைச் செய்யவேண்டும். பஸு, புத்ரன்
முதலான அனைவரையும், வீட்டிலுள்ள உபகரணங்களையும் ஸங்க்
சக்ரங்களால் அடையாளம் செய்து, வைஷ்ணவமான திருநாமத்தை
யும் வைக்கவேண்டும். ஹரியின் பஞ்சாயுதங்களைப் பொன்னால்
செய்வித்து, ப்ரஸவ அறையிலேயே குழந்தைகளுக்கு அவற்றைக்
கட்டவேண்டும். (கால்படுமாகையால்) ஆஸநங்கள், படுக்கைகள்,
தரை முதலானவற்றை (ஸங்க் சக்ரங்களால்) அடையாளம் செய்யக்
கூடாது. வயலின் நடுவில் சக்ரம் முதலானவற்றால் அடையாளமிடப்
பெற்ற திருவாழிக்கல்லை நடவேண்டும். முத்தாலேயோ, பொன்
முதலானவற்றாலேயோ சக்ரம் முதலானவற்றை ஆபரணங்களாகச்
செய்து ஆண்களும், பெண்களுமாகிய அனைவரும் தக்கபடி தூரிக்க
வேண்டும். கிழவர்கள், சிறுவர்கள், நோயாளிகள் முதலானார்க்கு
முற்பகலில் உணவளிக்கவேண்டும். அக்ஷுனியையும், எம்பெருமானை
யும் ஸக்திக்கு அனுகுணமாக ஆராதித்து, அதற்குப் பிறகு
உண்ணவேண்டும்.] என்று திருவாராதானம் செய்யவேண்டிய
அதிகாரிகள் யாரென்றும், அவர்கள் நடக்கவேண்டிய முறைகளும்
காட்டப்பட்டது,

க்யுருஹோபகரணம் ஸர்வம் முஸலோலாக்யுலாதிசுகம் |

ப்ரக்ஷாலயேத் ஜக்யந்நாத்யாகோபகரணாநி ச ||

யாகுரார்த்தம் தேவதேவஸ்ய பாகார்த்தம் சாம்பு பாவநம் ।
ஸ்தூபயேத பாதுஹஸ்தாதிஸூத்த்யர்த்தம் ச

ப்ருதக் பருதக் || [3-83, 84]

[உலக்கை, உரல் முதலான வீட்டிற்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் அனைத்தையும், எம்பெருமானின் திருவாராதானத்திற்கு உறுப்பான வட்டிகள் முதலியவற்றையும் நீரால் விளக்கவேண்டும். எம்பெருமானுடைய திருவாராதானத்திற்கும், சமையலுக்கும், கைகால்கள் விளக்குவதற்கும் பரிஸூத்தமான தண்ணீரைத் தனித்தனியாக வைத்திருக்கவேண்டும்.] என்று திருவாராதானத்திற்கு வேண்டிய உபகரணஸூத்தியும் விளக்கப்பட்டது.

ருத்ராதிவ்யபதேஸிந்ய: யாஸ்ச காவ: ததுங்கிதா: ।

பயஸ்தாஸாமகர்மண்யம லீடம யத்ஸவிஷைரபி || [3-129]

[ருத்ரன் முதலான மற்ற தெய்வங்களின் பெயரை உடையவையும், அவர்களது அடையாளங்களைக் கொண்டவையுமான பசுக்களின் பாலும், பாம்பு முதலான விஷஜந்துக்களால் தீண்டப்பெற்ற பாலும் திருவாராதானத்திற்கு உதவாது.] என்று திருவாராதானத்திற்குப் பால் தர உதவாத பஸுக்களில் தேவதாந்தர ஸம்பந்தமுடையவற்றையும் எடுத்திருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

சந்த்ரஸூர்யோபராகே ச ப்ராதுர்பூவதிநேஷு ச ।

மாஸர்க்ஷேஷு ஸமர்க்ஷேஷு விஸேஷாராதநம் ஹரே: ||

[3-133]

[சந்திரஸூர்யக்ரஹணங்களின்போதும், எம்பெருமானுடைய அவதாரதினங்களின்போதும், மாஸத்திருநக்ஷத்திரங்களிலும், வருஷத்திருநக்ஷத்திரங்களிலும் எம்பெருமானுக்கு விசேஷமான ஆராதனம் செய்யவேண்டும்.] என்று விசேஷத்திருவாராதனம் செய்யவேண்டிய காலம் காட்டப்பட்டது.

ஸுபக்வேஷு ச ஸர்வேஷு பரிமருஜ்யாமபுநா கலம் ।

ஊர்த்வபுண்ட்ரரைரலங்க்ருத்ய நயேத் யாகூலயம் ஹவி: ||...

ப்ரவிஸ்ய புகுவத்கேஹம் தீபம ப்ரஜ்வாலய கேஹிநீ ।

காங்குஷந்தீ பூர்த்துராயாநம் திஷ்டேத் ஸபரிசாரிகா ||...

புகுவத்புக்தியுக்தா ச ததூ பாகுவதப்ரியா ||

[3-137, 139, 144]

[எல்லா உணவுகளும் சமைக்கப்பெற்றவுடன், நீரால் பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் துடைத்து, ஊர்த் துடிப்புண்டூர்த்தால் அலங்கரித்து, உணவைத் திருவாராத் துனம் செய்யவேண்டிய இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்லவேண்டும்... குடும்பத்தலைவி எம்பெருமானது கோயிலினுள் துழைந்து விளக்கை ஏற்றி, பரிசாரிகைகளோடு கூடியவளாய், கணவன் வரவை எதிர்பார்த்திருக்கவேண்டும்... புகுவத்புகுத்தியுடைய வளாகவும், புகாகுவதர்களுக்கு இனியவளாகவும் இருக்கவேண்டும்.] என்று திருவாராத் துனத்திற்காகக் குடும்பத்தலைவி செய்யவேண்டிய செயல்கள் விளக்கப்பட்டன.

விலோபுயந் ஸதுா த்ருஷ்டா த்ருஷ்டார் ததுவசரை:

ஸ்திரியம் |

புகுவத்கர்மஸித் துயர்த்தம் நயேதுாத்மா நுகூலதாம் ||

புத்ரார் ப்ருத்யாந் களத்ரம் ச புக்தமாஸ்திரிதமேவ ச |

நிதயம் குர்யாதுபாயேந புகுவத்புகுத்திபுாவிதார் ||

[3-162, 163]

[இம்மை மறுமைப் பலன்களை உறுதியளிக்கும் வசனங்களாலே மனைவியை எப்போதும் வஸப்படுத்தி, திருவாராத் துனத்தின் பொருட்டுத் தனக்கு அநுகூலையாக ஆக்கிவைக்கவேண்டும். பிள்ளைகள், வேலைக் காரர்கள், மனைவி, அன்புடையவன், சிஷ்யன் ஆகியவர்களை எவ்வுபாயத்தினாலாவது எப்போதும் எம்பெருமானிடம் புகுத்தியுடையவர் களாகச் செய்யவேண்டும்.] என்று குடும்பத்தலைவன் குடும்பத்திலுள்ள மற்றவர்களை எப்படியாவது எம்பெருமானிடம் அன்புடையவர்களாக ஆக்கவேண்டும் என்றும் விதிக்கப்பட்டது.

யதுாஸாஸ்த்ரமுபாத்நாநமாசரேத் பேபாகுநிஸஸ்ப்ருஹ: |

புகுவத்துர்த்ரம்லாபேந த்ருப்தோ யஸ்ஸ ஸுகீ புவேத் ||

[3-168]

[இம்மையின்பங்களில் ஆசையற்றவனாய், ஸாஸ்த்ர முறைப்படி உபாத்நாநம் (திருவாராத் துனத்திற்கான த்ராவ்யங்களைச் சேகரித்தல்) செய்யவேண்டும். எம்பெருமானுக்குத் திருவாராத் துனம் செய்வதாகிற துர்த்ரம் ஸித்திதிக்கிறது என்று திருப்தி பெற்றவனாயிருப்பவன் (இம்மையிலும், மறுமையிலும்) இன்பமடைவான்.] என்பதீருக மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் திருவாராத் துனத்தின் பொருட்டு உபாத்நாநம் செய்யவேண்டிய முறை இவ்வண்ணமாக விளக்கப்பட்டது. இனி, நான்காம் அத்தியாயத்தில்,

உபாத்நாந்ரகாரோதயம் ஸமயகுத்தஸ் ஸமாஸத:।

இஜ்யாசாரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்நாவதுநுபூர்வஸ: || [4-1]

[உபாத்நமுறை இவ்வண்ணமாகச் சுருக்கமாகவும், விளக்கமாகவும் சொல்லப்பட்டது. கிரமமாக முறைப்படி இஜ்யாராத்நத்தைப் பற்றிச் சொல்லுகிறேன்] என்று தொடங்கி விளக்கப்பட்டுள்ள இஜ்யாவிதியில் ஸாரமான பகுதிகளைக் காண்போம்.

வேதிபூமயாதிபூதேஷு ஹ்ருத்யர்க்கே யோதர்ச்சயேத்
ஹரிம |
வ்யக்தாயதநஸமஸ்த்நானே நார்ஹஸ்ஸ த்வர்ச்சநாவிதே4ள || [4-6]

[யாக்வேதியு, பூமி முதலான பஞ்ச பூதங்கள், ஹ்ருத்யம், ஸூர்யமணடூலம் ஆகியவற்றில் எம்பெருமானை ஆராதிக்கும் உபாஸகன், திருக்கோயிலில் உள்ள அர்ச்சாமூர்த்தியை அர்ச்சிக்கத் தகுதியற்றவன்.] என்று கர்மங்களை அங்குமாகக் கொண்டு ஸாத்ந புக்தியை அநுஷ்டிப்பவர்களுக்கு அர்ச்சாமூர்த்தியைத் திருவாராத்நம் செய்ய அதிகாரமில்லை என்று காட்டப்பட்டது. இதிலிருந்து எம்பெருமானையே உபாயமாகப் பற்றியவர்களே அர்ச்சாமூர்த்தியை ஆராதிக்கலாம் என விளங்குகிறது.

ஸர்வபூதேஷு தே3வேஷு நரப்ரதிக்குதௌ தத்நா |
மநுஷ்யாக்ருதிதே3வேஷு ந காராயம் பூஜநம் பு3தை4: ||
த4ந்வந்தரிமுக்யா: கேசித் அமரப்ரக்ஷ்யஸகதய: |
மநுஷ்யாக்ருதயோ தே3வா நோபாஸயாஸ்தே கத்யாசந ||
பராதுர்ப்யாவாதி3பி4ர்தே3வம் மதஸ்யகூர்மாதி3பி4ர்விநா |
அஸுத்3தே3ஷ்வர்ச்சயந் மூடே4நா நாப்நோதி பரமம பதம் ||
திர்யக்த்வம் மாநுஷத்வம் வா மதஸயாத்யம் ஸவேச்ச்யயா
ஹரி: |

ய ஆஸ்திதஸ்ஸ ஏவாஸௌ தீ3பாத்3தீ3ப இவோதி3த: ||
வ்யக்தாயதநயோர்நித்யம் அர்ச்சயேத் புருஷோத்தமம் |
ஸாவத்யானோ பூவேத்யபூக்த்யா பூருத்யோ ந்ருப இவாந்திகே ||
அந்யத்ராப்யர்ச்சயந் மந்த்ரீ பூஜாகாலே ஜநார்த்நம் |
தத்ரஸ்தம் பூாவயேத்3தே3வம் ஸர்வைஸ்வர்யஸமந்விதம் ||
பரீக்ஷ்யபே4நாக்யானாத்யாய நீத்வாப்யம்ருதருபதாம் |
ப்ரஹ்வாங்கே3நா பீ4தவத்3பே4நாகே3: ததீ3யைஸ்தந்-

மயோதர்ச்சயேத் ||

தத்ரா஽பிக்மநே பூர்வம திவ்யமந்த்ரார்த்துத்ரார்ஸநாத் |
 ஸாஷ்நாத்஽பிக்மகூம தேவம பூவயித்வா஽ர்ச்சயேத் வஸீ ||
 பகுவத்வத்ரநாமபேராஜஸ்யநதுமநாமருதோத்஽திம |
 பிபுந்நிவ மஹாஹ்லாத்மத்யஸ்து: பூஜயேத் ப்ரபூம் ||
 பக்தஸந்த்ரார்ஸநபீ தயா நானாபூததிரிவாயதை: |
 நேத்ரபாதை: பகுவத: ஸவாதமாநம் ஸுசிதாம் நயேத் ||

[4-18...27]

[எல்லா பூதங்களிடமும், மற்ற தெய்வங்களிடமும், மனிதனின் சிலையிலும், மனிதவுருக்கொண்ட மற்ற தெய்வங்களிடமும் அறிவாளிகள் ஆராதனத்தைச் செய்யக் கூடாது. தேவர்களையொத்த ஸக்தியுடைய த்ந்வந்தரி முதலான மனிதவுருக்கொண்ட தேவர்களை ஒரு போதும் உபாஸிக்கக் கூடாது. மத்ஸ்யம், கூர்மம் முதலான எம்பெருமானுடைய ஸாஷ்நாத்வதாரங்களைத் தவிர, அஸுத்ரர்களான மனிதவுருக்கொண்ட ஆவேஸாவதாரங்களை ஆராதிக்கும் அறிவினிய பரமபத்யுமடையான். தன் ஸங்கல்பத்தாலே மீன் முதலான விலங்காகவோ, (ராமன் முதலான) மனிதனாகவோ எம்பெருமான் அவதரிக்கும்போது, விளக்கிலிருந்து தோன்றிய விளக்குப் போலே அவனே ப்ரகாஸிக்கிறான். திருக்கோயில்களில் எப்போதும் புருஷோத்தமனையே ஆராதிக்கவேண்டும், பக்தியோடு ஆராதிக்கும் போது அருகிலிருக்கும் அரசனிடம் வேலைக்காரன் போலே தவறு நேராதபடி கவனமாயிருக்கவேண்டும். எம்பெருமானுக்குத் திருவாராதனம் செய்யும்போது மந்திரங்களைக் கொண்டு அவனது பரிகரங்கள் முதலானவற்றை ஆராதிக்கும் சமயத்திலும், அப்பரிகரங்களிடம் அந்தர்யாமியாய், ஸர்வைஸ்வர்யத்ேதாடு கூடியிருக்கும் எம்பெருமானை தியானிக்கவேண்டும். அவனுக்குரிய அமுதுபடி சாத்துப்படி முதலான பேராகுங்களை நன்கு ஆராய்ந்து கைக்கொண்டு, அவற்றை அமுதமாக பூமித்து, வணங்கிய உடம்பை உடையவனாய், அவனது பேராகுங்களைக் கொண்டு அவனையே தியானித்து பூயத்துடன் ஆராதிக்கவேண்டும். அதில் முதலில் அபிக்மநாராதனத்தின்போது, திருமந்திரத்தின் பொருளை உணர்ந்து, எம்பெருமானை நேரே தியானித்துக் கொண்டு, புலன்களை அடக்கியவனாய் ஆராதிக்கவேண்டும்; எம்பெருமானுடைய திருமுகத்தாமரையினின்றும் பெருகும் அமுதக்கடலைப் பருகுவன் போலே பேரானந்தத்தினுள்ளிருந்து திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். அடியவனைக் கண்ட உகப்பால் ஒன்று பத்து நூறுகப் பெருகிய எம்பெருமானுடைய தடங்கண்ணைக்குகளாலே தன்னைப் பரிஸுத்ரத

னாக்கிக்கொள்ளவேண்டும்.] என்று ஸாக்ஷாத்வதாரங்களே ஆராதிக்
கத்தக்க அர்ச்சாமுர்த்திகள் என்பதும், ஆராதிப்பவனுடைய மனநிலை
எவ்வண்ணம் இருக்கவேண்டும் என்பதும் விளக்கப்பட்டது.

யதூ யுவாநம ராஜாநம் யதூ ச மதுஹஸ்திநம் |

யதூ ப்ரியாதிதிம யோக்யம் புக்யவந்தம

ததூ ஸர்ச்சயேத் ||...

புரா஽பிக்யமநம் மந்த்ரை: ப்ரணவாத்யையர்யதூவிதி |

அபிக்யமயைவ தேவேஸம் ஆஸநாத்யை: ஸமர்ச்சயேத் ||

அஷ்டதூ நிஹிதை: மந்த்ரை: சா துராதம்யபத்யஸ்திதை: |

புக்யவத்பராபகை: ஸுத்யதிரிஜ்யாமந்த்ரை: ஸமர்ச்சயேத் ||

ஸநாநபேகாக்யஸஸமப்யர்ச்சய த்யவயாலங்காரமண்டிதம் |

அலங்காராஸநம் த்யத்வா த்யவயை: ஸ்ரக்ஸந்த்யநாத்யபி: ||

பேகாக்ய: ஸுஸம்ஸ்க்ருதாத்ரேவம் அாசசிதம

பூவயேத் பரம் |

ஸதீவ பரியபூர்த்தாரம் ஜநீவ ஸ்தநந்த்யம் |

ஆசாயம் ஸிஷ்யவந்த்ரம் மிதரவலலாயேத் ஹரிம் ||

ஸ்வாமிதவேந குருதவேந ஸுஹ்ருத்தவேந ச ஸர்வதூ |

பித்ருதவேந ததூ பூவ்யோ மாத்ருதவேந ச மாதூவ: ||

ஸுஸநாதம் ஸ்வநுலிப்தம் ச ஸரக்ஷிணம் ச ஸ்வலங்கருதம் |

ஸந்நுதம் விவிதை: ஸதோத்ரை: பேஜ்யாஸநக்யதம் விபூம் ||

அவஸ்யம் மதுபர்க்கேண மத்வாஜ்யத்யத்யோக்யநா |

அர்ச்சயேதுத்யகேநாபி கவதிதேந பூலாத்யபி: ||

மத்வாஜ்யம் த்யதி ஸம்யோஜ்ய யஜதே யோ ஜநார்த்யநம் |

அயம் ஸம்ஸ்ருஜ்யதே தேந ஸ்ரீமதா மதுபர்க்கவத் ||...

ஸாகக்யந்த்யபூலோபேதை: குட்யத்யாஜ்யஸம்யுதை: |

அந்ரை: ப்ரபூதை: தேவேஸம் விவிதை:

ப்ருத்யுர்ச்சயேத் ||...

ப்ராப்தாந் பூக்யவதாந் தத்ர குருபூர்வாந் யதூவிதி |

அர்ச்சயேத் பரயா புக்த்யா த்ரவயைரர்க்யாத்யபிஸ்ததூ ||

வாஸோபிபூஷணாபக்யை: த்யநத்யாந்யாத்யபிஸ்ததூ |

ஸ்ரத்யத்யா தேவமப்யர்ச்சய த்யத்யாத் தாந்

தேவஸந்நிதேள ||

இஜ்யாமத்யே தத்யா யோகே ஹோமே ச ஜபகர்மணி ।

ஆக்யதம பஞ்சகாலஜ்ஞம் ஸம்பூஜயைவாசரேத் பரம் ॥

ஸுவாணம் க்யாம குணவதீம் பூமிம் வருத்திகரீமபி ।

தத்யாத் பூக்யவதாக்யாயேப்யோ பேக்ய

மோக்ஷாப்தயே ஸுதீ: ॥

உத்யுகும்பை: பவித்ராந்தை: பஹஸுலாதிபிஸ்திலை: ।

கந்த்யாத்யையருபயோக்யாட்யை: தோஷயேத்

ஸாத்வதோத்தமாந் ॥

ப்ரியம் யத்யாத்மனோ நித்யம் யத் க்யாதம்

ஸத்ஸூனோஜ்ஜ்வலம் ।

தந்நிவேத்ய ஜக்யத்யாத்ரே தத்யாத் ஸத்கர்மயோக்யிநே ॥

யஸ்மிந் காலே ப்ரியம் யத் ஸ்யாத்

அம்பூவஸ்த்ரௌத்யநாதிசும ।

தஸ்மிந் காலே ப்ரத்யாத்வயம் தேநேஷ்ட்வா புருஷோத்தமம் ॥

விஸிஷ்டம் வஸ்து ஸம்பாத்ய ஹ்ருத்யம்

புஷ்பௌத்யநாதிசும ।

அநிஷ்ட்வா தத்யத்வா ச தமஸ்தந் நரஸூகர: ॥

அந்நம் ஸுஸமஸ்க்ருதம் ஹ்ருத்யம் பூக்யவத்

ப்ராஹ்மணாதிபி: ।

ப்ருத்யவர்க்கை: தத்யா புங்க்தே பேக்யம்

விஷமதோத்யத்யா ॥

ரத்நௌக்யமபி வா தோயம் ப்ரபூதம் ஸ்வல்பமேவ வா ।

பூக்யவத்ப்ரீதயே நித்யம் தத்யாத் ஸுத்யாய யோக்யிநே ॥

யே தோஷயந்தி நியதம பஞ்சகாலபராயணந ।

ஸகாம: தத் பஹம் யாதி நிஷகாம: பரமம் பத்யம் ॥

க்யூருஹே பூக்யவதே ப்ராப்தே ததிஷ்டமுபலப்ய ச ।

அஞ்ஜஸா தத்ப்ரியம் கார்யம் யத்யார்ஹம் ஸ்ரமநுத்தயே ॥

ஆஸநைரர்க்யபாத்யாத்யை: வ்யஜநை: உசிதோக்திபி: ।

பாத்யஸமவாஹநாப்யங்கை: அதிதிம் பூஜயேத் ப்ரியம் ॥

ப்ரஹ்ருஷ்டவத்யூநா பூத்வா பாத்யம் ப்ரியமத்யாஸநம் ।

ப்ரதேயமஞ்ஜஸா நித்யம் ஸம்ப்ராப்தே பூக்யவத்பரே ॥

பூஜயா நித்யம் பூக்யவத: ஸந்நித்யாநே விஸேஷத: ।

அநந்யா: பஞ்சகாலஜ்ஞா: ந கத்யாசித் ததேதரே ॥

அந்நமம்பூநி வஸ்த்ராணி பா த்ராணி ஸ்ரக்புலாதிசும |
 இஷ்டமிஷ்டாவஸிஷ்டம் வா பரத்யுத்யாத் பாஞ்சகாலிநே ||
 ஸாவபாபப்ரஸமநம் ஸர்வது:ககூநிவாரணம் |
 புகுவத்புகதமந்நாத்யம் அயோக்யேபுக்யோ ந

யோஜயேத் ||

அயோக்யே யோஜநாதேவ யோக்யே சாபயநியோஜநாத |
 புகுவத்புகதியுகதோபி ப்ராயஸ்சிததீ புகவேந்ர: ||
 புகுவத்புகதமந்நாத்யம் அஜ்ஞாநாத யோ஽வமந்யதே |
 இஹ நி:ஸ்ரீகதாம் ப்ராயஸ ஜாயதே ஸ புரீஷ்புக ||
 பவித்ரம் புகுவத்புகதம் யே ஸத்யாபயபயுஞ்ஜதே |
 புவந்த்யரோகூ: ஸுகூந: பாபது:ககூவிவர்ஜிதா: ||
 ஆராத்யைவ ஜகூந்நாதம் தசசேஷாநபராநபி |
 த்யக்தபுக்தார்ச்சநம் வயர்த்தம் அஸாரம் சோஷராம்புவத் ||
 அபூவே காயத: தேஷாம் மகஸா஽சாயமர்ச்சயேத |
 தத்தந்மந்த்ரை: தத்யா த்யூவ்யை: தருணம் க்ருதவா

மஹீதலே ||

ஆசார்யஸ்ய பிதுஸ்சைவ ஸ்வாமிநோ த்யூவயமர்ஹதி |
 ஸிஷ்ய: புத்ர: தத்யா த்யாஸ: இதி தத் பேகூக்துமர்ஹதி ||
 பூராஹ்மணம் க்ஷத்ரியம் வைஸ்யம் ஸூத்ரம்

ஸ்த்ரியமதேதரம் |

பூஜயேத் தாந் யத்யாயோக்யம் புகுவத்யோக்யபூவிதாந் ||
 த்யுவயஸாஸத்ராநபிஜ்ஞோபி புக்திமாந் புருஷோத்தமே |
 அப்யஸூயாவிரஹித: ஸாஸ்த்ரே, பூஜ்ய: ஸ

ஸாதத்வதை: ||

அக்ருத்ரிமா புகுவதி ப்ரீதிர்யஸ்ய து வித்யதே |
 புக்தேஷு சார்ச்ய ஏவா஽யம் பூர்ஹயலிங்கத்யூரோபி வா ||
 வைஷ்ணவோ஽ஹம் ப்ரதேஹிதி யாசிதோ யேந கேநசித் |
 நாவமந்யத தம் வித்வாந் தர்ப்பயேத் அந்யத்யா பஸு: ||
 அவிஜ்ஞாதா அந்நாஸ்ச மாந்யா யே க்ருஹமேதிந: |
 தேவாநிவேதிதை: த்யூவ்யை: தாப்பயேத் தத்யுஸந்நிதெள ||
 புகதம் புகுவதா யத்யத்ய குருஸேஷமத்யாபி வா |
 ஹுதஸேஷம் ததேத்யாச்சிஷ்டம் புகதிஹீநே ந யோஜயேத் ||

அவஸ்யம் பேராஜநீயாநாம் அபூக்யவதவேதிநாம் |
 லௌகிகாக்ஷுநௌ து பக்வேந கார்யமந்நேந தர்ப்பணம் ||
 ப்ராபணம் ஸாதித்யம் நித்யமஸக்த: ஸம்ஸ்க்ருதாக்ஷுநிநா |
 யோக்யகேஹக்யதேநாபி ஸாத்யேத் ஜுஹூயாதிஹ ||
 ப்ராபணம் பூக்யவத்பூக்தம் லப்த்வா பூக்யவதேந தத் |
 புநரிஷ்ட்வைவ பேராக்தவ்யம் தூநம தஸ்ய ந சேஷ்யதே ||
 அநாப்பிதம் பூக்யவதே ஸ்வாராத்யாய ஸ்வமந்த்ரத: |
 யத பூக்த்வா குருதே கர்ம தத்தூரவ்யம் யஸ்ய தஸ்ய தத் ||
 காமனா மநஸா வாசுபி: யதூகாலம் யதூப்யம் |
 ஸ்வாராத்யாய நிவேத்யைவ ஸாவம் பூஞ்ஜீத பூத்யதிமான் ||
 ஸூத்தூம் ந்யாயேந ஸம்ப்ராப்தம் ஸாதித்யம் ஸாது யத்நத: |
 அபேராஜ்யமேவ ஜாநீயாத் நிஜமந்த்ரானிவேதிதம் ||
 மூர்த்யந்தரேண ஸம்பூக்தம் அயத்நேந ஸமாகூதம் |
 ஸ்வமந்த்ரமூர்த்யை ஸஞ்சிந்த்ய மநஸா தத் ஸமர்ப்பயேத் ||
 ஸ்வத ஆத்மநி தேவேஸஸேஷபூதேத்யஹங்க்யதே |
 தவாஸ்மீதி வதூந் ஸூத்தூஸ்ததூ ஸ்வேந ஸமர்ப்பிதம் ||
 முமுக்ஷுபிர்யதூ பூலா பூக்யவத்பாத்யோ: பரை: |
 நமஸ்யந்தே ததூ ஸக்தை: பேராஜ்யமந்நைந்நிவேதிதம் ||
 ததூ ஸ்வாராதூநேவை ந ப்ரீதோ பூக்யவாந் ஹரி: |
 யதூ பூக்யவதஸ்ரேஷ்டபாக்யாமபுருஹ ஸேவநாத் ||
 யதூ குடும்பீ ஸவை: ஸ்ரீமான் குமாரை: அநுமோத்யதே |
 மோத்யதே பூக்யவாந் பூக்தை: ததூ நியதமானஸை: ||
 அநாத்ருதஸூதம் கேஹீ புருஷம் நாபிநந்தூதி |
 ததூநர்ச்சிதஸத்பூக்தம் பூக்யவாந் நாபிநந்தூதி ||
 யஸ்ய யஸ்யாதித்யம் த்ருஷ்டா பூக்திர்ஜ்ஞாநம் க்ரியா மதி: |
 தம் தம் ஸமர்ச்சயேத் பூர்வம் யதூர்ஹம் க்ரமயோக்யத: ||
 நிர்தூநாந் சரதோ லோகே வ்ருத்யர்த்த்யுமிஹ ஸாத்விகாந் |
 நாவமந்யேத தைர்லோகம் பவித்ரீகுருதே ஹரி: ||
 யே பாவயந்தி தூரணீம் சரணை: பாஞ்சகாலிகா: |
 தூர்ஸநாத் ஸபர்ஸநாத் தேஷாம க்ருதார்த்ததூ:

ஸர்வதேஹிந: ||

அப்யர்ச்சய ஸ்ரத்த்யா ப்ராப்தாந் ஸர்வாநப்யாக்யதாதிதீந் |
 பாஷண்டுவர்ஜமந்நாத்யை: அக்நிகார்யம ஸமாரபேத் ||...
 யத்யந்நம் ஸாதிதம ஸாது பராபணர்த்தம் ப்ரயதநத: |
 பாக்யவத்யபூக்தஸேஷேண தேநைவ ஹவநக்ரியா ||
 யத்யா வ்யோம்நி யத்யா வேத்யாம் யோகே த்யாநம்
 யதேதாதிதம் |

குடும்பாஸ்ரமநிஷ்டாநாம் தத்யவத்யக்நிஷு பூஜநம் ||
 பாபக்ய: க்ரியாபூத்தி: ஸர்வோபத்யரவநிக்ரஹ: |
 பூத்திசித்தப்ரஸாத்யஸ்ச தஸ்மாத் ஹோமம் ந லோபயேத் ||
 விஸுத்யத்யரவ்யயோகேந பஞ்சகாலநிஷேவினாம் |
 ஸ்ரத்த்யா ஜஹ்வதாம் நித்யம் நாஸாத்யமிஹ கிஞ்சந ||
 ஆவாஹ்யாக்யநௌ ஜகந்நாத்யம் மநஸாட்யர்ச்சய ஸக்தித: |
 ஜஹ்யாத் காஷ்ட்ய புஷ்பாந்நக்ருதக்ஷீரதிலாதிசுகம் ||
 ஸ்ரத்த்யா பரயா ஹுதவா யத்யாவிதி வித்யாநவித் |
 ஸம்விபாக்யம் ச ப்ருத்யாநாம் குர்யாத் பாக்யவத்யக்ரத: ||.....
 யத்யார்ஹம் ச யத்யாஸகதி ஸம்விபூஜ்யாந்நமம்பு ச |
 த்யத்யாத் பித்ருந் ஸமுத்யக்யஸ்ய பாக்யவத்யஜ்ஞாநயோக்யிநே ||
 சதவாரோ பூஹவோ த்யவௌ வா ஸம்யக்யஜ்ஞாந்யேக

ஏவ வா |

பூஜ்யோ நித்யம் ப்ரயதநேந பித்ரர்த்தம் பேத்யஜ்யஸமபத்யா ||
 ஸ்வல்பைரப்யந்நபாநாத்யை: பாதேத்யாக்யமிஸ்ரரிதை: |
 பூகதைர்பாக்யவதா ஸந்தம தோஷயேத பித்ருத்ருபதயே ||...
 க்ருஸாந் பாக்யவதாந் ப்ராப்தாந த்யிரித்யாநத்யவகர்ஸிதாந |
 தைலாந்நவஸ்த்ரபாநாத்யை: புநஸ்தாந் பூஜயேத் ஸுதீ: ||
 நிநத்யந்தி யே பாக்யவதாந் அஜ்ஞாநாத் பாபசேதஸ: |
 ந த்யத்யாத் ஸர்வத்யா தேப்யோ வாசம் வாயபி வா முக்யம் ||
 க்ருஹே பாக்யவதம் பராபதம் அஜ்ஞாநாத் யோதவமநயதே |
 நஷ்டஹிகோ பூவேத் ஸத்ய: க்ஷீணயு:புண்யஸஞ்சய: ||

[4-31...107]

[யௌவந வயஸ்ஸையுடைய ராஜாவையும், மதுங்கொண்ட யானை
 யையும், தகுதிபெற்றவனும், இனியவனான விருந்தாளியையும்
 போலே பாக்யவானை அர்ச்சிக்கவேண்டியது.....ப்ரணவத்தை முதலிற்

கொண்ட மந்திரங்களாலே முதலில் முறைப்படி அபிஷேகமநாராதனம் செய்யவேண்டியது. அதற்குப்பின் தேவர்தலைவனுக்கு ஆஸநம் முதலானவற்றையளித்து இஜ்யாராதனம் செய்யவேண்டும். ஸுத்திமானவையாய், சதுர்வ்யூஹங்களைப் பற்றியவையாய், புகுவானை மந்த்ராஸநத்தில் வரவழைப்பவையாய், எட்டுவிதமான இஜ்யாமந்திரங்களால் ஆராதிக்கவேண்டியது. ஸ்நாநபேகாகங்களாலே ஸ்நாநாஸநத்தில் ஆராதித்து, திவ்யமாலங்காரங்களால் அலங்கரிக்கப்பெற்ற தேவனை, திவ்யமான மாலை சந்தனம் முதலான அழகிய பேகாகங்களால் அலங்காராஸநத்தில் ஆராதித்து, அப்பரமாதமாவை தியானிக்கவேண்டும். மனைவி தனக்கினிய கணவனைப்போலவும், தாய் தன் கைக்குழந்தையைப்போலவும், சிஷ்யன் தன் ஆசார்யனைப்போலவும், நண்பன் தனது நண்பனைப்போலவும் எம்பெருமானைக் கொண்டாடி உபசரிக்கவேண்டும், தந்தையாகவும், தாயாகவும், ஸ்வாமியாகவும், ஆசார்யனாகவும், நண்பனாகவும் மாதவன் எப்போதும் தியானிக்கத்தக்கவன். நன்கு ஸ்நாநம் செய்விக்கப்பெற்றவனாய், சந்தனம் முதலானவற்றால் நன்கு அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், மாலையணிந்தவனாய், ஆபுரணங்களை நன்கு அணிந்தவனாய், பலவிதமான ஸ்தோத்ரங்களால் துதிக்கப்பட்டவனாய், பேகாஜ்யாஸநத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் எம்பெருமானை—தேன், நெய், தயிர் கலந்த மதுபர்க்கத்தாலும், வெந்நீரினாலும், பழங்களாலும் அவர்யம் ஆராதிக்கவேண்டும். தேனும், நெய்யும், தயிரும் கலந்த மதுபர்க்கத்தால் எவனெருவன் ஜநார்த்தனனை ஆராதிக்கிறானோ, அவன் ஸ்ரீய:பதியோடு மதுபர்க்கம்போலே கலந்தவனாகிறான்..... காய்கறிகள், கிழங்குகள், பழங்கள் ஆகியவற்றோடு கூடியவையாய், வெல்லம், தயிர், நெய் ஆகியவை சேர்ந்தவையான துத்தியோதனம் சர்க்கரைப்பொங்கல் முதலான பலவகையான ப்ரஸாதங்களால் தேவர் தலைவனைச் சிறப்பாக ஆராதிக்கவேண்டும்....அங்கு எழுந்தருளும் புகுவதர்களை ஆசார்யர்களை முன்னிட்டுக்கொண்டு, த்ரவ்யங்களையும், அர்க்யம் முதலானவற்றையும் அளித்து 'முறைப்படி மேலான அன்புடன் ஆராதிக்கவேண்டும். வஸ்திரங்கள், ஆபுரணங்கள், பூஷணங்கள், த்நத்யாந்யங்கள் முதலானவற்றால் ஸ்ரத்யுதையோடு தேவனை ஆராதித்து, புகுவந்நிவேதிதமான அவ்வப்பொருள்களை புகுவானுக்கு முன்னிலையிலேயே புகுவதர்களுக்கு அளிக்கவேண்டும். இஜ்யாராதனத்தின் நடுவிலும், யோகத்தின் போதும், ஹேராமம் செய்யும்போதும், ஜபம் செய்யும்போதும் எழுந்தருளிய பஞ்சகால பராயணனை புகுவதனை ஆராதித்த பின்பே மேல் கார்யத்தைச் செய்யவேண்டும். பொன்னையும், நல்ல பசுவையும்,

தன் தேஹயாத்ரைக்கான விளை நிலத்தையுங்கூட—பேராகுமோக்ஷங்
களை அடைய விரும்பும் அறிவாளி பூராகுவதோத்தமர்களுக்கு அளிக்க
வேண்டும். பரிஸுத்தப்பொருள்களை உள்ளே கொண்ட பூர்ணகும்பங்
களாலும், பழம், வேர், கிழங்கு முதலியவற்றாலும், உபயோகிக்கச்
சிறந்த என், நல்ல கந்தம் முதலானவற்றாலும் பஞ்சகால பராயணர்
களை உகப்பிக்கவேண்டும். தனக்கு இனியதும், எப்போதும் நற்குண
முடையதாகப் புகழ் பெற்றதுமான பொருளை லோகநாதனுக்கு
ஸமர்ப்பித்து, பஞ்சகால பராயணர்க்கு அளிக்கவேண்டும்.
நீர், வஸ்திரம், உணவு முதலியவற்றில் எவ்வெவை எவ்வெக்காலங்
களில் விரும்பப்படுகின்றனவோ, அவ்வக்காலங்களில் அவ்வவற்றால்
புருஷோத்தமனை ஆராதித்து, பூராகுவதர்களுக்கு அளிக்கவேண்டும்.
மனத்திற்கினிய புஷ்பம், உணவு முதலிய சிறந்த வஸ்துக்களை
ஸம்பாதித்து, அதை ஹரிக்கு ஸமர்ப்பிக்காமலும், பூராகுவதர்களுக்கு
அளிக்காமலும் உண்பவன் மனிதவுருவிலுள்ள பன்றியேயாவான்.
நன்கு பக்குவம் செய்யப்பட்டதும், நெஞ்சிற்கு இனியதுமான அந்தத்தை
பூகுவான், ப்ராஹ்மணர் முதலானாரோடும், தன்னை அண்டி நிற்ப
வரோடும் புசிப்பவனே உணவை உண்கிறான். இல்லாவிடில்
விஷத்தையே உண்கிறான். பூகுவான் உகக்கவேனுமாகில், ரத்னங்
களையோ, தண்ணீரையோ, அதிகமராகவோ, அல்பமாகவோ
ஸுத்தானு பூராகுவதனுக்கு அளிக்கவேண்டும். பஞ்சகால பரா
யணர்களை உகப்பிப்பவர்களில்—மற்ற பொருள்களை விரும்புகிறவன்
அப்பொருளை அடைகிறான். அவற்றில் விருப்பமற்றவன் பரம
பதூத்தையே அடைகிறான். ஓர் பூராகுவதன் தன் வீட்டை அடைந்
தானாகில், அவனுக்கு இனிய பொருளை ஸம்பாதித்து, அவனை
தன்கு உகப்பிப்பதற்கு, ஆவன செய்யவேண்டும், அவன் களைப்
பாறுவதற்காக, ஆஸநங்கள், அர்க்யபாத்யங்கள் (திருக்கை
திருவடி விளக்கும் ஜலம்), விசிறி, இன்சொற்கள், திருவடிகளைப்
பிடித்துவிடல் முதலியனவற்றால் விருந்தாளியான அவனை முறைப்படி
பூஜிக்கவேண்டும்; பூராகுவதன் வந்தடைந்தவுடனே மலர்ந்த முகத்
தினனாய், திருவடி விளக்கும் நீரையும், இனிய ஆஸநத்தையும் எப்
போதும் நல்ல முறையில் அளிக்கவேண்டும்; புறந்தொழாத பஞ்ச
கால பராயணர்கள் எப்போதுமே ஆராதிக்கப்படவேண்டியவர்கள்:
பூகுவானுடைய முன்னிலையில் சிறப்பாக ஆராதிக்கப்படவேண்டிய
வர்கள். புறந்தொழுகின்ற மற்றவர்கள் ஒருபோதும் ஆராதிக்கத்
தகாதவர்கள். உணவு, நீர், வஸ்திரங்கள், பாத்ரங்கள், மாலை, பழம்
முதலியவைகளில் பூராகுவதனுக்கு இனியவையும், பூகுவானுக்கு
அளித்து மிகுந்தவையுமானவற்றையே பஞ்சகாலபராயணனுக்கு

ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். எல்லாப் பாவங்களையும் போக்கடிப்பதும், எல்லாத் துன்பங்களையும் துடைப்பதுமான புகுவந்திவேதிதமான ப்ரஸாதும் முதலானவற்றைத் தகாதவர்களுக்கு அளிக்கலாகாது. தகாதவர்களுக்கு அவற்றை அளிப்பதாலும், தக்கவர்களுக்கு அவற்றை அளிக்காமலிருப்பதாலும், புகுவத்புகுத்தனும் ப்ராயஸ்சித்தம் செய்யவேண்டிய பாபியாகிருன். எம்பெருமானுக்கு அளித்த உணவு முதலியவற்றை அறியாமையாலே அவமதிப்பவன் இப்பிறப்பில் செல்வமிழந்து, மறு பிறப்பில் மலத்தைத் தின்னும் பிராணியாகிருன். எம்பெருமான் உண்ட பரிசுத்துதமான ப்ரஸாதத்தை எப்போதும் உண்பவர்கள் வியாதியற்ற இன்பமடைந்து, பாபமும் துன்பமும் நீங்கப்பெறுகிறார்கள். ஜகந்நாதனையும், அவனடியார்களான அந்தத் கூருடாதிக்கையும் ஆராதித்த பின்பு புக்தர்களை ஆராதிக்காவிடில், அவ்வாராதனம் உவர்தீர் போலே வீணானது. புக்தர்கள் எழுந்தருளவில்லையாகில், மனத்தினால் ஆசார்யனை ஆராதிக்கவேண்டும். பூமியில் புல்லையிட்டு ஆசார்யன், தந்தை, ஸ்வாமி முதலானாரை அந்தந்த மந்திரங்களைக் கொண்டு அந்தந்த தூர்வ்யங்களால்(மனத்தினால்)ஆராதிக்கவேண்டும் ஆசார்யன், தந்தை, ஸ்வாமி ஆகியவர்களின் உடைமை (முறையே) ஸிஷ்யனுக்கும். பிள்ளைக்கும், தூஸனுக்கும் உரியது என்னும் எண்ணத்துடன் அவர்களுக்கு அளித்ததை இவன் உண்ணவேண்டும். பூராஹ்மணன், கூத்திரியன், வைஸ்யன், ஸூத்ரன், ஸ்த்ரீ, பஞ்சமன் ஆகிய எவராயினும் புகுவத்புகுத்தியுடையவராகில் முறைப்படி ஆராதிக்கவேண்டும். திவ்யஸாஸ்த்ரங்களைக் கல்லாதவனாலும், புருஷோத்தமனிடம் புகுத்தியுடையவனும், ஸாஸ்த்ரத்தில் அஸூதியற்றவனும் விளங்கினால்கில், அவனும் புகுவதர்களால் பூஜிக்கத் தக்கவனே. மற்ற சின்னங்களை தரித்தவனாலும், எவனுக்கு புகுவானிடமும் அவனது புக்தர்களிடமும் கள்ளமில்லாத புகுத்தியிருக்கிறதோ, அவனும் பூஜிக்கத்தக்கவனே. எவனாயிருந்தாலும், “நான் விஷ்ணு புக்தன்; எனக்குப் பிச்சையிடவேணும்” என்று யாசித்தானாகில், அவனை அறிவாளியாயிருப்பவன் அவமதிக்கக் கூடாது. உகப்பிக்கவேண்டும்; இல்லையேல் விலங்கேயாகிருன். (புக்தர்களாக) அறியப்படாதவர்களும், தருதியற்றவர்களுமான கூருஹஸ்தர்களை உகப்பிக்க வேண்டியவந்தால், புகுவானுக்கு அளிக்கப்படாத பொருள்களைக் கொண்டு, அவன் ஸந்திதியில்லாத இடத்தில் அவர்களை உகப்பிக்கவேண்டும். எப்பொருளாயினும் புகுவானுக்கோ ஆசார்யனுக்கோ படைக்கப்பட்டதாகில், அதன் ஸேஷத்தையும், ஹோமஸேஷத்தையும், புகுவதர்கள் உண்ட கலத்தில்

மிகுந்ததையும் புக்தியற்றவனுக்கு அளித்து விடக்கூடாது. புகுவதரல்லாதவர் என்று அறியப்பட்டவர்களுக்கு உணவளிக்கவேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டால், லௌகிகாக்ஞியில் சமைக்கப்பட்ட உணவினால் அவர்களை உகப்பிக்கவேண்டும். புகுவானுக்குரிய ஹவிஸ்ஸை, வேதவிதியினால் ஸம்ஸ்கரிக்கப்பெற்ற அக்ஞியினால் தினந்தோறும் செய்ய இயலாவிடில், தகுதியுள்ள புகுவதர்களின் வீடுகளிலுள்ள அக்ஞியினால் ஹவிஸ்ஸை சமைத்து ஹோமம் முதலான காரியங்களைச் செய்யலாம். புகுவான் அமுது செய்த ப்ரஸாதங்களை அடைந்தபின்பும் புகுவதனாயிருப்பவன் மறுபடியும் அதை புகுவந்நிவேதனம் செய்தே புசிக்கவேண்டும். (புகுவந்நிவேதனம் செய்யாமல்) அதைப் பிறர்க்கு அளிப்பதும் சரியல்ல. தன் எம்பெருமானுக்கு அவனது மந்திரத்தைச் சொல்லி அமுது செய்விக்காமல் அதைப்புசித்தபின் செய்யும் கார்யங்கள் அவ்வன்னத்தைக் கொடுத்தவனுக்குப் போய்ச்சேரும். மனோவாக்காயங்களால் காலமுறைப்படி சக்தியுள்ளவரையில் தன் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்வித்த பின்பே அறிவாளியாயிருப்பவன் புசிக்கவேண்டும். ஸூத்தாமானதாய், நியாயமுறையில் வந்தடைந்ததாய், தன்கு சமைக்கப்பெற்றதாயினும், தன் மந்திரத்தைக்கொண்டு தன் எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்விக்கப்படாவிடில் அது புசிக்கத்தகாதது என்றே அறியத்தக்கது. மற்றொரு புகுவந் மூர்த்திக்கு அமுது செய்விக்கப் பெற்றதாய், முயற்சியில்லாமல் தனக்குக் கிடைத்த ப்ரஸாதத்தை, தன் திருவாராதான மூர்த்திக்கு மனத்தினாலே தியானித்து ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். தேவர் பிரானுக்கு இயற்கையில் ஸேஷமாயிருக்கும் ஆத்மா அஹங்காரதூஷிதனனால். “இவ்வாத்மா உனக்கேயாயிருக்கிறது” என்று அநுஸந்திப்பதன் மூலம் பரிஸூத்தானுகிருன். தன்னால் ஸமர்ப்பிக்கப்பட்டதையும் அப்படியே (அவனுடையதாகவே) அநுஸந்திக்கவேண்டும். முழுக்ஷுக்களான பெரியவர்களால் சிறுவர்கள் புகுவானுடைய திருவடிகளில் எப்படி வணங்கச் செய்யப்படுகிறார்களோ, அப்படியே புகுவானுக்கு அளிக்கப்பட்ட அந்நமும் ஸக்தியுடையவர்களால் (ஸக்தியற்றவர்களுக்கு) அளிக்கப்படவேண்டும். பரமபுருஷனான எம்பெருமான்—புகுவதோத்தமர்களின் திருவடித்தாமரைகளில் தொண்டு புரிவதனால் உகப்பதுபோலே தனது ஆராதனத்தால் உகப்பதில்லை. செல்வமுடைய குடும்பத்தலைவன் எப்படித் தன் பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து உகக்கிறானோ, அப்படியே பரமபுருஷனும் தன்னையே தோழும் புகுதர்களோடு சேர்ந்து உகக்கிருன். தன் பிள்ளையிடம் ஆதரவற்றவனைக் குடும்பத்தலைவன் உகப்பதில்லை. அப்படியே தனது

நல்லடியாரை ஆராதிக்காதவர்களை எம்பெருமானும் உகப்பதில்லை. எவனெவனிடம் புக்தியோ, ஜ்ஞாநமோ, கர்மமோ, ஸ்வரூப ஜ்ஞாநமோ அ தி க ம க உள்ளதோ, அவனவனை வரிசைப் படுத்தி, முறைப்படி வரிசையாக ஆராதிக்கவேண்டும். செல்வமற்ற வர்களாய் உஞ்சவ்ருத்திக்காக இவ்வுலகில் நடமாடுகிற ஸாத்விகர்களை அவமதிக்கலாகாது. அவர்களைக் கொண்டு எம் பெருமான் உலகைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறான். எந்தப் பஞ்சகால பராயணர்கள் தம் திருவடிகளால் இவ்வுலகைப் பரிசுத்தப்படுத்து கிறார்களோ. அவர்களைக் காண்பதாலும் தொடுவதாலும் எல்லா ஜீவர்களும் பரிசுத்தியடைகின்றனர், வந்தடைந்த விருந்தினர் அனைவரையும்-பாஷண்டிகள் தவிர மற்றவரை-அந்நம் முதலியவற்றை அளித்து ஸ்ரத்தையோடு ஆராதனம் செய்துவிட்டு, அக்ஷிகார் யத்தைத் தொடங்கவேண்டும்..புகுவானுக்கு ஸமர்ப்பிப்பதற்காக ஸித்திப்படுத்தப்பட்ட நல்ல அந்நத்தை அவனுக்கு அமுது செய் வித்து, அதன் ஸேஷத்தைக் கொண்டு வைஸ்வதேவம் செய்ய வேண்டும். ஆகாஸத்தில் ஸூரிய மண்டல மத்யவர்த்தியையும், யாக்ய மேடையில் யஜ்ஞஸ்வரூபியையும், ஹ்ருத்யத்தில் புக்தியோக்யத்தினால் அந்தர்யாமியையும் உபாஸிப்பதுபோல், க்ருஹஸ்தர்களுக்கு அக்ஷி யில் ஆராதனம் செய்வது விதிக்கப்பட்டுள்ளது அக்ஷியில் ஹோமம் செய்வதால் பாபம் அழிகிறது. ஆராதன கர்மம் நிறைவடைகிறது. எல்லா உபத்யூரவமும் நீங்குகிறது. அறிவும் தெஞ்சும் தெளிவடைகிறது. ஆகையால் ஹோமத்தைக் கைவிடலாகாது. பரிசுத்தமான தூர்வ யங்களால் ஸ்ரத்தையோடு அக்ஷியில் ஹோமம் செய்பவர்களாய், பஞ்சகாலபராயணர்களாயிருப்பவர்களுக்கு இவ்வுலகில் ஸாதிக்க முடியாதது ஒன்றுமில்லை. அக்ஷியில் ஜகந்நாதனை ஆவாஹனம் செய்து மனத்தால் ஆரதித்து ஸமித்து, புஷ்பம் ஹவிஸ்ஸு, நெய், பால், எள் முதலானவற்றை இயன்றவரையில் ஹோமம் செய்யவேண்டும், சாஸ்திரவிதியறிந்தவன் மிகுந்த ஸ்ரத்தையோடு விதிப்படி ஹோமம் செய்து, புகுவானுக்கு முன்னிலை யிலேயே தன் வேலைக்காரர்களுக்குப் பிரித்துக் கொடுக்கவேண்டும்... இயன்றவரையில் தகுதிக்கேற்ப அந்நத்தையும், தீர்த்தத்தையும் பிரித்துக்கொடுத்த பின்பு பித்ருக்களை உத்தேஸித்து, பரமபுருஷ ஜ்ஞாநமுடையவனுக்கு அவற்றை அளிக்கவேண்டும். நல்லறிவு பெற்ற நால்வரோ, மூவரோ. இருவரோ அல்லது ஒருவன் மாத்திர மாவது பித்ருக்களை உத்தேஸித்து பேராஜன மளித்து தினந்தோ றும் ஆரதிக்கப்படவேண்டும். புகுவானுக்கு அளிக்கப்பட்ட அந்நம் பானம் முதலியவற்றையும், அவன் ஸ்ரீ பா து தீ ர் த்

ததுத் தையுமீ சிறிதளவாவது பித்ருக்களை உத்ருதேரூரித்து நல்லவனுக்குக் கொடுக்கவேண்டும்...மெலிந்தவர்களும், ஏழைகளும், வழிநடந்து களைத்தவர்களுமான பூகூவதர்கள், வந்தடைந்தால், எண்ணை, அந்நம், வஸ்திரம், பாநம் முதலியவற்றால் அறிவாளியா யிருப்பவன் அவர்களை மறுபடியும் ஆராதிக்கவேண்டும். எந்தப் பாவிக்கள் அறியாமையால் பூகூவதர்களை நிந்திக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு, எவ்விதத்திலும் எதையும், நல்வார்த்தையையும், நீரையும், இன்முகத்தையுங்கூட அளிக்கலாகாது. வீட்டையடைந்த பூகூவதனை எவன் அறியாமையால் அவமதிக்கிறானோ, அவன் விரைவிலேயே செல்வமிழந்து, ஆயுளையும் புண்ணியங்களையும் இழக்கிறான்.] என்று பூகூவதாராதனை மஹிமையும், பூகூவதாராதனை ப்ரபூவமும், இவர்களை ஆராதிக்காமலிருப்பதால் ஏற்படும் அநர்த்தமும் விரிவாகப் பேசப்பட்டது.

நாஸநீயாத ஸயநாருடோ ந தீபே நிஹதே புந: |

ந த்ருஷ்டவா கேஸகீடாத்யம ந சாவைஷ்ணவதூர்ஸநே ||

பாநீயம் ந பிபேது யோகீ ஸங்கூசக்ராதிமுத்ருரிதை: |

ஸங்கோந வாஸ்யஸேநாபி பத்ருமபத்ராதிபிஸ்ததூ ||

[4-121,122]

[படுக்கையில் படுத்தபின் எதையும் உண்ணலாகாது. விளக்கு அணைந்தபின் உண்ணலாகாது. (சோற்றில்) மயிர், புழு முதலானவற்றைக் கண்டால் உண்ணலாகாது. அவைஷ்ணவர்களைக் கண்டாலும், அவர்களால் காணப்பட்டாலும் உண்ணலாகாது. பூகூவத்ரு பூத்தன் — ஸங்கும், சக்ரம் முதலிய பூகூவச் சிந்நங்களால் அடையாநமிடப்பெற்ற பாத்திரங்களால் பானங்களைக் குடிக்கலாகாது. ஸங்கூத்தினாலேயோ, இரும்புப்பாத்திரங்களினாலேயோ, தாமரையிலே முதலானவற்றாலேயோ பானங்களைக் குடிக்கலாகாது] என்று அவைஷ்ணவர்களின் தாழ்வும், இவன் உண்ணும் விஷயத்தில் நிஷித்யங்களும் காட்டப்பட்டன.

ஜபபோஜநஹோமாமஸது தேவஸயாபிமுக்யம் சரேத் |

பூகூவத்பாத்யோர் ந்யஸய ஸிர: , ஸயநமர்சரேத் ||...

கர்மாரம்ப்யம் பவித்ரம் ச ப்ரணவம் த்ருவிஷ்டூக்ஷரம் |

ஜப்த்வா த்யாநபரோஸஸநீயாத தந்மயோந்நமநாகுல: ||

ஸமவிபூகூவஸிஷ்டேந ஹரிதூத்தாவஸேஷிதை: |

ஹுதஸேஷேண ஸம்யுகதம் யதூந்நமருதம் து தத் ||...

புகுவத்பாத்யோயேந ப்ரோக்ஷயித்வா஽ம்ருதௌத்யநம் |
 த்யாயந்நந்க்யுதம தேவம் ஜபேந்மந்த்ரம் சதுர்க்ருணம் ||...
 த்யாதாரம் ஹ்ருத்யாந்தஸ்த்யம் த்யாத்வா

பாத்யாம்புபூர்வகம |

தத்யாஸ்யே ஜுஹுயாத்யந்நம் தத்தந்மந்த்ரை: ஸமாஹித: ||
 த்யாயந்நேவ பரம ப்ரஹ்ம பேகாதாரம் ஹ்ருத்யே
 ஸ்தித்யம் |

அஸ்நீயாத்வரோ மந்த்ரீ பேஜ்யம் ஸர்வமகுத்ஸயந் ||
 விஸிஷ்டம பேஜ்யமாயாதம அநிவேதித்யமந்த்ரா |
 அர்ச்சாபயேத்யநேநாந்நம ஸுதஸிஷ்யாதிபி: பரம் ||
 க்ஷுத்ரம் வஸ்து ஸமாயாதம் மநஸா தத் நிவேத்ய ச |
 அஸ்நீயாத் மிஸ்ரிதம் கருத்வா ஸாக்ஷாத் பூாவம்

நிவேதிதை: ||

நிஷ்கலமஷோ புவேத் புகத: ஏவம் ஸுத்த்யாந்நபேஜநாத் |
 ப்ரஸீத்யந்தீநத்யுரியாணயாஸு ஸத்த்வம் ச பரிவர்த்ததே ||
 அநநஸுத்த்யையவ ஸத்த்வஸ்ய விவ்ருத்தி:

ஸர்வதேஹிநாம் |

ஸத்த்வவ்ருத்த்யையவ ஸத்கர்மநிரத: வர்ஜயத்யஸத் ||
 ஆரோக்யம் ரூபவததா ச கீர்த்தி: ஸ்ரீ: ஜனாநமேவ ச |
 ஸாந்தி: ஸத்காமணி ஸ்ரத்த்யா ஸுத்த்யாந்நேந புவந்தி ஹி ||
 காம: கரோத்ய: தத்யா லோப: பரஹிம்ஸாருசி: தத்யா |
 நித்யராலஸயாத்யோ தேயாஷா: அமேத்யாந்நநிஷேவணத் ||

[4-126, 128, 129, 131, 133...140.]

[ஜபம். பேஜநம், ஹோமம் ஆகியவற்றை எம்பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் பக்கம் நோக்கிச் செய்யவேண்டும். எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை நோக்கித் தன் தலையை வைத்துக்கொண்டு படுக்கவேண்டும்...கர்மத்தின் தொடக்கத்தில் கர்மத்தைப் பரிஸுத்தப்படுத்துவதற்காக அநுஸந்திக்கப்படும் “ அபவித்ர: பவித்ரோ வா ” என்னும் மந்திரத்தையும், ப்ரணவத்தையும், த்வாத்யாந்நேநத்தையும் ஜபித்து, த்யாநபரணம், கலங்காதவனாகி, புகுவாயேநே சிந்திப்பவனாய், உணவை உட்கொள்ளவேண்டும். எம்பெருமான் அமுது

செய்து மிகுந்ததை தேவருஷி பித்ருக்களுக்குப் பிரித்துக்கொடுத்து, ஹோமம் செய்தபின் எஞ்சியிருக்கும் அந்நம் அம்ருதம் எனப்படும்... இந்த அம்ருதமாகிற அந்நத்தை, புகுவானுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தால் ப்ரோக்ஷித்து, அந்நத்திலிருக்கும் எம்பெருமானை தியானித்துக்கொண்டே திருவஷ்டாக்ஷரமந்தரத்தை நாலுமுறை ஜபிக்க வேண்டியது... ஹ்ருதயத்தினுள்ளிருக்கும் ஸர்வேஸ்வரனை தியானித்து, ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தை ஸ்லீகரித்துக்கொண்டு, ஸாந்தியுடையவனாய் அவ்வன்னத்தை அந்தந்த ப்ராணஹுதி மந்திரங்களாலே வாயில் ப்ராணஹுதி செய்யவேண்டும். ஹ்ருதயத்திலிருக்கும் பேராக்தாவான பரப்ரஹ்மத்தை தியானித்துக்கொண்டு, (கோவிந்த) மந்த்ரஜபம் செய்துகொண்டு, அந்நத்தில் எதையும் வெறுக்காமல் நிதானமாக அமுதுசெய்யவேண்டும். அமுதுசெய்துகொண்டிருக்கும் போது, எம்பெருமான் அமுது செய்யாத சிறந்த வஸ்து வந்தடைந்தால், பிள்ளை, சிஷ்யன் முதலானாரைக்கொண்டு அதை அமுது செய்விக்கவேண்டும்; அல்பமான வஸ்து வந்தடைந்தால், மனத்திலே எம்பெருமானுக்கு அமுதுசெய்வித்து, முன் நேரே அமுது செய்வித்த மற்ற பொருள்களோடு கலந்து உண்ணவேண்டும். இப்படி ஸூத்ரதூமான அன்னத்தை உண்பதால் புக்தன் தோஷமற்றவனாகிறான். அவனது இந்திரியங்கள் தெளிவடைகின்றன. ஸத்வகுணம் தலையெடுக்கிறது. எல்லா ஜீவர்களுக்கும் அந்ந ஸூத்ரதூமினாலேயே ஸத்வகுணம் வளர்கிறது. ஸத்வம் வளர்ந்தால் தான் தீயசெயல்களை விட்டு, நல்ல செயல்களில் ஈடுபடுவான். ஆரோக்யம், நல்ல உருவம், புகழ், செல்வம், அறிவு, ஸாந்தி, நற்செயல்களில் விஸ்வாஸம் ஆகியவை எல்லாம் நல்ல உணவாலேயே ஏற்படுகின்றனவன்றோ. காமம், க்ரோதம், பேராசை, பரஹிம்ஸையில் ருசி, தூக்கம், சோம்பல் முதலான தோஷங்கள் அஸூத்ரதூமான உணவை உட்கொள்வதாலேயே ஏற்படுகின்றன] என்று புகுவானுக்கு அமுதுசெய்ததையே உண்ணவேண்டும் என்னும் வேதாந்த விபூப்பொருள் விரித்துரைக்கப்பட்டது.

புகுவத்புகுத்தஸேஷம் யத் புகுத்தம் புகுவதைஸ்ததா |
 ததேவ பேராஜ்யமுத்ஸூத்ரிஷ்டம் புகுவத்யாகுஸேவிபி: ||
 வாலோபூஷணபுஷ்பாணி க்ருந்தம் தைலம் ததௌஷதம் |
 ஸர்வம் புகுவதே நித்யம் உபயுஞ்ஜயாத் நிவேதிதம் ||
 ஸ்நானாசமநபாதூர்த்தம்மர்ஹர்ணாத்யர்த்தம்மம்பு யத் |
 உபயக்தம் ப.க.வகா பாரீயம் சுக் பாகல்பயோகம் ||

பேராஜநாத்யந்தயோர் திவ்யம் பாதுதோயம் ஸமந்தரகம் ।
 பிபேதுவஸ்யம் ஸத்புகதோ மிஸ்ரிதம் சார்ஹணாதிபிஃ ॥
 பேராஜநம புகுவத்கர்ம யத்யபி ஸ்யாந்மநீஷிபிஃ ।
 ந கார்யம் புகுவத்கேஹே விஸேஷாத் தேவஸந்நிதேஃ ॥
 தநமயோ஽ஹமிதி ஜ்ஞாத்வா பாதரஸ்யயாஸநாதிசுகம் ।
 உபயுஞ்ஜந புகுவத: பாதித்யாய ப்ரகல்பதே ॥
 தந்மயத்வேபி புதரஸய பிது: புத்ரோ யதூ புவேத் ।
 நித்யம் பிநநஸ்ச ஸ யதூ ததூ புகுவதோ ஹரே: ॥
 புகுத்த்வோத்ஸருஷ்டம் யதூ ஸவார்த்தம் பேராஜ்யம்
 தஸ்மை நிவேதிதம் ।

உபயோஜ்யம் புவேத் ஸர்வம் ந ஸாங்கர்யம் ஸமாசரேத் ॥
 பூலதரயமபூபம் ச குடூர்நம் பாயஸம் ததூ ।
 ஸர்வம் புகுவதே தததம் பேராஜ்யம் தந்மநத்ரமூர்த்தயே ॥
 சந்த்நம் கந்த புஷ்பம் ச கட்டூகம் காப்பூரமேவ ச ।
 நோபயுஞ்ஜீத ராஜார்ஹமந்யாச்சநஸம்ந்விதம் ॥...
 விஸுத்துவதுநோ மநதரீ ஸ்வாசாந்தோ த்விரநாகுல: ।
 ப்ரவிஸ்ய புகுவத்கேஹம் நத்வா புஷ்பாஞ்ஜலிம் க்ஷிபேத் ॥
 ஆத்யாய துளஸீம் த்யக்தாம் புகுவத்பாத்மண்டிதாம் ।
 புகுஷ்யேத் ஸோத்யேத் தேஹம் புகுவத்பாத்வாரிண ॥
 புகுஷிதம் புகுவத்பாத்ம ஸமஸ்ப்ருஷ்டம் துலஸீத்யம் ।
 ஆரோக்யம் புகதிவ்ருத்தித் ச பாபஹாரிம் கரோத்யபி ॥
 அஷ்டாங்க்யோக்யப்ரீதிம் ச க்ருத்வா த்யாநபரோ வஸீ ।
 ஸவாத்யாயமபி ஸங்கல்ப்ய யதூஸக்தி ஜபேத் மநும் ॥
 ஸ்தோதரபாடேஸ்ச ஸந்தோஷ்ய ஸகதஸ்சேத்

கூநவித்யயா ।

ஸ்வயம் யோகேந தேவேஸம் தோஷயேத்
 புகுத்திவ்ருத்த்யே ॥

பஞ்சகாலக்ரமபரா கூநவித்யாவிஸாரதூ: ।
 ஸுத்தூசாரா மஹாத்மாந: பூஜ்யா புகுவதா: ஸ்வயம் ॥
 ஸுஸ்நிக்ருத்கண்டூ: தாளஜ்ஞா: ஸ்வரசாராதிவேதிந: ।
 மாகுதூபிநயா: பரீத்யா அநிந்த்யா புகுவாநிவ ॥

புக்த்யா புலகிதஸ்வாங்கு: ஆநந்தாஸ்ருபரிப்லுத: |
 க்ஷத்ஷத்ஷஸ்வரயோக்யஸ்ச யத்நா ஹி ஸயாத் தத்நா சரேத் ||
 அதிவேலா யதி புவேத்யபுகதி: ஸங்கீர்ததநாதிபி: |
 தத்நா நோபரமேத் தஸ்மாத் யத்ர யத் கீர்த்யதே முத்நா ||
 ததஸ்ஸ ஜடூதாம் ப்ராப்த: த்யக்தலஜ்ஜோ க்யதகலம: |
 அநுபூய ஹரிம புக்த்யா ஸநைருபரமேத் ஸவயம் ||
 க்யாநவித்யாஸமர்த்தத்ஷஸ்ஸந் க்யாநேந புருஷோத்தமம் |
 தோஷயேத் து யத்நாகாலம் அநந்யஸ்ஸநநிதௌ ஹரே: ||
 அலங்காராஸநஸ்யாந்தே ஸவாத்யாயாத்யந்தயோஸ
 தத்நா |

மத்யராத்ரே ச யோக்யாந்தே க்யாநேநாராத்யேத் ஹரிம ||
 உபரம்ய ஸநைர்வித்ய்வாந் ஸ்துதிக்கீதிஜபாதிசுகாத் |
 தோஷயேத்யசயுதம் புக்த்யா புக்யபூபபூலாதிபி: ||
 ஸமாலிப்ய ஜக்யந்நாதூம கர்ப்பூராக்யருசந்தூநை: |
 சாமரைர்வ்யஜநைர்வாபி யத்நாகாலம் ஸமர்ச்சயேத் ||
 பூவயந்தோ ஜக்யந்நாதூம் பேதாத்யந்த: பரஸ்பரம் |
 ஸுஸம்பூய கத்யாம் குர்யாத் ஸச்சூஸ்த்ராணி விலோகயந் ||
 ஸத்கர்ம ஸததம் குர்யாத் அஸத்கர்ம விவரஜயேத் |
 ஏவமேகாயநம் ஸாஸ்த்ரம் ஸாக்ஷாத் பூரஹ்மப்ரகாஸகம் ||
 அந்யாநி ஸர்வஸாஸ்த்ராணி வத்யந்தயாச்சூத்ய தத்பரம் |
 ஸச்சூஸ்த்ரபட்யநை: ஸத்யபி: ஸாஸ்த்ரார்த்த்யஸ்யாபி
 ஸிக்ஷயா ||

ஸாஸ்த்ரார்த்தஜ்ஞாபநைர் வாபி ஸிக்ஷயேத்
 ஸாஸ்த்ரமாத்யராத் |
 வ்யாக்யயா லேக்யநேநாபி க்யுரந்த நிர்மாணகர்மணா ||
 ஸிஷ்யாணாம் ஸிக்ஷயா வாபி ஸ்வாத்யாயாத்தோடய
 முச்யதே |

ந ஸமர்த்தவ்யோ விஸேஷேண தேயுவமந்த்ரோப
 யவைஷ்ணவ: ||
 காவ்யாலாபோடபி ஜப்யோடஸௌ யத்ர ஸங்கீர்த்யதே-
 ச்யுத: |
 க்யந்தவ்யம் யதி தீர்த்தார்த்தம் உபாத்யாநார்த்தமேவ வா ||

ஸ்வாத்யாயகாலே கும்பராரம்பேதா஽த்ய யத்யாஸுகம் |
 அவஸ்யமிஷ்ட்வா புக்த்வா ச த்யத்வா சைவ யத்யாப்யஸம் ||
 கும்பதவ்யமிஷ்டஸித்த்யுயர்த்தம் புக்யவத்யோக்யஸேவிபிஃ |
 ஸாபேதநுகுலே நக்ஷதரே முஹூர்த்தே஽பி ச மங்க்யளே ||
 தீர்க்கக்யாத்வாநம் வரஜேத வித்வாந் நாஸஹாயோ஽பர

மத்ததீஃ |

வ்யோமநி தேவம் யஜேந்நித்யம் பூரணுப்யாயம் ந நதீம்

தரேத் ||

[4-153...162...165...187]

[புக்யவானுக்கு அமுதுசெய்து மிகுந்ததும், அதன் பின் புக்யவதர்கள் அமுதுசெய்து மிகுந்ததும் எதுவோ, அதுவே திருவாராத்யனம் செய்பவர்களுக்கு மிக உத்தேய்யமான உணவாகும். வஸ்திரம், பூஷணம், புஷ்பங்கள், கும்பத்யங்கள், தைலம், மருந்து ஆகிய எல்லாவற்றையும் புக்யவானுக்கு அளித்தபின்பே எப்போதும் தான் உபயோகிக்கவேண்டும். ஸ்நாநம், ஆசமனம், பாத்யம், அர்க்யம் முதலானவற்றுக்காக எம்பெருமானுக்குப் பயன்பட்ட நீரை, தான் பருகுவதற்கு வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். நல்ல புக்தனமிருப்பவன் சாப்பிடுவதற்கு முன்னும் பின்னும் (ஆபோஸனத்தின்போது) எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தை அர்க்யம் முதலான மற்ற தீர்த்தங்களுடன் கலந்து மந்தரத்தைச்சொல்லி அவஸ்யம் பருகவேண்டும். சாப்பிடுவது புக்யவானுக்கானதாயிருந்தபோதிலும், அறிவாளிகள் புக்யவானுடைய கோயிலிலே, விசேஷமாக புக்யவானுடைய திருமுன்பே சாப்பிடக்கூடாது. “அவனல் நான் வியாபிக்கப் பட்டிருக்கிறேன்” என்ற எண்ணத்துடனும், அவனது பாத்ரம், படுக்கை, ஆஸநம் முதலானவற்றைத் தான் உபயோகப்படுத்துவான் பதிதனாகிருன். பிதாவிடமிருந்து புத்ரன் உண்டானபோதிலும் எப்படி புத்ரன் பிதாவைக்காட்டிலும் எப்போதும் வேறுபட்டவனோ, அப்படியே புக்யவதனும் புக்யவானைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனே. பிதா அநுபூவித்து விட்ட பொருள்களைப் புத்ரன் கைக்கொள்வது போல், இவனும், எம்பெருமான் அநுபூவித்து விட்டவற்றையே தான் அநுபூவிக்கவேண்டும். அவனுக்கு உரித்தானவற்றை உபயோகப்படுத்தி ஸாங்க்யத்தை ஏற்படுத்தலாகாது. (வாழை, மா, பலா என்னும்) முக்கனிகளையும், அப்பத்தையும், சர்க்கரைப்பொங்கலையும், திருக்கண்ணமுதையும், மற்ற எல்லாவற்றையும் தனது மந்தர

மூர்த்தியான் எம்பெருமானுக்கு அளித்தபின்பே சாப்பிடவேண்டும். அரசர்க்குரிய சிறந்த சந்தனம், வாஸனை திரவியங்கள், புஷ்பம், சாம்பிராணி, கர்ப்பூரம் ஆகியவற்றையும், தேய்வதாந்தரங்களுக்கு உரியவையாயிருந்தால், அவற்றைத் திருவாராத்யனத்திற்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. பரிஸுத்தமான முகத்தையுடையவனாய், மந்த்ரத்தை ஜபிப்பவனாய், இருமுறை நன்கு ஆசமநம் செய்தவனாய், மனம் கலங்காதவனாய், எம்பெருமானுடைய கோயிலை அடைந்து வணங்கி, புஷ்பாஞ்ஜலி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். அப்படி ஸமர்ப்பிக்கப்பெற்றதாய், எம்பெருமானுடைய திருவடி ஸம்பந்தம் பெற்றதான துளஸியை சாப்பிடவேண்டும். புகூவானுடைய ஸ்ரீபாதாதீர்த்தத்தாலே ஸ்ரீரஸுத்தியைச் செய்துகொள்ளவேண்டும். எம்பெருமானுடைய திருவடி ஸம்பந்தம்பெற்ற துளஸியைப் புகித்தால், ஆரோக்யம், புக்திவருத்தி, பாபநிவர்த்தி ஆகியவை ஏற்படும். அஷ்டாங்கயோகத்தை உகந்துசெய்து தியானிப்பவனாய், புலனடக்கமுடையவனாய், இயன்றவரையில் வேதாத்யயனமும், மந்த்ரஜபமும் செய்யவேண்டும். ஸ்தோத்ரபாடங்களாலும், முடியுமானால், ஸங்கீதவித்யையாலும் உகப்பித்து, அஷ்டாங்கயோகத்தை புக்தி வளர்வதன்பொருட்டுத் தானே செய்து எம்பெருமானை உகப்பிக்கவேண்டும். பஞ்சகாலபராயணர்களும், ஸங்கீதவித்யையில் தேர்ந்தவர்களும், நல்லொழுக்கமுள்ளவர்களுமான மஹாத்மாக்களான ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள்தாமே பூஜிக்கத்தக்கவர்கள். நல்ல குரலுடையவர்களும், தாளமறிந்தவர்களும், ஸ்வரஸஞ்சாரம் முதலானவற்றை அறிந்தவர்களுமான (புகூவத் விஷயமான) ஸங்கீத நாட்டியமறிந்தவர்கள், புகூவானைப்போலே உகந்து பாராட்டத்தக்கவர்கள்; இகழ்த்தக்கவர்களல்லர். புக்தியினாலே மயிர்க்குச் செறியும் மேனியை உடையவனாய், ஆநந்தசுக்கண்ணீர் நிறைந்தவனாய், தழதழத்த குரலுடையவனாய் இருக்கைக்கு உறுப்பாக (புகூவத்ஸங்கீர்த்தனாதிசுனைச்) செய்யவேண்டும். ஸங்கீர்த்தனம் முதலானவற்றாலே புகூவத் புக்தியானது கரைகடந்ததாகில், அப்போதும் உகந்து கீர்த்தனம் செய்வதிலிருந்து கைவாங்கலாகாது. பிறகு, ஜடும்போல் ஆனவனாய், லஜ்ஜையற்றவனாய், களைப்பு நீங்கப்பெற்றவனாய், புக்தியோடு எம்பெருமானை அநுபூவித்து, மெதுவாகத் தானே ஓய்வுபெறவேண்டும். ஸங்கீதவித்யையில் வல்லவன் எம்பெருமானது திருமுன்பே அவ்வக்காலங்களில் மனம் ஒன்றியவனாய் ஸங்கீதத்தினால் புருஷோத்தமனை உகப்பிக்கவேண்டும். அலங்காராஸத்தின் கடைசியிலும், வேதாத்யயனத்தின் முதலிலும், முடிவிலும், நள்ளிரவிலும், விழித்தவுடனும், எம்பெருமானை

கூனத்தாலே ஆராதிக்கவேண்டும். அறிவாளியானவன் துதி, கூனம், ஜபம் முதலியவற்றினின்றும் மெதுவாக ஓய்வடைந்து, புகுப்யங்கள், அப்பம், பழம் முதலானவற்றால் அப்யுதனை புகுத்தி யுடன் உகப்பிக்கவேண்டும். ஜகந்நாதனுக்குப் பச்சைக்கர்ப்பூரம், அகில், சந்தனம் ஆகியவற்றால் காப்பிட்டு, காலத்துக்குத் தக்க வாறு சாமரங்களாலும், திருவாலவட்டங்களாலும் உபசரிக்க வேண்டும். புகுவத்புகுத்தர்கள் ஜகந்நாதனை தியானித்துக்கொண்டு, ஒருவர்க்கொருவர் (அவனது குணநுபுவங்களை) அறிவித்துக் கொண்டு, எல்லாரும் கூடிநின்று நல்ல ஸாஸ்த்ரங்களை ஆராய்ந்து கொண்டு காலகேஷபம் செய்யவேண்டும். நற்காரியங்களை எப்போதும் செய்யவேண்டும்; தீய செயல்களை எப்போதும் விவக்க வேண்டும். இவ்வண்ணமாக ஏகாயந ஸாஸ்த்ரமான பாஞ்சராத்ரம் நேரே பரம்பொருளைச் சொல்லுகிறது. மற்ற எல்லா ஸாஸ்த்ரங்களும் பரம்பொருளை மறைத்துப் பேசுகின்றன. நல்லோர்களைக் கொண்டு நல்ல ஸாஸ்த்ரங்களைப் படிக்கச்செய்வது, ஸாஸ்த்ரார்த்தங்களைக் கற்பிப்பது, அவற்றை நினைவுபடுத்துவது, வ்யாக்யானம் செய்வது, எழுதுவது, க்ரந்தங்களை எழுதுவது ஆகியவற்றின்மூலம் ஸாஸ்த்ரார்த்தத்தை அன்புடன் (ஸிஷ்யர்களுக்குச்) சொல்லிவைக்க வேண்டும். ஸிஷ்யர்களுக்கு ஸிக்ஷித்து வைப்பதே ஸ்வாத்யாயார்த்தம் எனப்படுகிறது. விஷ்ணுஸம்பந்தமில்லையானால், தேவமந்த்ரமும் சிறப்பாக நினைக்கத்தக்கதாகது. அப்யுதன் சொல்லப் படுவானாகில், காவ்யத்தைப் படிப்பதும் ஜபம்போல் சிறப்பானதே. தீர்த்தம் கொண்டுவரவோ, உபாதானம் செய்யவோ, வெளியில் செல்லவேண்டுமானால் ஸ்வாத்யாய காலத்திலே அப்படிச் செல்லத் தொடங்கவேண்டும். அல்லது ஸௌகர்யம்போல் செல்லலாம். திருவாராதானம் செய்து, பூஜித்து, இயன்றவரையில் பிறர்க்கு அளித்த பின்புதான் புகுவத்புகுத்தர்கள் இஷ்டகார்யங்களைச் செய்யப் போகவேண்டும். அறிவாளியாயிருப்பவன், ஸுபூமாய், அநுகூலமான நக்ஷத்ரத்திலும் மங்குளமான முஹூர்த்தத்திலும், துணையோடு கூடியவனும், கவனமுடையவனும் நீண்டதூரப் ப்ரயாணங்களைச் செய்யவேண்டும். அச்சமயங்களில் ஆகாஸத்திலுள்ள எம்பெருமானை தினந்தோறும் ஆராதிக்கவேண்டும். கைகளால் நீந்தி நதியைக் கடக்கக்கூடாது.] என்று புகுத்தர்களின் லக்ஷணமும், புகுவதாராதானப் ப்ரகாரமும் விரித்துரைக்கப்பட்டது.

புதுதுருத்ராதிவஸதிம ஸம்ஸாநம் ஸவமேவ வா |

அடவீம் ராஜதூநீம் ச தூரத: பரிவர்ஜயேத் ||

புண்யதீர்த்தம் ஸமாஸாத்யக்ஷேத்ரம் புக்யுவதம் து வா ।
யதூஸக்தி ஜபம் தூநம் உபவாஸம் ததூஸ்சரேத் ॥

[4-191,192]

[பூத்ஹன், உருத்திரன் ஆகியவர்களுடைய ஆலயத்தையும், சுடுகாட்டையும், பிணத்தையும், காட்டையும், தலைநகரையும் வெகுதூரத்தில் விலகிச்செல்லவேண்டும். புண்யதீர்த்தத்தையோ, புக்யுவாஸுடையக்ஷேத்திரத்தையோ அடைந்தால், இயன்றவரையில் ஜபம், தூனம், உபவாஸம் ஆகியவற்றை அநுஷ்டிக்கவேண்டும்.] என்று யாத்ரையில் விலக்கவேண்டியவையும், செய்யவேண்டியவையும் காட்டப்பட்டன.

யத்ர புக்யுவதா நித்யம் பஞ்சகாலபராயணை: ।

நிவஸந்தி ஸதூ யுக்தா: தத்க்ஷேத்ரம் நைமிஸாத் வரம் ॥

யத்ர சைகாந்தினோ நித்யம் ஸநாநபாநாச்ச்சநாத்யுகம் ।

குர்வதே தத் ஜலம் ஜஞேயம் ஸுதீர்த்தம் புஷ்கராத்யபி ॥

நிவஸந்தி மஹாத்மானோ யத்ர சைகாந்தினோ த்விஜா: ।

தேவா தேவரஷ்யோ நித்யம் தம் தேஸூம் பர்யபாஸதே ॥

[4-194...196]

[பஞ்சகால பராயணர்களான புக்யுவதர்கள், புக்யுவானிடம் எப்போதும் ஈடுபட்டு எங்கு நித்யமாக வாழ்கிறார்களோ, அந்த இடம் நைமிஸாரண்யத்தைக் காட்டிலும் சிறந்தது. எந்த ஜலத்தைக் கொண்டு, மறந்தும் புறந்தொழாமாந்தர் தினந்தோறும் ஸ்நானம், பானம் (நீர் குடித்தல்), அர்ச்சனம் முதலியவற்றைச் செய்கிறார்களோ, அந்த நீர்நிலை புஷ்கரத்தைக் காட்டிலும் சிறந்த தீர்த்தமாக அறியத்தக்கது. மறந்தும் புறந்தொழாத பெரியோரான அந்தணர் எந்த தேஸூத்தில் வாழ்கிறார்களோ, அந்த தேஸூத்தை தேவர்களும், தேவரிஷிகளும் எப்போதும் பற்றிக்கிடக்கிறார்கள்.] என்று மறந்தும் புறந்தொழாத மஹாத்மாக்களுடைய பெருமை முழங்கப்பட்டது.

வ்யாஸாத்யா முநயஸ்ஸர்வே நியந்தா புக்யுவாநபி ।

லோகஜ்ஞாநா நுரோதேந தூர்மஸம்ஸதூபநேபுவந் ॥

புக்திர் புக்யுவதி ஜ்ஞாநம் ஸாஸ்த்ரீயம் கர்ம சாக்ஷிவம் ।

அலங்குர்வந்தி புருஷா லோகஜ்ஞமநஹங்க்ருதிம் ॥

[4-201-202]

[வ்யாஸர் முதலிய எல்லா முனிவர்களும், அனைவரையும் நியமிக்கும் எம்பெருமானும், உலக வழக்கை அநுஸரித்தே தூர்மத்தை நிலை நிறுத்துவதைச் செய்தனர். அஹங்காரமற்ற மனிதனுக்கு, புகவதும் விஷயமான எல்லா ஸாஸ்த்ர விஹித கர்மங்களும், ஜ்ஞானமும், புக்தியும் அலங்காரமாகின்றன.] என்று கர்ம ஜ்ஞாந புக்திகள் வைஷ்ணவர்கள் அனைவருக்குமே இருக்கவேண்டியவை என்று உணர்த்தப்பட்டது.

புஹுஸ்ருதஸ்ய விதுஷோ லோகஜ்ஞஸ்யாபி தேஹிந: |
 துர்லப்யா மூலஸாஸத்ரே து புக்திர்மோகைகஸாதநே ||
 ஸாஸ்த்ராப்யாஸபரஸ்யாபி ஸாஸத்ரே புக்தி: ஸுதுர்லப்யா |
 ஸாஸத்ரே புக்திமதாமேவ ஸுலப்யம் ஸாஸ்வதம் பதம் ||
 ஸ்ரவணம் ஸ்ராவணம் சிந்தா ததூர்த்தே தஸ்ய ஸங்க்ரஹ: |
 சோதிதநாமநுஷ்டநம் ஸாஸ்த்ரபுக்த்தஸ்ய லக்ஷணம் ||
 ஸாஸ்த்ராப்யாஸபராணம் ச கர்ம சாநநுதிஷ்டதாம் |
 ஹ்ருத்யே புக்திஹீநாநாம் ந ஸாஸ்த்ரம் து ப்ரகாஸதே ||
 அபுக்தாநாமந்ஹாணம் ஸச்சூஸ்த்ரம் ஸ்ருயதே஽பி வா |
 அந்யதா ப்ரதிபூத்யேவ விஷாக்தாநாம் யதூ பய: ||
 பரகாஸயிதுமாத்மாநம் புக்தாநாம் ஹிதகாமயயா |
 அவதீரணே ஜகந்நாத: ஸாஸ்த்ரரூபேண வை ப்ரபு: ||
 தஸ்மாத் ஸாஸத்ரே த்ருட்யம் கார்யா

புக்திர்மோகைபராயணை: |

அபுக்த்தஸ்ய பரே ஸாஸத்ரே புக்யவாந் ந ப்ரகாஸதே ||
 தாமஸாநாம் விமூடநாம பதிதாநாம் புவார்ணவே |
 விபரீதம் ச ஸகலம் தாமஜ்ஞாநம் ப்ரகாஸதே ||
 உத்கீர்ண இவ மாணிக்யே விரலாம்பூரவேஷடித: |
 த்ருஸ்யதே விவரே சைவம் புக்தாந்த: ஸம்ஸதிதோ ஹரி: ||
 நிஷப்ரதீபஸ்ய கேஹஸ்ய த்வாரைரிவ துராத்மந: |
 த்ருஸ்யதே கரணேரந்த: அந்தகாரஸமம் நிஸி ||
 ஹ்ருத்யஸ்தே ஜகந்நாதே கார்யகாரீந்தூரியம் புவேத் |
 காலயோக்யம் ச கருத்வைவ யோகீ பேஜாஜமாசரேத ||
 ராதர்யாமஜஸ்ரயோக்யஸஸந் யதூகாமம் ஸமாசரேத் |
 புக்யவத்ஸந்நிதூவேவ விவித்தேந்யத்ர வா ஸ்துலே ||

[உலகமறிந்தவனாய், அறிவாளியாய், மிக்க கேள்வி ஞானமுடைய மனிதனுக்கும், மோகூத்திற்கே ஸாதாநமான மூல ஸாஸ்தரத்தில் புக்தியானது மிகவும் அரியதாகும். ஸாஸ்தரங்களைக் கற்பதிலேயே ஈடுபட்டவனுக்கும் ஸாஸ்தரத்தில் விஸ்வாஸமானது மிக அரிதாகும். ஸாஸ்தரத்தில் விஸ்வாஸமுள்ளவனுக்கே நிலையான மோகூம் எளிதில் கிடைக்கும். (ஸாஸ்தரத்தைக்) கேட்பது, (பிறரைக்) கேட்பிப்பது, அதன் பொருளைச் சிந்திப்பது, ஸாஸ்தரார்த்தங்களைச் சேகரிப்பது, ஸாஸ்தரத்தில் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை அநுஷ்டிப்பது ஆகியவை ஸாஸ்தர விஸ்வாஸமுடையவனுடைய அடையாளமாகும். ஸாஸ்தரத்தைக் கற்பதையே இயல்வாகக் கொண்டிருப்பவர்களாயினும், ஸாஸ்தரவிஹித கர்மத்தைச் செய்யாமலும், நெஞ்சில் ஸாஸ்தர விஸ்வாஸமில்லாமலுமிருப்பவர்களுக்கு ஸாஸ்தரம் தன் பொருளைக் காட்டாது. விஸ்வாஸமும், தகுதியுமற்றவர்களால் ஸாஸ்தரம் கேட்கப்பட்டாலும், (நாவில்) விஷம் தடவப் பெற்றவர்களுக்குப் பால்போலே ஸாஸ்தரமானது விபரீதமாகவே (சுவையற்றதாகவே) தோன்றும். புக்தர்களுக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டுத் தன்னை வெளிப்படுத்துவதற்காக, ஸர்வேஸ்வரனான எம்பெருமான் ஸாஸ்தர ரூபமாகவே அவதரித்திருக்கிறான். அதனால், மோகூத்தை விரும்பு மவர்கள் ஸாஸ்தரத்தில் உறுதியான விஸ்வாஸம் வைக்கவேண்டும். மோகூ ஸாஸ்தரத்தில் ஸ்ரத்தையில்லாதவனுக்கு புகூவான் பிரகாஸிக்கமாட்டான். ஸம்ஸாரக் கடலில் விழுந்தவர்களாய், தமோ ரூணம் மிக்கவர்களான அறிவிலிகளுக்கு தூர்மத்தைப் பற்றிய அறிவு அனைத்துமே நேர்மாருகவே தோன்றும். புக்தர்களின் நெஞ்சினுள் இருக்கும் எம்பெருமான், சல்லாத் துணியில் சுற்றப்பட்ட கடைந்த மாணிக்கம்போலே ஸாஸ்தர விஸ்வாஸமுள்ளவனுக்குப் பிரகாஸிக்கிறான். விளக்கில்லாத வீட்டில் இருவில் இடைவெளிகளின் மூலம் நள்ளிருள் காணப்படுவதுபோலே, துஷ்டனுக்குத் தன் இந்நீதியங்களாலே எம்பெருமான் இருளாகவே காணப்படுகிறான். ஜகந்நாதன் நெஞ்சில் எழுந்தருளியிருந்தால்தான் இந்நீதியங்கள் செயல்புரியும். அவ்வக்காலத்திற்குரிய கர்மங்களைச் செய்துவிட்டே யோகியாயிருப்பவன் உண்மை உட்கொள்ளவேணும். புகூவத் ஸந்திதியில்லாத்து, ஏகாந்தமான வேறு இடத்திலாவது இரவுவேளை யில் எம்பெருமானேடு எப்போதும் சேர்ந்திருப்பவனாய், துயில்புரிய வேண்டியது:] என்று ஸாஸ்தர விஸ்வாஸத்தின் பெருமையும், அது உள்ளவன் இருக்கும் நிலையும் விளக்கப்பட்டது.

ரத்ருஸ: பரமாத்மா஽யம் ப்ரத்யக்ஷாத்மா ததேத்ருஸ: |
 தத்ஸமப்யந்தூ நுஸந்தூநமிதி யோக்ய: ப்ரகீர்த்தித: ||
 யோகேந நாமேந்தூரியை: வஸ்யை: புத்ருதேதூப்ரஹ்மணி
 ஸம்ஸ்திதி: |

வத்யந்தி ந ததூ ஜ்ஞெயம் த்ரயமேகம் விதுர் புதூ: ||
 பித்திவர்ணவியோகேந யதூ சித்ரம் ந லப்யதே |
 காம ஜ்ஞாநம் ததூ யோக்யம் விநா யோகேந ந லப்யதே ||
 அஜ்ஞாஸ்த்வேகாயநாசாரம் கர்ம யோக்யம் வத்யந்தி ஹி |
 ஸமயக்ஜ்ஞாநமிதம் பராஜ்ஞா: வத்யந்த்யச்யுதயோகிய: ||
 யோக்யதூர்ம இதி க்யாத: ஸாக்ஷாத் பூக்யவதோ விதி: |
 ஸர்வேந்தூரியைரபி ஸதூ யோகேந யுஜ்யத இத்யத: ||
 அநுஸந்தூநவிஜ்ஞாநயோகேந ப்ரஹ்ம ஸாஸ்வதம் ||
 யதூர்ஹ்மிந்தூரியைராத்மா ஸேவயதே ஸத்க்ரியாபரை: |
 ஸ்வாமீ வ்யவஸ்திதோ கேஹே

புருத்யவர்க்கையுரிஹாந்தர: ||

யதூ யதூ ஹரிம புக்த்யா ஜாநாதி புருஷோத்தமம் |
 ததூ ததூ ஸமுதஸருஜ்ய பாபானி குருதே ஸூப்யம் ||
 ஸதூசாரஸ்ய வைகலயம் அல்பம் வா யத்ர த்ருஸ்யதே |
 விகலா புக்திரதரேதி பேதாத்ருவ்யம் தாமஸாந்வயாத் ||
 ரஜஸ்தம:க்ஷயாதேவ ஸூத்ருதே ஸத்தவே ததோ஽மலம் |
 ஜ்ஞாநம் புவதி விஜ்ஞாநாத்புக்தி: பும்ஸாம் ப்ரஜாயதே ||
 கர்மண ஜ்ஞாநமிஸ்ரேண ஸ்திரப்ரஜ்ஞோ புவேத் புமாந் ||
 ஸத்ப்ரகாஸே ந து தமோ ரஜோ வா வர்த்ததே க்வசித் ||
 ஸூத்ருதூசாரபரத்வம் ஹி ஸூத்ருதூஸத்த்வஸ்ய லக்ஷணம் |
 நிஷித்தூகார்யே யோக்யஸ்ச ஸத்தவேதரகுணேத்புவ: ||
 ஸச்சூஸத்ரநிரதா ஏவ ஸூத்ருதூஸத்த்வா ஹி யோகிய: |
 அக்லேஸேந ஸமுத்தீர்ய புவாப்திதம் யாந்தி தத்பதம் ||
 வேதூஸாஸ்த்ரார்த்ததத்த்வஜ்ஞ: ஸம்யக்

ஸ்வாத்யாயதத்பர: |

யோக்யதூர்மைகநிரதோ ப்ரஹ்மபூயாய கல்பதே |
 ஸக்ருதூவர்த்திதோப்யேஷ ஸ்வாத்யாயோ

தூவா தூஸாக்ஷர: |

புக்தாநாம் பாதகாந்யாஸு நாஸயத்யவஸாதிவ ||
 நித்யம் ஸ்வாத்யாயஸீலாநாம் ஸ்வாதீநேந்த்ரியவர்த்மநாம் |
 யஜதாம் ஜுஹ்வதாம் சைவ ஜீவந்முத்திருதீரிதா ||
 உபவாஸம் விநைவாயம மஹாபாதகநாஸந: |
 நிஷித்ஸ்தே கர்மணி ப்ராப்தே ஸோபவாஸம் ஜபேந்மநாம் ||

[4-219...235]

['பரமாத்மா இத்தகையவன்; ஜீவாத்மா இத்தகையவன், அவர் களிருவர்க்குமுள்ள உறவு இத்தகையது' என்று இவற்றை அநுஸந்திப்பதே யோகும் எனப்படுகிறது. தனக்கு வஸப்பட்டிருக் கும் இந்த்ரியங்களைக் கொண்டு அறிவை ப்ரஹ்மத்திடம் நிலை நிறுத்துவதையே யோகும் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். அது சரி யல்ல. கர்மம், ஜ்ஞாநம், யோகும் எனும் மூன்றும் ஒன்று சேர்ந் திருப்பதே என அறிவாளிகள் அறுதியிடுகிறார்கள். சுவரும் வர்ணமுமில்லாமல் எப்படிச் சித்திரத்தை எழுதமுடியாதோ, அப் படியே கர்மம், ஜ்ஞாநம், யோகும் (புக்தி) ஆகிய மூன்றும்மில்லாமல் யோகும் ஸித்திதிக்காது. அறிவற்றவர்கள் கர்மம் ஒன்றையே பற்றி இருப்பதையே யோகும் என்று கூறுகிறார்கள். அச்யுத யோகிகளான அறிவாளிகள் முற்கூறிய நல்லறிவையே யோகும்மென்று கூறுகிறார் கள். (இந்த புகூவத விதியில்) எல்லா இந்த்ரியங்களாலும் எம்பெருமானோடு சேர்த்தி ஏற்படுகிற காரணத்தால், இந்தப் பாஞ்சராத்ர விதியானது நேரே யோகூதர்மம் எனப்படுகிறது. க்ருஹ ஸ்வாமியானவன் வீட்டில் வேலைக்காரர்களால் ஆராதிக்கப் படுவதுபோலே, முற்கூறிய அநுஸந்தானமும், அறிவுமாகிற யோகூத்தால், அந்தர்யாமியாய் நித்யமான ப்ரஹ்மம் எனப்படும் பரமாத்மா நல்ல கர்மங்களைச் செய்யும் இந்த்ரியங்களாலே ஆராதிக்கப்படுகிறான். புக்தியினாலே எவ்வளவுக்கெவ்வளவு புரு ஷோத்தமனை மனிதன் அறிகிறானோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு பாபங்களை விட்டு, புண்ணியத்தைச் செய்கிறான். நல்லொழுக்கமுடையவனுக்கு ஒரு சிறிது ஆசாரக் குறைவு காணப்பட்டாலும், அங்கு தாமஸப் பொருள்களின் சேர்த்தியால் புக்தியானது குறைவுபட்டுள்ளதென்று அறியத்தக்கது. ரஜஸ்தமோ குணங்கள் குறைந்து, ஸத்வகுணம் ஸூத்தியடைந்தால் குற்றமற்ற அறிவு உண்டாகிறது. அவ்வி னினால் மனிதர்களுக்கு எம்பெருமானிடம் புக்தி உண்டாகிறது. ஜ்ஞாநம் கலந்த கர்மயோகூத்தாலே மனிதன் அறிவு நிலைநிற்கப் பெறுகிறான். அவ்வறிவு நிலைநின்றவுடன் ரஜஸ்தமஸ்ஸுக்கள் இருக்கமாட்டா. பரிஸூத்தமான ஆசாரமுடையவனுயிருக்கையே

ஸுத்தஸத்வமுடைய புருஷனுக்கு அடையாளமாகும். ஸ்த்வம் தவிர்ந்த ரஜஸ்தமோ குணங்களாலே தாழ்ந்த செயல்களில் ஈடுபாடு உண்டாகும். நல்ல ஸாஸ்த்ரங்களில் ஈடுபட்டவர்களாய், ஸுத்தஸத்வமுடைய யோகிகள் ஸம்ஸாரக்கடலை எளிதில் தாண்டிப் பரமபதத்தை அடைவார்கள். வேதஸாஸ்த்ரங்களின் உண்மையான பொருளை அறிந்தவனாய். நன்கு வேதஸாத்யயனம் செய்வதில் ஈடுபட்டவனாய், யோகஸாத்யம்த்திலேயே ஊன்றியிருப்பவனுள் மனிதன் முக்தியடைவான். த்வாத்ஸாஸ்க்ஷர மந்த்ரமாகிற வேதம் ஒருமுறை சொல்லப்பட்டாலும், புக்தர்களுடைய பாபங்களை உடனே தன்னடையே போக்கும். எப்போதும் இந்த த்வாத்ஸாஸ்க்ஷரத்தை அநுஸந்தித்து, இந்த்ரியங்களை வசப்படுத்தி யாக்யஹோமங்களைச் செய்பவர்களுக்கு இவ்வுலகில் வாழும்போதே முக்திதூல்யமான நிலை உள்ளதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இந்த த்வாத்ஸாஸ்க்ஷர மந்த்ரம் உபவாஸம் இல்லாமலே மஹாபாபங்களையும் போக்கும். வேதத்தில் தள்ளப்பட்ட கர்மங்களோடு தொடர்பு உண்டானால், உபவாஸத்தோடு கூட இம்மந்திரத்தை ஜபிக்கவேண்டும்.] என்று, யோக்யலக்ஷணமும், யோகியின் பெருமையும் த்வாத்ஸாஸ்க்ஷரப் பெருமையும் விளக்கப்பட்டன.

உபோஷ்யைகாத்யஸீம வாபி புக்யவத்ப்ரீதயே புதுது: |
ஸ்வாத்யாயயதத்பர: ஸஸ்வத் த்வாத்யஸ்யாம பாரணம்

சரேத் ||

உபோஷ்ய விதிவத் தேவம் அப்யாச்ச்ய ச பரேஹநி |
புக்தைஸ்ஸஹாஸ்நதாம் துஷ்டா: ஸ்வேதத்யவீபநிவாஸிந: ||
[4-243, 244]

[அறிவாளியாயிருப்பவன், எம்பெருமானுடைய உகப்பின் பொருட்டு ஏகாத்யஸியில் உபவாஸமிருந்து, எப்போதும் வேதமோதுகின்றவனாய், த்வாத்யஸியில் பாரணை செய்யவேண்டியது. விதிப்படி ஏகாத்யஸியில்) உபவாஸமிருந்து, எம்பெருமானைத் திருவாராத்யனம் செய்து, மறுநாள் புக்தர்களோடுகூடப் பாரணை செய்பவர்களைத் தறித்து ஸ்வேதத்யவீப வாஸிகள் உகக்கின்றனர்.] என்று ஏகாத்யஸீ வ்ரதத்தின் பெருமை பேசப்பட்டது. இனி, ஐந்தாம் அத்யாயத்தின் தொடக்கத்தில்,

பாமிந்யாம் யோக்யகாலே து யத்கார்யம் யோக்யபித்யுந்நரை: |
ரத்வக்ஷயாமி ஸமாதேந ஸ்ருணுத்வம் முநிபுங்க்யவா: ||

[முனி ஸ்ரேஷ்டர்களை! யோகிகளாலே இரவில் யோகுகாலத்தில் செய்யவேண்டிய காரியத்தைச் சுருக்கமாகச் சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள்.] என்று தொடங்கிச் சொன்னவற்றில் ஸாரமானவற்றைக் காண்போம்.

ஸம்யக் ஸத்துவிஷயேஷ்வேவ நியுக்தைரிந்த்யுரியையர் மந: |
புத்தூம் ப்ரஹ்மணி காலேந நிஷ்டிதேரேவ திஷ்டுதி ||
யதூ து புகுவத்பாதுஸரஸீருஹயோர்மந: ||
நிஸ்சலம ரமதே஽ச்சித்ரம் க்ருதகருதபஸ ததூ புதூ: |
அநிர்ஜிதேந்த்யுரியோ஽ஸித்தேதூ புகுவத்யோக்ய ஏவ ஸ: ||
ஜஹாதி புகுவத்கர்ம பதிதோ யாதி ரௌரவம் |
யோகோ஽யமேவ யோக்யாச்ச ப்ராஹ்யா

யோகா஽஽த்யோ஽புவந் ||

ஸர்வம் ஸரீரக்லேஸாய யேஷு க்ருஷ்டேண ந சிந்த்யதே |
உத்ஸருஜ்ய புகுவத்கர்ம ஸந்ந்யாஸே ஹதஸம்ஸயா: ||
நிஷ்ப்ரயோஜநதேஹாநாம் தேஷாம் ந ஸுலபேதூ ஹரி: |
இந்த்யுரியாணி ப்ரவ்ருத்தாநி கர்மஸ்விதி ந ஹீயதே ||
ஹீயதே஽ஸௌ ததூ ஜ்ஞாநீ நிஷித்தேஷ்வந்ருதோ யதூ |
*புகுவந்தம் ஸமுத்திஸ்ய ததேகஸரண நரா: |
கதூசித ந ச ஹீயந்தே காம்யகர்மரதா அபி || [5-35...40]

[நல்ல விஷயங்களிலேயே நன்கு நியமிக்கப்பட்டு நிலைநிற்கும் இந்த்யுரியங்களாலே, காலக்ரமத்தில் ப்ரஹ்மத்திடம் மனம் ஈடுபட்டதாகிறது. எம்பெருமானுடைய திருவடித் தாமரையிணையில் மனமானது அசையாததாய் எப்போது உறுதிபெற்று ஈடுபடுகிறதோ, அப்போதே மனிதன் செய்யவேண்டியதைச்செய்த அறிவாளியாகிறான். இந்திரியங்களை வெல்லாதவனாய், ஸித்தியடையாதவனான ஒருவன் புகுவத்யோக்யத்தில் உள்ளவனானும் புகுவத் கர்மத்தை விட்டானால், ப்ரஷ்டனாய் ரௌரவநரகத்தை அடைகிறான். முன் சொல்லப்பட்டதே யோக்யமாகும். இந்த யோக்யம் தவிர்ந்த மற்றவற்றால் மனோவ்யாதி யே உண்டாகும். கிருஷ்ணனை நினையாமல் செய்யும் யோக்யங்களுக்கு ஸரீரக்லேஸமொன்றே பூலனாகிறது. புகுவதாராதானமான கர்மங்களை விட்டு, அப்படி கர்மங்களை விட்டதில் (இது தவறே என்னும்) ஐயமும் அற்றவர்களாய்,

* இந்த ஸ்லோகம் கீதை (7-23) தாத்பர்ய சந்த்யுகையில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பயனற்ற பிறவியெடுத்தவர்களுக்கு எம்பெருமான் ஸுலபுகுமாட்டான். கர்மங்களில் எவனுடைய இந்திரியங்கள் ஈடுபடுகின்றனவோ அவனுக்குக் குறையில்லை. நிஷித்தங்குளில் ஈடுபட்டவன் ஞானியாயினும், பொய்யனைப்போலே குறைவுபடுவான். காமயகர்மங்களில் ஈடுபடுகிறவர்களாயினும், புகுவானைக் குறித்து அவனையே அக்காமயங்களுக்கு உபாயமாகக் கொண்டவர்களாய் அவற்றைச் செய்பவர்கள் ஒருபோதும் குறைவுபடமாட்டார்கள்.] என்று புகுவத் கர்மத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடைய சிறப்பும், மற்றவர்களுடைய தாழ்வும் பேசப்பட்டது.

நித்யராந்தரே ப்ரபுத்த்யுத்ஸஸ்ந் கீர்த்தயேத்

புகுவத்யுக்ருணாந் ||...

கூயதாம் புகுவத்யுகூத்யாம் குர்வதாம் ஸ்தோத்ரமுச்சகை: |
ஸ்ருண்வந் ஸ்ரோத்ரஸுகூம் நாதம் நித்யராமநுபுவேத் புத்யு: ||

[5-54...57]

[தூக்கத்தின் நடுவில் எழுந்திருந்தால் புகுவத்யுக்ருணங்களை ஸங்கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும் புகுவானைப் பற்றிய பாடல்களைப் பாடுகின்றவர்களும், அவனைப்பற்றிய துதிகளை உரக்க முழங்குகின்றவர்களான புகுவதர்களின் செவிக்கினிய செஞ்சொல்லைக் கேட்டுக் கொண்டே அறிவாளியாயிருப்பவன் துயிலக்கடவன்.] என்று தூக்கத்தின் நடுவில் எழுந்தால், புகுவந்நாம ஸ்வணம், கீர்த்தனம், அனுஸந்தானம் ஆகியவற்றையே செய்யவேண்டும் எனக் கூறப்பட்டது.

சதுர்த்த்யாம உத்த்யாய யோகீ யோகும் ஸமாசரேத் |

ஸாக்ஷாத் பரமயோக்யஸ்து த்வாத்யுஸாக்ஷரவித்யயா ||

புகுவத்யுவாஸுதேவஸ்ய பாத்யாப்யுருஹசிந்தம் |

ஓமிதயேகாக்ஷரம் ஸாக்ஷாத்வாஸுதேவஸ்ய வாசகம் ||

ஓமிதயுச்சாரணேநைவ வாச்யமாரீயதே பரம் |

ஓமிதயாரீய தத்ப்யுரஹ்ம நமஸ்காரபதேந து ||

மதீயம மத்கமங்க்யம் ச தவைவேதி நிவேத்ய ச |

அவயக்தார்த்தத்யா தஸ்ய ப்ரணவஸ்ய விஸேஷத: ||

தத்யுர்த்தத்யுயோதநாயேதம் புகுவத்பத்யமீரிதம் |

அந்யத்ராபி ச தத்யுருஷ்டமித்யந்யபரம வச: ||

வாஸுதேவேதி யதித்யுமுதிதம் தஸ்ய சோபரி |

நம:பத்யாத் பரம் யத் ஸ்யாத் உபரிஸ்தம் பத்யுத்யவயம் ||

சதுர்த்யந்தமபூந்நித்யம் யோகிநாம் யோக்யஸித்த்யே ।
 ஓங்காரபத்யம்பேகம் யோகிநாம் யோக்யஸித்த்யே ॥
 த்வாத்ஸாக்ஷரரூபேண பரிணாமமுபாக்யதம் ।
 மந்த்ராந்தரேஷ்வபி புத்தூ: தேவதாந்தரபூவிஷு ॥
 ப்ரயுஞ்ஜதே தமோங்காரம மந்த்ராணம் ப்ராணஸித்த்யே ।
 மந்த்ராந்தரே ப்ரயுக்தத்வாத் தேவதாந்தரகேசரே ॥
 அவயக்தார்த்தத்தயோங்கார: கேவலேநைவ ஸாதூக: ।
 பகவயோக்யஸரீராணம் ஏவம ஜ்ஞாநவதாமபி ॥
 ஸமாபந்நேபி தஜ்ஜ்ஞாநே தந்மாந்ரம நைவ ஸாதூநம் ।
 அபக்வயோக்யஜ்ஞாநாநாமபி வேத்யவித்யாம் ந்ருணாம் ॥
 த்வாத்ஸாக்ஷரயோகேந தூரஸத்யம் ததிஹாந்திகே ।
 ஸமருதமாத்ரே மஹாமந்த்ரே ஸுஸூக்ச்மே

த்வாத்ஸாக்ஷரே ॥

சித்தத்யர்ப்பணஸங்கராந்த: ஸுஸூக்யம் லக்ஷ்யதே ஹரி: ॥
 அதஸ்ச த்வாத்ஸாந்ரணேந ஸ்வாத்யாயேந ஜநார்தந: ।
 ஆஸந்நதாம ப்ரயாத்யாஸு ப்ரஹ்மண்யர்ப்பிதசேதஸாம் ॥
 * ஸ்வாத்யாயாத் யோக்யமாஸீத யோக்யாத் ஸ்வாத்யாயமா
 மநேத் ।

ஸ்வாத்யாயயோக்யஸம்பத்த்யா பரமாத்மா ப்ரகாஸதே ॥

[5-62...76]

[(இரவில்) நான்காவது யாமத்தில் எழுந்திருந்து யோகியானவன் யோக்யத்தை (த்யானத்தைச்) செய்யவேண்டும். த்வாத்ஸாக்ஷர மந்திரத்தினாலே, புகுவானுன வாஸுதேவனுடைய திருவுத்தாமரையைச் சிந்திப்பதே நேரே மேலான யோக்யமாகும். (இனி த்வாத்ஸாக்ஷர மந்த்ரார்த்தம் விவரிக்கப்படுகிறது:—) ' ஓம் ' என்னும் ஓர் எழுத்து நேரே வாஸுதேவனைச் சொல்லுவது. ' ஓம் ' என்று சொல்லுவதாலேயே வாச்யனுன எம்பெருமான் அழைத்து வரப்படுகிறான். ' ஓம் ' என்று ப்ரஹ்மமாகிற அவனை அழைத்து, ' நம: ' என்னும் பதத்தாலே "என்னுடைமைகளும் எனது அங்குங்களும் உன்னுடையவையே" என்று ஸமர்ப்பித்து, ப்ரணவமான ஓங்காரமானது பொருளைத் தெளிவாக விளக்காமையால் சிறப்பாக அதன் பொருளை விளக்குவதற்காக புகுவத்பதும் உச்சரிக்கப்படுகிறது.

* இந்த ஸ்லோகம் விஷ்ணுபுராணத்திலும் (6-6-2) உள்ளது.

ற்ற பல புகுவந்மந்தரங்களிலும் இந்த புகுவத்பத்யமிருப்பதால் இது வாஸுதேவனையே குறிப்பதென்று தெளிவாகிறது. இந்த புகுவத்பத்யத்திற்கு மேல் 'வாஸுதேவ' என்னும் பதும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம:பத்யத்திற்கு மேல் உள்ள புகுவத்பத்யமும் வாஸுதேவபத்யமும் எப்போதும் நான்காவது வேற்றுமையுருடனேயே இருக்கவேண்டும். அப்போதுதான் யோகிகளுக்கு யோக்யம் ஸித்திதிக்கும். யோகிகளின் யோக்யம் ஸித்திதிப்பதற்காக ஓங்காரமாகிற ஒரே பத்யம் த்வாத்யஸாஷ்டரமந்திரமாகப் பரிணமித்துள்ளது. அறிவாளிகளே! தேவதாந்தர விஷயமான மந்திரங்களில் ஓங்காரமில்லாவிடிலும், மந்திரங்களுக்கு உயிர் ஏற்படுவதற்காக ஓங்காரத்தை சேர்த்தே அந்தந்த மந்திரத்தைப் பிரயோகிக்கிறார்கள். சிவபஞ்சாஷ்டரம் முதலானவற்றில் இது ப்ரஸித்தம்.] தேவதாந்தர விஷயமான மற்ற மந்திரங்களில் பிரயோகிக்கப்படும்போது பொருள் தெளிவுபடாமலிருக்கையால், ஓங்காரஸப்த்யமாத்ரமே அவர்களுக்குப் புலனளிக்கிறது. ஓங்காரத்தின் பொருளையறிந்தவர்களாய், அதனாலேயே யோக்யம் நிறைவுபெற்றவர்களுக்கு, நிறைவுபெற்ற அந்தப் பரமாத்மஜ்ஞாநவிஷயத்தில், ஓங்காரஸப்த்யமாத்ரம் ஸாத்யனமாகாது; (அர்த்தத்தோடு கூடிய ஓங்காரமே ஸாத்யனமாகும்) வேதமறிந்து நிறைவுபெறாத யோகஜ்ஞாநமுடையவர்களுக்கும் எட்டாத அந்த ஜ்ஞாநம் த்வாத்யஸாஷ்டர்ச்சேர்த்தியாலே எட்டிவிடும். மிக நுண்ணிய பொருளையுடைய த்வாத்யஸாஷ்டரமஹா மந்திரம் நினைக்கப்பட்ட மாத்திரத்தில் மனமாகிற கண்ணாடியில் பிரதிபூலிப்பவனாய், ஹரியானவன் எளிதில் காணப்படுகிறான். ஆகையால், ப்ரஹ்மத்திடம் நெஞ்சு செலுத்தியவர்களுக்கு, ஸ்வாத்யாயமாகிற (பரமாத்மாவைத் தெரிவிக்கும் வேதமந்திரமாகிற) த்வாத்யஸாஷ்டரமந்திரத்தாலே ஜநார்த்துனன் விரைவில் கிட்டிவிடுகிறான். ஸ்வாத்யாயம் எனப்படும் த்வாத்யஸாஷ்டரம் முதலானவற்றைச் சிந்தித்த பிறகு, பரமாத்மாத்யானமாகிற யோக்யத்தைச் 'செய்யவேண்டும். த்யானம் செய்த பின்பு, ஸ்வாத்யாயமான அவற்றைச் சிந்திக்கவேண்டும். இப்படி ஸ்வாத்யாயம் யோக்யம் ஆகிய இரண்டும் நிறைவடைவதால் பரமாத்மா ப்ரகாஸிக்கிறான்.] என்று த்வாத்யஸாஷ்டரமந்திரத்தின் ஸப்த்யார்த்தப் பெருமைகளும், பஞ்சகாலபராயணர்க்குரிய ஜவகையான ஆராத்யங்களில் கடைசி இரண்டான ஸ்வாத்யாய யோக்யங்களின் சிறப்பும் பேசப்பட்டது.

தேவநாமபி ஸர்வேஷாம யத்யா நாதோ ஜநார்துந: |
 த்வாத்யஸாஷ்டரமநதரோட்யம மந்த்ராணாம் நாத்ய உச்யதே ||
 வி-67

யதெதுளஷதீநாமம்ருதம் மணீநாம் கௌஸ்துபேயா யதூ |
 ஸர்வேஷாமபி தூர்மாணம் ஸ்ரேஷ்டேயா பாக்யவதோ விதிஃ ||
 ஸர்வதூர்மாந் ஸமுத்ஸ்ருஜய பாஞ்சகால்யமநுவ்ரதா : |
 வ்யாமிஸ்ரயாக்யநிர்முகதா : க்யச்சந்தி புருஷோத்தமம் ||
 வ்யாமிஸ்ரயாஜிநாம ப்ரஹ்மபாதூர்ப்பிதஸுவ்ருத்திநாம் |
 யததாமபி வா நித்யம் பத்யுமேஷாம பரம ஸ்திதம் ||.....
 இதி ஸங்க்ஷேபத: ப்ரோகத: ஸத்யாசாரோ யத்யாக்யம் |
 தத்யா ஸாஸ்தரஸய மாஹாத்ம்யம்

விஸேஷஸ்சைகயாஜிநாம் ||

இதும் ஸாஸ்த்ரமதீயானோ ப்ரஹ்மணோ பாக்யவத்பர: |
 ஸ்ரியம் யஸஸ்ச விபுலம் பரமாயுரவாப்நுயாத் ||

[5-78...81, 85, 86]

|| ஸாண்டிக்ய விஸிஷ்டபரம தூர்மஸாஸ்த்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

[எல்லா தேவர்களுக்கும் ஜநார்த்தனன் எப்படித் தலைவனாயிருக்கிறானோ, அப்படியே, இந்த த்வாத்ஸாக்ஷரமந்த்ரமும் மந்திரங்களுள் தலைமைபெற்றிருக்கிறது. ஒஷதிகளுக்குள் அம்ருதம் சிறந்ததாயிருப்பதுபோலவும், மணிகளுக்குள் ஸ்ரீகௌஸ்துபரத்னம் சிறந்ததாயிருப்பதுபோலவும், எல்லா தூர்மங்களுக்குள்ளும் பாக்யவததூர்மம் மிகச்சிறந்ததாகும். மற்ற எல்லா தூர்மங்களையும் அடியோடுவிட்டு, பஞ்சகாலநிஷ்டையாகிற தூர்மத்தைப் பின்பற்றியிருப்பவர்கள், முக்குணமயமானவர்களுக்குரிய தேவதாந்தர யாக்யங்களினின்றும் நீங்கியவர்களாய், புருஷோத்தமனை அடைகிறார்கள். அந்த தேவதாந்தரங்களைக் குறித்த யாக்யங்களையே, ப்ரஹ்மத்தின் திருவடிகளிலே ஸமர்ப்பணம் செய்து எப்போதும் நன்கு அநுஷ்டிப்பவர்களுக்குப் பரமபதம் உரியதாகிறது...இவ்வண்ணமாக, வேதங்களை யொட்டி, நல்லவர்களுக்குரிய ஆசாரமும், ஸாஸ்த்ரங்களின் பெருமையும், பரமபுருஷனையே ஆராதிப்பவர்களுடைய பெருமையும் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது. இந்த ஸாஸ்த்ரத்தைக் கற்கும் பாக்யவதப் புக்தனான அந்தணன், மிக்க செல்வம், பெருங்கீர்த்தி, நீண்ட ஆயுள் ஆகியவற்றை அடைவான்.] என்பது இந்த தூர்மஸாஸ்த்ரத்தின் முடிவுரை.

ஸாண்டிக்ய விஸிஷ்ட பரம தூர்மஸாஸ்த்ரம் முற்றிற்று.

ஆக, இதுவரையில் பஞ்சகாலபராயணர்களுக்குரிய தூர்மங்களை விதிக்கும், ஸாண்டிக்ய விஸிஷ்டபரமதூர்ம ஸாஸ்த்ரத்தில் பாக்யவா னுடைய பரதவத்தைக் காட்டும் முக்கியமான பகுதிகள் காட்டப்

பட்டன. இனி, இவற்றைச் சுருக்கமாகக் காண்போம்:—(1) செவிக்கும் கண்ணுக்கும் லக்ஷணம்—மற்ற விஷயங்களைவிட்டு புகுவத்புகுவதர்களை விஷயமாகக் கொள்வதே (477). (2) புகுவதர்கள் செய்யவேண்டிய கைங்கர்யங்கள் (478). (3) கால்களைக்கொண்டு புகுவத்புகுவதவிஷயத்தில் செய்யவேண்டியவையும், செய்யக் கூடாதவையும் (479). (4) புகுவதப்பரத்வம்; அவனைப்பற்றிய ஜ்ஞாநம், கர்மம், அடியார்கள், ஸாஸ்த்ரம் முதலானவற்றின் சிறப்பு (480). (5) நல்ல நெஞ்சின் லக்ஷணம் புகுவத்புகுவதர்களிடம் ஈடுபடுவதே (481). (6) ஸாத்திகனாயிருப்பவன் ராஜஸ்தாமஸப்பொருள்களை உபயோகப்படுத்தக் கூடாது; ராஜஸ்தாமஸாஹாரங்களைப் புசிக்கவே கூடாது (482). (7) புகுவத்புகுவத கைங்கர்யங்களின் பெருமையும், ஆசார்யலக்ஷணமும் (484). (8) விஷயலக்ஷணம். விஷயனை ஆசார்யன் கைக்கொள்ளவேண்டியமுறை. சிஷ்யன் இருக்கவேண்டிய முறை, ஸஹவாஸயோக்யரான பெரியோர்களின் லக்ஷணம் (485). (9) 1. அபிசுகுமநாராத்நம். காலையில் எழுந்தவுடன் புகுவதநாம ஸங்கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும் (486). (10) தேவதாந்தர ஸம்பந்தம்மற்ற தீர்த்தங்களில் குளிக்கவேண்டும் (487). (11) பரமாத்ம த்யானத்துடன் ஸநாநம் செய்யவேண்டும் (487). (12) மருத்திகா ஸநாநம் செய்யும் முறை (488). (13) புகுவத்கர்மங்களைச் செய்வதற்கும், பூதப்ப்ரேதபிஸாசங்களுக்குரிய கர்மங்களைச் செய்வதற்கும் நெடுவாசியுண்டு (489). (14) விஷ்ணு ஸம்பந்தமுள்ளவைகளைக் கொள்ளவேண்டும்; விஷ்ணு ஸம்பந்தமுற்றவைகளை விலக்கவேண்டும் (489). (15) அபிசுகுமநாராத்நத்தின் பொருட்டுப் பரமபுருஷனை அணுகவேண்டியமுறை (489). (16) புகுவதஸந்திதியில் செய்யவேண்டிய ப்ரதக்ஷணம், நமஸ்காரம், ஜபம் முதலானவற்றின் முறைகளும், விலக்கவேண்டிய கார்யங்களும், அபிசுகுமநாராத்ந பூலஸ்ருதியும் (492). (17) 2. உபாத்நாவிதி. அவரவர் ஸக்திக்குத்தக்கபடி கோயில், நந்தவனம் முதலானவற்றை அமைத்து அவற்றைப் பரிபாலிக்கவேண்டும் (494). (18) புகுவத்புகுவத த்வேஷிகள், தேவதாந்தரபரர்கள் ஆகியவர்களுடைய பொருளைப் பெறலாகாது; புகுவத்புகுவதத்தியுள்ளவர்களிடமிருந்து பெற்ற பொருளை புகுவதாராத்நத்திற்கு உரியது (494). (19) எம்பெருமான் ஆராதனைக்கு எளியவன், அன்புக்கே வசப்படுபவன்; எம்பெருமானுக்கும் புகுத்தர்களுக்குமுள்ள புகுத்தபுகுத்தர ஸம்பந்தம் (495). (20) திருவாராத்நம் செய்ய அதிகாரி எவர்கள்? அவர்கள் நடக்கவேண்டியமுறைகள் (497). (21) உபகரண ஸூத்தி; தேவதாந்தரஸம்பந்தமுள்ள பசுக்களிடமிருந்து கற்றதால்

ஆராதனத்துக்கு உதவாது. விசேஷ திருவாராதனகாலம் (498). (22) குடும்பத்தலைவி திருவாராதனத்தின்பொருட்டுச் செய்யவேண்டியவை. குடும்பத்தலைவனின் கடமை (499). (23) 3. இஜ்யாவிதி. உபாஸகர்களுக்குத் திருவாராதனத்தில் அதிகாரமில்லை (500). (24) ஸாக்ஷாதுவதாரங்களே ஆராதிக்கத்தக்கவை. ஆராதிப்பவனின் மனநிலை (502). (25) புகுவத்புகுவதாராதந மஹிமை, ஆராதனமில்லாமையால் ஏற்படும் அநர்த்தம் (502 - 512). (26) அவைஷணவர்களின் தாழ்வும், உண்ணும் விஷயத்தில் நிஷித்தங் களும் (512). (27) எம்பெருமானுக்கு அமுதுசெய்ததையே உண்ண வேண்டும் உண்ணும்முறை (514). (28) புக்தலக்ஷணம். 4. ஸ்வாத்யாயம். ஸ்வாத்யாய காலத்திலேயே வெளியில் செல்லவேண்டும் (514 - 519). (29) யாத்திரையில் பூதூதர், உருத்திரன் முதலானாரின் ஆலயங்களை அணுகலாகாது. யாத்திரையில் விலக்கவேண்டியவையும், செய்யவேண்டியவையும் (520). (30) மறந்தும் புறந்தொழாத பஞ்சகாலபராயணர்களுடைய பெருமை (520). (31) கர்மஜ்ஞாநபுக்த்திகள் வைஷணவர்கள் அனைவர்க்குமே இருக்கவேண்டியவை (521). (32) ஸாஸ்த்ர விஸ்வாஸத்தின் பெருமையும், அது உள்ளவன் இருக்கும் நிலையும் (522). (33) 5. யோக்யுலக்ஷணம். யோகியின் பெருமை, த்வாத்ஸாக்ஷரப் பெருமை, ஏகாத்ஸீவ்ரத மஹிமை (523-525). (34) யோக்யுகாலம். புகுவத்கர்மத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடைய சிறப்பும், மற்றவர்களுடைய தாழ்வும் (526, 527). (35) தூக்கத்தின் நடுவில் எழுந்தால், புகுவந்நாமஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அநுஸந்தானம் ஆகியவற்றையே செய்யவேண்டும். (527). (36) த்வாத்ஸாக்ஷர ஸப்தூர்த்தத்வபுவம்; ஸ்வாத்யாய யோக்யுங்களின் பெருமை, பஞ்சகால பராயணர்களின் பெருமை (527-530).

ஆக, இவ்வண்ணம் விளக்கப்பட்ட (1) அபிக்யுமனம் (2) உபாத்நம் (3) இஜ்யை (4) ஸ்வாத்யாயம் (5) யோக்யு என்னும் ஐந்து காலங்களில் செய்யப்படும் புகுவதாராதனத்தை ஸ்ரீவைஷ்ணவனாகப் பிறந்த ஒவ்வொருவனும் இயன்ற வரையில் செய்ய வேண்டும்; இந்த நிஷ்டையுடைய ஓர் புகுவதோத்தமனுடைய அபிமானத்திலாவது ஒதுங்கி வாழவேண்டும் என்பது இந்த தர்ம ஸாஸ்த்ரத்திலிருந்து நாம் அறியும் ஸாரமாகும்.

இனி, புகுவத்பரதவத்தையும், புகுவதர்களுக்குரிய விஸிஷ்ட தர்மங்களையும் காட்டும் பராஸரவிஸிஷ்ட பரம தர்மஸாஸ்த்ரத்தைக் காண்போம்.

பராசரவிசிஷ்ட பரமதூர்ம் சாஸ்தர்ம்

முன்னுரை

“ஸ ஹோவாச வ்யாஸ: பராஸர்ய:” [தைத்திரீய ஆரண்யகம் ப்ரஸங்கம்-1, அனுவாகம்-9] [பராஸரரின் புத்திரரான அப்படிப்பட்ட வியாஸரன்றோ சொன்னார்.] என்று வேதம் வேதவ்யாஸரைப் புகழும்போது அவரைப் பராஸரரின் புத்திரர் என்று புகழ்ந்தது. இவர் செய்தருளியவையாகப் பிரஸித்திபெற்றவை வேதபூர்வபூக்யவிவரணமான பராஸர ஸ்மருதியும், வேதத்தின் உத்தரபூக்ய விவரணமான ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணமும் ஆகும். அத்தகைய ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்தின் முதல் அம்சம் முதல் அததியாயத்தில்,

“புராணஸம்ஹிதாகர்த்தா புவாந் வத்ஸ ப்ரவிஷ்யதி |

தேவதாபாரமார்த்யம் ச யத்யாவத்வேதஸ்யதே புவாந் ||”

[1-1-26]

[குழந்தாய் ! நீ புராண ஸம்ஹிதையைச் செய்பவனாகக் கடவாய். தேவதைகளில் எது பரம்பொருள் என்னும் உண்மையையும் நீ உள்ளபடி உணர்வாய்.] என்று புலஸ்த்யராலும், பாட்டாரான வஸிஷ்டராலும் வரமளிக்கப்பட்ட பெருமையை உடையவராக இம்மஹர்ஷி காட்டப்படுகிறார். இங்கு ‘புராண ஸம்ஹிதா’ என்னும் பதத்தைக் கர்மதூரயஸமாஸமாகக் கொள்ளாமல், த்வந் த்வமாகக்கொண்டால் புராணம், ஸம்ஹிதா எனும் இரண்டுக்கும் இவர் ஆசிரியராகக் கூறப்படுகிறார் என விளங்கும். பராஸரஸ்மருதி என்றும், பராஸரஸம்ஹிதா என்றும் வழங்கும் ஸ்மருதியே இங்கு ஸம்ஹிதா ஸப்தத்தால் சொல்லப்படுவதாகக் கொள்வதில் குறையிலலை. “மந்வத்ரி விஷ்ணு” [1-4] என்று யாஜ்ஞவல்கயரால் எடுக்கப்படும் ஸ்மருதிகளில் பராஸர ஸ்மருதியும் காணப் பி—88

படுகிறது; பாத்மபுராண உத்தரகூண்டம் 263ம் அத்தியாயத்தில் எடுக்கப்பட்ட “வாலிஷ்ட்யஞ் சைவ ஹாரீதம் வ்யாஸம் பராஸரம் ததா| பூரத்வாஜம் காஸ்யபம் ச ஸாத்விகா முக்திதா: ஸாப்யா: ||” என்னும் வசனத்தில் பராஸரஸ்ம்ருதியும் ஸாத்விகஸ்ம்ருதிகளில் ஒன்றாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பராஸர ஸம்ருதியின் கல்கத்தா, பம்பாய், பூனா பதிப்புகளில் பரம்பொருளைப்பற்றிய குறிப்புகள் இல்லாவிடிலும், இப்பராஸர ஸம்ருதியின் உத்தரபூக்யமாக எண்ணப்படும் பராஸரவிஸிஷ்ட பரமதூர்ம ஸாஸ்திரத்தில் ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்திற்போலே பரதேவதானிஷ்கர்ஷமும், விஷ்ணு புகதர்கள கைககொள்ளவேண்டிய பஞ்சஸமஸ்காரம் முதலான விஸிஷ்டமான சிறந்த தூர்மங்களும், புக்யவதூராதூன ப்ரகாரங்களும், உதஸவபரகாரங்களும் விரிவாக வர்ணிக்கப்படுவதைக் காண்கிறோம். பூர்வாசார்யர்கள் பலரால இதில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் ப்ரமாணமாக எடுக்கப்படடிருப்பதையும் காண்கிறோம். துருஷ்கர்களின் படையெடுப்பால் விஸிஷ்டதூர்மங்களை அநுஷ்டிப்பாரில்லாமற்போனபடியால் வடநாட்டில மற்ற பரமதூரம ஸாஸ்திரங்களுக்குப்போலே இந்தப் பரமதூர்ம ஸாஸ்திரத்திற்கும் விஸேஷ ப்ரசாரமில்லாமற்போய்விட்டது என்று கருத இடமுள்ளது. தென்னாட்டில இந்த விஸிஷ்ட பரமதூர்மஸாஸ்திரத்திற்சொன்ன பஞ்சஸமஸ்காரம் முதலானவற்றை ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாகக் கடைப்பிடித்து வருவதைக் காண்கிறோம். ஆகையால், இந்த ஸாஸ்திரத்தின் பராமாண்யத்தில் ஐயமுற இடமில்லை. இந்த தூர்மஸாஸ்திரத்தை க்ஷரந்த்முத்ரூபகஸபையார் கி. பி. 1901-ம் ஸ்ரீ தமிழில் அர்த்தத்துடன் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.

இதன் கர்த்தாவான பராஸரருக்கு அப்பெயர் வந்ததின் காரணத்தை — “பராந் - பூர்ஹ்யகுத்ருஷ்டந் ஸம்யக் ப்ரமாண தர்க்கை: ஆஸ்ருணாதி இதி பராஸர:” [வேதத்துக்

குப் புறமபான பூஹ்யர்களும், வேதத்திற்கு அபார்த்தம் சொல்லும் குத்ருஷ்டிகளுமாகிற பரர்களை ப்ரமாண தர்க்கங்களாலே நன்கு ஹிம்ஸிக்கிராகையாலே (ஸ்ரு-ஹிம்ஸாயாம் என்று தூது) பராஸரராகிறார்.] என்னும் வ்யுத்தத்தியின்மூலம் ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராண வ்யாக்யாதாவான ஸ்ரீ விஷ்ணுசித்தர் எனும் எங்களாழ்வானும், “(பராஸரம்) வைதீக பக்ஷத்துக்கு ஸத்ருக்களான பூஹ்யகுத்ருஷ்டிகளை ப்ரமாண தாககங்களாகிற ஸரங்களாலே ஹிம்ஸியா நினருன என்றாகவுமாம்; அத்வா; ஆந்தரஸத்ருக்களான ராக்யதவேஷாதிகளை ஸமத்யுமாதிகளாலே ஹிம்ஸியா நினருன் என்றாகவுமாம்” என்று பூரதாதி தனிஸ்லோகத்தில் பெரியவாச்சான்பிள்ளையும் காட்டினார்கள்.

இப்படிப் புராண ஸமஹிதைகளைச் செய்து வைதீக துர்ஸனத்துக்குப் பரமோபகாரம் செயததாலேயே “தஸ்மை நமோ முநிவராய பராஸராய” என்று ஆளவந்தாரால் இவர் மிக மதிக்கப்பட்டார். அவர் திருவுள்ளமறிந்த எம் பெருமானரது நியமனத்தாலே, கூரத்தாழ்வான் திருக்குமாரருக்குப் பராஸரபுட்டர் என்று இப்பராஸரரின் திருநாமம் வைக்கப்பட்டது. இத்தகைய பராஸர மஹர்ஷி அருளிய பரமதூர்ம சாஸ்த்ரத்தைத் தமிழில் பொருளோடு அளிக்கிறோம் இங்கு.

मुनय ऊचुः—

विस्तरेण समाख्याहि हरिसंश्रयणं परम्।

कथमाश्रयणं नृणां कथमाराधनं विभोः॥ १ ॥

முநய ஊக:—

விஸ்தரேண ஸமாக்யாஹி ஹரிஸம்ஸ்ரயணம் பரம்।

கத்யமாஸ்ரயணம் ந்ருணாம் கத்யமாராத்யநம் விபே:॥ 1.

மைத்ரேயர் முதலான முனிவர்கள் ஸ்ரீபராஸரமஹர்ஷியிடம் ஸாமான்யதூர்மங்களைப் பராஸரஸ்ம்ருதியின் பூவபூக்யத்திலிருந்து கேட்டறிந்தபின், அவை நேரே மோக்ஷ

ஸாதநமல்லாமையாலே, நேரே மோக்ஷஸாதநமான புகுவதஸமாஸ்ரயணத்தையும், புகுவதாராதநத்தையும் பற்றி அறியவிரும்பியவர்களாய், பின்வருமாறு கேட்டார்கள்:-

நம் விரோதிகளைப் போக்கி இஷ்டத்தை அளிக்கவல்ல ஹரியாகிற எம்பெருமானைச் சிறப்பாக ஆஸ்ரயிக்கும் விதமும், அதற்கு உறுப்பாகச் செய்யவேண்டிய வையும், ஆஸ்ரயித்தபின் அவனை ஆரதிக்கும் வகை களுமாகிற சிறந்த தூர்மங்களை விரிவாகச் சொல்லுவீர்.

श्रीपराशर उवाच —

वक्ष्यामि मुनयः सर्वे विष्णोराश्रयणक्रियाम् ।

मन्त्रदीक्षाविधिश्चैव तस्य पूजाविधिं तथा ॥ २ ॥

ஸ்ரீபராசர உவாச—

வக்ஷ்யாமி முநயஸ் ஸர்வே விஷ்ணோராஸ்ரயணக்ரியாம் ।

மந்த்ரதீக்ஷாவிதிஞ்சைவ தஸ்ய பூஜாவிதிம் ததா ॥ 2.

ஸ்ரீபராஸ்ர புகுவான் கூறலுற்றார்,—

முனிவர்களே ! ஸர்வவ்யாபகனான விஷ்ணுவை ஆஸ்ர யிக்கும் வழியையும், அதற்கு உறுப்பான மந்த்ரம், தீக்ஷா விதி, ஆகியவற்றையும், அவனை ஆரதிக்கும் முறையையும் கூறப்போகிறேன்; கேட்பீர்களாக.

आद्यं तु शङ्खचक्रादिधारणं वैष्णवं स्मृतम् ।

पुण्ड्रं नामक्रिया चैव मन्त्रश्चैवार्चनं हरिः ॥ ३ ॥

संस्काराः पञ्च कर्तव्या ब्राह्मणस्य विधानतः ।

ஆத்யம் து ஸங்க்சக்ராதிதாரணம் வைஷ்ணவம் ஸ்மருதம் ।

புண்ட்ரம் நாமக்ரியா சைவ மந்த்ரஸ்சைவார்ச்சநம் ஹரே: ॥ 3.

ஸம்ஸ்காரா: பஞ்ச கர்த்தவ்யா ப்ராஹ்மணஸ்ய விதாநத: ॥

புகுவானே ஆஸ்ரயிப்பது பின்வரும் ஐந்து ஸம்ஸ்காரங்களடங்கியது:— (1) ஸ்வாமியான விஷ்ணுவின் அடையாளங்களாகிற ஸங்க்சக்ரங்கள் முதலானவற்றை தூரிப்

பது (தாபஸம்ஸ்காரம்). (2) ஸேஷியான அவன் திருவடிகளின் ஆகாரமாயிருக்கும் ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தை தூரிப்பது (புண்ட்ரஸம்ஸ்காரம்). (3) ஸ்வாமியான அவனது திருநாமத்தை அவனுக்கு அடியான் என விளங்கும்படி தூஸபதூத்தைச் சோதது தூரிததல் (நாமஸம்ஸ்காரம்). (4) அவனுக்கும் நமகமும் உண்டான உறவையும் உபாயோபேயங்களையும் உணர்த்தும் மந்தரத்தை அநுஸந்தித்தல் (மந்தரஸம்ஸ்காரம்). (5) தனது ஸேஷத்வம் ஸித்திப்பதற்காக ஸ்ரீமந்நாராயணனை ஆராதித்தல் (யாக்ஷஸம்ஸ்காரம்). இவை ஐந்தும் (வேதம் முதலான) ஸாஸ்த்ரங்களில் சொன்னபடி பூராஹ்மணன் முதலான அனைவர்க்கும் அவஸ்யம் அனுஷ்டிக்கவேண்டிய பஞ்சஸம்ஸ்காரங்களாகும்.

விநா யஜ்ஞோபவீதேந விநா சக்ரஸ்ய தூரணாத் || ४ ||

விநா ட்வேநேவ விப்ர: சண்டாலத்வமவாபநுயாத் |

விநா யஜ்ஞோபவீதேந விநா சக்ரஸ்ய தூரணாத் || 4.

விநா த்வயேந வை விப்ரஸ்ய சண்டாளத்வமவாபநுயாத் |

சக்ரதூரணமாகிற தாபஸம்ஸ்காரமும், த்வயாநுஸந்தூரணமாகிற மந்த்ரஸம்ஸ்காரமும் இல்லாதவன், பூணூல் இல்லாத அந்தணன் போலே உடனே நீசனாவான்.

விபிநா ஶங்குசக்ராதிதூரணம் சோர்த்வபுண்ட்ரகம் || ५ ||

உபவீதம் ஶிக்ஷாபூந்தம் விப்ரஸ்ய ஸததம் ஸம்ருதம் |

சக்ரலாஞ்சநஹினஸ்ய விப்ரத்வம் நிஷ்பலம் புவேத் || ६ ||

விதிநா ஸங்குசக்ராதிதூரணம் சோர்த்வபுண்ட்ரகம் || 5.

உபவீதம் ஶிக்ஷாபூந்தம் விப்ரஸ்ய ஸததம் ஸம்ருதம் |

சக்ரலாஞ்சநஹினஸ்ய விப்ரத்வம் நிஷ்பலம் புவேத் || 6.

சாஸ்திரங்களில் சொல்லிய கிரமப்படி ஸங்கம், சக்ரம் முதலிய ஆயுதங்களை தூரிக்கும் தாபஸம்ஸ்காரம், ஊர்த்வபுண்ட்ரதூரணமாகிற புண்ட்ரஸம்ஸ்காரம், பூணூலை தூரிப்பது, ஶிக்ஷையை வைத்துக்கொள்வது ஆகியவை

எக்காலத்திலும் அந்தணனுக்கு அவஸ்யமானவை என்று தூர்மஸாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்பட்டது. திருவாழியின் சின்னமில்லாதவனுடைய பூராஹ்மணதவம் பயனற்றது.

अचक्रधारिणं विप्रं यः श्राद्धे भोजयेन्नरः ।

रेतोमूत्रपुरीषादीन् स पितृभ्यः प्रयच्छति ॥ ७ ॥

அசக்ரதூரிணம் விப்ரம் யஸ்ஸ்ராத்யுதே, பேராஜயேந்நர: ।

ரேதோமூத்ரபுரிஷாதீந் ஸ பித்ருப்ய: ப்ரயச்சதி ॥ 7.

சக்ராங்கனமில்லாத அந்தணனை ஸ்ராத்யுத்தத்தில் நிமந்த்ரணம்செய்து பேராஜனம் செய்விப்பவன், ஸுகலம், மூத்ரம், மலம் முதலானவற்றைத் தன் பித்ருககளுக்குக் கொடுத்தவனாகிறான்.

शङ्खचक्रोर्ध्वपुण्ड्रादिरहितो ब्राह्मणाधमः ।

स जीवन्नेव चण्डालः सर्वकर्मबहिष्कृतः ॥ ८ ॥

ஸங்க்ஷக்ரோர்த், வபுண்ட்ராதிரஹிதோ ப்ராஹ்மணாத்ம: ।

ஸ ஜீவந்நேவ சண்டூராளஸ் ஸர்வ கர்ம ப்ஹிஷ்க்ருத: ॥ 8.

ஸங்க்ஷக்ரதூரணம் ஊர்த், வபுண்ட்ரதூரணம் முதலான பஞ்சஸம்ஸ்காரமில்லாதவன் அந்தணரிற்கடையோனாய், உயிரோடிருக்கும்போதே நீசனேயானவனாய், எல்லா வைதிககர்மங்களுக்கும் புறம்பானவனாகிறான்.

तस्मात् चक्रादिसंस्काराः कर्तव्या मुनिसत्तमाः ।

चक्रलाञ्छनहीनेन कृतं कर्म च निष्फलम् ॥ ९ ॥

தஸ்மாத் சக்ராதிஸம்ஸ்காரா: கர்த்தவ்யா முநிஸத்தமா: ।

சக்ர லாஞ்சந ஹீநேந க்ருதம் கர்ம ச நிஷ்பலம் ॥ 9.

முனிவர் தலைவர்களே! சக்ரம் முதலான சின்னமற்றவன் செய்யும் காரியங்கள் பயனற்றவையாகையாலே, சக்ராதிதூரணம் முதலான ஐந்து ஸம்ஸ்காரங்களுக்கும் அவஸ்யம் செய்துகொள்ளவேண்டும்.

தாபஸம்ஸ்காரத்தின் க்ரமம்

स्नात्वा शुभेऽहि पूर्वाह्ने सम्पगम्यर्च्य केशवम् ।

स्नातं शिष्यं समाहूय कृतकौतुकमङ्गलम् ॥ १० ॥

आचार्यो विधिवत्कुर्यात् चक्रपुण्ड्रादिसत्क्रियाम् ।

ஸ்நாத்வா ஸுபேஹ்நி பூர்வாஹ்ணே ஸம்யக்யப்யர்ச்சய கேஸவம் |

ஸ்நாதம் ஸிஷ்யம் ஸமாஹூய க்ருதகௌதுக மங்குளம் || 10.

ஆசார்யோ விதிவத் குர்யாத் சக்ரபுண்ட்ராதிஸுதக்ரியாம் |

மங்குளமான திதி வாரம் முதலானவற்றோடு கூடிய தினத்தில், ஆசார்யன் முற்பகலில் ஸ்நானம் முதலான நிதயகர்மங்களை அநுஷ்டித்து, புகுவானுக்குத் திருவாராத்நம் ஸமர்ப்பித்து, ஸ்நானம் செய்தவனாய் பரிஸுத்தனாயிருக்கிற சிஷ்யனை அழைத்து, அவனுக்குக் கங்கணம் கட்டி, ஸாஸ்த்ரமுறைப்படி பஞ்சஸமஸ்காரங்களைச் செய்யக்கடவன.

कारयेत् शङ्खचक्रादिहेतिप्रतिकृतीः शुभाः ॥ ११ ॥

स्वर्णराजतताम्रादिद्रव्यैः कुर्याद्यथोचितम् ।

காரயேத் ஸங்கு சக்ராதி ஹேதிப்ரதிக்க்ருதீஸ் ஸுபா: || 11.

ஸ்வர்ணராஜத தாம்ராதித்ரவ்யை: குர்யாத் யதோசிதம் |

சக்ராங்கனத்திற்காக, பொன்னாலாவது, வெள்ளியினாலாவது, தாம்ரத்தினாலாவது, தன் ஸகதிக்குத் தக்கபடி ஆசார்யன் ஸங்கும், சக்ரம் முதலான ஆயுதங்களின் ப்ரதிமைகளை அழகியவையாகச் செய்துவைக்கவேண்டும்.

शङ्खं चक्रं गदां खड्गं शङ्खं पञ्चायुधं क्रमात् ॥ १२ ॥

स्नाप्य पञ्चामृतैः शुद्धैः पूजयेत्पुरतो हरेः ।

तत्तत्प्रकाशकैर्मन्त्रैः पूजयेत्कुसुमादिभिः ॥ १३ ॥

ஸங்கும் சக்ரம் க்ருதாம் க்ருத்கும் ஸார்ங்கும் பஞ்சாயுதம்

க்ரமாத் || 12.

ஸ்நாப்ய பஞ்சாம்ருதேஸ்ஸுத்தை: பூஜயேத் புரதோ ஹரே: |

தத்தத்ப்ரகாஸகைர் மந்த்ரை: பூஜயேத் குஸுமாதிபி: || 13.

(1) சங்கு (2) சக்ரம் (3) க்ஷத்தி (4) வாள் (5) வில
என்கிற புகழ்வானுடைய ஐந்து ஆயுதங்களுக்கும், பரி
ஸுத்தமான பஞ்சாம்புததைக்கொண்டு முறைப்படி
திருமஞ்சனம் செய்து, அந்தந்த ஆயுதங்களின் பெருமை
களைச் சொல்லும் மந்திரங்களை அநுஸந்தித்துக்கொண்டு,
புஷ்பம், தூபம், தீபம் முதலியவற்றால் எம்பெருமான்
முன்னிலையிலே அவற்றுக்குத் திருவாராதனம் செய்ய
வேண்டும்.

पुरतोऽग्निं प्रतिष्ठाप्य खगृह्योक्तविधानतः।

इष्माधानादिपर्यन्तं ताम्बूलञ्च निवेदयेत्॥ १४ ॥

புரதோடகும்பம் ப்ரதிஷ்டாப்ய ஸ்வக்ஷுருஹ்யோக்த வித்யாநதஃ।

இத்மாநாதாநாதீ பர்யந்தம் தாம்பூலஞ்ச நிவேத்யேத் ॥ 14.

அதன்பின், தனக்கு முன்னே அக்ஷுனிப்ரதிஷ்டையைச்
செய்து, அந்த அக்ஷியில் தததம் க்ஷுருஹ்ய ஸூதரத்தில்
சொன்னமுறையில் ஸமித்துக்களால் இத்மாநாஹோமம்
வரையில் செய்து, தாம்பூலத்தையும் நிவேத்யனம் செய்ய
வேண்டும்.

पश्चात् पञ्चायुधान्यग्नौ प्रक्षिप्य च यथाविधि।

ब्रुह्यात् हेतिमन्त्रैश्च शिष्येण सहितो गुरुः॥ १५ ॥

नमस्कुर्यात् ततो भक्त्या देवदेवं जनार्दनम्।

பஸ்சாத் பஞ்சாயுதாந்யக்ஷுநௌ ப்ரக்ஷிப்ய ச யத்யாவிதி।

ஐஹ்யாத் ஹேதி மந்த்ரைஸ்ச ஸிஷ்யேண ஸஹிதோ குருஃ॥ 15.

நமஸ்குர்யாத் ததோ பக்த்யா தேவதேவம் ஜநார்த்தநம்।

பின்பு, அந்த அக்ஷியில் அந்த ஐந்து ஆயுதங்களை
யும் கிரமமாக இட்டு, அந்த ஆயுதங்களின் பெருமையைச்
சொல்லும் மந்திரங்களினால் ஆசார்யன் முறைப்படி
ஹோமம் செய்யவேண்டும். அதன்பின் ஸிஷ்யனோடு
கூடியவனாய், தேவதேவனான ஸ்ரீமந் நாராயணனை பக்தி
யோடு நமஸ்கரிக்கக்கடவன.

பாஹுமூலம் து சமாஸீனம் ஸிஷ்யம் மந்த்ரஜலாப்யதம் || 16 ||

ப்ரதபேச்சுங்கு சக்ராதி ஹேதிபி: ப்ரயதோ குரு: |

பவிரேணாஹ்யேத் பூர்வம் பாஹுமூலம் து தக்ஷிணம் || 17 ||

சக்ஷேன ப்ரதபேத் சவ்யம் ததயா பாலமத்யமம் |

ததா ஸக்ஷேன ஹதயம் சக்ஷேனேவ து மஸ்தகம் || 18 ||

ப்ரதப்ய விமலாகாரை: ஸ்ரப்ய பசுமர்தேரூ: |

ஸம்பூஜ்ய பூர்வத் பசுமர்தேரூ: சமாபயேத் || 19 ||

ப்ராங்குமுகுந்து ஸமாவீதம் ஸிஷ்யம் மந்த்ரஜலாப்யதம் || 16.

ப்ரதபேச்சுங்கு சக்ராதி ஹேதிபி: ப்ரயதோ குரு: |

பவிரேணாங்கயேத் பூர்வம் பாஹுமூலந்து தக்ஷிணம் || 17.

ஸங்க்ஷேந ப்ரதபேத் ஸவ்யம் கதயா பாலமத்யமம் |

ததா கத்யேந ஹருத்யம் ஸாங்க்ஷேணேவ து மஸ்தகம் || 18.

ப்ரதப்ய விமலாகாரை: ஸ்நாப்ய பஞ்சாம்ருதேர் குரு: |

ஸம்பூஜ்ய பூர்வத் பஞ்சாத்மேதாமஸேஷம் ஸமாபயேத் || 19.

குடம் முதலிய பாத்திரத்தில் நீரை நிறைத்து, அதை மந்திரங்களைக்கொண்டு பரிசுத்தமாக்கி, அந்நீரினால் சிஷ்யனை ஸ்நானம் செய்வித்து, கிழக்கு நோக்கி உட்காரச் செய்து, ஆசாராயன் நியமமுடையவனாய், அக்ஷுனியில் காய்ச்சப்பட்ட பஞ்சாயுதங்களைக்கொண்டு சிஷ்யனுக்கு அடையாளமிடவேண்டும். முதலில் சககரத்தினால் வலது தோளிலும், ஸங்குத்தினால் இடது தோளிலும், கதையினால் நெற்றியிலும், கதையினால் மார்பிலும், வில்லினால் தலையிலும் அடையாளமிடவேண்டும். அஜ்ஞாநத்தை அழிகும் பரமபவித்ரமான இவ்வாயுதங்களாலே இவ்வண்ணம் அடையாளம் செய்தபின், அவைகளுக்கு ஆசாராயன் பஞ்சாம்ருதத்தினால் முனபோல் திருமஞ்சனமும், திருவாராதனமும் செய்து, ஹோமத்தை முடிக்க வேண்டும்.

एवं तापक्रियां कुर्यात् शङ्खचक्रादिहेतिभिः ।

प्रथमं तापसंस्कारस्तापसैर्मुनिभिः स्मृतः ॥ २० ॥

सर्वाश्रमेषु वसतां स्त्रीणां च द्विजसत्तमाः ।

ஏவம் தாபக்ரியாம் குர்யாத் ஸங்க்சக்ராதிஹேதிபிஃ ।

ப்ரதமம் தாபஸம்ஸ்காரஸ்தாபஸைர் முநிபிஃஸ்ஸம்ருத: ॥ 20.

ஸர்வாஸ்ரமேஷு வஸதாம் ஸ்த்ரீணஞ்ச த்விஜஸத்தமா: ।

இவ்வண்ணமாக ஸங்க்ச சக்ரம் முதலான பஞ்சா யுதங்களாலே தாபம் என்னும் ஸம்ஸ்காரத்தைச் செய்ய வேண்டும். அந்தணர் தலைவர்களே ! தபஸவிகளான முனிவர்கள் இத்தாப ஸம்ஸ்காரத்தைப் பஞ்சஸம்ஸ்காரங் களில் முதலாவதாக எண்ணுகிறார்கள். இதை எந்த ஆஸ்ரமத்திலுள்ளவர்களும், ஸ்த்ரீகளுங்கூடச் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

कर्मसंस्कारसिद्धयर्थं जातकर्मादि कारयेत् ॥ २१ ॥

मन्त्रसंस्कारसिद्धयर्थं मन्त्रदीक्षाविधिं तथा ।

கர்மஸம்ஸ்காரஸித்த்யர்த்தம் ஜாதகர்மாதி காரயேத் ॥ 21.

மந்த்ரஸம்ஸ்காரஸித்த்யர்த்தம் மந்த்ரதீக்ஷாவிதிம் ததா ।

ஜாதகர்மம் முதலான ஸம்ஸ்காரங்களிலலாதவன் செய்யும் யாக்யம் முதலானவை பலனளிக்கமாட்டாவாகை யால், முதலில் அந்த ஸம்ஸ்காரங்கள் செய்யப்பெற்ற வனுக்கே யாக்யம் முதலான கர்மங்களைச் செய்ய அதிகார முண்டு. அதுபோலவே, இந்தப் பஞ்சஸம்ஸ்காரங்களைப் பெருதவனுக்கு, திருவஷ்டாக்கூரம் முதலான மந்த்ரங்கள் மோக்ஷத்தை அளிக்கமாட்டாவாகையால், இந்த ஸம்ஸ்காரங்களைப் பெற்றவனுக்கே அம்மந்திரங்களைப் பெற்று அநுஸந்திக்க அதிகாரமுண்டு.

उद्वाहसमये स्त्रीणां पुंसां चैवोपनायने ॥ २२ ॥

चक्रादिधारणं प्रोक्तं मन्त्रैः पञ्चायुधस्य च ।

உத்யவாஹஸமயே ஸ்த்ரீணம் பும்ஸாஞ்சைவோபநாயநே || 22.
சக்ராதிதூரணம் ப்ரோக்தம் மந்த்ரை: பஞ்சாயுத்யஸ்ய ச |

இதி ஸ்ரீபராஸர ஸம்ருதௌ உத்தரகூண்டே₃ விஸிஷ்ட
பரமதூர்ம ஸாஸ்த்ரே, தாபஸம்ஸ்கார வர்ணனம் நாம ப்ரத்யுமாத்யாய: ||

பெண்களுக்கு விவாஹமானவுடனும், ஆண்களுக்கு
உபநயனமானவுடனும், அந்தந்த மந்த்ரங்களை முன்னிட்டுக்
கொண்டு பஞ்சாயுத்யங்களை தூரிப்பது விதிக்கப்படுகிறது.

ஸ்ரீபராஸரஸம்ருதியின் உத்தரகூண்டே₃மான
விஸிஷ்ட பரமதூர்ம ஸாஸ்த்ரத்தில் தாபஸம்ஸ்கார வர்ணனம் என்கிற
முதல் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

2-வது அத்தியாயம்

1. புண்ட்ரஸம்ஸ்காரத்தின் க்ரமம்

श्रीपराशर उवाच—

अतः परं प्रवक्ष्यामि पुण्ड्रधारणमुत्तमम् |

यस्य धारणमात्रेण सर्वतीर्थफलं लभेत् || १ ||

ஸ்ரீபராஸர உவாச—

அத:பரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி புண்ட்ரதூரணமுத்தமம் |

யஸ்ய தூரணமாத்ரேண ஸர்வதீர்த்தபூலம் லபேத || 1.

தாபஸம்ஸ்காரத்தை நிரூபித்தபின்பு, மிகச் சிறந்த
புண்ட்ரதூரணமாகிற ஸம்ஸ்காரம் பற்றிக் கூறுகிறேன்.
இந்த ஸம்ஸ்காரம் பெற்றவன், கங்கைமுதலான எல்லாத்
தீர்த்தங்களிலும் நீராடியதாலுண்டாகும் பூலனைப்பெறு
வான்.

पूर्वाह्ने पूर्ववत् स्नात्वा संपूज्य मधुसूदनम् |

शिष्यं स्नातमलङ्कृत्य पुण्ड्रधारणमादिशेत् || २ ||

பூர்வாஹ்ணே பூர்வவத் ஸநாத்வா ஸம்பூஜ்ய மதுஸூதநம் |

ஸிஷ்யம் ஸநாதமலங்க்ருத்ய புண்ட்ரதூரணமாதி₃ஸேத || 2.

முதல் அத்தியாயத்தில் சொல்லியதுபோல் காலையில் நீராடி எம்பெருமானை ஆராதித்து, நீராடியவனாய், நல்ல வஸ்திரம் ஆபரணங்கள் முதலானவற்றால் அலங்கரிக்கப் பெற்றவனாயுள்ள சிஷ்யனைப் புண்ட்ரஸம்ஸ்காரம் பெற்றுக் கொள்ளும்படி நியமிக்கவேண்டியது.

खण्डिले सैकते वाऽपि ह्यपलिप्य ततो गुरुः ।

द्वादशैतानि पुण्ड्राणि लिखेत् तस्मिन् यथाक्रमम् ॥ ३ ॥

ஸ்துண்டிலே ஸைகதே வாபி ஹ்யுபலிப்ய ததோ குரு: ।

த்வாதசைதானி புண்ட்ராணி லிகேத் தஸ்மிந் யதாக்ரமம் ॥ 3.

புல் பூண்டுகளில்லாத தரையிலாவது, மணற்பிரதேசத்திலாவது, கோமயத்தினால் (பசுஞ்சாணியினால்) மெழுகிய இடத்தில், கிழக்கு முதலான திக்குகளில் முறையே கேசவன் முதலான பனிரண்டு ஊர்துவபுண்ட்ரங்களையும் எழுதவேண்டியது.

अष्टपुण्ड्राण्यष्टदिक्षु मध्ये चत्वारि विन्यसेत् ।

व्याहरन् सर्वपुण्ड्रेषु केशवादीन् यथाक्रमम् ॥ ४ ॥

आवाहनार्घ्यपाद्यैश्च धूपदीपनिवेदनैः ।

संपूज्याग्निं प्रतिष्ठाप्य होमं पूर्ववदाचरेत् ॥ ५ ॥

पौरुषेण च सूक्तेन केशवाद्यैश्च नामभिः ।

मूलमन्त्रेण वै हुत्वा होमशेषं समापयेत् ॥ ६ ॥

அஷ்டபுண்ட்ராண்யஷ்டதிக்கு மத்யே சத்வாரி விந்யஸேத் ।

வ்யாஹரந் ஸர்வபுண்ட்ரேஷு கேஸவாதீந் யதாக்ரமம் ॥ 4.

ஆவாஹநார்க்யபாத்யைஸ்ச தூபதீபநிவேதனை: ।

ஸம்பூஜ்யாக்ஸிநிம் ப்ரதிஷ்டாப்ய ஹோமம் பூர்வவதாச்சரேத் ॥ 5.

பௌருஷேண து ஸூக்தேந கேஸவாத்யைஸ்ச நாமபி: ।

மூலமந்த்ரேண வை ஹுத்வா ஹோமஸேஷம் ஸமாபயேத் ॥ 6.

அதில், கிழக்கு தென்கிழக்கு முதலான எட்டு திக்குகளில் எட்டு புண்ட்ரங்களையும், நடுவில் (விதிக்குக்களை

விட்டு) கிழக்கு முதலான நாலு திக்குகளில் நாலு புண்ட்ரங்களையும் ஆகப் பனிரண்டு ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களை; எழுதி, அவற்றில் எழுதிய முறையிலேயே கேசவன் முதலாக தூமோதூரனீருகப் பனிரண்டு திருநாமங்களை ஆவாஹநம்பண்ணி, அவர்கள் திருநாமங்களைக்கொண்டே அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமநீயம், தூபம், தீபம் முதலியவைகளால் ஆராதித்து, பழம் முதலாகத் தாமபூல மீருகக் கண்டருளப்பண்ணி, அதன்பின் முன் அத்யாயத்தில் சொன்னபடி அவரவர் க்ருஹ்ய ஸூத்ரத்தின்படி அக்ஷிப்ரதிஷ்டைப்பண்ணி, புருஷஸூக்த மந்திரங்களாலும், கேஸவன் முதலான பன்னிருநாமங்களாலும், திருமந்திரத்தினாலும் ஹோமத்தை ஸம்பூர்ணமாகச் செய்துமுடிக்க வேண்டும்.

प्रदक्षिणं ततः कुर्यात् नमस्कुर्याच्च भक्तिः।

पुण्ड्राणि धारयेच्छिष्यमासीनं विनयान्वितम्॥ ७॥

नमस्कृत्य ततः शिष्यो गुरुं सर्वगुणान्वितम्।

तदाप्रभृति पुण्ड्राणि मृदा धार्याणि नित्यशः॥ ८॥

ப்ரதக்ஷிணம் தத: குர்யாந் நமஸ்குர்யாச்ச புக்தித: |

புண்ட்ரானி தூரயேச்சிஷ்யமாவீநம் விநயாந்விதம் || 7.

நமஸ்க்ருத்ய ததஸ்ஸிஷ்யோ குரூம் ஸர்வகுணாந்விதம் |

ததாப்ரப்ருதி புண்ட்ரானி ம்ருதூ தூர்யானி நித்யஸ: || 8.

அதற்குப்பின், ஆசார்யன் புகதியுடன் அக்ஷுனிககு ப்ரதக்ஷிண நமஸ்காரங்களைப்பண்ணி, வணக்கத்துடன் தன் அருகில் உட்கார்ந்திருக்கும் சிஷ்யனுக்கு, மேலே சொல்லப்போகிற முறையில் ஊர்த்வபுண்ட்ரதூரணம் செய்விக்கவேண்டியது. சிஷ்யனும், தனக்கு அறிவளித்த வனாய், ஆசார்யகுணங்களைத்தும நிறைந்தவனான குருவுக்கு தண்டன் ஸமர்ப்பித்து, அன்றுமுதல வெள்ளை மண்ணால் ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களை தூரிக்கக்கடவன்.

आदाय वैष्णवे क्षेत्रे मृत्तिकां विमलां शुभाम्।

मूलमन्त्रेणामिमन्त्र्य चोर्ध्वपुण्ड्राणि धारयेत्॥ ९॥

ललाटादिषु चाङ्गेषु केशवादीन् यथाक्रमम्।

ஆதாய வைஷ்ணவே க்ஷேத்ரே ம்ருத்திகாம் விமலாம் ஸுபூயம் |
மூலமந்த்ரேணாமிமன்ட்ரய சோர்த்வபுண்ட்ரராணி தூரயேத் || 9.
லலாடாதிஷு சாங்கேஷு கேஸவாதீந்ய தூக்ரமம் |

அந்த மண்ணை எம்பெருமான் உகந்த திவ்யதேசங்
களிலிருந்து எடுத்தது, வெண்மையாய், ம்ருதுவாய், மண
முடையதாய்ப்படி பக்குவம்செய்து, திருமந்திரத்தினால் அபி
மந்த்ரணம்செய்து, நெற்றி முதலான அவயவங்களில்
அதைகொண்டு ஊர்த்வபுண்ட்ரமாக தூரித்து, அவை
களில் கேஸவன் முதலான பன்னிருமூர்த்திகளை முறையே
ஆவாஹனம் செய்யவேண்டும்.

ஊர்த்வபுண்ட்ரலக்ஷணம்

द्वयङ्गुलं त्र्यङ्गुलं वापि ह्यन्तरालं प्रकल्पयेत्॥ १०॥

पार्श्वमङ्गुलमात्रं स्यादूर्ध्वपुण्ड्रस्य लक्षणम्।

திவ்யங்குலம் தர்யங்குலம் வாபி ஹ்யந்தராளம் ப்ரகல்பயேத் || 10.
பார்ஸ்வமங்குலமாத்ரம் ஸ்யாதூர்த்வபுண்ட்ரஸ்ய லக்ஷணம் |

இடையில் இரண்டு அங்குலமாவது, மூன்றங்குலமா
வது இடைவெளிவிட்டு, இரு பக்கங்களிலும் ஒவ்வொருங்
குலம் அகலமுடையதாய் தூரிக்கப்பட்டது ஊர்த்வ
புண்ட்ரம் எனப்படும்.

हरेः पादाकृतिं रम्यं सुपाश्वं सुमनोहरम्॥ ११॥

नासिकामूलमारभ्य ललाटान्तश्च विन्यसेत्।

एवं सर्वाणि पुण्ड्राणि सच्छिद्राण्येव धारयेत्॥ १२॥

ஹரே: பாதூக்ருதிம் ரம்யம் ஸுபார்ஸ்வம் ஸுமநோஹரம் || 11.
நாஸிகாமூலமாரப்ய லலாடாந்தஞ்ச விந்யஸேத் |

ஏவம் ஸர்வாணி புண்ட்ரராணி ஸச்சித்ராண்யேவ தூரயேத் || 12.

ஹரிபாதூக்ருதியாய், அழகியதாய், ஒழுங்கான பக்கங்களை உடையதாய், நெஞ்சுக்கு மிகவினியதான ஊர்த்துவபுண்டூரத்தை, நாஸிகாமூலம் என்று ஸாஸ்த்ர ஸித்தூமான மூககின மூன்றாவது பூாகூத்தில் தொடங்கி, நெற்றிககட்டு வரையில் அழகாக தூரிககவேண்டும். இப்படியே மற்ற ஊர்த்துவபுண்டூரங்களையும் இடைவெளியுடையதாகவே தூரிககவேண்டும்.

இடைவெளியில்லாத ஊர்த்துவபுண்டூரத்துக்கு நிஷேதம்

प्रमाणहीनं बद्धाग्रमच्छिद्रं च विवर्जयेत्।

अच्छिद्रमूर्ध्वपुण्ड्रं तु यः करोति विमूढधीः॥१३॥

तेनैव हि धृतः संयक् शुनः पादो न संशयः।

तस्मात् छिद्रान्वितं पुण्ड्रं ब्राह्मणः सततं धरेत्॥१४॥

ப்ரமாணஹீநம் பூத்தூாகூரமச்சித்ரஞ்ச விவ்ரஜயேத்।

அச்சித்ரமூர்த்துவபுண்டூரந்து ய: கரோதி விமுடதூதி:॥ 13.

தேநைவ ஹி தூருதஸ் ஸம்யக் ஸுந: பாதோ ந ஸம்ஸய:।

தஸ்மாச்சித்ரந்விதம் புண்டூரம் பூராஹ்மணஸ் ஸததம் தூரேத்॥ 14.

கீழ்ச்சொன்ன அளவுகளில் மாறுபட்டதாகவோ, நுனி சேர்ந்ததாகவோ, இடைவெளியில்லாததாகவோ ஊர்த்துவபுண்டூரத்தை தூரிககக்கூடாது. இந்த லக்ஷண மறியாத அறிவிலி, இப்படித் தவருன முறையில் அதை தூரித்தானாகில், அவன் நாயின் காலையே நன்கு தூரிததுக் கொண்டவனாவான் என்பதில் ஐயமில்லை. ஆகையால், அந்தணன் எப்போதும் ஊர்த்துவபுண்டூரத்தை முற்கூறிய படி இடைவெளி முதலான லக்ஷணங்கள் உடையதாகவே தூரிககவேண்டும்.

வைதிக்கரம்ங்களில் ஊர்த்துவபுண்டூரதூரணவிதி

सन्ध्याकाले जपे होमे स्वाध्याये पितृतर्पणे।

श्राद्धे दाने च यज्ञे च धारयेद्दूर्ध्वपुण्ड्रम्॥१५॥

ஸந்த்யாகாலே ஐபே-ஹோமே ஸ்வாத்யாயே பித்ருதர்ப்பணே ।
ஸ்ராத்தே தூநே ச யஜ்ஞே ச தூரயேதூர்த்வ-
புண்ட்ரகம் || 15.

தினந்தோறும் முக்காலங்களிலும் அனுஷ்டிக்க வேண்டிய ஸந்த்யாவந்தனுத்தின்போதும், ஐபம, ஹோமம், வேதாத்யயநம் பாவகாலங்களில் செய்யவேண்டிய பித்ருதர்ப்பணம், ஸ்ராத்தம், தூநம், பூலனை உத் தூஸிததுச்செய்யும் யாகும் முதலான நித்ய நைமித்திக காம்யகர்மங்களே, ஊர்த்வபுண்ட்ரமணிந்தபின்பே அனுஷ்டிக்கவேண்டும்.

ஊர்த்வபுண்ட்ரமில்லாமல் செய்யும் கர்மம்
பூலமின்றியொழிகை

ऊर्ध्वपुण्ड्रं तु विप्राणां सन्ध्यानुष्ठानकर्मवत् ।
श्राद्धकाले विशेषेण कर्ता भोक्ता च न त्यजेत् ॥ १६ ॥
ऊर्ध्वपुण्ड्रविहीनस्तु कर्म यत्किञ्चिदाचरेत् ।
तत्सर्वं विफलं यायादिष्टापूर्तमपि द्विजाः ॥ १७ ॥

ஊர்த்வபுண்ட்ரந்து விப்ராணாம் ஸந்த்யாநுஷ்டாந கர்மவத் ।
ஸ்ராத்தகாலே விஸேஷேண கர்த்தா பேக்தா ச ந
த்யஜேத் || 16.

ஊர்த்வபுண்ட்ரவிஹீநஸ்து கர்ம யத்கிஞ்சித்யாசரேத் ।
தத் ஸர்வம் விபூலம் யாயாதிஷ்டாபூர்த்தமபி த்விஜா: || 17.

அந்தணனுக்கு, ஸந்த்யாவந்தனும்போலே ஊர்த்வபுண்ட்ரதூரணமும் மிகவும் அவஸ்யமானது. அதிலும், ஸ்ராத்தகாலத்தில், ஸ்ராத்தத்தைச் செய்பவனும், அதில் புஜிக்கிறவனும், ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தை விடாமல் தூரிக்கவேண்டும். ஊர்த்வபுண்ட்ரமில்லாதவன் செய்த நித்யநைமித்திகாதி கர்மங்களும், யாகம் முதலான காம்ய கர்மங்களும், குளம்வெட்டுதல் முதலான புண்யகர்மங்களும் பூலமில்லாமற்போய்விடும்.

ஊர்துவபுண்ட்ரமற்ற ஸரீரத்தைக் காணலாகாது

यच्छरीरं मनुष्याणां ऊर्ध्वपुण्ड्रविवर्जितम् ।

द्रष्टव्यं नैव तत् गात्रं श्मशानसदृशं हि तत् ॥ १८ ॥

யச்சரீரம் மநுஷ்யாணாம் ஊர்துவபுண்ட்ரவிவர்ஜிதம் ।

த்ரஷ்டவ்யம் நைவ தத் க்ராத்ரம் ஸ்மஸாநஸத்ருஸம் ஹி தத் ॥ 18.

ஊர்துவபுண்ட்ரமில்லாத ஸரீரம் சுடுகாட்டை ஒத்த தாகையாலே அதைப் பார்க்கவே கூடாது.

ஊர்துவபுண்ட்ரதூரண பூலம்

मृदमादाय कृष्णायास्तुलस्या मूलसंभवाम् ।

धारयेदूर्ध्वपुण्ड्राणि तस्याः फलमनन्तकम् ॥ १९ ॥

यत्त दिव्यं हरेः क्षेत्रं मृदमादाय तत्र वै ।

धारयेदूर्ध्वपुण्ड्राणि त्रिसन्ध्यासु द्विजोत्तमाः ॥ २० ॥

ம்ருதூமாதூய க்ருஷ்ணயாஸ் துலஸ்யா மூலஸம்பூவாம் ।

தூரயேதூர்துவபுண்ட்ரராணி தஸ்யா: பூலமநந்தகம் ॥ 19.

யத்து திவ்யம் ஹரே: கேத்ரம் ம்ருதூமாதூய தத்ர வை ।

தூரயேதூர்துவபுண்ட்ரராணி த்ரிஸந்த்யாஸு

த்ருவிஜோத்தமா: ॥ 20.

அந்தணர் தலைவர்களே ! க்ருஷ்ணதுளஸியின் வேர்ப் பற்றிலிருக்கும் மண்ணையாவது, கோயில, திருமலை, பெருமாள் கோயில, திருநாராயணபுரம் முதலான திவ்ய தேஸங்களிலுள்ள மண்ணையாவது கொண்டு காலை, நண்பகல், மாலை ஆகிய மூன்று ஸந்த்யாகாலங்களிலும் ஊர்துவபுண்ட்ரத்தை தூரிப்பவன் அந்தமான பூலனை அடைவான்.

மற்ற புண்ட்ரங்களை தூரிப்பதின் பூலன்

अच्छिद्रमूर्ध्वपुण्ड्रं वा त्रिपुण्ड्रं यस्तु धारयेत् ।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छत्यसंशयम् ॥ २१ ॥

அச்சித்ரமூர்த்யவபுண்ட்ரம் வா த்ரிபுண்ட்ரம் யஸ்து

தூரயேத் |

ஸ ஜீவந்நேவ ஸூத்ரத்வமாஸு க்ஷ்ஞத்யஸம்ஸயம் || 21.

இடைவெளியில்லாத ஊர்த்யவபுண்ட்ரத்தையோ, திரி (திர்யக்) புண்ட்ரத்தையோ தூரிப்பவன் (அந்தணப்பிறப்புடையவானாயினும்) இந்த ஜன்மத்திலேயே வைதீக கர்மங்களுக்குத் தகுதியற்ற ஸூத்ரனாகிவிடுவான் என்பது உறுதி.

த்ரிபுண்ட்ரதூரியோடு ஸஹவாலம் கூடாது

कपालदेहभसास्थिशुक्तिपाषाणधारिणम् ।

त्रिपुण्ड्रधारिणं विप्रं चण्डालमिव संत्यजेत् ॥ २२ ॥

கபாலதேஹபுஸ்மாஸ்தி ஸூக்திபாஷாணதூரிணம் |

த்ரிபுண்ட்ரதூரிணம் விப்ரம் சண்டாளமிவ ஸந்த்யஜேத் || 22.

மண்டையோடு, பிணச்சாமபல், எலும்பு, சங்கு, சிவலிங்கக் கல் இவைகளையோ, த்ரிபுண்ட்ரத்தையோ தூரிப்பவனை, சண்டாளனைப்போலே விலக்கவேண்டும்.

த்ரிபுண்ட்ரதூரியான அந்தணன் தேஸ்பூரஷ்டம்

செய்யத்தக்கவன்

अग्निदं गरदं चैव लिङ्गपाषाणधारिणम् ।

त्रिपुण्ड्रधारिणं विप्रं राजा राष्ट्रात् प्रवासयेत् ॥ २३ ॥

அக்நிதம் க்ரதஞ்சைவ லிங்கபாஷாணதூரிணம் |

திர்யக்புண்ட்ரதூரம் விப்ரம் ராஜா ராஷ்ட்ராத்

ப்ரவாஸயேத் || 23.

வீட்டில் நெருப்பு வைப்பவன், உணவிலும் நீரிலும் விஷத்தைக் கலப்பவன், சிவலிங்கத்தை தூரிப்பவன், த்ரிபுண்ட்ரத்தை தூரிப்பவன் ஏனும் இத்தகைய அந்தணர்களை அரசன் தன் ராஜ்யத்திலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும்.

திரிபுண்ட்ரதூரிக்கு க்ஷோஷ்டியில் நிஷேதம்

तिर्यक्पुण्ड्रधरो विप्रः षड्क्तिमध्ये स्थितो यदि ।

सा षड्क्तिर्ब्रह्महत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ २४ ॥

तिर्यक्पुण्ड्रधरो विप्रो यत्र तिष्ठति दुर्मतिः ।

स देशः पापसंभूतिः श्मशानसदृशो भवेत् ॥ २५ ॥

திரயக்புண்ட்ரதூரோ விப்ர: பங்க்திமத்யே ஸ்திதோ யதி: |

ஸா பங்க்திர் ப்ரஹ்மஹத்யாயாம் யுஜ்யதே நாத்ர

ஸம்ஸய: || 24.

திரயக்புண்ட்ரதூரோ விப்ரோ யத்ர திஷ்டுதி துர்மதி: |

ஸ தேஸ: பாபஸம்பூதிஸ் ஸ்மஸாநஸத்ருஸோ பவேத் || 25.

திரிபுண்ட்ரதூரியான அந்தணனோடே ஒரு வரிசையில நின்றவர்கள் அனைவரும் ப்ரஹ்மஹத்தி தோஷத்தை அடைவார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. தன் தூர்மத்தை விட்டுத் தீயறிவுடையவனாய் த்ரிபுண்ட்ரத்தை தூரித்த அந்தணன் வாழும் தேஸம் பாபமுடையதாய், சுடுகாட்டை ஒத்ததாகும்.

திரிபுண்ட்ரதூரித்வவிஜ்ஞாக்கு துண்டுணை

ब्राह्मणः कुलजो विद्वान् तिर्यक्पुण्ड्रधरो यदि ।

तं गर्दभं समारोप्य राजा राष्ट्रात् प्रवासयेत् ॥ २६ ॥

ப்ரஹ்மண: குலஜோ வித்வாந் திரயக்புண்ட்ரதூரோ யதி: |

தம் கர்ந்தபும் ஸமாரோப்ய ராஜா ராஷ்ட்ராத்

ப்ரவாஸயேத் || 26.

நற்குலத்தில், கல்வியுடையவனாகப் பிறந்த அந்தணனும் திரயக்புண்ட்ரத்தை தூரித்தானாகில், அரசன், அவனைக் கழுதையின்மேல் ஏற்றி தேஸம்ப்ரஷ்டம் செய்யவேண்டும்.

तस्मात्तु ब्राह्मणो नित्यमूर्ध्वपुण्ड्रं हि धारयेत् ।

ऊर्ध्वपुण्ड्रेण संसिद्धिं लभते नात्र संशयः ॥ २७ ॥

தஸ்மாத்து ப்ராஹ்மணே நித்யமூர்த்வபுண்ட்ரம் ஹி
தூரயேத் |
ஊர்த்வபுண்ட்ரேண ஸம்ஸித்தித்வம் லப்யதே நாத்ர
ஸம்ஸய: || 27.

ஆகையால், ப்ராஹ்மணன் ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தையே
தூரிக்கவேண்டும். அதனால் எல்லா ஸித்திதியையும் அடை
வான் என்பதில் ஐயமில்லை.

ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களின் ஸ்தூநமும், அளவும்,
தேவதைகளும் (28-41)

ऊर्ध्वपुण्ड्रप्रमाणानि स्थानानि मुनिसत्तमाः |

व्यूहभेदेन नामानि वक्ष्यामि च पृथक् पृथक् || २८ ||

ஊர்த்வபுண்ட்ரப்ரமாணாநி ஸ்தூநாநாநி முநிஸத்தமா: |
வ்யூஹபேதேந நாமாநி வக்ஷ்யாமி ச ப்ருத்யக் ப்ருத்யக் || 28

முனிவர்களே! இனி, ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களின் அளவு
களையும், இடங்களையும், அவைகளின் நாமங்களையும் தனித்
தனியாகச் சொல்லுகிறேன்.

चतुस्त्रिद्वयङ्गलं वापि विस्तारं परिकल्पयेत् |

சதுஸ்த்ரித்யங்குலம் வாபி விஸ்தாரம் பரிகல்பயேத் |

நாலு அங்குலமாவது, மூன்று அங்குலமாவது,
இரண்டு அங்குலமாவது, அவரவர் ஸரீரம், அந்தந்த
இடங்களுக்குத் தக்கபடி உயரமுள்ளவையாக ஊர்த்வ
புண்ட்ரங்களை தூரிக்கவேண்டும்.

ललाटे केशवायेति चतुरङ्गुलमायतम् || २९ ||

चतुश्चक्रधरं देवं शुद्धजाम्बूनदप्रभम् |

லலாடே கேஸவாயேதி சதுரங்குலமாயதம் ||

29.

சதுஸ்சக்ரதாரம் தேவம் ஸுத்தஜாம்பூநதப்ரபம் |

நெற்றியில் நாலு அங்குலம் உயரமுள்ளதாக ஊர்த்துவ புண்ட்ரத்தை தூரித்து, அதில்—(நாலு கைகளில்) நாலு சககரங்களுடையவனாய், அழுக்கற்ற தங்கமபோல் ஒளி புள்ளவனான கேஸுவனை “கேஸுவாய நம:” என்னும் மந்தி ரத்தினால் ஆவாஹநம் செய்யவேண்டும். (இத்திருமண் காப்பிற்குக் கேஸுவன் என்றே பெயர். மற்ற திருமண் காப்புகளும் அவ்வவவிடங்களில் ஆவாஹநம் செய்யப்படும் நாராயணன் முதலானான் பெயரையே உடையவை.)

नामौ नारायणायैति धारयेत् दशङ्गुलम्॥ ३०॥

चतुःशङ्खधरं देवं इन्दीवरदलप्रभम्।

நாபெள நாராயணையேதி தாரயேத் து துஷாங்குலம் || 30.
சதுஸ்ஸங்குதூரம் தேவம் நீலஜீமுதஸந்நிபும்।

கொப்பூழின் மேலே, நடு வயிற்றில, (நாலு கைகளில்,) நாலு ஸங்குங்களையும், நீலமேகம்போன்ற காந்தியையும் உடைய நாராயணனை “நாராயணாய நம:” என்னும் மந்தி ரத்தினால் பத்து அங்குலம் உயரமுள்ளதாக தூரிகை வேண்டும்.

हृदये माधवायैति न्यसेदष्टाङ्गुलं तथा॥ ३१॥

चतुर्गदाधरं देवमिन्दीवरदलप्रभम्।

ஹ்ருதயே மாதவாயேதி ந்யஸேதுஷ்டாங்குலம் ததூ || 31.
சதுர்க்குதூரம் தேவமிந்தீவரதுளப்ரபும்।

மார்பில்—கருநெய்தல் போன்ற ஒளியையும், (கைகளில்) நாலு கதுகங்களையும் உடைய மாதுவனை “மாதுவாய நம:” என்னும் மந்திரத்தைச் சொல்லி, எட்டு அங்குலம் உயர முள்ளதாக - தூரிக்கவேண்டும்.

गोविन्दायैति कण्ठे च धारयेत् चतुरङ्गुलम्॥ ३२॥

चतुर्धनुर्धरं देवं कोटिचन्द्रसमप्रभम्।

கோவிந்தாயேதி கண்டே ச தூரயேச்சதுரங்குலம் || 32.
சதுர்த்தநூர்த்தரம் தேவம் கோடிசந்த்ரஸமப்ரபும் |

கோடிசந்திரர்களை ஒத்த ஒளியையும், கைகளில் நாலு
வில்களையும் உடைய கோவிந்தனை “கோவிந்தாய நம:”
என்னும் மந்திரத்தினால் நாலு அங்குலம் உயரமுள்ள
தாகக் கழுத்தில் தூரிக்கவேண்டும்.

विष्णु च दक्षिणे कुक्षौ धारयेत्तु दशाङ्गुलम् || ३३ ||
चतुर्हलधरं देवं पद्मकिञ्जल्कसन्निभम् |

விஷ்ணுஞ்ச துக்ஷிணே குக்ஷௌ தூரயேத்து
தூராங்குலம் || 33.
சதுர்ஹலதரம் தேவம் பத்மகிஞ்சல்கஸந்நிபும் |

தாமரைப்பூவின் தாதுவைப்போன்ற நிறத்தையும்,
கைகளில் நாலு கலப்பைகளையும் உடைய ஸ்ரீவிஷ்ணுவை
“ஸ்ரீவிஷ்ணவே நம:” என்னும் மந்திரத்தைச்சொல்லி,
பத்து அங்குலம் உயரமுள்ளதாக வயிற்றுநின் வலது
பக்கத்தில் தூரிக்கவேண்டும்.

मधुसूदनं बाहुमध्ये न्यसेदशाङ्गुलं तथा || ३४ ||
चतुर्मुखसलभृद्देवं अरविन्दाभमेव च |

மதுஸூதநம் பூாஹுமத்யே ந்யஸேதஷ்டாங்குலம்
ததா || 34.
சதுர்முஸலப்ருத்தேவம் அரவிந்தாபுமேவ ச |

தாமரைப்பூவைப்போன்ற ஒளியையும், கைகளில் நாலு
உலக்கைகளையும் உடைய மதுஸூதனை, “மதுஸூத
நாய நம:” என்னும் மந்திரத்தை அநுஸந்தித்து, எட்டு
அங்குலம் உயரமுள்ளதாக வலது புஜத்தில் தூரிக்க
வேண்டும்.

त्रिविक्रमायेति चांसे धारयेच्चतुरङ्गुलम् || ३५ ||
चतुःखड्गधरं देवं ज्वलदग्निसमप्रभम् |

தரிவிக்ரமாயேதி சாம்ஸே தூரயேச்சதுரங்குலம் || 35.
சது:க்யூக்யூதூர்ம தேவம் ஜ்வலதூக்யூநிஸம்ப்ரப்யம் |

ஒளிவீசும் அக்யூனியை ஒத்த தேஜஸ்ஸையும், கைகளில் நாலு கத்திகளையும் உடைய திரிவிக்கிரமனை “தரிவிக்ரமாய நம:” என்னும் மந்திரத்தால் வலது தோளில் நாலு அங்குலம் உயரமுள்ளதாக தூரிக்கவேண்டும்.

वामनं वामकुक्षौ तु धारयेत् दशाङ्गुलम् || ३६ ||
चतुर्वज्रधरं देवं तरुणादित्यसन्निभम् |

வாமநம் வாமகுக்ஷௌ து தூரயேத் து த்யூாங்குலம் || 36.
சதுர்வஜ்ரதூர்ம தேவம் தருணாதீத்யஸந்நிப்யம் |

இளஞ்சூரியன் போன்ற ஒளியையும், கைகளில் நாலு வஜ்ரங்களையும் உடைய வாமநனை “வாமநாய நம:” என்னும் மந்திரத்தினால் வயிற்றின் இடது புறத்தில் பத்து அங்குலம் உயரமுள்ளதாக தூரிக்கவேண்டும்.

श्रीधरं बाहुमध्ये तु न्यसेदष्टाङ्गुलं तथा || ३७ ||
पट्टसायसभृद्देवं पुण्डरीकाभमेव च |

ஸ்ரீதூர்ம பூாஹுமத்யே து ந்யஸேதூஷ்டாங்குலம் தத்யா || 37.
பட்டஸாயத்யப்யருத்யதேவம் புண்டூரீகாப்யமேவ ச |

வெண தாமரையை ஒத்த ஒளியையும், கைகளில் நாலு பட்டஸம் என்னும் ஆயுதங்களையும் உடைய ஸ்ரீதூர்னை “ஸ்ரீதூராய நம:” என்னும் மந்திரத்தைச் சொல்லி எட்டு அங்குலம் உயரமுள்ளதாக இடது புஜத்தில் தூரிக்கவேண்டும்.

हृषीकेशं तु वामांसे धारयेत् चतुरङ्गुलम् || ३८ ||
चतुर्मुद्रभृद्देवं विद्युद्गणसमप्रभम् |

ஹ்ருஷீகேஸம் து வாமாம்ஸே தூரயேச்சதுரங்குலம் || 38.
சதுர்முத்யூரப்யருத்யதேவம் வித்யூத்யூக்யூணஸம்ப்ரப்யம் |

மின்னற்கூட்டம் போன்ற ஒளியையும், கைகளில் நாலு உழல்தடிகளையும் உடைய ஹ்ருஷீகேஸனை “ஹ்ருஷீகேஸராய நம:” என்னும் மந்திரத்தைக்கொண்டு வலது தோளில் நாலு அங்குலம் உயரமுள்ளதாக தூரிக்க வேண்டும்.

पृष्ठे तु पद्मनाभेति धारयेच्चतुरङ्गुलम् ॥ ३९ ॥
சர்வாபுதரம் தேவம் கோடி ஸூரியஸம்ப்ரபம் |

ப்ருஷ்டே து பத்மநாபேதி தூரயேச்சதுரங்குலம் || 39.
ஸர்வாபுதரம் தேவம் கோடி ஸூரியஸம்ப்ரபம் |

கோடி ஸூரியர்களை ஒத்த ஒளியையும், கைகளில் எல்லா ஆபுதங்களையும் உடைய பத்மநாபனை “பத்மநாபராய நம:” என்னும் மந்திரத்தைச் சொல்லி, முதுகின் கீழே நடுவில் நாலு அங்குலம் உயரமுள்ளதாக தூரிக்க வேண்டும்.

ककुदे दामोदरेति धारयेत् चतुरङ्गुलम् ॥ ४० ॥
चतुष्पाशधरं देवं इन्द्रगोपसमप्रभम् |

ககுகே தே தாமோதரேதி தூரயேச்சதுரங்குலம் || 40.
சதுஷ்பாஸதரம் தேவமிந்த்ரகோபஸம்ப்ரபம் |

பட்டுப்பூச்சியை ஒத்த நிறத்தையும், கைகளில் நாலு பாஸாபுதங்களையும் உடைய தாமோதரனை “தாமோதரராய நம:” என்னும் மந்திரத்தை அநுஸந்தித்து, கழுத்துப் பிடரியில் நாலு அங்குலம் உயரமுள்ளதாக தூரிக்க வேண்டும்.

नगोऽस्तु वासुदेवाय मूर्ध्नि चैवं त्रयोदशम् ॥ ४१ ॥

நமோஸ்து வாஸுதேவாய மூர்த்நி சைவம் த்ரயோதஸம் || 41.

இப்படி தூரித்து மிகுந்த திருமண் காப்பை “வாஸுதேவாய நம:” என்று அநுஸந்தித்து சிரஸ்ஸில் தூரிக்க வேண்டும்.

ஊர்த்வபுண்ட்ரம் அணிந்த சரீரத்தின் பெருமை

धारणादूर्ध्वपुण्ड्रस्य शरीरं मन्दिरं हरेः।

तस्मात् सततं धार्य ऊर्ध्वपुण्ड्रं द्विजोत्तमैः॥४२॥

தூரணாதூர்த்வபுண்ட்ரஸ்ய ஸரீரம் மந்திரம் ஹரே: |
தஸ்மாத்து ஸததம் தூர்யமூர்த்வபுண்ட்ரம்

தூவிக்ஜோத்தமை: || 42.

(கேஸவன் முதலான பன்னிரண்டு திருநாமங்களை யுடைய) இந் த ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களை அணிந்துள்ள ஸரீரம், அக்காரணத்தாலேயே ஸர்வேஸ்வரனுக்குக் கோயிலாயுள்ளது. ஆகையால் சிறப்புற்ற அந்தணர் முதலானோர் ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களை யே அணியக்கடவர்கள்.

ஊர்த்வபுண்ட்ரமில்லாவிடில் தோஷம்

ऊर्ध्वपुण्ड्रं विना यस्तु सन्ध्याकर्मादिकं चरेत्।

तत् सर्वं राक्षसैर्नीतं जपहोमादिकं तथा॥४३॥

ஊர்த்வபுண்ட்ரம் விநா யஸ்து ஸந்த்யாகர்மாதிசுகம் சரேத் |
தத் ஸர்வம் ராக்ஷஸைர் நீதம் ஜபஹோமாதிசுகம் தத்யா || 43.

ஊர்த்வபுண்ட்ரம் தூரிக்காமல், ஸந்த்யாவந்தூனம், மந்த்ர ஜபம், ஹோமம் முதலான நித்ய நைமித்திக கர்மங்களை அநுஷ்டித்தாலும், அவற்றை ராக்ஷஸர்கள் கொண்டு போவார்கள். (அவை ராக்ஷஸர்களையே சேருமாகையால், தேவர்கள் அவற்றால் திருப்தியடையமாட்டார்கள் என்றபடி.)

ते शवाः पुरुषा लोके येषां हृदि न केशवः।

केशवार्पितचित्ता ये न शवा न पुनर्भवाः॥४४॥

தே ஸவா: புருஷா லோகே யேஷாம் ஹ்ருதி ந கேஸவ: |

கேஸவார்பிதசித்தா யே ந ஸவா ந புநர்ப்புவா: || 44.

கேஸுவனை நெஞ்சிற்கொள்ளாத மனிதர்கள் (பரமாத்மாவாகிற உயிர் இல்லாத) ஸுவங்களே (பிணங்களே) யாவார்கள். கேஸுவனை நெஞ்சிற்கொண்டவர்களோவெனில் (பரமாத்மாவாகிற உயிரை உடையவர்களாகையால்) ஸுவங்களல்லர். மோக்ஷமடைபவர்களாகையாலே, இவ்வுலகில் மறுபடியும் பிறப்பை அடையார்கள்.

2. நாமஸம்ஸ்காரத்தின் க்ரமம்

नामकर्म प्रवक्ष्यामि पापनाशनमुत्तमम्।

जातकर्मणि वा क्षौरे तथा मौञ्जीनिबन्धने ॥ ४५ ॥

मन्त्राध्ययनकाले वा नाम कुर्याद्विधानतः।

நாமக்ரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி பாபநாஸநமுத்தமம்।

ஜாதகர்மணி வா க்ஷௌரே ததூ மௌஞ்ஜீநிபுந்தூநே ॥ 45. மந்த்ராத்யயநகாலே வா நாம குர்யாத் விதூநத:।

பஞ்சஸம்ஸ்காரங்களில் மூன்றாவதான நாமஸம்ஸ்காரத்தைப்பற்றி இனிக் கூறுகிறேன். அது எல்லாப்பாபங்களையும் போக்கக்கூடியது. எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது. இந்த ஸம்ஸ்காரத்தை, ஜாதகர்மம் செய்யும்போதாவது, செளளம் (குடுமிவைத்தல்) செய்யும்போதாவது, உபநயநகாலத்திலாவது, இக்காலங்கள் தபபினால் மந்த்ரோபதேஸகாலத்திலாவது, மேலே சொல்லப்போகிற முறைப்படி செய்யவேண்டும்.

वासुदेवादयो ये च मूर्तयः केशवादयः ॥ ४६ ॥

मत्स्यकूर्मादयो व्यूहाः विभवाश्च तथाऽपरे।

तेषामन्यतमं नाम दद्याद्वाऽन्यं शुभाह्वयम् ॥ ४७ ॥

வாஸுதேவாத்யோ யே ச மூர்த்தய: கேஸுவாத்ய: ॥ 46.

மத்ஸ்யகூர்மாத்யோ வ்யூஹா விபவாஸ்ச ததூந்பரே।

தேஷாமந்யதமம் நாம தத்யாத்வாத்யந்யம் ஸுபூஹ்வயம் ॥ 47.

நாமஸம்ஸ்காரமாவது பெயரிடுதல். அப்படிப்பெயரிடும்போது, வாஸுதேவன் முதலான வ்யூஹமூர்த்திகளென்ன, கேஸுவன் நாராயணன் முதலான வ்யூஹாந்தரமூர்த்திகளென்ன. மத்ஸயம், கூர்மம், வராஹம முதலான விபுவாவதாரமூர்த்திகளென்ன, ஸ்ரீ ரங்கநாதன், ஸ்ரீநிவாஸன், வரதூராஜன் முதலான அர்ச்சாவதாரமூர்த்திகளென்ன இவர்களில் தான் விரும்பிய ஒரு மூர்த்தியின் திருநாமத்தையாவது, வேறு மங்குளமான (ஸாட்கோபன் ராமாநுஜன் முதலான ஆழ்வார்கள் ஆசார்யர்களுடைய) திருநாமத்தையாவது இடவேண்டும்.

अभ्यर्च्य विधिवद्विष्णुं नाममूर्तिमनुसरन्।

आवाहनार्घ्यपाद्यैश्च धूपदीपादिभिस्तथा॥ ४८॥

गन्धपुष्पादिनाभ्यर्च्य जुहुयाच्च विधानतः।

அப்யர்ச்ய விதிவத்ஸு விஷ்ணும் நாமமூர்த்திமநுஸ்மரத்।

ஆவாஹநார்஑்யபாத்யைஸ்ச தூபதீபாதிபிஸ்ததா॥ 48.

கூந்தபுஷ்பாதிநாப்யர்ச்ய ஜுஹுயாச்ச விதானத:।

ஆசார்யன முதலில் எம்பெருமானுக்குத் திருவாராதனம் ஸமாப்பிதது, அடுத்தபடியாக சிஷ்யனுக்கு இடப்போகிற திருநாமத்தை உடைய மூர்த்தியை தியானிதது, அந்த மூர்த்தியைக் கலஸத்திலாவது கூர்ச்சத்திலாவது ஆவாஹனம் செயது, அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமநீயம் ஆகியவற்றை ஸமர்ப்பித்து, தூபம், தீபம், சூதரம் (குடை), சாமரம் ஆகியவற்றை ஸமர்ப்பித்து, திருமாலே, சந்தனம், திருவாபுரணம் முதலானவைகளால் அலங்கரித்து, இவ்வண்ணம் ஷோடஸோபசாரங்களைக்கொண்டு ஆராதிதது, நாமகரணத்திற்சொல்லிய முறைப்படி அகூனியில் ஹோமம் செய்யவேண்டும்.

चक्रादिधारणं यत्र यत्र वा नामकर्म च ॥ ४९ ॥

தந்மாஸாதிபதேர் நாம மாஸபேஷு ப்ரஸஸ்யதே ।

मूर्तयः केशवाद्याश्च मार्गशीर्षादिमासपाः ॥ ५० ॥

சக்ராதிதாரணம் யத்ர யத்ர வா நாமகர்ம ச ॥

49.

தந்மாஸாதிபதேர் நாம மாஸபேஷு ப்ரஸஸ்யதே ।

மூர்த்தய: கேஸவாத்யாஸ்ச மார்க்க்யஸீர்ஷாதிமாஸபா: ॥ 50.

கேஸவன் முதலாக தாமோதரனீருகவுள்ள பன்னிரு மூர்த்திகளும், மார்கழி முதல் கார்த்திகை ஈருகவுள்ள பன்னிரு மாதங்களுக்கும் தேவதைகள். ஆகையால் அந்த மூர்த்திகளின் திருநாமங்களை இடும்போது, எந்த மாஸத்தில் தாபஸமஸகாரம் அல்லது நாமகரணம் செய்யப் படுகிறதோ, அந்த மாஸத்திற்கு தேவதையான மூர்த்தியின் திருநாமத்தை இடுவது மிகச்சிறந்தது.

या तन्मासपतेर्मूर्तिः तत्र तां देशिकः स्वयम् ।

परिक्रम्य नमस्कृत्य ह्यावाह्य पुरतो हरेः ॥ ५१ ॥

तन्मूर्तिं मनसा ध्यात्वा नाम तस्याः प्रचोदयेत् ।

யா தந்மாஸபதேர் மூர்த்திஸ் தத்ர தாம் தேஸிகஸ் ஸ்வயம் ।

பரிக்ரமய நமஸ்க்ருத்ய ஹ்யாவாஹ்ய புரதோ ஹரே: ॥ 51.

தந்மூர்த்திம் மநஸா த்யாத்வா நாம தஸ்யா: ப்ரசோத்யேத் ।

கேஸவன் முதலான திருநாமங்களை இடும்போதும், அந்த மாஸத்திற்கு அதிபதியின் மூர்த்தியை புகுவத் ஸந்நிதிக்கு எதிரில் ஆவாஹநம் செய்து, முன் சொன்ன எல்லா உபசாரங்களையும், ப்ரதூக்ஷிண நமஸகாரங்களையும் செய்து, அந்த மூர்த்தியை நெஞ்சில் தியானித்து, ஆசாரியன் அத்திருநாமத்தை சிஷ்யனுக்கு இடவேண்டும்.

नाम वैष्णवताहेतुः मुख्य इत्युच्यते बुधैः ॥ ५२ ॥

योजयेन्नाम दासान्तं भगवन्नामपूर्वकम् ।

तथा भागवतानां च नाम स्यात् नामपूर्वकम् ॥ ५३ ॥

நாம வைஷ்ணவதாஹேதூர் முக்ய இத்யுச்சயதே பூததா: || 52.
யோஜயேந்நாம தூஸாந்தம் பூக்யவந்நாமபூர்வகம் |
ததூ பூக்யவதாநாஞ்ச நாம ஸ்யாந்நாமபூர்வகம் || 53.

இதி ஸ்ரீபராஸர ஸம்ருதௌ உத்தரகூண்டே

விசிஷ்ட பரமதூர்ம சாஸ்த்ரே.

புண்ட்ர நாம ஸம்ஸ்காரவரணநம் நாம த்விதீயோ஽த்யாய: ||

நாமமிடும்போது; முதலில் பூக்யவந்நாமத்தையும் கடைசியில் தூஸபத்யுத்தையும் (ஸ்ரீக்ருஷ்ணதூஸன் என்பதுபோலே) சேர்க்கவேண்டும். பூக்யவதர்களுடைய நாமத்தை இடும்போதும், முதலில் அவர்களுடைய திரு நாமத்தையும், கடைசியில் தூஸபத்யுத்தையும் (ஸ்ரீராமா நுஜதூஸன் என்பதுபோலே) சேர்க்கவேண்டும். பூக்ய வத்ஸமபூந்தும் பெற்று வைஷ்ணவனாவதற்கு இந்த நாமஸமஸ்காரம் முக்கியமான காரணமாகும். (இது இல்லா விடில் வைஷ்ணவத்வம் கிடையாது). இவ்விஷயத்தை ஸ்வரூபஜ்ஞானமுள்ள அறிவாளிகள் கூறுகிறார்கள்.

ஸ்ரீ பராஸரஸம்ருதியின் உத்தரகூண்டுமான

விசிஷ்ட பரமதூர்ம சாஸ்த்ரத்தில் புண்ட்ர நாம ஸம்ஸ்காரவரணநம் என்கிற இரண்டாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

3-வது அத்தியாயம்

மந்த்ரஸம்ஸ்காரத்தின் க்ரமம்

श्रीपराशर उवाच—

अथातः संप्रवक्ष्यामि मन्त्रदीक्षाविधिं परम् ।

ஸ்ரீபராஸர உவாச—

அத்யாதஸ் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி மந்த்ரதீக்ஷாவிதீம் பரம் ।

ஸ்ரீபராஸரபூக்யவான் ரிஷிகளைப் பார்த்துச் சொல்லுகிறார்,—நாமஸம்ஸ்காரத்தைச் சொன்னபிறகு, அதற்குப் பின் செய்யவேண்டிய மந்த்ரஸம்ஸ்காரம் செய்யும் முறையைச் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள்.

पूर्वै विधिवत् स्नात्वा अर्चयेत् पुरुषोत्तमम् ॥ १ ॥

स्नातं शिष्यं समाहूय होमं कुर्याद्विधानतः ।

मन्त्रद्वयेन जुहुयात् आज्यमष्टोत्तरं शतम् ॥ २ ॥

वैष्णव्या चैव गायत्र्या मूलमन्त्रेण देशिकः ।

तथा पुरुषसूक्तेन विष्णुमन्त्रेण देशिकः ॥ ३ ॥

हुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा सशिष्यः प्रणमेद्गुरुः ।

பூர்வாஹ்ணே விதிவத் ஸ்நாத்வா அர்ச்சயேத்

புருஷோத்தமம் ॥ 1.

ஸ்நாதம் ஸிஷ்யம் ஸமாஹூய ஹோமம் குர்யாத் வித்யாதத: ।

மந்தரத்வயேந ஜுஹூயாத்ஜாயமஷ்டோத்தரம் ஸதம் ॥ 2.

வைஷ்ணவ்யா சைவ க்யாயத்ரியா மூலமந்த்ரேண தேஸிக: ।

தத்யா புருஷஸுக்தேந விஷ்ணுமந்த்ரேண தேஸிக: ॥ 3.

ஹுத்வா ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா ஸஸிஷ்ய: ப்ரணமேத் து: ॥

உத்யத்திலிருந்து 6 நாழிகை வரையில் உள்ள காலம் பூர்வாஹ்ணம் எனப்படும். மந்திரோபதேஸம் செய்யும் ஆசார்யன், தான் காலையில் எழுந்திருந்து, பூக்ருவநாம ஸமரணம், பல் துலக்குதல் தொடக்கமாக) ஸ்நானம் ஸந்த்யா வந்தூனமீருகவுள்ள காலக்கடன்களைப் பூர்வாஹ்ணத்தில் முடித்துக்கொண்டு, பின்பு புருஷோத்தமனான ஸ்ரீமந் நாராயணனுக்குத் திருவாராத்யனம் செய்யவேண்டும். அதற்குப்பின் முற்கூறிய காலக்கடன்களைச் செய்து முடித்த சிஷ்யனை அழைத்துத் தன் ஸமீபத்தில் வைத்துக் கொண்டு, பாஞ்சராத்ரம் முதலான ஸாஸ்த்ரங்களில் சொல்லிய விதிப்படி ப்ரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட அக்ஷுனியில், திருமந்திரம், த்வயம், விஷ்ணு க்யாயத்ரி ஆகிய மந்திரங்கள் ஒவ்வொன்றாலும் 108 தரமும், புருஷஸுக்தத்தின் ருக்குக்களாலும், விஷ்ணுஷ்டுக்ஷரி முதலான வைஷ்ணவ மந்திரங்களாலும் நெய்யினால் இயன்றவரையில் ஹோமம் செய்து, பின்பு அவ்வக்ஷுனியை சிஷ்யனும் தானுமாக ப்ரதக்ஷிணம் செய்து துண்டன் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது.

ततः कलश आधाय पवित्रजलसंभृते ॥ ४ ॥

तुलसीं गन्धद्व्याग्ने कौशेयं गौरसर्षपम् ।

अभिमन्य द्वयेनाथ मूलमन्त्रेण मन्त्रवित् ॥ ५ ॥

तेन संमार्जयेत् शिष्यं मन्त्ररत्नेन देशिकः ।

संमार्जयेच्च तं शिष्यं मूलमन्त्रमनुसरन् ॥ ६ ॥

प्राशयेत्सलिलं पश्चात् त्रिवारं मन्त्रविच्च तम् ।

தத: கலச ஆதாய பவித்ரஜலஸம்ப்ருதே || 4.

துளவலீம் கந்ததுதூர்வாக்ரே கௌஸேயம் கௌரஸர்ஷபம் |

அபிமந்தர்ய த்வயேநாத், மூலமந்த்ரேண மந்த்ரவித் || 5.

தேந ஸம்மார்ஜயேச்சிஷ்யம் மந்த்ரரத்நேந தேஸிக: |

ஸம்மார்ஜயேச்ச தம் ஸிஷ்யம் மூலமந்த்ரமநுஸ்மரந் || 6.

ப்ராஸயேத் ஸலிலம் பஸ்சாத் த்ரிவாரம் மந்த்ரவிச்ச தம் |

அடுத்தபடியாக, மந்திரமறிந்த ஆசாரியன், பரிசுத்து, மாள ஒரு கலசத்தில், காவேரி முதலான புண்யதீர்த்தங் களின் ஜலத்தை நிறைத்து, அதில் திருத்துழாய், சந்தனம், அருகமபுலநுனி வெண்கடுகு ஆகியவற்றைச் சேர்த்து, பட்டு வஸ்திரத்தைச் சுற்றி, திருமந்திரத்தாலும், த்வயமந்திரத் தாலும் அபிமந்திரித்து, அந்த ஜலத்தால அம்மந்திரங்களை அநுஸந்தித்துக்கொண்டு சிஷ்யனை ப்ரோக்ஷித்து, அந்த ஜலத்தை மூன்று தரம் ப்ராஸநம் பண்ணிவைக்கவேண்டும்.

मूर्ध्नि हस्तं विनिक्षिप्य दक्षिणं ज्ञानदक्षिणम् ॥ ७ ॥

सव्यं च हृदये न्यस्य कृपया वीक्षयेद्गुरुः ।

மூர்த்நி ஹஸ்தம் விநிக்ஷிப்ய தக்ஷிணம் ஜ்ஞாநதக்ஷிணம் || 7.

ஸவ்யஞ்ச ஹ்ருத்யே ந்யஸ்ய க்ருபயா வீக்ஷயேத், குரு: |

ஆசார்யன் ஜ்ஞானமளிக்கும் தனது வலது கையை சிஷ்யனுடைய தலையில் பொருந்தும்படி வைத்து, இடது கையை அவன் மார்பில் வைத்து, த்வையுடையவனாய் சிஷ்யனைப் பார்க்கவேண்டும்.

स्वाचार्यं हृदये ध्यात्वा जप्त्वा गुरुपरंपराम् ॥ ८ ॥

ततः संप्रार्थयेत् देवीं सर्वलोकेश्वरीं प्रियाम् ।

ஸ்வாசார்யம் ஹ்ருத்யே த்யாத்வா ஜப்த்வா குருபரம்பராம் ॥ 8.

ததஸு ஸம்ப்ரார்த்த்யேத் தேவீம் ஸர்வலோகேஸ்வரீம் ப்ரியாம் ।

அதன்பிறகு, ஆசார்யன் தனக்கு மந்திரோபதேசும் செயத ஆசார்யனை நெஞ்சில் தியானித்து, ஸ்ரீ தூரன் ஈருகவுள்ள குருபரம்பரையை அநுஸந்தித்து, பின்பு— எல்லாவுலகங்களுக்கும் ஸ்வாமினியாய், சேதனர் விஷயத்தில் இனியதையே செய்பவளான பெரியபிராட்டியாரைப் பின்வருமாறு பிரார்த்திக்கக்கடவன்.

माता त्वं सर्वलोकानां सर्वलोकेश्वरप्रिये ॥ ९ ॥

श्रायस्वैनमद्येनं अपराधशतैर्वृतम् ।

एवं रमां पुरस्कृत्य पश्चात् देवं समाश्रयेत् ॥ १० ॥

மாதா த்வம் ஸர்வலோகாநாம் ஸர்வலோகேஸ்வரப்ரியே ॥ 9.

ஸ்ராயஸ்வைநமத்யேமம் அபராத்யுஷதர்வ்ருதம் ।

ஏவம் ரமாம் புரஸ்க்ருத்ய பஸ்சாத் தேவம் ஸமாஸ்ரயேத் ॥ 10.

“ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியே ! ஸர்வேஸ்வரன் சேதனருடைய பாபங்களைப்பார்த்து, அவர்களை தூண்டுக முற்படும் போது, இச்சேதன்ன பல குற்றங்களைச்செய்து அவனுக்கு அருகில் வரவும் தகுதியில்லாதவனாயிருக்கிறான். தேவரீர்— யாரேனும், எவ்விதமான பிழையைச் செயதபோதிலும், அவற்றைப் பொறுத்து, அவர்கள் அனைவர்க்கும் எவரர்னும் ஒரு தீங்கும் வாராதபடி காக்கும் மாதாவாயிருக்கிறீர். ஸர்வலோகேஸ்வரனான அவனுக்கும், தாம் சொன்னதை மறுக்கவொண்ணாதபடி நெஞ்சுக்கு இனியவளாயிருக்கிறீர். ஆகையால், இவனுடைய குற்றங்களைப் பொறுப்பித்து, இவனை இன்று ஸர்வேஸ்வரன் திருவடிகளில் ஆஸ்ரயிப்பிக்க வேணும்” என்று ஆசார்யன் பிராட்டியை முன்னிட்டுக் கொண்டு, பிறகு ஸர்வேஸ்வரனைப் பற்றக்கடவன்.

தூவய மந்த்ரோபதேஸம்

नारायण दयासिन्धो वात्सल्यगुणसागर।

त्राह्येनं पापिनं देव कृपया समुपागतम्॥११॥

एवं प्रपद्य देवेश आचार्यकृपया स्वयम्।

स्वाचार्य हृदये ध्यात्वा मन्त्रमध्यापयेद्गुरुः॥१२॥

நாராயண த்யாவலிந்தேய வாத்தஸல்யகுணஸாகுர।

த்ராஹ்யேநம் பாபிநம் தேவ க்ருபயா ஸமுபாகுதம்॥ 11.

ஏவம் ப்ரபத்ய தேவேஸம் ஆசார்யக்ருபயா ஸ்வயம்।

ஸ்வாசார்யம் ஹ்ருத்யே த்யாத்வா மந்த்ரமத்யாபயேத்

குரு:॥ 12.

“எல்லா ஜனங்களுக்கும் தாய் தந்தை முதலான எல்லா உறவினனாயுமிருக்கும் ஸ்ரீய:பதியான நாராயணனே ! கருணைப்பெருங்கடலே ! வாத்தஸல்யகுணக்கடலே ! எப்போதும் பாவமே செய்து பாவியான இவன் தேவரீருடைய கருணையால் இப்போது திருமுன்பே வந்திருக்கிறான் ; இவனைக்காத்தருள்வீர் !” என்று தனது ஆசார்யனுடைய க்ருபையைப் பற்றாசாகக்கொண்டு தான் ஸர்வேஸ்வர னிடத்தில் ப்ரபததிபண்ணி, தன்னுடைய ஆசார்யனை நெஞ்சில் தியானித்துக்கொண்டு, ஆசார்யன் சிஷ்யனுக்கு மந்திரததை உபதேஸம் செய்யவேண்டும்.

தூவய மாஹாத்ம்யம்

समानोत्कृष्टरहितं संसारोच्छेदनं परम्।

सर्वदं सर्वपापघ्नं महाप्रियतमं विभोः॥१३॥

अध्यापयेन्मन्त्ररत्नं सर्षिच्छन्दोधिदैवतम्।

सन्यासञ्च समुद्रञ्च सार्थमध्यापयेत् स्वयम्॥१४॥

विनापि न्यासमुद्रे च विना छन्दोधिदैवते।

यस्योच्चारणमात्रेण सर्वसिद्धिफलं लभेत्॥१५॥

ஸமானோத்க்ருஷ்டரஹிதம் ஸம்ஸாரோச்சேத்யநம் பரம் ।
 ஸர்வத்யம் ஸர்வபாபக்நம் மஹாப்ரியதமம் விபேதா: || 13.
 அத்யாயபயேந்மந்த்ரரத்தநம் ஸர்ஷிச்சுந்தேத்யாதிதேவதம் ।
 ஸந்யாஸஞ்ச ஸமுத்ரஞ்ச ஸார்த்தத்யாயபயேத் ஸ்வயம் || 14.
 விநாபி ந்யாஸமுத்ரே ச விநா சந்தேத்யாதிதேவதே ।
 யஸ்யோச்சாரணமாத்ரேண ஸர்வவித்த்யபுலம் லபேத || 15.

இந்த த்வயமந்திரமானது தனக்கு ஒத்ததும் மிக்கது
 மான மந்திரம் எதுவுமில்லாமையால் மந்த்ரரத்தநம் எனப்
 படுவது. இதை ஒருகால் உச்சரித்தவனுக்கு ஸம்ஸாரத்தை
 அடியோடு அறுத்துவிடும்; எல்லா நன்மைகளையும்
 அளிக்கும். எல்லாப் பாபங்களையும் போக்கிவிடும். இம்மந்
 திரம் எம்பெருமானுக்கு மிகவும் இனியது. இம்மந்திரத்தை
 ரிஷி, சூந்தூஸ்ஸு, தேவதை, அங்குந்யாஸகர்ந்யாஸங்கள்,
 முத்ரரை ஆகியவற்றுடன் அர்த்தத்தோடு ஆசார்யன்
 உபதேசிக்கவேண்டும். அங்குந்யாஸம், கர்ந்யாஸம்,
 முத்ரரை, சூந்தூஸ்ஸு, தேவதை ஆகியவைகளில் ஸூமல்
 வெறும் மந்திரத்தை மாத்திரம் உச்சரித்தாலுங்கூட எல்
 லாப் புலன்களையும் அடைவான்.

த்வயம் ஓதாதவன் வைதிகனாகான்

अनधीत्य द्वयं मन्त्रं न विप्रो वैदिको भवेत् ।

मन्त्ररत्नेन रहितं ब्राह्मणं दूरस्त्यजेत् ॥ १६ ॥

அநதீத்ய த்வயம் மந்த்ரம் ந விப்ரோ வைதிகோ புவேத் ।
 மந்த்ரரத்தநேந ரஹிதம் ப்ராஹ்மணம் தூரதஸ்த்யஜேத் || 16.

த்வயமந்திரத்தை நியமத்துடன் ஆசார்யனிடமிருந்து
 எவன் ஓதவில்லையோ, அவன் ப்ராஹ்மணகுலத்தில்
 பிறந்தவனானாலும், வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட எந்தக்
 கர்மத்துக்கும் அதிகாரமில்லாத அவைதிகனாவான். ஆகை
 யால், அத்தகையவனை தூரத்தில் விட்டு விலகிச் செல்ல
 வேண்டும்.

த்வயமும் திருமந்திரமும் உபதேசிக்கவேண்டும்

अध्यापयेत् द्वयं मन्त्रमाचार्यः शिष्यवत्सलः ।

अध्यापयेत् ततः पश्चात् मन्त्रमष्टाक्षरं तथा ॥ १७ ॥

அத்யாபயேத் த்வயம் மந்த்ரமாசார்யஸ்ஸிஷ்யவத்ஸல் : ।

அத்யாபயேத் தத: பஸ்சாத் மந்த்ரமஷ்டாக்ஷரம் ததா ॥ 17.

ஆசார்யன் சிஷ்யனிடத்தில் பிரீதியுடையவனாய், த்வயமந்திரத்தை முதலில் உபதேசுமித்து, அதற்குப்பின் அஷ்டாக்ஷரமந்திரத்தை உபதேசுமிக்கவேண்டும்.

தாபஸம்ஸ்காரமில்லாமல் மந்த்ரோபதேசமும் கூடாது

अचक्रधारिणं विप्रं योऽध्यापयति देशिकः ।

स गुरुनरकं याति कल्पकोटिशतं द्विजाः ॥ १८ ॥

அசக்ரதூரிணம் விப்ரம் யோஃத்யாபயதி தேசுரிக: ।

ஸ குருந் நரகம் யாதி கல்பகோடிஸதம் த்விஜா: ॥ 18.

ரிஷிகளே ! எந்த ஆசார்யன் தாபஸம்ஸ்காரமில்லாத அந்தணனுக்கு மந்திரத்தை உபதேசுமிக்கிறானோ, அவன் நரகத்தை அடைந்து, பல க ல் ப ங் க ள் அங்கேயே உழல்வான்.

तस्मात् तापादिसंस्काराः सर्वमन्त्रेषु सत्तमाः ।

अध्यापयेत् ततः पश्चात् अन्यथा नरकं व्रजेत् ॥ १९ ॥

தஸ்மாத் தாபாதிஸம்ஸ்காராஸ் ஸர்வமந்த்ரேஷு ஸத்தமா: ।

அத்யாபயேத் தத: பஸ்சாத் அந்யதா நரகம் வ்ரஜேத் ॥ 19.

ரிஷிஸ்ரேஷ்டூர்களே ! ஆகையால், தாபம், புண்ட்ரம் முதலான கீழ்ச்சொன்ன ஸமஸ்காரங்கள் செய்தபின்பே திருமந்த்ரம் த்வயம் முதலான எல்லா மந்திரங்களையும் உபதேசுமிக்கவேண்டும். இல்லையேல் நரகத்தை அடைவான்.

ஒரே நாளில் பஞ்சஸம்ஸ்காரங்கள்

एकस्मिन् दिवसे वापि कृत्वा तापादिसंस्क्रियाः ।

पृथक् पृथक् चानुपूर्व्या सर्वं कुर्यादतन्द्रितः ॥ २० ॥

ஏகஸ்மிந் திவஸே வாடபி க்ருத்வா தாபாதிஸம்ஸ்க்ரியா: ।

ப்ருதக் ப்ருதக் சாநுபூர்வ்யா ஸர்வம் குர்யாத்நந்த்ரித: ॥ 20.

தாபம் முதலிய எல்லா ஸம்ஸ்காரங்களையும் ஒரே தினத்திலாவது முற்றுகூறிய கிரமப்படி தனித்தனியே ஒன்றும் விடாமல் சோம்பலில்லாமல் செய்யவேண்டும்.

சிஷ்யனிருக்கவேண்டிய முறை

अधीत्य मन्त्रमाचार्यं पूजयेत् भक्तितो द्विजः ।

आचार्याधीनवृत्तिस्तु यावज्जीवं भवेत् सदा ॥ २१ ॥

அதீத்ய மந்த்ரமாசார்யம் பூஜயேத் பக்திதோ த்விஜ: ।

ஆசார்யாதிநவ்ருத்திஸ்து யாவஜ்ஜீவம் புவேத் ஸதா ॥ 21.

சிஷ்யன் மந்திரத்தை நியமத்துடன் கற்றறிப்பிடு, ஆசார்யனை புக்தியோடு ஆராதிக்கக்கடவன். பிறகு, ஆயுளுள்ளவரையில் எப்போதும் ஆசார்யனுக்குப் பரதந்த்ரமானவனாகவே இருக்கக்கடவன்.

होमशेषं समाप्याथ ब्राह्मणान् भोजयेत् शुभान् ।

यावच्छरीरपातं तु द्वयमावर्तयेन्मनुम् ॥ २२ ॥

ஹோமஸேஷம் ஸமாப்யாத் ப்ராஹ்மணாந் பேஜயேத் ஸுபாந்
யாவச்சரீரபாதம் து த்வயமாவர்த்தயேந் மநும் ॥ 22.

இதி ஸ்ரீபராஸர ஸம்ருதௌ உத்தரகூண்டே,

விசிஷ்ட பரமதர்ம ஸாஸ்த்ரே,

மந்த்ர ஸம்ஸ்காரவரணநம் நாம த்ருதியோடத்யாய: ॥

சிஷ்யனுக்கு மந்திரோபதேசம் செய்தபின்பு ஹோம
ஸேஷத்தை ஆசார்யன் செய்துமுடித்து, நல்லொழுக்க
முள்ள அந்தணர்களுக்கு அமுது செய்விக்கவேண்டியது.
சிஷ்யனும் சரீரமுள்ளவரையில் எப்போதும் த்வயமந்தி,
ரத்தை அநுஸந்தூரம் செய்யக்கடவன்.

ஸ்ரீ பராஸரஸ்மருதியின் உத்தரகூண்டுமான
விசிஷ்ட பரமதூர்ம சாஸ்த்ரத்தில் மந்த்ர ஸம்ஸ்காரவர்க்கம்]]
என்கிற மூன்றாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

4-வது அத்தியாயம்

யாக்யஸம்ஸ்காரத்தின் க்ரமம்

श्रीपराशर उवाच—

शुभकाले विधानेन प्रणिपत्य ततो गुरुम्।

अस्य प्रसादलब्धं तु गृहीत्वा विग्रहं हरेः॥१॥

श्रीभूमिनीलासहितं सायुधं सपरिच्छदम्।

अर्चयेद्विग्रहं नित्यं यावत्कालमतन्द्रितः॥२॥

ஸ்ரீ பராசர உவாச—

ஸுபகாலே வித்யானேந ப்ரணிபத்ய ததோ குரூம்।

அஸ்ய ப்ரஸாத்ஸல்ப்யத்வம் து க்யூஹீத்வா விக்ரஹம் ஹரே:॥ 1.

ஸ்ரீபூமிநீளாஸஹிதம் ஸாயுத்யம் ஸபரிச்சத்யம்।

அர்ச்சயேத் விக்ரஹம் நித்யம் யாவத்காலமதந்த்ரீத:॥ 2.

ஸ்ரீபராஸரர் சொல்லுகிறார்:— தாபம் முதல் மந்த்ரம்
நாருகவுள்ள நாலு ஸம்ஸ்காரங்களும் ஆனபிறகு, சுப
மான திதி, வார நக்ஷத்திரங்கள கூடிய தினத்தில் கால
யில் நிதயகர்மங்களை அனுஷ்டித்த பின்பு ஆசார்ய
ஸந்நிதியில் தூண்டூன் ஸமர்ப்பித்து, அவன் அநுக்ர
ஹித்துத் தந்த புகூஷானுடைய அர்ச்சாவிக்ரஹத்தை,—
ஸ்ரீ பூமிநீளாதேவிகளென்ன, ஸங்க்ஸகரங்கள் முதலான
ஆயுதங்குளென்ன, அநந்தன் முதலான பரிஜனங்க
ளென்ன, சூத்ரம், சாமரம் முதலான பரிச்சத்யங்குளென்ன.

இவற்றுடன் கூட எழுந்தருளப்பண்ணிக்கொண்டு, ஆயு
நள்ளாவரையிலும் சோம்பலில்லாமல் திருவாராத்நம்
செய்யக்கடவன். (புகுவானுடைய திருவாராத்நமே
யாகும் எனப்படுகிறது.)

श्रौतसार्तागमोक्तानां गृहीत्वा संमतं गुरोः।

अर्चयेत् श्रद्धया नित्यं देवं दहरवासिनम्॥ ३॥

ஸ்ரௌதஸ்மார்த்தாக்யமோக்தாநாம் க்ருஹீத்வா ஸம்மதம்
குரோ:।

அர்ச்சயேச்ச்ரத்த்யா நித்யம் தேவம் தஹரவாஸிநம்॥ 3.

வேதங்களிலும், தூர்மஸாஸ்தரங்களிலும், ஸ்ரீ பாஞ்ச
ராத்ர வைக்யாநஸாக்யங்களிலும் சொல்லப்பட்ட திருவாரா
த்யன்க்ரமங்களில், தன் ஆசார்யன் உகந்ததொரு க்ரமத்
தினால் ஸர்வாந்தர்யாமியான ஸ்ரீமந்நாராயணனைச் ச்ரத்தையுடன்
தினந்தோறும் அந்த அர்ச்சசையில் ஆராதிக்கக்
கடவன்.

अर्चयेत् पूर्ववत्स्वात्वा हरेः संपूज्य विग्रहम्।

होमं कुर्यात् विधानेन श्रीमदष्टाक्षरेण वै॥ ४॥

मन्त्रद्वयेन च तथा होतव्यं विधिना हविः।

सूक्तेन च तथा होमः प्रौख्येण विधीयते॥ ५॥

सूक्तमष्टाक्षरात् होमः मन्त्राभ्याञ्च तथोदितः।

सूक्तेन प्रत्यृचं होमः होतव्यं विधिना हविः॥ ६॥

तत्तन्नाम्ना तथैवैकमुद्दिश्यावरणान् सुरान्।

हुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्य जनार्दनम्॥ ७॥

तस्मै तद्विग्रहं दत्त्वा वृत्तिं संयक् प्रचोदयेत्।

அர்ச்சயேத் பூர்வவத் ஸநாத்வா ஹரேஸ் ஸம்பூஜ்ய விக்ரஹம்।

ஹோமம் குர்யாத் வித்யாநேந ஸ்ரீமத்யக்ஷ்டாக்ஷரேண வை॥ 4.

மந்த்ரத்யவயேந ச தத்யா ஹோதவ்யம் விதிநா ஹவி:।

ஸூக்தேந ச தத்யா ஹோம: பெளருஷேண விதியதே॥ 5.

ஸதமஷ்டாக்ஷராத் ஹோமோ மந்த்ராய்யாஞ்ச ததேஜாதித: |
ஸலிக்தேந ப்ரத்ய்ருசம் ஹோமோ ஹோதவ்யம் விதிநா ஹவி: || 6.
தத்தந்நாம்நா ததைவகம் உத்ஸ்திஸ்யரவரணத் ஸுராந் |
ஹுத்வா ப்ரதக்ஷிணம் க்ருத்வா நமஸ்க்ருத்ய ஜநார்த்தநம் || 7.
தஸ்மை தத்ஸவிக்ஸ்ரஹம் தத்வா வ்ருத்திம் ஸம்யக் ப்ரசேத்யேத் |

ஆசார்யன் காலேக் கடன்களை அநுஷ்டித்தபின்பு, சிஷ்யனுக்கு எழுந்தருளப்பண்ணிகொடுக்கவேண்டிய விக்ஸ்ரஹத்துக்குத் திருவாராத்நம் கண்டருளப்பண்ணி, விதிபூர்வமாக ப்ரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட அக்ஷனியில், ஸ்ரீமதஷ்டாக்ஷரத்தினாலும், ஷட்க்ஷரத்ஸுவாத்ஸாக்ஷரங்களாலும், புருஷஸூக்தத்தினாலும் ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண்டியது. அதில் திருவஷ்டாக்ஷரத்தினாலும், ஷட்க்ஷரத்ஸுவாத்ஸாக்ஷரங்களாலும் நூறு நூறு தடவையும், புருஷஸூக்தத்தினுடைய பதினாறு ருக்குகளினால் பதினாறு தடவையும் நியமத்துடன் ஹவிஸ்ஸை ஹோமம் செய்யவேண்டும். விமானபாலகர்கள், ஸுதூர்ஸநாநந்த க்ருட்டாதிடிகள் ஆகிய ஆவரணதேவதைகளைக் குறித்து ஒவ்வொருதடவை அவர்கள் திருநாமத்தைச் சொல்லி ஹோமம் செய்யவேண்டும். ஹோமம் முடிந்தபின்பு அர்ச்சாமூர்த்தியையும், அக்ஷனியையும் ப்ரதக்ஷிணம் செய்து துண்டின் ஸமர்ப்பித்து, அந்த திவ்யமங்குளவிக்ஸ்ரஹத்தை சிஷ்யனுக்கு எழுந்தருளப் பண்ணிக் கொடுத்து, எப்போதும் ஆராதிக்கும்படி நன்றாக உபதேஸிக்கக்கடவன்.

यज्ञकर्मविधानेन संयक् स्यात्वा गुरुस्तथा || ८ ||

याजयेत् वैष्णवं भक्त्या वैष्णवान् परितोषयेत् |

யஜ்ஞகர்மவித்யானேந ஸம்யக் ஸ்நாத்வா குருஸ்தத்யா || 8.

யாஜயேத் வைஷ்ணவம் பக்த்யா வைஷ்ணவாந் பரிதோஷயேத் |

ஆசார்யன். மாத்யாஹ்நிக ஸ்நானத்தைச்செய்து, அப்போதே முற்கூறியபடி வைஷ்ணவனான சிஷ்யனைக் கொண்டு புகுவதூராத்நமாகிற யாக்யத்தைச் செய்விக்க

வேண்டும். அதன்பின் புக்தியோடு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களை அமுது செய்விக்கவேண்டியது.

एवं यागान्तस्संस्काराः कर्तव्या विधिवत् द्विजाः ॥ ९ ॥

ब्राह्मणानां विशेषेण पारमैकान्त्यसिद्धये ॥ ९½ ॥

ஏவம் யாக்யாந்தஸம்ஸ்காரா: கர்த்தவ்யா விதிவத் த்விஜா: || 9.

ப்ராஹ்மணாநாம் விஸேஷேண பாரமைகாந்த்யஸித்த்யே ||9½||

இதி.....யாக்ய ஸம்ஸ்காரவர்ணம் நாம சதுர்த்தோத்தயாய: ||

மஹர்ஷிகளே! இவ்வண்ணமாகத் தாபம் முதல் யாக்யம் வரையிலுமான ஸம்ஸ்காரங்களை அனைவரும் முறைப்படி செய்துகொள்ளவேணும். புக்யவானுக்கு மிக நெருங்கிய பரமைகாந்தியாவதற்காக அந்தணர்களும் இதை விஸேஷித்துச் செய்துகொள்ளவேணும்.

ஸ்ரீ பராஸர ஸ்ம்ருதியின் உத்தரகூண்டுமான
விஸிஷ்ட பரமதூர்ம ஸாஸ்த்ரத்தில் யாக்ய ஸம்ஸ்காரவர்ணம்
என்னும் நாலாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

5-வது அத்தியாயம்

பகவதாராதானமும் ஆஸ்ரமதூர்மமும்

श्रीपराशर उवाच—

नित्यमभ्यर्चयेद्विष्णुं पुराणं पुरुषोत्तमम् ।

अप्सु व्योम्नि तथार्चायां वह्नौ हृदि तथा गुरौ ॥ १ ॥

त्रिकालमर्चयेत् देवं प्रीतिमान् सुविशेषतः ।

ஸ்ரீபராஸர உவாச—

நித்யமப்யர்ச்சயேத் த்விஷ்ணும் புராணம் புருஷோத்தமம் ।

அப்ஸு வ்யோம்நி தத்யார்ச்சாயாம் வஹ்நௌ ஹ்ருதி

தத்யா குரௌ || 1.

த்ரிகாலமர்ச்சயேத் தேவம் ப்ரீதிமாந் ஸுவிஸேஷத: ।

ஸர்வவ்யாபியாய், புருஷோத்தமனாய், அநாதியான வ்னான ஸ்ரீமந் நாராயணனை, ஜலத்திலும், ஆகாயத்திலும், அர்ச்சாவிக்ரஹத்திலும், அக்யுனியிலும், ஹ்ருத்யுத்திலும், ஆசார்யனிடத்திலும் தினந்தோறும் மூன்று காலங்களிலும் அன்போடு திருவாராதனம் செய்யவேண்டும்.

स्नानकाले हरिं सम्यक् पूजयेत् जलशायिनम् ॥ २ ॥

सन्ध्याकाले तथा व्योम्नि पूजयेत् रविमण्डले ।

प्रतिमास्त्रयेत् देवं अग्नौ होमैस्तथा प्रभुम् ॥ ३ ॥

प्राणाग्निहोत्रसमये जपेदष्टाक्षरं बुधः ।

अष्टोत्तरशतं वापि ह्यष्टाविंशतिमेव वा ॥ ४ ॥

यथाशक्ति जपेन्मन्त्रं नित्यमेवमतन्द्रितः ।

तदर्थं चिन्तयेन्नित्यं यावद्देहनिपातनम् ॥ ५ ॥

ஸ்நானகாலே ஹரிம் ஸம்யக் பூஜயேஜ்ஜலஸாயிநம் ॥ 2.

ஸந்த்யாகாலே தத்யா வ்யோம்நி பூஜயேத் ரவிமண்டுலே ।

ப்ரதிமாஸ்வர்ச்சயேத் தேவமக்ஞௌ ஹோமைஸ் தத்யா

ப்ரபும் ॥ 3.

ப்ராணக்ஞிஹோத்ரஸமயே ஜபேத்யுஷ்டாக்ஷரம் புத்யு: ।

அஷ்டோத்தரஸதம் வாபி ஹ்யஷ்டாவிம்ஸுதிமேவ வா ॥ 4.

யத்யாஸக்தி ஜபேந்மந்த்ரம் நித்யமேவமதந்த்யுரித: ।

தத்யர்த்தம் சிந்தயேந்நித்யம் யாவத்யுதேஹநிபாதநம் ॥ 5.

ஜலத்தில் திருவாராத்யனமாவது:— ஸ்நான காலத்தில், ஜலத்தில் பள்ளிகொண்டிருக்கும் பெருமானை நன்கு ஆராதிப்பதேயாகும். ஆகாயத்தில் திருவாராத்யனமாவது:— ஸந்த்யாவந்த்யுனம் செய்யும்போது ஆகாயத்தில் ஸூர்ய மண்டலத்தில் ஆராதிப்பதேயாகும். அர்ச்சாவிக்ரஹத்தில் திருவாராத்யனம் செய்வதாவது:— அவ்விக்ரஹத்தில் அர்ச்சனம் முதலானவற்றைச் செய்வது. அக்ஷுனியில் திருவாராத்யனம் செய்வதாவது:— அக்ஷுனியில் ஸர்வேஸ்வரனைக் குறித்து ஹோமம் செய்வதேயாகும். ஹ்ருத்யுயத்தில் திருவாராத்யனம் செய்வதாவது:— உண்ணத் தொடங்குகையில் “ ப்ராணாய ஸவாஹா ” என்று தொடங்கும் மந்திரங்களைச் சொல்லி ப்ராணஹுதி செய்யும் ஸமயத்தில் ஹ்ருத்யுயத்திலுள்ள எம்பெருமானுக்கு அன்னமிடுவதன் மூலம் அவனை ஆராதிப்பதேயாகும். சரீரம் விடுமவரையில்

தினந்தோறும் திருவஷ்டாசுரத்தை நூற்றெட்டு தரமாவது, (இயலாவிடில்) இருபததெட்டு தரமாவது தன் ஸக்திக்கு ஏற்றவாறு சோமபலில்லாமல் ஜபித்து, அதன் அர்த்தத்தைச் சிந்திக்கக்கடவன்.

अलाभे प्रतिमायां तु शुचौ देशे मनोहरे ।

एण्डिले पुरुषं ध्यात्वा पूजयेन्मनसैव तु ॥ ६ ॥

அலாபே ப்ரதிமாயாம் து ஸுசௌ தேஸே மனோஹரே ।
ஸ்துண்டிலே புருஷம் த்யாத்வா பூஜயேந்மநஸைவ து ॥ 6.

அர்ச்சாவிக்ரஹம் கிடைக்காவிடில், பரிசுத்தமாய், அழகான இடத்தில் பரமபுருஷ சித்திரத்தை எழுதி, அதில் அவனை மனத்தால் தியானிக்கவேண்டும்.

जपेत् इयं मन्त्ररत्नं ध्यायन् सर्वगतं हरिम् ।

ஜபேத் த்வயம் மந்த்ரரத்நம் த்யாயந் ஸர்வகூதம் ஹரிம் ।

ஸர்வவ்யாபியான பரமாத்மாவை தியானித்துக் கொண்டு, மந்திரங்களிற் சிறந்த த்வயமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும்.

விலக்கப்படவேண்டியவர்கள்

पाषण्डिनः पाशुपतान् विकर्मस्थान् अनीश्वरान् ॥ ७ ॥

न संभाषेत सततं बाह्मात्रेणापि नार्चयेत् ।

பாஷண்டிந: பாஸுபதாந் விகர்மஸ்தானநீஸ்வரான ॥ 7.
ந ஸம்பாஷேத ஸததம் வாங்மாத்ரேணாபி நார்ச்சயேத் ।

புகுவானையும், புகுவதர்களையும் துவேஷிக்கும் பாஷண்டிகளோடும், பாஸுபதி மதத்தைச் சேர்ந்த சைவர்களோடும், கர்மபூரஷ்டர்களோடும், தெய்வம் இல்லை என்னும் நாஸ்திகர்களோடும் எப்போதும் பேசவே கூடாது. அவர்களை ஏற்றிச் சொல்லவும் கூடாது.

அந்தணனின் லக்ஷணம்

उपवीतं शिखाबन्धं ऊर्ध्वपुण्ड्रं तथैव च॥८॥

पञ्चाक्षमालां कौशेयं सततं धारयेत् द्विजः।

உபவீதம் ஸிக்ஷாபுந்த்ரமூர்த்வபுண்ட்ரம் ததைவ ச॥ 8.

பத்மாக்கமாலாம் கௌசேயம் ஸததம் தூரயேத் த்விஜஃ।

அந்தணனாயிருப்பவன் பூணூலும், குடுமியும், ஊர்த்துவ புண்ட்ரமும், தாமரைமணிமாலையும், வெள்ளை வஸ்திரமும் எப்போதும் தூரிக்கவேண்டும்.

நாலு ஆஸ்ரமங்களின் லக்ஷணம்

एकोपवीतं धार्यं स्यात् यतीनां ब्रह्मचारिणाम्॥९॥

गृहस्थानां वनस्थानां उपवीतद्वयं विदुः।

ஏகோபவீதம் தூர்யம் ஸ்யாத் யதிநாம் ப்ரஹ்மசாரிணாம்॥ 9.

க்ருஹஸ்த்ரநாம் வநஸ்த்ரநாமுபவீதத்வயம் விதுஃ।

ஸந்யாஸிகளும், ப்ரஹ்மசாரிகளும் ஒரு பூணூலும், க்ருஹஸ்த்ரர்களும் வநப்ரஸ்த்ரர்களும் இரு பூணூல்களும் தூரிக்கவேண்டும்.

मौञ्जीमजिनदण्डौ च ब्रह्मचारी धरेत् सदा॥ १०॥

மௌஞ்ஜிமஜினதடூண்டூள ச ப்ரஹ்மசாரி த்ரேத் ஸதா॥ 10.

முஞ்ஜம் என்னும் புல்லினால் பின்னப்பட்ட மௌஞ்ஜி என்பதை அரையிலும், க்ருஷ்ணஜினத்தை மார்பிலும், பலாஸம் முதலான வருக்ஷங்களிலிருந்து எடுத்த தூண்டூத்தைக் கையிலும் ப்ரஹ்மசாரி எப்போதும் தூரிக்க வேண்டும்.

कटिसूत्रं च कौपीनं शुक्लवस्त्रद्वयं शुभम्।

वल्याद्यङ्गुलीयादि गृहस्थानां विधीयते॥ ११॥

கடிஸூத்ரஞ்ச கௌபீநம் ஸுக்லவஸ்த்ரத்வயம் ஸுப்யம் |
வலயாத்யங்குலீயாதி க்ருஹஸ்த்நாநாம் விதீயதே || 11.

அரைநாண், கௌபீநம் (கோவணம்), அழகான இரண்டு வெள்ளை வேஷ்டிகள், கைவளை, மோதிரம் முதலான ஆபரணங்கள் ஆகியவை க்ருஹஸ்த்ரர்களால் தூரிக்கத்தக்கவையாக விதிக்கப்பட்டன.

ஐமஸுலோம ஜடா சைவ தத்யா வல்கலதாரணம் |
சீராஜினதபோ஽ரண்யம் வநஸ்தஸ்ய விதீயதே || 12 ||

ஸ்ரம்ஸ்ருலோம ஜடா சைவ தத்யா வல்கலதாரணம் |
சீராஜினதபோ஽ரண்யம் வநஸ்தஸ்ய விதீயதே || 12.

மீசை மயிர், ஜடை ஆகியவற்றை கூவரம் செய்யாமல் வளர்த்தல், அரையில் மரவுரியை தூரித்தல், உத்தரீயத்திற்கு மரவுரியாவது, மான்தோலாவது தூரித்தல், தவம் புரிதல், காட்டில் வஸித்தல் ஆகியவை வாநப்ரஸ்துனுக்கு விதிக்கப்பட்டது.

விடண்டமுபவீதம் ச ஸிக்யம் காபாயமமவரம் |
கமண்டலுமேஹ்யச்யா யதீநாநாம் து விதீயதே || 13 ||

தரிதண்டமுபவீதஞ்ச ஸிக்யம் காஷாயமம்பூரம் |
கமண்டலுர் பைக்ஷசர்யர் யதீநாநாம் து விதீயதே || 13.

தரிதண்டம், பூணூல், வஸ்த்ரத்தாலான பிசுபாபாத்ரம், காஷாயவஸ்த்ரம், கமண்டலு, பிசுபையெடுத்தல் ஆகியவை ஸந்யாஸிகளுக்கு விதிக்கப்பட்டது.

விலக்கப்படவேண்டியவை

சாধারণம் து சர்வேஷாம் ஧ர்மம் து முனிभि: ஸ்மृतம் |
அமஹ்யமக்ஷணம் ஹிஸா பரஸ்வமிலாபிதா || 14 ||
பரேஷாம் தோஷகதனம் அநர்த்தாய ஸ்கல்பதே |

ஸாதாரணம் து ஸர்வேஷாம் தூர்மம் து முநிபிஸ்ஸம்ருதம் |
அபக்ஷயபக்ஷணம் ஹிம்ஸா பரஸ்தீர்ஷ்வபி,லாஷிதா || 14.
பரேஷாம் தோஷகதநமநர்த்ததாய ப்ரகல்பதே |

இவர்கள் அனைவர்க்குமே நிஷித்தகர்மங்களைச் செய்யாதொழிவது பொதுவான தூர்மம். அவையாவன:-
புசிக்கத்தகாதவற்றைப் புசிப்பது, பிறரை நலிவது, பிறர்
மனைவியரை விரும்புவது, பிறர் குற்றங்களைச் சொல்லுவது
ஆகியவை என முனிவர்கள் கூறுகிறார்கள். இவை
அனைவர்க்குமே அநர்த்தத்தை விளைப்பவை.

पूर्वाश्रमात् तुरीयस्तु नारीसङ्गं विसर्जयेत् || १५ ||

गृहस्थश्च वनस्थश्च स्वदारनिरताबुधौ |

பூர்வாஸ்ரமாத் துரீயஸ்து நாரீஸங்கும் விஸர்ஜயேத் || 15.
க்ருஹஸ்தஸ்ச வநஸ்தஸ்ச ஸ்வதாரநிரதாவுபௌ |

முன் இரு ஆஸ்ரமங்களிலிருந்து ஸன்யாஸாஸ்ரமத்தை
ஏற்கும்போது தனது மனைவியையும் விட்டுவிடவேண்டும்.
க்ருஹஸ்தனும், வானப்ரஸ்தனும் தங்கள் மனைவியரிடம்
மாததிரம் ஈடுபட்டிருக்கவேண்டும்.

வர்ணாஸ்ரமதூர்மங்களை அநுஷ்டித்தே தீரவேண்டும்

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यक् नित्यमाचारमाचरेत् || १६ ||

ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யுதிதம் ஸம்யக் நித்யமாசாரமாசரேத் || 16.

அந்தந்த வர்ணாஸ்ரமங்களுக்கு ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளில்
சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆசாரங்களை அவரவர் எப்போதும்
அநுஷ்டிக்கவேண்டும்.

பாஷண்டிலக்ஷணம்

श्रुतिस्मृत्युदितं नित्यं यस्तु नाचरति द्विजः |

स पाषण्डीति विज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः || १७ ||

ஸ்ருதிஸ்ம்ருத்யுதிதம் நித்யம் யஸ்து நாசரதி த்விஜ: |

ஸ பாஷண்டிதி விஜ்ஞேயஸ் ஸர்வகர்மஸு க்யர்ஹித: || 17.

ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் அ வ ர வ ர் க் கு விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை எந்த த்விஜன் அநுஷ்டிக்கவில்லையோ, அவன் பாஷண்டியெனப்படுகிறான். அ வ ன் எககர்மத்திலும் கலந்துகொள்ளத் தகுதியில்லாதவன்.

ப்ரஹ்மசாரி தினந்தோறும் செய்யவேண்டிய கர்மம்

सायं प्रातः समिद्धोमः स्वाध्यायाध्ययनं जपः |

गृहस्थानां गृहे भैक्षविधिस्तु ब्रह्मचारिणाम् || १८ ||

ஸாயம் ப்ராதஸ் ஸமித்தோமஸ் ஸ்வாத்யாயாத்யயநம் ஜப: |

க்ய்ருஹஸ்தாநாம் க்ய்ருஹே பைக்ஷவிதிஸ்து

ப்ரஹ்மசாரினாம் || 18.

காலையிலும், மாலையிலும் பலாஸ்மித்தினால் ஹோமம் செய்வதாகிற ஸமித்தாத்நாம், வேத்யாத்யயனம், க்யாயத்ரீ, திருவஷ்டாக்ஷரம் முதலான மஹாமந்திரங்களின் ஜபம், க்ய்ருஹஸ்தர்களின் க்ய்ருஹங்களிலே யாசித்து அன்னம் பெறுதல் ஆகியவற்றை ப்ரஹ்மசாரிகள் தினந்தோறும் செய்யவேண்டும்.

க்ய்ருஹஸ்தன் தினந்தோறும் செய்யவேண்டிய கர்மம்

सायं प्रातश्च जुहुयात् अग्निहोत्रं सदा गृही |

तथैव पञ्चयज्ञादि यज्ञहोमं समाचरेत् || १९ ||

ஸாயம் ப்ராதஸ்ச ஜுஹ்யாத்க்ய்ருநிஹோத்ரம் ஸதா க்ய்ருஹீ |

ததைவ பஞ்சயஜ்ஞாதி யஜ்ஞஹோமம் ஸமாசரேத் || 19.

க்ய்ருஹஸ்தன் தினந்தோறும் காலையிலும் மாலையிலும் அக்ய்ருநிஹோத்ரம் செய்யக்கடவன். தினந்தோறும் (1) ப்ரஹ்மயஜ்ஞம், (2) தேவயஜ்ஞம், (3) பித்ருயஜ்ஞம், (4) பூதயஜ்ஞம், (5) மனுஷ்யயஜ்ஞம் என்னும் பஞ்சமஹா யஜ்ஞங்களையும் செய்யக்கடவன். (1) ப்ரஹ்மயஜ்ஞமாவது-

‘ப்ரஹ்ம’ எனப்படும் வேதத்தை ஒதுதல். (2) தேவ யஜ்ஞமாவது-ஒளபாஸநஹோமம். (3) பித்ருயஜ்ஞமாவது-பித்ருதர்ப்பணம். (4) பூதயஜ்ஞமாவது-காக்கை முதலிய ஜீவராசிகளுக்கு அன்னமாகிற பூலியிடுதல். (5) மநுஷ்ய யஜ்ஞமாவது - அதிதியை (விருந்தாளியைப்) பூஜித்தல். அப்படியே தூர்ஸூர்ணமாஸம் முதலான யஜ்ஞங்களையும் செய்யக்கடவன்.

ஸந்யாஸி தினந்தோறும் செய்யவேண்டிய கர்மம்

स्नानं त्रिसन्ध्यमपि हि यतीनां तु विधीयते ।

जपमौनतपोयोगब्रह्मचर्यदमास्तथा ॥ २० ॥

कामक्रोधौ तथा लोभमोहमानमदांस्यजेत् ।

मत्सरद्वेषरूक्षोक्तिनिद्रालस्यादि वर्जयेत् ॥ २१ ॥

ஸநாநம் தரிஸந்த்யமபி ஹி யதீநாம் து விதி்யதே ।

ஜபமௌநதபோயோக்ய ப்ரஹ்மசர்யத்யுமாஸ் தத்யா ॥ 20.

காமக்ரோதௌ தத்யா லோபமோஹமானமத்யாம்ஸ்த்யஜேத் ।

மத்ஸரத்யுவேஷ்ருக்ஷோக்தி நித்யராலஸ்யாதி வர்ஜயேத் ॥ 21.

இதி ஸ்ரீபராஸர ஸம்ருதௌ புக்யவத்யாராத்யநாஸ்ரமதூர்மவர்ணம்
நாம பஞ்சமோட்த்யாய: ॥

ஸந்யாஸியானவன் — காலை, நடுப்பகல், மாலை ஆகிய மூன்றுவேளைகளிலும் ஸநானம் செய்யவேணும். திரு வஷ்டாக்ஷரம் முதலிய மஹாமந்திரங்களை ஜபிக்கவேணும். வீண் வார்த்தை பேசலாகாது. ஸரீரம் இளைக்குமபடி உபவாஸம் முதலானவற்றைச் செய்யவேணும். பரமாத்மா வினிடத்தில் புக்தி செய்யவேண்டும். ஸதாரீகளோடு எவ் விதமாகவும் பழக்கக்கூடாது. இந்திரியங்களை அவற்றின் வழியில் செல்லாமல் அடக்கவேண்டும். உறவினர்களிட மும், பணம் முதலானவற்றிலும் பற்று வைக்கக்கூடாது. எவரையும் கோபிக்கக்கூடாது. பிறர் பொருளை விருமப லாகாது. அழியும் உலகை நிலையாக எண்ணி மயங்க லாகாது. பிறர் பரிஹஸிப்பதால் வெட்கப்படக்கூடாது.

பிறர் மேன்மையில் பொருமைப்பட்டக்கூடாது. எவரிடமும் தூவேஷம் கொள்ளக்கூடாது. பிறர் மனம் நோவ வார்த்தை சொல்லக்கூடாது. தகாத காலத்தில் தூக்கத்தையும், சோம்பலையும் விட்டுவிடவேண்டும்.

ஸ்ரீ பராஸர ஸ்மருதியின் உத்தரகூண்டுமான விஸிஷ்ட பரமதூர்ம ஸாஸ்த்ரத்தில் 'புகுவதூராதூனமும் ஆஸ்ரமதூர்மமும்' என்னும் ஐந்தாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று.

6-வது அத்தியாயம்

விரீவான திருவாராதூன க்ரமம்

श्रीपराशर उवाच—

विस्तरेण ब्रवीम्यत्र विष्णोराश्रयणक्रियाम्।

ஸ்ரீபராஸர உவாச—

விஸ்தரேண ப்ரவீமயத்ர விஷ்ணோராஸ்யணக்ரியாம்।

ஸ்ரீபராஸர மஹர்ஷி கூறுகிறார்:— ரிஷிகளே! யாக்ய ஸம்ஸ்காரத்தைப் பற்றிய நாலாம அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாகச் சொன்ன திருவாராதூன க்ரமத்தை இவ்வத்தியாயத்தில் விரிவாகச் சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள்.

उत्थाय पश्चिमे याम आचम्य प्रयतात्मवान्॥ १॥

निवेशिते शुचौ देशे समासीनः सुवासने।

आत्मानं स्वशरीरं च परेशमनुचिन्तयेत्॥ २॥

உத்தாய பஸ்சிமே யாம ஆசமய ப்ரயதாத்மவாந்।

நிவேஸிதே ஸுசௌ தேஸே ஸமாவஸீந: ஸுகாஸநே।

ஆத்மாநம் ஸ்வஸரீரம் ச பரேஸமநுசிந்தயேத்॥

இரவின் நான்காவது யாமமான ப்ராஹ்ம முஹூர்த் தத்தில் எழுந்திருந்து, கைகால்களை சுத்திசெய்துகொண்டு ஆசமனம்செய்து, ஏறும்பு முதலான புழு பூச்சிகள் இல்லாத பரிஸுத்தமான இடத்தில் மென்மையான ஆஸனத்தை இட்டு, அதில் வீற்றிருந்து, மனத்தை இதர விஷயங்களில் செல்லாதபடி அடக்கி, பிறகு தன்கையும், தன் ஸரீரத்தையும், தனக்கு ஸ்வாமியான பரமாத்மாவையும் பற்றிச் சிந்திக்கக்கூடவன்.

ஸரீரத்தைச் சிந்திக்கும் விதம்

शुक्रशोणितसंभूतं शरीरं पाञ्चभौतिकम् ।

शब्दादिविषयोपेतैः युतं एकादशेन्द्रियैः ॥ ३ ॥

अव्यक्तबुद्धयहङ्कारदशकार्यगुणैर्युतम् ।

वसामूत्रपुरीषास्थिचर्ममांससिरायुतम् ॥ ४ ॥

द्विषद्भिः कामकाराद्यैरनिशं पीडितान्तरम् ।

तापत्रयमहाज्वालवह्निभिः परिवेष्टितम् ॥ ५ ॥

ईषणात्रयतृष्णाभिर्निबद्धं मलपूरितम् ।

द्विसप्ततिसहस्राभिर्नाडीभिः परिवेष्टितम् ॥ ६ ॥

ஸுக்ரஸோணிதஸம்பூதம் ஸரீரம் பாஞ்சபௌதிகம் ।

ஸப்ததூதிஷயோபேதைர் யுதமேகாத்ஸேந்த்ரியை: ॥ 3.

அவ்யக்தபுத்த்யஹங்காரதஸகார்யகுணையுதம் ।

வஸாமுத்ரபுரீஷாஸ்திசர்மமாம்ஸஸிராயுதம் ॥ 4.

த்விஷத்ஸுபி: காமகாராத்யைரநிஸம் பீடிதாந்தரம் ।

தாபத்ரயமஹாஜ்வாலவஹ்நிபி: பரிவேஷ்டிதம் ॥ 5.

ஈஷணாத்ரயத்ருஷ்ணாபிர்நிப்த்யுதம் மலபூரிதம் ।

த்விஸப்ததிஸஹஸ்ராபி: நாடிபி: பரிவேஷ்டிதம் ॥ 6.

இந்த ஸரீரமானது 'ஸுக்லம்' என்கிற புருஷனுடைய வீர்யத்தினாலும், 'ஸோணிதம்' என்கிற ஸ்த்ரீயினுடைய ரஜஸ்ஸினாலும் உண்டானது; ப்ருதிவீ, அப்பு, தேஜஸ், வாயு, ஆகாஸம் ஆகிய ஐந்து பூதங்களின் பரிணாமாயிருப்பது. ஸ்பர்ஸம், ரஸம், ரூபம், குந்தம், ஸப்தம் எனும் விஷயங்களை (முறையே) அறியும் மெய், வாய்(நா), கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள், வாக்கு, கை, கால், மலவிஸர்ஜனேந்த்ரியம், மூத்ரவிஸர்ஜனேந்த்ரியம் என்னும் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள், இவற்றை நியமிக்கும் மனம் ஆகிய பதினொரு இந்திரியங்களோடும் கூடியிருப்பது. மூலப்ரக்ருதி, அதிலிருந்து தோன்றும் புத்தி, எனப்படும்

மஹான், அதிலிருந்து தோன்றும் அஹங்காரம், ஸப்து ஸ்பர்ஸ ரூப ரஸ கூந்த, தன்மாதரைகளைந்து, அத்தன்மை களைந்து ஆகிய அஹங்காரகார்யங்களான பத்து, ஸத்வரஜஸ் தமஸஸுகளாகிற முக்குணங்கள் ஆகியவற்றோடு கூடியது. வஸை (சவுர்நீர்), மூத்ரம், மலம், எலும்பு, தோல, மாம் ஸம், நரம்பு ஆகியவற்றோடும் கூடியது. ஆத்மாவுக்கு எதிரிகளான காம க்ரோத, லோப, மோஹ மது மாத்ஸர்யங் களாகிற அரிஷ்ட், வர்க்கங் களால் எப்போதும் பீடிகைப் பட்ட நெஞ்சையுடையது. ஆத்யாத்மிகம், ஆதி, தை, விகம், ஆதி, பெ, ளாதிகம் எனனும் தாபத்ரயங்களாகிற பெரியசோதியைக்கொண்ட நெருப்பு க ளா லே சூழப் பெற்றது. புத்ரேஷண (மககள்மேல் பாசம்), விததேஷண (புணத்தின்மேல் பாசம்), தூரேஷண (மனைவியின்மேல் பாசம்) என்னும் ஈஷணத்ரயங்களாகிற ஆஸாபாஸங் களாலே கட்டப்பட்டிருக்கிறது; தேஷங் கள் நிறைந் திருப்பது. எழுபத்தீராயிரம் நாடிகளாலே சுற்றப்பட்டிருக் கிறது—என்று இவ்வண்ணமாக ஸரீரத்தின் தாழ்வையும், நிலையின்மையையும், இதன தொடாபினால் ஆத்மாவுக்கு ஏற்படக்கூடிய கேட்டையும் சிந்திக்கக்கடவன்.

ஆத்மாவைச் சிந்திக்கும் விதம்

ஹ்ருண்டரீகமध्येऽत्र वसामि प्रभया ज्वलन् ।
 देहेन्द्रियमनःप्राणधीभ्योऽन्योऽनन्यसाधनः ॥ ७ ॥
 पञ्चविंशत्मको नित्यो मकारार्थः समाधिमान् ।
 भगवच्छेषभूतोऽहमनन्यार्होऽचितः परः ॥ ८ ॥
 निर्विकारो ह्यणुर्नित्यः प्रकृतेरव्ययः परः ।
 अजडोऽव्यक्तरूपश्च ज्ञानानन्दस्वरूपभाक् ॥ ९ ॥
 ऐक्यरूपो व्याप्तिशीलः क्षेत्री क्षेत्रज्ञ एव च ।
 ज्ञाता कर्ता च भोक्ता च अहंप्रत्ययगोचरः ॥ १० ॥

अदाह्योऽक्लेद्यकोऽच्छेद्यो ह्यशोष्योऽक्षर एव च ।

एवं देहेन्द्रियाद्यन्यमात्मानं सततं सरेत् ॥ ११ ॥

- ஹ்ருத்புண்டரீகமத்யேதர வலாமி ப்ரப்யா ஜ்வலந் |
 தேஹேந்த்ரியமந:ப்ராணதீப்யோதந்யோதந்யஸாதூந: || 7.
 பஞ்சவிம்ஸாத்தமகோ நித்யோ மகாரார்த்தஸ் ஸமாதிமாந் |
 புக்யவச்சேஷபூதோஹமநந்யார்ஹோதசித: பர: || 8.
 நிர்விகாரோ ஹ்யணூர் நித்ய: ப்ரக்ருதேரவ்யய: பர: |
 அஹ்டோதவ்யக்தருபஸ்ச ஜ்ஞாநாநந்த்யஸ்வருபபூக் || 9.
 ஏகருபோ வ்யாப்திஸீல: க்ஷேத்ரீ க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச |
 ஜ்ஞாதா கர்த்தா ச பேகக்தா ச அஹம்ப்ரத்யயகேசர: || 10.
 அத்யாஹ்யோடக்லேத்யகோத்ச்சேத்யோ
 ஹ்யஸோஷ்யோதக்ஷர ஏவ ச |
 ஏவம் தேஹேந்த்ரியாத்யந்யமாத்மாநம் ஸததம் ஸமரேத் || 11.

மிகத்தாழ்ந்த இந்த ஸரீரத்தில் ஹ்ருத்ய கமலத்தின் நடுவில் ஞானரூபமான ஒளியாலே விளங்காநிற்பவனாய் நான் வாழ்கிறேன். மிகத்தாழ்ந்ததாய், ஸ்தூலமாகக்காண்கிற முற்கூறிய ஸரீரம், இதைக்காட்டிலும் நுண்ணிய இந்திரியங்கள், இவற்றை நியமிக்கும் மனம், இவை ஓய்ந்த போதும் காணப்படும மனம், இவற்றைக்காட்டிலும் சிறந்ததாய், ஆத்மாவிற்கு தூர்மமாயிருப்பதான அறிவு ஆகிய அனைத்தைக்காட்டிலும் வேறாய், வேறெதையும் எதிர் பாராமல் (விளக்கைப்போல்) தானே பிரகாசிப்பவனாயிருக்கிறேன். ப்ரக்ருதி மஹதஹங்காரங்கள் மூன்று, ஐந்து தந்மாத்ரைகள், ஐந்து பூதங்கள், பதினொரு இந்திரியங்கள் ஆகிய இருபத்துநாலு அசேதந தத்துவங்களுக்கும் மேற்பட்ட இருபத்தைந்தாவது சேதந தத்துவமாயிருப்பவன். இருபத்தைந்தாம அக்ஷரமான மகாரத்திற்குப் பொருளாயிருக்கும் ஞானஸ்வரூபி. தோற்றமும், அழிவுமில்லாத நித்யன். ஸமாதியில் காணத்தக்கவன். புக்யவானுக்கே அடிமைப்பட்டிருப்பவன். வேறு எவர்க்கும் அடிமையா

யிருக்கத் தகாதவன். அறிவற்ற அசேதனத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவன். அது எப்படியெனில்: விகாரமுள்ள தாய், பெரிதாய், ஸ்வரூப ஸ்வபூவ நாசமுள்ளதாகக் காணப்படும் அசேதன தத்துவங்கள் அனைத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டு, விகாரமற்றவனாய், அணுவாய், ஸ்வரூப ஸ்வபூவநாசமில்லாமலிருப்பவன். ஜடூமாதையால் தானே பிரகாசியாத அசேதனத்தைப்போலேயல் லாமல் தானே பிரகாசிகளும்: அஜடூமாயிருப்பவன். அசித்ததைக் காண்பது போலே இந்திரியங்களால் காணமுடியாதவன்; ஜ்ஞானம், ஆனந்தம் ஆகியவற்றையே ஸ்வரூபமாகப்பெற்றவன். பல்விதூமாயிருக்கும் அசித்ததைப் போலல்லாமல் எப்போதும் ஒருவிதூமாகவே இருப்பவன். அசேதனங்கள் அனைத்திலும். உள்நுழைந்து வியாபிக்க வல்லவன். ஸரீரத்தை உடையவன்; ஸரீரத்தை அறிபவன். பூலன்களை அறிபவனாகவும், அவற்றை அடைவதற்கான உபாயங்களை அநுஷ்டிப்பவனாகவும், அப்பூலன்களை அடைந்து அனுபூவிப்பவனாகவும் இருப்பவன். “அஹம்” என்று தோற்றுவதால். அச்சொல்லுக்கு பொருளாயிருப்பவன். நெருப்பால் எரிக்கவும், நீரினால் நனைக்கவும், ஆயுதங்களால் பிளக்கவும், காற்றினால் உலர்த்தவும் தகாதவனாய், அதனாலேயே எதனாலும் அழிக்கமுடியாதவன். இவ்வண்ணமாக தேஹம் இந்த்ரியம் முதலானவற்றைக் காட்டிலும் வேறுபட்டவனாகத் தன் ஆத்மாவை எப்போதும் சிந்திக்கவேண்டும்.

ஈஸ்வர சிந்தனத் தொடக்கம்

इत्यात्मानं दृढं ज्ञात्वा स्वात्मेशमनुचिन्तयेत् ।

परे व्योम्नि परेशानं तथा व्यूहादिभेदतः ॥ १२ ॥

இத்யாத்மானம் த்ருடம் ஜ்ஞாத்வா ஸ்வாத்மேசமநுசிந்தயேத் ।
 பரே வ்யோம்நி பரேசானம் தத்யா வ்யூஹாதிபேதாத: ॥ 12.

லீலாவிபூதி சிந்தநம்

எம்பெருமானுடைய லீலாவிபூதியான (விளையாட்டுக்கு உறுப்பாயிருக்கும் செல்வமான) ப்ரஹ்மாண்டத்தையும், அதிலுள்ள எல்லா உலகங்களையும், அடியாரை ரக்ஷிப்பதற்காக அங்கங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் அவதாரங்களையும், அவ்வவதாரங்களின் அமரபூதரான அம்ர ஆவேர அவதாரங்களையும், தனது ஹ்ருதயகமலத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் அந்தர்யாமியையும், ஒன்றைக் காட்டிலும் ஒன்று பதது மடங்கு அதிகமாயிருப்பதாய் அண்டத்தைச் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ப்ருதிவீ, ஜலம், அக்ஷனி, வாயு, ஆகாசம், அஹங்காரம்; மஹான் என்னும் ஏழு ஆவரணங்களையும், அவ்வண்டத்திலுள்ள பரம, பக்ஷி முதலான அசையும் பொருள்களையும், மரம், செடி முதலான அசையாப் பொருள்களையும், இவை எல்லாவற்றுக்கும் காரணமான

மூலப்ரக்ருதியையும், அதிலுள்ள ஸத்வரஜஸ்தமோக்ஷணங்களையும், அதில அமுந்தியிருக்கும் ஜீவஸமூஹத்தையும் சிந்திக்கக்கடவன்.

நித்யவிபூதி சிந்தனம்

தமஸஸ்த் பரம் ஶுத்ரம் ஹிரண்மயமநாமயம் ।

பரம் வைஷ்ணவம் லோகம் நித்யநந்தஸுகூவஹம் ॥ 15 ॥

தத்ர ச்வாஹினிம் திவ்யா விரஜா வேதஸம்भवாம் ।

தத்ர ஶுத்ரம் பரம் வ்யோம ஹந்தமமூதாஹ்யம் ॥ 16 ॥

நிர்மலம் நித்யமஜடம் அநந்தஸுகந்தம் சுகம் ।

தத்ர ஸ்திதான்யநேகானி ஸ்தானானி சுகவந்தி ச ॥ 17 ॥

தத்ர ஜானபத்யாமநகராணி மஹந்த்யபி ।

சர்வே ஹிரண்மயஸ்தத்ர சர்வே வேதமயா: ஶுபா: ॥ 18 ॥

அப்ராக்ருததயா நித்யா: புநராவ்ருத்திவ்ஜிதா: ।

தமஸஸ் தத் பரம் ஶுத்ரம் ஹிரண்மயமநாமயம் ।

பரமம் வைஷ்ணவம் லோகம் நித்யநந்தஸுகூவஹம் ॥ 15.

தத்ர ஸம்வாஹிநீம் திவ்யாம் விரஜாம் வேதஸம்பவாம் ।

தத்ர ஶுத்ரம் பரம் வ்யோம ஹந்தமம்ருதாஹ்யம் ॥ 16.

நிர்மலம் நித்யமஜடமநந்தஸுகூதம் ஸுகம் ।

தத்ர ஸ்திதாந்யநேகாநி ஸ்தானாநி ஸுகவந்தி ச ॥ 17.

தத்ர ஜானபத்யாக்ராமநகராணி மஹந்த்யபி ।

ஸர்வே ஹிரண்மயாஸ் தத்ர ஸர்வே வேதமயாஸ் ஶுபா: ॥ 18.

அப்ராக்ருததயா நித்யா: புநராவ்ருத்திவ்ஜிதா: ।

‘தமஸ்’ எனப்படும் முற்கூறிய மூலப்ரக்ருதிக்குமேல், ஶுத்ரஸத்வமயமாய், பொன்போலே மிகவழகியதாக விளங்குவதாய், ப்ரளயம் முதலான தொல்லைகள் அற்றதாய், அனைத்திலும் உயர்ந்ததாய், எப்போதும் பேரானந்தத்தை விளைப்பதான பரமபத்யம் என்கிற ப்ரீவைஷ்ணவ லோகத்தைச் சிந்திக்கக்கடவன். அவ்வுலகில், வேதபர்வத்தினின்றும் பெருகுகிற விரஜை என்னும்

பெயரையுடைய மிகச்சிறந்த நதியைச் சிந்திக்கக்கடவன். அதன் கரையில்,—தேஜோமயமாய், அளவில்லாமல் பரந்திருப்பதாய், மோக்ஷம் என்னு சொல்லப்படுகிற பரமாகாசம் உள்ளது. அதற்கு உத்பத்தி, விநாசம் முதலிய தேஜாஷங்களில்லை; அது ஸ்வயம் ப்ரகாசமாய், அங்குள்ளவர்களுக்கு எல்லையற்ற இன்பத்தைக் கொடுப்பதாய், மிக அனுகூலமாயிருக்கும். அங்கு, மிகவும் ஸுகூத்தை விளைக்கும் பல ஸ்தூனங்கள் உள்ளன. அங்கு பல தேஜாசங்களும், க்ராமங்களும், பெரிய நகரங்களும் உள்ளன. அங்குள்ள புருஷர்கள் அனைவரும் பொன்போல் அழகு மிகவர்களாய், எப்போதும் வேதமோதும் ஸாந்தமூர்த்திகளாய், ப்ரக்ருதி ஸம்பந்தமற்றிருக்கையாலே பிறப்பிறப்பு அற்றவர்களாய், இந்த ப்ரக்ருதி மண்டலத்திற்குத் திரும்பி வராதவர்களாய் அங்கேயே இருந்துகொண்டு புகுவதுனுபவம் செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள் — இவ்வனைத்தையும் சிந்திக்கக்கடவன்.

ஸ்ரீவைகுண்ட நகர சிந்தநம்

तन्मध्ये नगरं दिव्यं वैकुण्ठं नाम नामतः ॥ १९ ॥

चन्द्रकान्तमयैर्नित्यैः विमानैर्वहुभिर्वृतम् ।

सर्ववर्णमयैः सौधैः नानारत्नैश्च शोभितम् ॥ २० ॥

दिव्यरत्नमयैः शुभ्रैः प्राकारैर्मोपूरैर्युतम् ।

नानामणिमयैर्दीप्रगृहपङ्क्तिमिरावृतम् ॥ २१ ॥

शक्रचापौघसङ्काशैः प्राग्रैः सौधैः समुच्छ्रितम् ।

विवस्वत्कोटिसङ्काशैः तोरणैरुपशोभितम् ॥ २२ ॥

सुधाकरसहस्राभैः पुरुषैरुपशोभितम् ।

सर्वे चतुर्भुजाः शुद्धाः स्वात्मेशसमविग्रहाः ॥ २३ ॥

शङ्खचक्रधराः सर्वे स्रग्विणः पीतवाससः ।

अनुरज्यन्ति देवेशं भक्त्या भृत्यरसेन वै ॥ २४ ॥

பிராந்ரூபத்ஸஹஸாங்குஓடீஸதஸமப்ரஹா: ।

ஸர்வே லக்ஷணஸம்ப்நா: ப்ரஹஸ்தா: சதுர்யுஜா: ॥ ௨௩ ॥

அநிஷ் மக்திபி: ஸ்ரீஸம்சயந்தி ச கేశவம் ।

ஆரூ஢்யௌவநா: ஸர்வே நாயிஷ் பூரூஸ்தயா ॥ ௨௪ ॥

தந்மத்யே நகூரம் திவ்யம் வைகுண்டம் நாம நாமத: ॥ 19.

சந்த்ரகாந்தமயைர் நித்யைர் விமாநைர் பூஹுபித்யர் வ்ருதம் ।

ஸர்வவார்ணமயைஸ் ஸௌதையர் நானாரத்தையஸ்ச

ஸோபித்யம் ॥ 20.

திவ்யரத்தமயைஸ் ஸூப்ரஹ: ப்ராகாரைர் கோபுரையர் யுதம் ।

நானாமணிமயைர் தீப்ரகூருஹபங்க்திபித்யாவ்ருதம் ॥ 21.

ஸக்ரஸாபௌக்யஸங்காஸை: ப்ராகூரையஸ் ஸௌதையஸ்

ஸமுச்ச்ரீத்யம் ।

விவஸ்வத்கோபிஸங்காஸைஸ் தோரணைருபஸோபித்யம் ॥ 22.

ஸுத்யாகரஸஹஸ்ரஹை: புருஷைருபஸோபித்யம் ।

ஸர்வே சதுர்ப்புஜாஸ் ஸூத்த்யாஸ் ஸ்வாத்மேஸ

ஸமவிக்ரஹா: ॥ 23.

ஸங்க்யசக்ரத்யாஸ் ஸர்வே ஸ்ரகூவிண: பீதவாஸஸ: ।

அநுரஜ்யந்தி தேவேஸம் புக்த்யா ப்ருத்யரஸேந வை ॥ 24.

ப்ராதருத்யத்ஸஹஸ்ராம்ஸுகோடஸதஸமப்ரபூ: ।

ஸர்வே லக்ஷணஸம்ப்நா: பத்மஹஸ்தாஸ் சதுர்ப்புஜா: ॥ 25.

அநீஸம் புக்திபித்யம் ஸ்ரீஸமர்ச்சயந்தி ச கేశவம் ।

ஆருட்யௌவநாஸ் ஸர்வே நாயிஷ் புருஷாஸ் தத்யா ॥ 26.

அந்த விபூதியின் நடுவில் 'ஸ்ரீவைகுண்டம்' என்னும் நகூரம் உண்டு. அது — சந்த்ரகாந்தமணிகள் இழைத்த அழிவற்ற பல விமானங்கள் நிறைந்துள்ளது. பல ரத்னங்களிழைத்த பலநிறமுடைய மாடமாளிகைகள் கூடியது. அத்தகைய கோபுர ப்ராகாரங்களையும் உடையது. பல மணிகளிழைக்கப்பெற்று விளங்கும் வரிசையான வீடுகள் உடையது. இந்திரன் வில்போன்ற மிகவுயர்ந்த உப்பரிகைகளால் உயர்ந்து விளங்குவது. கோடி ஸூர்யப்ரகாஸமுள்ள தோரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பெற்றது.

ஆயிரக்கணக்கான சந்திரர்களின் ஒளியுள்ள புருஷர்கள் நிறைந்தது. அங்குள்ளாரணைவரும் பரமாத்மாவைப்போன்ற திருமேனியுடையவர்களாய், நாலு கைகளை உடையவர்களாய், பரிஸுத்தூராய், ஸங்க்ஷக்ரங்கள், வனமலை, பீதாம்பூரம் ஆகியவற்றை அணிந்தவர்களாய், புக்தியுடன் கைங்காயம் செய்து எம்பெருமானை உகப்பிக்கின்றனர். நூறு கோடி உத்யஸூர்யன்போல் ஒளியுள்ளவர்களாய், ஸர்வலக்ஷணமும் உடையவர்களாய், தாமரையேந்திய நாலு திருக்கைகளையுடையவர்களாய், ஸ்ரீய:பதியான ஸ்ரீமந் நாராயணனைப் பேரன்பு கொண்டவர்களாய் ஆராதிக்கிறார்கள். அங்குள்ள ஸ்த்ரீபுருஷர்கள் அனைவரும் நித்யயௌவனமுடையவர்களாய் ஸாஸ்வதமான அப்பரமபதூத்தில் புகுவத் கைங்கர்யம்செய்து உகக்கின்றனர். இவ்வனைத்தையும் சிந்திக்கக்கடவன்.

வைகுண்ட, மந்திர (கோயில்) வர்ணநம்

मोदन्ते परमे व्योम्नि शाश्वते प्रभुकिङ्कराः ।

तन्मध्ये मन्दिरं दिव्यं प्रासादशतसङ्कुलम् ॥ २७ ॥

मणिप्राकारसंशोभि चतुर्द्वारसमन्वितम् ।

चण्डादिद्वारपालैश्च कुमुदाद्यैश्च रक्षितम् ॥ २८ ॥

नानारत्नमयैर्दिव्यैः गृहमुख्यैश्च शोभितम् ।

மோதூந்தே பரமே வ்யோம்நி ஸாஸ்வதே ப்ரபுகிங்கரா: ।

தந்மத்யே மந்திரம் திவ்யம் ப்ராஸாதஸ்தஸங்குலம் ॥ 27.

மணிப்ராகாரஸம்ஸோபி, சதுர்துவாரஸம்ந்விதம் ।

சண்டாதித்வாரபாலைச் சமுதாத்யையைச் சரக்ஷிதம் ॥ 28.

நாநாரத்நமயைர் திவ்யைர் க்ருஹமுக்யைஸ்ச ஸோபிதம் ।

அந்த வைகுண்டநகரத்தின் நடுவில், அநேக மண்டபங்கள், ரத்தினங்களிழைத்த ப்ராகாரங்கள் ஆகியவற்றோடு கூடியதாய், நாலு கோபுரவாசல்களையுடையதான கோயில்

இருக்கிறது. சண்டன் ப்ரசண்டன், பத்தூரன் ஸுபத்தூரன், ஜயன் விஜயன், தூதா விதூதா ஆகிய எண்மரும் (இருவரிருவராக நாலு வாசல்களிலும்) துவாரபாலகர்களாகவும், குமுதன், குமுதாஷன், புண்டூரீகன், வாமனன், ஸங்குகர்ணன், ஸர்வநேத்ரன், ஸுமுகன், ஸுப்ரதிஷ்டன் ஆகிய எண்மரும் கண்ணாதிபாகளாகவுமிருந்து அககோயிலை ரக்ஷிக்கின்றனர். அககோயில் பல ரத்தினங்களிழைத்த பல மாளிகைகளாலும் விளங்காநிற்கிறது.

திருமாமணி மண்டப வர்ணநம்

मध्ये मणिमयं दिव्यं सहस्रस्तम्भसंयुतम् ॥ २९ ॥

नानारत्नवितानौघैः चित्रितं सुसुखास्पदम् ।

दिव्यचन्दनकर्पूरैः कुङ्कुमाद्यैः सुशोभितम् ॥ ३० ॥

दिव्याप्सरोगणैर्नित्यैः सेवितं सततं शुभैः ।

மத்யே மணிமயம் திவ்யம் ஸஹஸ்ரஸ்தம்பஸ்யுதம் ॥ 29.

நாநாரத்நவிதானௌகைஸி சித்ரிதம் ஸுஸுகாஸ்பதம் ।

திவ்யசந்தநகர்ப்பூரை: குங்குமாதுயைஸ் ஸுஸோபிதம் ॥ 30.

திவ்யாய்ஸரோகணைர் நித்யைஸ் ஸேவிதம் ஸ்ததம் ஸுபை: ।

அந்தககோயிலின் நடுவில் ஒரு திருமாமணி மண்டபம் உள்ளது. அது ஆயிரம் தூண்களைக்கொண்டது. பல விதமான ரத்தினங்களால் இழைக்கப்பெற்ற மேற்கட்டிகளால் விசித்திரமாயுள்ளது. பேரானந்தத்திற்கு இருப் பிடமாயிருப்பது. அப்ராக்ருதமான சந்தனம், பச்சைக் கர்ப்பூரம், குங்குமம் முதலான வாஸனை திரவியங்களால் நறுமணம் மிக்கது. மிக அழகானவராய், அப்ராக்ருதராய், அழிவற்றவரான அப்ஸரஸ்ஸுகளாலே அலங்கரிக்கப் பெற்றது.

திவ்ய லிம்ஹாஸந வர்ணநம்

मध्ये सिंहासनं दिव्यं धर्माद्यैः स्वरिभिवृतम् ॥ ३१ ॥

वैदत्रयमयं दिव्यं साङ्गोपाङ्गपरिच्छदम् ।

तन्मध्येऽष्टदलं पद्मं अष्टाक्षरमयं परम् ॥ ३२ ॥

அகார: கர்ணிகா தத்ர ஸ்வரவ்யஞ்ஜநஸம்யுத: |

மத்யே ஸிம்ஹாஸநம் திவ்யம் தூர்மாத்யைஸ்

ஸூரிபிர்வ்ருதம் || 31.

வேதுத்ரயமயம் திவ்யம் ஸாங்கோபாங்குபரிச்சுதம் |

தந்மத்யேஷ்டதூளம் பத்யம் அஷ்டாக்ஷரமயம் பரம் || 32.

அகார: கர்ணிகா தத்ர ஸ்வரவ்யஞ்ஜநஸம்யுத: |

அந்தத் திருமாமணிமண்டபத்தின் நடுவில் திவ்ய ஸிம்ஹாஸனமொன்று உள்ளது. தூர்மம், ஜ்ஞாநம், வைராக்யம், ஐஸ்வர்யம், அதூர்மம், அஜ்ஞாநம், அவை ராக்யம், அனைஸ்வர்யம் என்னும் (எட்டுக்கும் அபிமானி தேவதைகளாகையாலே அவ்வெட்டுப்) பெயர்களைக் கொண்ட நித்யஸூரிகளாகிற காலகளை உடையது அது; மூன்றுவேதமயமாய், அப்ராக்ருதமாயிருப்பது; வேதுத்தின் அங்கோபாங்குங்களை அலங்காரமாகக்கொண்டது. அந்த ஸிம்ஹாஸனத்தின் நடுவில், அஷ்டாக்ஷர ஸ்வரூபமாய், மிகச்சிறந்ததாய், எட்டு இதழ்களைக்கொண்ட தாமரை இருக்கிறது. உயிரெழுத்துக்களோடும், மெய்யெழுத்துக் களோடும் கூடிய அகாரம் அத்தாமரையின் கர்ணிகை யாய் (கொட்டையாய்) விளங்குகிறது.

பரவாஸுதேவ வர்ணநம்

तस्मिन् अनन्तपर्यङ्के फणारत्नविचितिते ॥ ३३ ॥

ध्यायेत् निविष्टमात्मेशं ईश्वर्या जगतः श्रिया ।

इन्दीवरदलश्यामं पद्मपत्रनिभेक्षणम् ॥ ३४ ॥

श्लक्ष्णनासं लसद्गण्डसुभ्रवह्रियुगान्वितम् ।

प्रातरुद्यत्सहस्रांशुप्रायकुण्डलशोभितम् ॥ ३५ ॥

संपूर्णचन्द्रप्रतिमसितयुक्तशुभाननम् ।

महाहनुं प्रोन्नतांसं दीर्घबाहुचतुष्टयम् ॥ ३६ ॥

மஹோரஸ்க் ச்விந்நவரணம் கோமலாவயவோஜ்ஜ்வலம் ।
 சுந்நிந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ॥ 37 ॥
 சந்நிந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ।
 அர்த்தவிந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ॥ 38 ॥
 திவ்யந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ।
 யுவாகுமாரம் திவ்யந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ॥ 39 ॥
 கௌஸ்துமோத்திராஸிதோரஸ்க் வநமாலாவிந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ।
 கையூரஹாஸ்கடகநூபுராதிரலக்ருதம் ॥ 40 ॥
 ச்விந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ।
 கந்தர்ப்பகோடிலாவணயஜந்நமோஹநவிந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ॥ 41 ॥
 சமானோத்திரஹிதம் ரூபோத்திரபுணாதிநிமிதி ।
 ப்ராத்ரூபத்தஹஸ்தாஸுந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ॥ 42 ॥
 தஸ்யேவ சந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ।
 சர்வலக்ஷணஸம்பந்நா சர்வாபரணந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ॥ 43 ॥
 சூதாந்நிந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ।
 சுந்நிந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ॥ 44 ॥
 சதூர்துஜைவிராஜந்தி கையூரந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ।
 ஹேமபத்ரம் மாதூலிந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ॥ 45 ॥
 இதராந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ।
 எவம் பூமிந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ॥ 46 ॥
 சூதூதாந்நவரணநிலகேசான்தமந்தராகவரிக்ருதம் ।
 விமலோத்திரபுணாதிநிமிதி யோகா தஸ்யேவ ச ॥ 47 ॥
 ப்ரஹ்மி சத்யா ததேசானா மஹிந்யஃ சமூபந்நிமிதி ।
 எவம் வைகுணநாதோத்திர ராஜதே ॥ 48 ॥

सेव्यमानः सदा नित्यैः मुक्तैः भोगपरायणैः ।

एवं विचिन्तयेन्नित्यं परे व्योम्नि महेश्वरम् ॥ ४९ ॥

தஸ்மிந் அநந்தபர்யங்கே ப்னூரத்நவிசித்ரிதே || 33.

த்யாயேந்நிவிஷ்டமாத்மேஸம் ஈஸ்வர்யா ஐக்யத: ஸ்ரியா |

இந்தீவரத்யுளஸ்யாமம் பத்யுமபத்ரநிபேக்ஷணம் || 34.

ஸ்லக்ஷணநாஸம் லஸத்குண்ட்யு ஸுப்ரூவல்லியுக்யாந்விதம் |

ப்ராதருத்யதஸஹஸ்ராம்ஸு ப்ராயகுண்ட்யுல ஸோபிதம் || 35.

ஸம்பூர்ணசந்த்ரப்ரதிம ஸ்மிதயுக்தஸுப்யாநதம் |

மஹாஹநும் ப்ரோந்நதாம்ஸம் தீர்க்கப்யாஹுசதுஷ்டயம் || 36.

மஹோரஸ்கம் ஸ்நிக்த்யவர்ணம் கோமலாவயவோஜ்ஜ்வலம் |

ஸுஸ்நிக்த்யநீலகேஸாந்த மந்தராகப்யுரீக்ருதம் || 37.

ஸங்க்ஸக்ரக்யூக்யூக்ஸு ஸார்ங்க்யாத்யைராயுதையுதம் |

அர்க்கபிம்ப்யுஸஹஸ்ரப்யு கிரீடேந விராஜிதம் || 38.

திவ்யசந்த்நலிப்தாங்க்யம் பீதவஸ்த்ரம் ஸுப்யாஹ்வயம் |

யுவாகுமாரம் திவ்யாங்க்யம் ஸுத்த்யஸத்த்வமநோஹரம் || 39.

கௌஸ்துபேத்யப்யாஸிதோரஸ்கம் வநமாலாவிபூஷிதம் |

கேயூரஹாரகடக ரூபுராத்த்யைரலங்க்ருதம் || 40.

ஸ்நிக்த்யுரக்தாரவிந்த்யப்யு பாத்யஹஸ்தாம்ப்யுஜாந்விதம் |

கந்த்யுர்ப்பகோடிஸாவண்ய ஐக்யந்மோஹநவிக்ஸுரஹம் || 41.

ஸமானோதக்ருஷ்டரஹிதம் ரூபௌத்யார்யகுணாதிபி: |

ப்ராதருத்யதஸஹஸ்ராம்ஸு ஸத்ருஸா ஸவேந தேஜஸா || 42.

தஸ்யைவ ஸத்ருஸீ தேவீ ஸீலருபகுணாதிபி: |

ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நா ஸர்வாப்யுரணபூஷிதா || 43.

ஸுத்யாப்திபேநஸங்காஸ திவ்யவஸ்த்ரேண ஸோபிதா |

ஸுஸ்நிக்த்யநீலகுடில கேஸப்யாரைஸ் ஸுஸோபிதா || 44.

சதுர்ப்யுஜைர் விராஜந்தி கேயூராங்க்யத்யூஷணை: |

ஹேமபத்யம் மாதூலிங்க்யமுத்வஹந்தி கரத்வயே || 45.

இதராப்யாம் வஹந்தி ஸா ப்யர்த்து: பாத்யாம்ப்யுஜத்வயம் |

ஏவம் பூமிஸ்ச நீளா ச பார்ஸ்வயோஸ் ஸமுபஸ்திதே || 46.

க்யுருஹீதசாமரா திவ்யாஸ் ஸக்தயோடஷ்டத்யுளேஷு ச |

விமலோத்கர்ஷிணீ ஜ்ஞாநா க்ரியா யோக்யா ததைய ச || 47.

ப்ரஹ்மீ ஸத்யா ததேஃஸாநா மஹிஷ்யஸ் ஸமுபஸ்திதா: |
 ஏவம் வைகுண்டநாதேஃஸௌ ராஜதே பரமே பதே || 48.
 ஸேவ்யமாநஸ் ஸத்யா நித்யைர் முக்தைர் பேக்யபராயணை: |
 ஏவம் விசிந்தயேந்நித்யம் பரே வ்யோம்நி மஹேஸ்வரம் || 49.

அந்தக் கர்ணிகையின் நடுவில் திருவனந்தாழ்வான் தன் படங்களிலுள்ள மணிகளின் ஒளியினால் ஆஸ்சாயமான அழகையுடையவராய எழுந்தருளியிருக்கிறார். அந்தத் திருவனந்தாழ்வானாகிற படுக்கையின்மேல், தனக்குப் பத்னியாய், உலகிற்கு ஈஸ்வரியான ஸ்ரீ தேவியோடு எழுந்தருளியிருக்கும் ஸாவேஸ்வரனை தியானிக்கக்கூடவன். அபபெருமான் கருநெய்தல் புஷ்பத்தின் இதழ் போன்று கறுத்த நிறத்தை உடையவன்; தாமரையிதழ்போன்ற திருக்கன்களை உடையவன்; (கோல நீள் கொடிபோன்ற) அழகிய நீண்ட மூக்கையுடையவன். அழகிய கன்னங்களையும், கொடிபோன்று அழகிய இரு புருவங்களையும் உடையவன். காலையில் உதிக்கும் ஸூர்யன்போல் ஒளிவிடும் குண்டூலங்களை உடையவன். பூர்ணசந்திரன்போல் புன்முறுவல்செய்யும் திருமுகமண்டூலத்தையுடையவன். பருத்த தாடையுடையவன். உயர்ந்த தோள்களையுடையவன். நாலு நீண்ட திருக்கைகளை உடையவன். பரந்துயர்ந்த திருமார்பையுடையவன். நெய்த்து இருண்ட திருநிறத்தை உடையவன். அழகு மிக்க அவயவங்களை உடையவன். நெய்த்துக் கறுத்து நடுவில் முடிக்கப் பெற்றிருக்கும் கேசபாஸங்களை உடையவன். ஸங்கம், சக்ரம், க்ஷதை, வாள், வில் முதலான பல ஆயுதங்களை உடையவன். ஆயிரங்கோடி ஸூர்யர்கள் ஒன்றாக உதித்தாற்போல் ஒளிவிடும் கிரீடத்தை உடையவன். அப்ராக்ருதமான சந்தனத்தால் பூசப்பெற்ற திருமேனியுடையவன். பீதகவாடையுடையவன். (நாராயணன், வாஸுதேவன், விஷ்ணு முதலிய) அழகிய திருநாமங்களை உடையவன். ஸூத்தூஸத்வத்தால் ஆனதாகையாலே மிக அழகியதாய், யுவாவாய், அகுமாரமான (யௌவநிலை

யின் தொடக்கத்திலும் கௌமாரநிலையின் இறுதியிலு
மிருப்பதான) அப்ராக்ருதத் திருமேனியை உடையவன்.
ஸ்ரீ கௌஸ்தபமணியால் விளங்காநிற்கும் திருமார்பை
உடையவன். வனமாலையால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவன்.
தோள்வளை, ஹாரம், கைவளை, சதங்கை முதலான
(சக்ரவர்த்திகஞரிய) பல பல திருவாபுரணங்களால் அலங்
கரிக்கப்பெற்றவன். நெய்த்துச் சிவந்த தாமரைபோன்ற
திருவடித் தாமரைகளையும், திருககைத் தாமரைகளையும்
உடையவன். கோடி மன்மதர்கள் சேர்ந்தாற்போன்று
உலகனைத்தையும் பார்க்கும் அழகையுடைய திருமேனி
கொண்டவன். வடிவழகு முதலிய ரூபகுணங்களிலும்
வண்மை முதலான ஆத்மகுணங்களிலும் காலையில்
உதிக்கும் ஸூர்யன் போன்ற தன் தேஜஸிலும்
தனக்கு ஒத்தார் மிக்காரையிலாதவன். ரீலம் (நீர்மை)
முதலிய ஆத்மகுணங்களாலும், வடிவழகு முதலிய ரூப
குணங்களாலும் அவனுக்கு ஏற்றவளாய், ஸர்வலக்ஷணங்
களும் நிறைந்தவளாய், (பெண்களுக்குரிய) எல்லா
ஆபுரணங்களையும் உடையவளாய், திருப்பாற்கடலின்
நுரைபோல விளங்கும் திவ்யவஸ்த்ரம் தூரித்து விளங்கு
பவளாய், நெய்த்துக் கறுத்துச் சுருண்ட திருக்குழற்
கற்றையால் மிக விளங்குகிறவளாய், கேயூரம், அங்
கூதம் முதலான திருவாபுரணங்களோடு கூடிய நாலு
திருக்கைகளோடு விளங்காநிற்பவளாய், அத்திருக்கை
களில், பின்னிரண்டு திருககைகளால் பொற்றருமரையை
யும், மாதுளமபழத்தையும் தூரித்திருப்பவளாய், முன்
னிரண்டு திருக்கைகளால், தன் பதியான எம்பெருமானின்
திருவடித் தாமரையிணையை வருடுகின்றவளான பெரிய
பிராட்டியார் அவனோடு எழுந்தருளியிருக்கிறாள். இத்தகைய
பெருமையை உடைய பூதேவியும், நீளாதேவியும்
(ஸ்ரீதேவிகு) இரண்டு புறத்திலும் வீற்றிருக்கின்றனர்.
ஆஸநகமலத்தின் எட்டு இதழ்களிலும் விமலை, உத்கர்ஷிணி,
ஜ்ஞானை, கரியை, யோகை, ப்ரஹ்மீ, ஸத்யை என்ற

எட்டு மஹிஷிகள் நின்று சாமரம் வீசுகிறார்கள். நித்யர்களுமும், முக்தர்களும், பரமநந்தமுடையவராய், எப்போதும் இப்பரவாஸுதேவனுக்குக் கைங்கர்யம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வண்ணமாகப் பரமபத்யத்தில் ஸர்வேஸ்வரனைச் சிந்திக்கக்கடவன்.

மற்ற மூர்த்திகள்

तस्यैव व्यूहभेदाश्च विभवाच्चादिमूर्तयः ।

हिरण्यमाभ्यां हस्ताभ्यां शुद्धाभ्यां प्रविराजिताः ॥ ५० ॥

தஸ்யைவ வ்யூஹபேத்யாஸ்ச விபுவார்ச்சாதிமூர்த்தய: ।

ஹிரண்மயாப்யாம் ஹஸ்தாப்யாம் ஸுத்த்யாப்யாம்

ப்ரவிராஜிதா: ॥ 50.

அந்தப் பரவாஸுதேவனுடைய (ப்ரத்யயுமனன முதலிய) வ்யூஹாவதாரங்களும், (மத்ஸ்யம், கூர்மம் முதலிய) விபுவாவதாரங்களும். (ஸ்ரீரங்கநாதன் முதலிய) அர்ச்சாவதாரங்களும், பொன்போல் அழகிய இருதிருக்கைகளை உடையவர்களாய், அந்த ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் எழுந்தருளியிருக்கின்றனர்.

திவ்யாயுதங்கள்

शङ्खचक्रगदाखड्गशङ्खलाङ्गलमुद्राः ।

परितः पुरुषाकाराः रक्षन्ति हरिमन्दिरम् ॥ ५१ ॥

ஸங்க்ஷக்ரக்யதாக்யட்யக்யஸார்ங்க்யலாங்க்யலமுத்யக்யரா: ।

பரித: புருஷாகாரா ரக்ஷந்தி ஹரிமந்திரம் ॥

51.

ஸங்க்யம், சக்ரம், க்யதே, கத்தி, ஸார்ங்க்யவில், கலப்பை, உலக்கை என்னும் (பரமபுருஷனுடைய) ஆயுதங்கள் புருஷரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு அத்திருக்கோயிலை ரக்ஷிக்கின்றனர்.

வ்யூஹஸ்தானங்கள்

तस्य वैकुण्ठनाथस्य प्राच्यां शुभतरो विभोः ।

वासुदेवस्य विमलो लोको वैश्वानरप्रभः ॥ ५२ ॥

தஸ்ய வைகுண்டநாதஸ்ய ப்ராச்யாம் ஸுபுத்ரோ விபேடா: |
வாஸுதேவஸ்ய விமலோ லோகோ வைஸ்வாநரப்ரபு: || 52.

ஸர்வேஸ்வரனான அந்த வைகுண்டநாதனுடைய
கோயிலுக்குக் கிழக்கு திசுக்கில்—மிக அழகியதாய், குற்ற
மற்றதாய், அக்ஷுனிபோல் ஒளியுள்ளதான வ்யூஹவாஸு
தேவனுடைய கோயில் உள்ளது.

दक्षिणे तस्य विमलो दिव्यः सङ्कर्षणालयः |

पश्चिमे तस्य पूज्यं तु शुभं प्रद्युम्नमन्दिरम् || ५३ ||

தக்ஷிணே தஸ்ய விமலோ திவ்யஸ் ஸங்கர்ஷணாலய: |
பஸ்சிமே தஸ்ய பூஜ்யம் து ஸுப்யம் ப்ரத்யுமநமந்திரம் || 53.

அந்த வைகுண்டநாதனுடைய கோவிலுக்குத் தெற்கு
திசுக்கில்—குற்றமற்றதாய், அப்ராக்ருதமான ஸங்கர்ஷண
னின் கோயில் உள்ளது. அதற்கு மேற்கில்—கொண்டாடத்
தக்கதாய், மங்குளமான ப்ரத்யுமனனின் கோயில் உள்ளது.

उदीच्यां अनिरुद्धस्य लोकः कोटीन्दुसन्निभः |

ईशान्यां कान्तिनिलयः आग्नेय्यां लक्ष्मिमन्दिरम् || ५४ ||

உதீச்யாமநிருத்தஸ்ய லோக: கோடிந்துஸந்நிபு: |
ஈஸாந்யாம் காந்திநிலய: ஆக்ஷநேய்யாம் லக்ஷ்மிமந்திரம் || 54.

அதற்கு வடக்கு திசுக்கில்—கோடிசந்திரர்களின் ஒளி
யுடைய அநிருத்தனின் கோயில் உள்ளது. வடகிழக்கு
மூலையில்—அநிருத்தனின் பத்னியான காந்திதேவியின்
கோயிலும், தென்கிழக்கு மூலையில்—வாஸுதேவனின்
பத்னியான லக்ஷ்மீதேவியின் கோயிலும் உள்ளன.

सारखतं तु नैर्ऋत्यां वायव्यां रतिमन्दिरम् |

इदमावरणं तस्य प्रथमं परमस्य वै || ५५ ||

ஸாரஸ்வதம் து நைர்ஹுத்யாம் வாயவ்யாம் ரதிமந்திரம் |

இதுமாவரணம் தஸ்ய ப்ரத்யுமம் பரமஸ்ய வை || 55.

அதற்குத் தென்மேற்கு மூலையில்—ஸங்கர்ஷணனின் பத்னியான ஸரஸ்வதீதேவியின் கோயிலும், வடமேற்கு மூலையில்—ப்ரத்யும்னனின் பத்னியான ரதீதேவியின் கோயிலும் இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் ஸ்ரீவைகுண்ட நாதன் கோயிலின் முதல் ப்ராகாரத்தில் உள்ளன.

இரண்டாவது ப்ராகார தேவர்கள்

द्वितीयावरणं तस्य वैकुण्ठस्य शुभोन्नतम्।

अनन्तसत्यधामाख्यविश्वक्सेनगजाननाः ॥ ५६ ॥

शङ्खपद्मनिधी ताक्ष्यो लोका नित्यं सुखप्रदाः।

த்ருதியாவரணம் தஸ்ய வைகுண்டஸ்ய ஸுபேநாதநதம்।

அநந்தஸத்யதாமாக்யவிஷ்வக்ஸேநகஜாநநா: ॥ 56.

ஸங்க்பத்மநிதி தாக்ஷ்யோ லோகா நித்யம் ஸுக்யப்ரதா:।

வைகுண்டநாதனுடைய கோயிலின் பரமமங்குளமான இரண்டாவது ப்ராகாரத்தில்—அநந்தன், ஸத்யன், தாமன், விஷ்வக்ஸேனர், கஜாநனன், ஸங்கநிதி, பத்மநிதி, க்ருடன் ஆகியவர்களுடைய, ஸுக்யமளிக்கும் கோயில்கள் உள்ளன.

மூன்றாவது ப்ராகார மூர்த்திகள்

तृतीयावरणं तस्य केशवादिमूर्तिभिः ॥ ५७ ॥

த்ருதியாவரணம் தஸ்ய கேஸவாதிமூர்த்திபி: ॥ 57.

வைகுண்டநாதனுடைய கோயிலின் மூன்றாவது ப்ராகாரத்தில்—கேஸவன் முதல், தாமோதரன் ஈருகவுள்ள வ்யூஹாந்தரமூர்த்திகளின் கோயில்கள் உள்ளன.

நாலாவது ப்ராகார மூர்த்திகள்

अधिष्ठिता दिव्यलोकाः ततः सङ्कर्षणादिभिः।

அதிஷ்டிதா திவ்யலோகாஸ் ததஸ் ஸங்கர்ஷணாதிபி:।

நாலாவது ப்ராகாரத்தில்—முதல் ப்ராகாரத்திற் போலே ஸங்கர்ஷணாதி வ்யூஹமூர்த்திகளின் கோயில்கள் உள்ளன.

ஐந்தாவது ப்ராகார மூர்த்திகள்

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः॥ ५८ ॥

जामदग्न्यो दाशरथिः कृष्णश्चैव सुरेश्वरः।

दधिभक्तो ह्यग्रीवः पञ्चमावरणे स्थिताः॥ ५९ ॥

अधिष्ठिता दिव्यलोकाः सततं विभवैश्च तैः।

மதஸ்ய: கூர்மோ வராஹஸ்ச நாரஸிம்ஹோ஽த்ய வாமந: || 58.

ஜாமதக்ஞந்யோ த்ஜாஸரதி: க்ருஷ்ணஸ்சைவ ஸுரேஸ்வர: ।

தூதிபுக்தோ ஹயக்ரீவ: பஞ்சமாவரணே ஸ்திதா: || 59.

அதிஷ்டிதா திவ்யலோகாஸ் ஸததம் விபுவைஸ்ச தை: ।

மீன், ஆமை, வராஹம், நரசிங்கன், வாமனன், பரஸு
ராமன், ஸ்ரீராமன், தேவதேவனுன கண்ணன், தூதி
புக்தன், ஹயக்ரீவன் ஆகிய விபுவாவதாரமூர்த்திகள்
அபராகருதமான கோயில்களில் ஐந்தாவது ப்ராகாரத்தில்
எப்போதும் உள்ளனர்.

एवमावर्णाः पञ्च नित्यास्तस्य परस्य हि॥ ६० ॥

सर्वे देवगणाः पञ्च नित्यास्तस्य परस्य हि।

ஏவமாவரண: பஞ்ச நித்யாஸ் தஸ்ய பரஸ்ய ஹி ||

60.

ஸர்வே தேவக௃ண: பஞ்ச நித்யாஸ் தஸ்ய பரஸ்ய ஹி ।

பரவாஸுதேவனுக்கு ஸேஷமாயிருக்கும் இவ்விதமான
ஐந்து ப்ராகாரங்களும், அந்தந்த ப்ராகாரங்களிலுள்ள
(முற்கூறிய) ஐவகை மூர்த்திகளும் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில்
எப்போதும் உள்ளன.

सर्वे देवा गणैस्तुल्याः वैकुण्ठस्यावनोत्सुकाः॥ ६१ ॥

शुद्धसत्त्वमयाः सर्वे नित्यानन्दसुखप्रदाः।

अप्राकृताः शाश्वताश्च विष्णुकैङ्कर्यवर्धकाः॥ ६२ ॥

आनन्दनिस्सीमगुणाः सर्वे वेदमयाः शुभाः।

हिरण्मया नित्यशुद्धाः सामगानोपशोमिताः॥ ६३ ॥

ஸர்வே தேவா க்ஷணஸ்துல்யா வைகுண்டஸ்யாவநோத்
ஸுகா: || 61.

ஸூத்த, ஸத்வமயாஸ் ஸர்வே நித்யாநந்த, ஸுக, ப்ரதா: |
அப்ராக்ருதாஸ் ஸாஸ்வதாஸ்ச விஷ்ணுகைங்கர்ய
வர்த்துகா: || 62.

ஆநந்த, நிஸ்வீமகுணஸ் ஸர்வே வேதமயாஸ் ஸூபா: |
ஹிரண்மயா நித்யஸூத்தாஸ் ஸாமக்யாநோபஸோபிதா: || 63.

அந்தந்த ப்ராகாரங்களிலுள்ள மற்ற மூர்த்திகளும் முதலிற்சொன்ன வாஸுதேவன் முதலான மூர்த்திகளோடு ஸமானமான திருமேனியை உடையவர்களாய், ஸ்ரீவைகுண்டநாதன் கோயிலை ரக்ஷிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அனைவரும் ஸூத்த, ஸத்வமயமான திருமேனியை உடையவர்களாய், நித்யாநந்த, ஸுகத்தை அளிப்பவர்களாய், ப்ரக்ருதிஸம்பந்தமற்றவர்களாய், எப்போதுமிருப்பவர்களாய், பரமபத்யநாதகைங்கர்யத்தை வளர்ப்பவர்களாயிருக்கிறார்கள். எல்லோரும், ஆனந்தத்தையும், எல்லை யற்ற குணங்களையும் உடையவர்களாகவும், வேதஸ்வரூபிகளாகவும், மங்குளமானவர்களாகவும், பொன்மயமான திருமேனியை உடையவர்களாகவும், எப்போதும் பரிஸூத்தர்களாகவும், ஸாமக்யானத்தால் விளங்காநிற்பவர்களாகவும் உள்ளனர்.

एवं तु परमं धाम व्यूहादिमपि चिन्तयेत् ।

ஏவம் து பரமம் தாம வ்யூஹாதிமபி சிந்தயேத் ।

இவ்விதமாக — பரஞ்சோதியான பரமபத்யநாதனையும், வ்யூஹம், விபுவம் முதலான மூர்த்திகளையும் தியானம் செய்யக்கடவன்.

लैलाविपु,தியிலுள்ள மூர்த்திகளின் தியானம்

त्रिपादिभूतिरूपं तु संयक्. व्यात्वा विचक्षणः॥ ६४ ॥

तस्य पादविभूतेस्तु रूपं ज्ञेयमनन्तकम् ।

த்ரிபாத்துவிபூதிருபம் து ஸம்யக் த்யாத்வா விசக்ஷண: || 64.
தஸ்ய பாத்துவிபூதேஸ்து ரூபம் ஜ்ஞேயமநந்தகம் |

இப்படிப் பரமபதூத்திலுள்ள மூர்த்திகளை நன்கு தியா
னித்தபின், அறிவாளியானவன் ஸம்ஸாரமண்டூலத்திலுள்ள
அளவற்ற அவதார ரூபங்களையும் தியானிக்கக்கடவன்.

வ்யூஹமூர்த்தி த்யானம்

वैकुण्ठे कारणे श्वेतद्वीपे लोके सुधांबुधौ || ६५ ||

संस्थितं परमात्मानं दर्शनार्थं दिवौकसाम् |

வைகுண்டே காரணே ஸ்வேதத்வீபே லோகே

ஸுதாம்புதௌ || 65.

ஸம்ஸ்திதம் பரமாத்மாநம் துர்ஸநார்த்தம் திவௌகஸாம் |

பரமபதூத்திற்குச் செல்ல இயலாத ப்ரஹ்மருத்ராதி
தேவர்கள் காண்பதற்காக — மற்ற வ்யூஹங்களுக்குக்
காரணமான வ்யூஹவாஸுதேவன் எழுந்தருளியிருக்கும்
(இவ்விபூதியிலுள்ள கார்ய) வைகுண்டத்திலும், (மற்ற
வ்யூஹங்களின் ஸத்தானமான) ஸ்வேதத்வீபம், ஸத்யலோகம்,
திருப்பாற்கடல ஆகியவற்றிலும் எழுந்தருளியிருக்கும்
பரமாத்மாவின் வ்யூஹமூர்த்திகளைச் சிந்திக்கக்கடவன்.

விபுவாவதாரத்யானமும், பயனும்

लोकसंरक्षणार्थाय वैभवञ्च समागतम् || ६६ ||

नृसिंहरामविभवविग्रहानपि चिन्तयेत् |

देवतियञ्चानुग्यादिविग्रहेषु समास्थितान् || ६७ ||

லோகஸம்ரக்ஷணார்த்தாய வைபவம் ச ஸமாகுதம் || 66.

ந்ருஸிம்ஹராமவிபுவ விக்ரஹாநபி சிந்தயேத் |

தேவதிர்யங்மநுஷ்யாதி விக்ரஹேஷு ஸமாஸ்திதாந் || 67.

அசுரரக்ஷகர்களால் உலகிற்கு நலிவு ஏற்படும்போது,
அதை நீக்கி உலகை ரக்ஷிப்பதற்காக, தேவர், திர்யக்
(ஊர்வன), மனிதர், தாவரங்கள் என்னும் நால்வகை
யோனிகளிலும் பிற வி யெ டு த் த நரசிங்கன், ராமன்,

வாமனன், மத்ஸ்யம், கூர்மம், குட்டைமாமரம் முதலான விபுவாவதாரங்களையும் சிந்திக்கக்கடவன்.

அந்தர்யாமி ஸ்த்நாநமும் த்யானமும்

ज्ञेयास्त्याग्यवस्था हि विष्णोः सर्वगतस्य वै ।

यो हि हृण्डरीकान्तर्वेष्मनीह सविग्रहः ॥ ६८ ॥

ஜ்ஞேயாந்தர்யாம்யவஸ்த்நா ஹி விஷ்ணேஸ் ஸர்வகூதஸ்ய வை ।
யோ ஹி ஹ்ருத்புண்டரீகாந்தர்வேஸ்மநீஹ ஸவிக்ரஹ: ॥ 68.

ஸர்வவ்யாபியான எம்பெருமான் எங்கும் பரந்திருந்த போதிலும், புக்தர்களை அனுக்ரஹிப்பதற்காக ஹ்ருத்ய கமலத்தின் நடுவில், கட்டைவிரல் பருமனுள்ள திருமேனியை உடையவனாய் எழுந்தருளியிருக்கும் இருபடி அந்தர்யாமி நிலையாகும். அதையும் தியானிக்கக்கடவன்.

அர்ச்சாவதாரத்த்யானமும் பயனும்

सौलभ्यायैव सर्वेषां अर्चयामपि सन्निधिः ।

स्वरूपमीश्वरस्यैवं ज्ञातव्यास्तद्गुणा अपि ॥ ६९ ॥

ஸௌலப்யாயைவ ஸர்வேஷாம்ர்ச்சாயாம்பி ஸந்திதி: ।

ஸ்வரூபமீஸ்வரஸ்யைவம் ஜ்ஞாதவ்யாஸ் தத்ஞுணா அபி ॥ 69.

யோக்யமுறையில் அந்தர்யாமியைக் காண இயலாத வர்களுக்கும் எளியனாவதற்காக எம்பெருமான் அர்ச்சாவதாரம் எடுத்திருக்கிறான். இத்தகைய அர்ச்சைத் திருமேனியையும், அதில் நிறைந்திருக்கும் ஸௌலப்ய ஸௌஸீல்யாதி: குணங்களையும் சிந்திக்கக்கடவன்.

உபயவிபூதியோக்யத்த்யான நிகுமனம்

विभूतियोगस्तस्यैवं ज्ञातव्यः सर्वदेहिभिः ।

விபூதியோக்யஸ் தஸ்யைவம் ஜ்ஞாதவ்யஸ் ஸர்வதேஹிபி: ।

இவ்வண்ணமாக — ஸர்வேஸ்வரனுடைய நித்யவிபூதி, லீலாவிபூதி ஆகிய இருவிபூதிகளிலுமுள்ள பெருமைகள் எல்லா ஜீவர்களாலும் தியானிக்கத்தக்கவை.

வ்யூஹகுணங்கள்

षड्गुणः परमे व्योम्नि वासुदेवः सनातनः ॥ ७० ॥

வ்யூஹவஸ்தாஸு திஸ்டுஷு குணத்யயமதிஷ்டிதம் ।

ஷட்ஃகுண: பரமே வ்யோம்நி வாஸுதேவஸ் ஸநாதந: || 70.
வ்யூஹாவஸ்தாஸு திஸ்ருஷு குணத்வயமதிஷ்டிதம் ।

பரமபத்துததில் எழுந்தருளியிருக்கும் பழையோனான பரவாஸுதேவனிடம் ஜ்ஞாநம், ஸகதி, பூலம், ஐஸ்வர்யம், வீர்யம், தேஜஸ் என்னும் ஆறு குணங்களும் பிரகாசிக் கின்றன. ஸங்கர்ஷணன், ப்ரத்யும்னன், அநிருத்தூன் என்னும் மூன்று வ்யூஹங்களில் இரண்டிரண்டு குணங்கள் பிரகாசிக்கின்றன.

வ்யூஹங்களின் தொழில்கள்

प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च तथा सङ्कर्षणो विभुः ॥ ७१ ॥

ஜமுத்யுமிஸ்திஸ்திலயான் குர்வதே குணபேதுத: ।

ப்ரத்யும்நஸ்சாநிருத்தூஸ்ச ததூ ஸங்கர்ஷணே விபு: || 71.
ஜகதஸ்ருஷ்டிஸ்திலயாந் குர்வதே குணபேதுத: ।

ப்ரத்யும்நன், அநிருத்தூன், ஸங்கர்ஷணன் என்னும் மூன்று வ்யூஹமூர்த்திகளும், (ப்ரகாஸிக்கும்) இரண்டிரண்டு குணங்களைக் கொண்டவர்களாய், (முறையே) உலகைப் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்னும் முத்தொழில்களைச் செய்கிறார்கள்.

வ்யூஹகுண விவரணம்

ऐश्वर्यवीर्यवान् सर्गे प्रद्युम्नः प्रत्यपद्यत ॥ ७२ ॥

தேஜ:ஸக்தி சமாவிஷ்ய ஹநிருதூஸ்யபாலயத் ।

ஜானவான் பலவான் லோகான் ஸசேத் சங்கர்ஷணஸ்யய: || ७३ ॥

எவ் ஸுஸ்திஸ்திலயான் கரோதி பகவான் ஹரி: ।

ஐஸ்வர்ய வீர்யவாந் ஸர்க்கே ப்ரத்யும்ந: ப்ரத்யபத்யத || 72.
தேஜஸ்ஸக்தி ஸமாவிஸ்ய ஹநிருத்தூப்யபாலயத் ।

ஜ்ஞாநவாந் பூலவாந் லோகாந் க்ரஸேத்
ஸங்கர்ஷ்ணோதய்ய: || 73.

ஏவம் ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிலயாந் கரோதி புக்யவாந் ஹரி: |

ப்ரத்யுமனன்—ஐஸ்வர்யம், வீரயம் என்னும் இரண்டு குணங்களைக்கொண்டு உலகை ஸ்ருஷ்டிக்கிறான். அந்ருத்யுதன்—தேஜஸ், ஸகதி என்னும் இரண்டு குணங்களைக்கொண்டு உலகை ரக்ஷிக்கிறான். அழிவற்ற ஸங்கர்ஷணன்—ஜ்ஞாநம், பூலம் என்னும் இரண்டு குணங்களைக்கொண்டு உலகை அழிக்கிறான். இப்படி ஸர்வேஸ்வரன் தானே மூன்று அவதாரங்களை எடுத்து உலகைப் படைத்தளித்து அழிக்கும் முத்தொழில்களையும் செய்கிறான்.

ஹரிஸப்தார்த்தம்

ब्रह्ममाणमीशं रुद्रं च यमं वरुणमेव च || ७४ ||

प्रसह्य हरते यस्मात् तस्मात् हरिरिहोच्यते |

ப்ரஹ்மாணமீஸம் ருத்ரம் ச யமம் வருணமேவ ச || 74.
ப்ரஸஹ்ய ஹரதே யஸ்மாத் தஸ்மாத் ஹிரிஹோச்யதே |

“ஹரதி இதி ஹரி:” [(ஸம்)ஹரிப்பவனாகையாலே ஹரி யாகிறான்] என்கிற வ்யுத்பத்தியினபடி, அனைத்துலகையும் ஸம்ஹரிப்பதே இயல்வாகக்கொண்டவன் என்பது ஹரிஸப்தார்த்தம். பிரமனையும், ஈஸன் எனப்படும் உருத்திரனையும், யமனையும், வருணனையும் ப்ரளயகாலத்தில், தனவயிற்றில் வைத்து ஸம்ஹரிககிறபடியால் நாராயணன் ‘ஹரி’ எனப்படுகிறான்.

एवमात्मस्वरूपञ्च तथाऽचिद्रूपमुह्यसत् || ७५ ||

स्वरूपमीश्वरस्यैवं ज्ञात्वा बन्धात् प्रमुच्यते |

ஏவமாத்தம்ஸ்வரூபம் ச தத்யா஽சித்ரூபமுல்லஸத் || 75.
ஸ்வரூபமீஸ்வரஸ்யைவம் ஜ்ஞாத்வா ப்நந்தாத் ப்ரமுச்யதே |

ஆத்மஸ்வரூபமும், அசித்ஸ்வரூபமும், (இவைகளுக்கு ஆத்மாவாய்) உயர்ந்து விளங்கும் ஈஸ்வரஸ்வரூபமும் இத்தகையவை. இவ்வண்ணம் அறிந்தவன் ஸம்ஸார ப்நந்தத்திலிருந்து நீங்கி மோக்ஷமடைகிறான்.

புகுவந்தநாமங்கள்

ईश्वरो भगवान् विष्णुः परमात्मा जगत्पतिः॥ ७६॥

अनन्तः पुरुषः साक्षी परं ब्रह्म शिवः प्रभुः।

हिरण्यगर्भः शुचिषत् हंसः परमचेतनः॥ ७७॥

ஈஸ்வரோ புகுவாந் விஷ்ணு: பரமாத்மா ஜகத்பதி: || 76.

அநந்த: புருஷஸ் ஸாக்ஷி பரம் ப்ரஹ்ம ஸிவ: ப்ரபு: |

ஹிரண்யகூர்ப்புஸ் ஸுசிஷத்ஸம்ஸ: பரமசேதந: || 77.

அந்தப் பரமாத்மாவானவர் — அனைத்தையும் நியமிப்பவராகையாலே ஈஸ்வரனென்றும், தேவாஷமற்று குணம் நிறைந்தவராகையாலே புகுவானென்றும், ஸர்வவ்யாபியாகையாலே விஷ்ணுவென்றும், உலகிற்கு ரக்ஷகராகையாலே ஜகத்பதியென்றும், தேவஸகாலவஸ்துகளால் அளவுபட்டிருக்கையாகிற மூவகை அளவுகளும் இல்லாதவராகையாலே அநந்தனென்றும், பூர்ணராகையாலே புருஷரென்றும், அனைத்தையும் எப்போதும் காண்பவராகையாலே, ஸாக்ஷியென்றும், மிகப்பெரியவராகவும், பிறரைப் பெரிதாகச் செய்பவராகவுமிருப்பவராகையாலே பரப்ரஹ்மமென்றும், பரமமங்குளமானவராகையாலே சிவனென்றும், ஸமர்த்தராகையாலே ப்ரபுவென்றும், ஹிரண்யகூர்ப்பு, னான பிரமனுகும் அந்தர்யாமியாகையாலே ஹிரண்யகூர்ப்புரென்றும், பரிசுத்திக்கு இருப்பிடமாகையாலே ‘ஸுசிஷத்’ என்றும், அன்னமாய் அவதரித்தவராகையாலே ஹமஸம் என்றும், அறிவுடையவர்களில் சிறந்தவராகையாலே பரமசேதனரென்றும் சொல்லப்படுகிறார்.

नारायणः सर्वगतः परञ्ज्योतिः परात्परः।

महेन्द्रः सविता रुद्रः स्थाणुः सूर्यः प्रजापतिः॥ ७८॥

நாராயணஸ் ஸர்வகூத: பரஞ்ஜ்யோதி: பராத்பர: |

மஹேந்த்ரஸ் ஸவிதா ருத்ரஸ் ஸ்தானுஸ் ஸூர்ய:

ப்ரஜாபதி: 78.

எல்லாப் பொருள்களையும் வியாபிப்பவராகவும், அவற்றுக்கு ஆதாரமாகவும், ப்ராப்யமாகவும், ப்ராபகமாகவு மிருப்பவராகையாலே நாராயணன் என்றும், எல்லா வஸ்துக்களிலும் நிறைந்திருப்பவராகையாலே ஸர்வகூதர் என்றும், மேலான சோதியாகையாலே பரஞ்சோதியென்றும், மேலானவற்றைக் காட்டிலும் மேலானவராகையாலே பராத்தபர் என்றும், பரமைஸ்வர்யத்தை உடையவராகையாலும், இந்திரனுக்கு அந்தர்யாமியாகையாலும் மஹேந்திரனென்றும், உலகத்தை ஸ்ருஷ்டித்தவராகையாலும், ஸூர்யாந்தர்யாமியாகையாலும் ஸவிதா என்றும், பிறவியென்னும் நோயைத் தீர்ப்பவராகையாலும், ருத்ராந்தர்யாமியாகையாலும் ருத்ரன் என்றும், நிலையானவராகையாலே ஸ்தூணுவென்றும், உயிர்களை நல்வழி நடத்துமவராகையாலே ஸூர்யனென்றும், அனைவரையும் ஆபத்திலிருந்து ரக்ஷிப்பவராகையாலே ப்ரஜாபதியென்றும் சொல்லப்படுகிறார்.

अग्निर्यमः पतिर्यज्ञः वायुः सोमस्तथाऽमृतः ।

हिरण्यमयः सुपर्णश्च तार्क्ष्यो वेदमयस्त्रयी ॥ ७९ ॥

அக்ஷுநிர் யம: பதிர் யஜ்ஞோ வாயுஸ் ஸோமஸ் ததூடம்ருத: ।
ஹிரண்மயஸ் ஸுபர்ணஸ்ச தார்க்ஷ்யோ வேதூமயஸ்த்ரயீ ॥ 79.

அவர்—உயர்கூதிக்கு அழைத்துச்செல்பவராகையாலே அக்ஷுநியென்றும், பாபம்செய்தவர்களை தூண்டிப்பவராகையாலே யமன் என்றும், ரக்ஷிப்பவராகையாலே பதியென்றும், யஜ்ஞங்களால் ஆராதிக்கப்படுபவராகையாலே யஜ்ஞரென்றும், எங்கும் நிறைந்தவராகையாலே வாயுவென்றும், மோக்ஷமளிப்பவராகையாலே ஸோமரென்றும், மரணமற்றவராகையாலே அம்ருதரென்றும், பொன்மயமான திருமேனியை உடையவராகையாலே ஹிரண்மயரென்றும், ஸுபர்ணன் என்றும், வேதூமயன் என்றும், தார்க்ஷ்யன் என்றும் குறிக்கப்படும் க்ஷுருடூனுக்கு அந்தர்

யாமியாயிருக்கையாலே அப்பத்யங்களாலும் குறிக்கப்படுபவர். வேதத்திற்கு அந்தர்யாமியாகையாலே ' த்ரயீ ' என்றும் சொல்லப்படுபவர்.

ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित् ब्रह्मा ब्रह्मणस्पतिरेव च ।

मित्रः सत्यस्तथा धर्मः शुचिर्वाचस्पतिः कविः ॥ ८० ॥

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மவித் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்மணஸ்பதிரேவ ச ।
மித்ரஸ் ஸத்யஸ் தத்யா த்ரம்ஸ ஸுசிர் வாசஸ்பதி: கவி: ॥ 80.

ப்ரஹ்மணர்களால் பூஜிக்கத்தக்கவராகையாலே ப்ரஹ்மண்யரென்றும், வேதத்தின் உண்மைப்பொருளை அறிந்தவராகையாலே ப்ரஹ்மவித் என்றும், மிகப்பெரியவராகையாலே ப்ரஹ்மா என்றும், பிரமனுக்கும் ஸ்வாமியாகையாலே ப்ரஹ்மணஸ்பதியென்றும், அனைவரிடமும் ப்ரீதியுடையவராகையாலே மித்ரரென்றும், எப்போதும் ஒருபடியாயிருப்பவராகையாலே ஸத்யரென்றும், த்ரம்ஸ்வரூபியாயிருப்பவராகையாலே த்ரம்மென்றும், பரிஸுத்தூராகையாலே ஸுசியென்றும், சொற்களால் சொல்லப்படுபவராகையாலே வாசஸ்பதியென்றும், ' அழகாகப் பேசுபவராகையாலே கவியென்றும் சொல்லப்படுபவர்.

एवमादीनि नामानि वैदिकानि जगत्पतेः ।

देवानामपि नामानि विष्णोः श्रीशस्य वै विभोः ॥ ८१ ॥

वाचकानि भवन्त्येव तत्र तत्र विवक्षया ।

नारायणादिनामानि त्वन्येषां कुत्रचित् न तु ॥ ८२ ॥

ஏவமாதிநி நாமாநி வைதிகாநி ஜகத்பதே: ।

தேவாநாமபி நாமாநி விஷ்ணோஸ் ஸ்ரீஸஸ்ய வை

விபோ: ॥ 81.

வாசகாநி புவந்த்யேவ தத்ர தத்ர விவக்ஷயா ।

நாராயணாதிநாமாநி த்வந்யேஷாம் குத்ரசிந்த து ॥

82.

வேத்யத்தில் பரம்பொருளைக் குறித்துச் சொல்லப்படும் இத்தகைய நாமங்களும், தேவர்களைக் குறித்துச் சொல்லப்படும் இந்திரன் முதலான எல்லா நாமங்களும்—ஸ்ரீய:பதியாய், ஸர்வேஸ்வரனாய், லோகநாதனான விஷ்ணுவின் நாமங்களாகவே உள்ளன. அந்தந்த குணங்களில் ஒரு சிறிது அந்தந்த தேவர்களிடம் காணப்படுகையால், இந்த்ராத்ரி நாமங்கள் அந்தந்த தேவர்களையும் குறிக்கின்றன. 'நாராயணன்' முதலான நாமங்களின் பொருள் மற்ற தேவர்களுக்கு ஒரு சிறிதும் பொருந்தாதாகையாலே, அவை அவர்களை ஒருபோதும் குறிக்கமாட்டா.

लौकिका वैदिकाः शब्दाः नामान्यस्य भवन्ति वै ।

तस्मात् भगवान् विष्णुः परमात्मा स ईश्वरः ॥ ८३ ॥

லௌகிகா வைதிகாஸ் ஸப்து நாமாந்யஸ்ய புவந்தி வை ।
தஸ்மாத்து புகுவாந் விஷ்ணு: பரமாத்மா ஸ ஈஸ்வர: ॥ 83.

(உலகில் ஸரீரத்தைச் சொல்லும் ஸப்தும் ஆத்மாவையும் குறிப்பதுபோல்,) “தேவதத்தன்” முதலான ஸம்ஸாரிகளையும், ‘கல்’ ‘கட்டை’ முதலான அசேதனங்களையும் குறிக்கும் லௌகிகஸப்துங்களும், அக்னி, இந்த்ரன், ஆகாஸம், வாயு முதலான வேத்யத்தில் உள்ள ஸப்துங்களும் அச்சேதனசேதனங்களுக்கு ஆத்மாவான ஸ்ரீமந் நாராயணனாகே திருநாமங்களாயுள்ளன. இப்படி எல்லாச் சொற்களாலும் சொல்லப்படுபவனாயிருக்கையாலும், கலயாணகுணங்கள் நிறைந்தவனாய், தேவாஷங்க ளற்றவனாயிருக்கையாலும், ஸர்வவ்யாபியாயிருக்கையாலும், ஸர்வநியந்தாவாயிருக்கையாலும் அவனே பரமாத்மா ஆகிருன்.

ஸ்வப்ரயாத்ராத்மயஜ்ஞாநம் அவஸ்யம்

स्वरूपमीश्वरस्यैवं ज्ञातव्यं मुनिसत्तमाः ।

स्वरूपगुणं ऐश्वर्यं विज्ञेयं परमात्मनः ॥ ८४ ॥

ஸ்வரூப ஆத்மநோ ஜ்ஞேயத்வரஸ்ய முனிஸ்வரா: ॥

ஸ்வரூபமீஸ்வரஸ்யைவம் ஜ்ஞாதவ்யம் முநிஸத்தமா: ।

ஸ்வரூபகுண ஐஸ்வர்யம் விஜ்ஞேயம் பரமாத்மந: ॥ 84.

ஸம்புந்த ஆத்மநோ ஜ்ஞேயஸ்சேஸ்வரஸ்ய முநீஸ்வரா: ।

ருஷிகளே ! இவ்வண்ணமாகப் பரமாத்மாவின் ஸ்வ ரூபத்தையும், அதிலுள்ள குணங்களையும், அவனுடைய பரமாத்மத்தன்மையையும் அறியவேண்டும். ஆத்மாவுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள (ஸ்வஸ்வாமிபூவம் முதலான) ஸம்புந்தமும் அறியத்தக்கது.

(இந்த ஸம்புந்தத்தைக் காட்டும்)

திருவஷ்டாக்ஷரத்தின் அர்த்தாநுஸந்தானம்

अकारवाच्यस्य विभोरेव शेषस्त्वहं सदा ॥ ८५ ॥

न चापि मम कर्ताऽसि परवानस्म्यतो ब्रह्म ।

नित्यं नारायणस्यैव कैङ्कर्यं करवाण्यहम् ॥ ८६ ॥

मन्त्रार्थं चिन्तयेदेवं प्रातरुत्थाय वैष्णवः ।

அகாரவாச்யஸ்ய விபேதாரேவ ஸேஷஸ்த்வஹம் ஸதா ॥ 85.

ந சாபி மம கர்த்தா஽ஸி பரவாநஸ்யதோ ஹ்யஹம் ।

நித்யம் நாராயணஸ்யைவ கைங்கர்யம் கரவாண்யஹம் ॥ 86.

மந்த்ரார்த்தம் சிந்தயேதேவம் ப்ராதருத்தூய 'வைஷ்ணவ: ।

‘அ’ என்னும் எழுத்தால் சொல்லப்படும் ஸர்வேஸ்வர னான ஸ்ரீமந் நாராயணன் ஒருவனுக்கே (மகாரப் பொரு ளான) நான் எப்போதும் அடிமைப்பட்டிருப்பவன் (இது ப்ரணவத்தின் பொருள்). என ரக்ஷணத்திற்கு நான் கடவனல்லன் ; ஆகையாலே அப்பரமாத்மாவுக்குப் பர தந்த்ரனாகவேயிருப்பவன் (இது நமஸ்ஸப்துப் பொருள்). எனக்கு ப்ராப்யப்ராபகங்களாயிருக்கையாலே நாராயணன் எனப்படும் அவனுக்கே நான் கைங்கர்யம் செய்யக் கடவேன் (இது நாராயணாய ஸப்துதார்த்தம்). திருமந்திரத் தின் இப்பொருளை ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் காலையில் துயி லெழுந்ததும் அநுஸந்திக்கவேணும்.

த்வயார்த்தநாநுஸந்தநாம்

इत्यात्मेश्वरयो रूपं ज्ञात्वा मन्त्रेण मन्त्रवित् ॥ ८७ ॥
स्वरूपमात्मनो ज्ञात्वा तद्वृत्तिं शिक्षयेत् द्वयात् ।

இத்யாத்மேஸ்வரயோ ரூபம் ஜ்ஞாத்வா மந்த்ரேண

மந்த்ரவித் ॥ 87.

ஸ்வரூபமாத்மனோ ஜ்ஞாத்வா தத்வ்ருத்திம் ஸிக்ஷயேத்

த்வயாத் ।

இவ்வண்ணமாகத் தன் ஸ்வரூபத்தையும், பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தையும் திருமந்திரத்தினாலறிந்தவன், ஜீவாத்மாவுக்கு ஸேஷத்வபாரதந்தர்யங்களே ஸ்வரூபம் என உணர்ந்து, இந்த ஸ்வரூபத்திற்குத் தகுந்தபடி, இவன் நடக்கவேண்டிய முறையை த்வயமந்திரத்திலிருந்து அறிந்து அநுஷ்டிக்கக் கடவன்.

सर्वेशदयिता नित्या सर्वदा जगदाश्रया ॥ ८८ ॥
नित्यानपायिनी विष्णोर्जगन्मातोपकारिणी ।
तयाऽऽसीनः श्रिया साधं गुणवान् परमेश्वरः ॥ ८९ ॥
शरणं तस्य चरणौ ब्रजाम्यहमकिञ्चनः ।
श्रियाऽऽसीनाय हरये स्वामिने परमात्मने ॥ ९० ॥
स्वामिचित्तानुरूप्येण शेषवृत्तिं करोम्यहम् ।
इत्थं द्वयार्थं सञ्चिन्त्य स्वकर्मादिवृत्तयं ॥ ९१ ॥
उपायभावात् सन्त्यज्य तमेव शरणं ब्रजेत् ।

ஸர்வேஸதயிதா நித்யா ஸர்வதா ஜகதாஸ்ரயா ॥ 88.

நித்யாநபாயிநி விஷ்ணோர் ஜகந்மாதோபகாரிணி ।

தயா஽஽வீநாஸ் ஸ்ரியா ஸார்த்தம் குணவாந் பரமேஸ்வரஃ ॥ 89.

ஸ்ரணம் தஸ்ய சரணௌ வ்ரஜாம்யஹமகிஞ்சநஃ ।

ஸ்ரியா஽஽வீநாய ஹரயே ஸ்வாமிநே பரமாத்மநே ॥ 90.

ஸ்வாமிசித்தநாநுரூப்யேண ஸேஷவ்ருத்திம் கரோம்யஹம் ।

இத்தம் த்வயார்த்தம் ஸஞ்சிந்த்ய ஸ்வகர்மாதி,

சதுஷ்டயம் || 91.

உபாயபூவாத் ஸந்த்யஜ்ய தமேவ ஸரணம் வ்ரஜேத் |

(1. முதலில் ஸ்ரீமச்சூப்பூதூர்த்தமான புருஷகாரத்வமும், நித்யயோகமும் சொல்லப்படுகிறது) எப்போதும் ஸர்வேஸ்வரனுக்கு இனியவளாயிருப்பவள்; எப்போதும் உலகினரால் ஆஸ்ரயிக்கப்படுபவள்; எம்பெருமானை எப்போதும் விட்டுப்பிரியாதவள்; உலகிற்குத் தாயாயிருந்து உபகாரம் செய்பவள். இப்படிப் புருஷகாரமாயிருப்பவள ஸ்ரீதேவி. (2. நாராயண ஸூப்பூதூர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது.) புருஷகாரமான அந்தப் பிரசாட்டியோடு கூடியிருப்பவளாய், ஸௌலப்யம், ஸௌஸீல்யம், வாத்ஸல்யம், ஸ்வாமித்வம் என்னும் (ஆஸ்ரயணத்தை எளிதாக்கித் தரும்) குணங்கடையுடையவளாயிருக்கிறான் ஸர்வேஸ்வரனான நாராயணன். (3. பூர்வகூண்டூத்தில எஞ்சிய பதங்களின் அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது இனி) ஒரு கைமுதலுமற்ற நான் அவனுடைய இரு திருவடிகளையும் உபாயமாக உறுதிகொள்கிறேன். (4. இனி உத்தரகூண்டூர்த்தம் உரைக்கப்படுகிறது.) ஸ்ரீதேவியோடு கூடியிருக்கும் ஸர்வஸ்வாமியாய், ஸர்வபாபஹரனாய், பரமாத்மாவான நாராயணனுக்கு அவன் திருவுள்ளம் உகக்கும்படியாகக் கைங்கர்யத்தைச் செய்யக்கடவேன். இவ்வண்ணமாக த்வயத்தின் பொருளை அநுஸந்தித்து, தன்னிடமுள்ள கர்மஜ்ஞாநபூக்திப்பரபத்திகள் நான்கிலும் உபாயபூத்தி, வைக்காமல் அவனையே உபாயமாகக் கொள்ளவேண்டும்.

நித்யாநுஷ்டானங்கள்

कर्मकृत्याद्यशक्तस्तु सन्तुष्ट्यै परमात्मनः॥९२॥

प्रातरुत्थाय सततं शौचं कृत्वा यथाविधि ।

प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च पश्चादाचमनं चरेत्॥९३॥

கர்மக்ருத்யாத்யஸ்க்தஸ்து ஸந்துஷ்ட்யை பரமாத்மந: || 92.

ப்ராதருத்த்யாய ஸததம் ஸௌசம் க்ருத்வா யதாவிதி ।

ப்ரக்ஷாள்ய பாதௌ ஹஸ்தௌ ச பஸ்சாத்யாசமநம் சரேத் || 93.

கர்மஜ்ஞாநபுக்தியோக்யங்களை அனுஷ்டிகக இயலாத வனானால், பரமாத்மாவின் உகப்பிற்காகப் பின்வரும் நித்ய கர்மங்களை அனுஷ்டிக்கக்கடவன். தினந்தோறும் காலையில் (ப்ராஹ்மமுஹூர்த்தத்தில்) எழுந்திருந்து, முறைப்படி மல ஜல விஸர்ஜன ப்ரக்ஷாளநங்களைச் செய்து, கால்களையும், கை களையும் விளக்கி, அதற்குப்பின் ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.

ततः स्नानं प्रकुर्वीत दन्तधावनपूर्वकम् ।

कृत्वाऽघमर्षणस्नानं तर्पयन् पितृदेवताः || ९४ ||

सकौपीनं धौतवस्त्रं वसित्वा चोत्तरीयकम् ।

शुभ्रया वै मृदा संयक् ऊर्ध्वपुण्ड्राणि धारयेत् || ९५ ||

தத: ஸ்நாநம் ப்ரகூர்வீத த்நந்ததாவநபூர்வகம் ।

க்ருத்வரத்யக்யமர்ஷணஸ்நாநம் தர்ப்பயந் பித்ருதேவதா: || 94.

ஸகௌபீநம் தெளதவஸ்த்ரம் வஸித்வா சோத்தரீயகம் ।

ஸுஹ்ரயா வை ம்ருத்யா ஸம்யக்யூர்த்யவ் புண்ட்ரானி

த்யாரயேத் || 95.

அதற்குப்பின் பஸ்துலக்கிவிட்டு, ஸ்நானத்தைச் செய்யவேண்டும். அக்யமர்ஷண ஸூக்தத்தை அநு ஸந்தித்துக்கொண்டு ஸ்நாநம் செய்தபின், அந்த ஸ்நானத் திற்கு அங்குமாக தேவ (ருஷி) பித்ருதர்ப்பணத்தைச் செய்து, கௌபீநம், வெள்ளைவஸ்த்ரமாயுள்ள அரை வேஷ்டி, உத்தரீயம் (மேல்வேஷ்டி) ஆகியவற்றை அணிந்தபின் வெள்ளை மண்ணாலே (பன்னிரு) திருமண் காப்புக்களை நன்கு தூரிக்கவேண்டும்.

पवित्रपाणिः शुद्धात्मा सन्ध्यां कुर्याद्विधानतः ।

उपस्थाय च सावित्र्या रविमण्डलमध्यगम् || ९६ ||

हरिं हिरण्यं ध्यात्वा कृत्वा चैव प्रदक्षिणम् ।

कुसुमाक्षतसंयुक्तं अर्घ्यं तस्मै निवेदयेत् || ९७ ||

பவித்ரபாணி: ஸூத்தாத்மா ஸந்த்யாம் குர்யாத் வித்யாநத: |
உபஸ்தூய ச ஸாவித்ர்யா ரவிமண்டூலமத்யக்யம் || 96.
ஹிரிம் ஹிரண்மயம் த்யாத்வா க்ருத்வா சைவ ப்ரத்யக்ஷிணம் |
குஸுமாக்ஷதஸம்புக்தமர்க்யம் தஸ்மை நிவேத்யேத் || 97.

இரண்டு விஸ்வாமித்ரப் புல்லினால் பவித்ரம் செய்து, அதைப் பவித்ர விரலில் அணிந்து, பரிஸூத்த்யானையிருந்து, அவரவர்கள் க்ருஹ்யஸூத்ரவிதிப்படி ஸந்த்யாவந்த்யனம் செய்து, க்யாயத்ரீமந்திரத்தினால் ஸூர்யமண்டூலத்தில் பொன்மயமான திருமேனியுடன் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீமந்நாராயணனை த்யானம்செய்து, ப்ரத்யக்ஷிணம்செய்து, புஷ்பம் அக்ஷதைகளோடு கூடிய ஜலத்தை எடுத்துப் பரமாத்மாவைக் குறித்து அர்க்யமளிக்கவேண்டும்.

திருவாராதனம்

जप्त्वा नत्वा गृहं गत्वा संस्तुवन् संयतेन्द्रियः |
प्रक्षाल्य पादावाचम्य पूजामण्डलमाविशेत् || 98 ||

ஐப்த்வா நத்வா க்ருஹம் க்யத்வா ஸம்ஸ்துவந் ஸம்யதேந்த்ரிய: |
ப்ரக்ஷாள்ய பாதாவாசம்ய பூஜாமண்டூலமாவிசேத் || 98.

அதற்குப்பின் க்யாயத்ரியை ஜபித்து, பரமாத்மாவை வணங்கித் துதித்தது வீட்டிற்குச்சென்று, புலனடக்கமுடைய வனாய, கைகாலகளை அலம்பி ஆசமனம்செய்து, புகூவ த்யாராத்யனம் செய்யுமிடத்திற்குச் செல்லவேண்டும்.

सुसत्कृतं शुभं रम्यं धूपदीपादिशोभितम् |
वितानैः पुष्पमालाद्यैः सर्वतः समलङ्कृतम् || 99 ||

ஸுஸத்க்ருதம் ஸூப்யம் ரம்யம் தூபதீபாதிசோபிதம் |
விதாநை: புஷ்பமாலாத்யைஸ் ஸர்வதஸ் ஸமலங்க்ருதம் || 99.

பின்பு அந்த ஸந்நிதியைப் பரிஸூத்த்யப்படுத்தி, மங்குளமாயும் அழகாயுமிருக்கும்படி கோலமிட்டுத் திரு விளக்கேற்றி, மணங்கமழுமபடி தூபம்சேர்த்து, மேறகட்டியினாலும், புஷ்பங்களாலும் அலங்கரிக்கவேண்டும்.

तत्र हेमसुशोभाढ्यं रम्याम्बरमनोहरम् ।

संयगास्तीर्य पर्यङ्कं चित्रं रम्यं सुखावहम् ॥ १०० ॥

धर्मादीनर्चयेत् तत्र वेद्यां पीठपदात्मकान् ।

आकीर्णैः तुलसीपुष्पैः समन्तादुपशोभिते ॥ १०१ ॥

तस्मिन्निवेश्य लक्ष्मींश्च रमाजुष्टं प्रपूजयेत् ।

தத்ர ஹேமஸுஸோபாட்ட்யம் ரம்யாம்புரமநோஹரம் ।

ஸம்யகாஸ்தீர்ய பர்யங்கம் சித்ரம் ரம்யம் ஸுகூவஹம் ॥ 100.

தர்மாதிநர்ச்சயேத் தத்ர வேத்யாம் பீடபத்யாத்மகாந் ।

ஆகீர்ணைஸ் துளவீபுஷ்பைஸ் ஸமந்தாதுபஸோபிதே ॥ 101.

தஸ்மிந் நிவேஸ்ய லக்ஷ்மீஸம் ரமாஜுஷ்டம் ப்ரபூஜயேத் ।

அங்கு பொன்மயமாய், ஒளிவிஞ்சியதாய், அழகிய வஸ்திரங்களால் நெஞ்சையீர்ப்பதாய், அழகியதாய், எம்பெருமானுக்கு இன்பமளிப்பதாய், விசித்ரமான விரிப்பை ஸிம்ஹாஸத்தின்மீது விரித்து, எம்பெருமான எழுந்தருளியிருக்கும் அந்த ஸிம்ஹாஸனத்தின் கால்களில் இருக்கும் தூர்மம், அதூர்மம், ஜ்ஞாநம், அஜ்ஞாநம், ஐஸ்வர்யம், அஹிஸ்வர்யம், வைராக்யம், அவைராக்யம் ஆகியவற்றுக்கு அபிமானிகளான நித்யஸூரிகளை அர்ச்சித்து, துளஸியையும், புஷ்பங்களையும் நாலுபுறத்திலும் இறைதது, அழகியதாயிருக்கும் ஸிம்ஹாஸனத்தின்மேல் பெரியபிராட்டியாரோடு கூடியவனாக எம்பெருமானை எழுந்தருளப்பண்ணித் திருவாராதானம் செய்யவேண்டும்.

उपविश्यासने संयक् कौशे कर्णाजिनेऽपि वा ॥ १०२ ॥

प्रणायामत्रयं कृत्वा पश्चात् न्यासं समाचरेत् ।

உபவிஸ்யாஸநே ஸம்யக் கௌஸே கார்ஷ்ணஜிநே஽பி வா ॥ 102.

ப்ராணயாமத்ரயம் க்ருத்வா பஸ்சாந்ந்யாஸம் ஸமாசரேத் ।

அதற்குப்பின் தூர்ப்பாஸனத்திலாவது, மான்தோல் விரிப்பிலாவது நன்கு உட்கார்ந்து, மூன்று ப்ராணயாமங்

கள் செய்தபின், த்வயமந்திரத்தால் அங்குந்யாஸ கர
ந்யாஸங்களைச் செய்யவேண்டும்.

षट्पदैरङ्गुलीहस्ते षडङ्गेषु तथैव च॥ १०३॥

மூர்த்தி ஈலே நேத்ரயோஸ்ச நாஸிகாஸ்ரவணானே ।

श्रुजयोः हृत्पदेशे च स्तनयोः नाभिमण्डले॥ १०४॥

पृष्ठे च जघने कट्योः ऊर्वोः जान्वोश्च पादयोः ।

मन्त्ररक्षाक्षराण्यत्र क्रमेणाङ्गेषु विन्यसेत्॥ १०५॥

ஷட்பதைரங்குளீஹஸ்தே ஷட்யங்கேஷு ததைவ ச॥ 103.

மூர்த்தி பூலே நேத்ரயோஸ்ச நாஸிகாஸ்ரவணானே ।

புஜயோர் ஹ்ருத்ப்ரதேயே ச ஸ்தநயோர் நாபிமண்டலே॥ 104.

ப்ருஷ்டே ச ஜகதே கட்யோருர்வோர் ஜாந்வோஸ்ச பாதுயோ: ।
மந்த்ரரத்நாக்ஷராண்யத்ர க்ரமேனாங்கேஷு விந்யஸேத்॥ 105.

த்வயமந்திரத்தின் ஆறு பதங்களால் இரு கைகளிலு
முள்ள (1) பெருவிரல், (2) சுட்டுவிரல், (3) நடுவிரல்,
(4) மோதிரவிரல், (5) சிறுவிரல், (6) உள்ளங்கை புறங்
கைகள் ஆகிய ஆறு கைப்பகுதிகளில் கரந்யாஸத்தை
யும், (1) ஹ்ருத்யம், (2) தலை, (3) ஸிகை, (4) கண,
(5) புஜம், (6) தன்னைச் சுற்றிலும் ஆகிய ஆறு அங்கங்களில்
அங்குந்யாஸதையும் செய்து, த்வயமந்திரத்திலுள்ள
இருபததைந்து அக்ஷரங்களை (1) தலை, (2) நெற்றி, (3) (4)
இருகண்கள், (5) (6) இருமூக்குகள், (7) (8) இருகாதுகள்,
(9) வாய், (10) (11) இருபுஜங்கள், (12) மார்பு, (13) (14)
இருஸ்தனங்கள், (15) கொப்பூழ், (16) முதுகு, (17) இடுப்பின்
முன்பாகும், (18) (19) இடுப்பின் இருபக்கங்கள், (20) (21)
இருதுடைகள், (22) (23) இருமுழங்கால்கள், (24) (25) இரு
பாதங்கள் ஆகிய இருபத்தைந்து இடங்களிலும் முறையே
ந்யாஸம் செய்யவேண்டும்.

पञ्चोपनिषदां न्यासं तन्मन्त्रैरुपविन्यसेत् ।

பரே வ்யோநி ஸ்தித் தேவ் ஶ்ரீபூமிம்யாं ச நீலயா॥ १०६॥

तत्रावाह्य परं व्योम सविमानं समष्टयम्।

पीठञ्च नागपर्यङ्कं तत्रासीनं श्रिया सह॥१०७॥

चतुर्थं सुन्दराङ्गं शङ्खचक्रगदाधरम्।

वामाङ्गस्थश्रियोपेतं अर्चयेदच्युतं बुधः॥१०८॥

आवाह्य मुद्रया सम्यगासनञ्च निवेदयेत्।

பஞ்சோபநிஷத்யாம் ந்யாஸம் தந்மந்த்ரைருபவிந்யஸேத் |

பரே வ்யோம்நி ஸ்திதம் தேவம் ஸ்ரீபூமிப் ப்யாஞ்ச நீளயா || 106.

தத்ராவாஹ்ய பரம் வ்யோம ஸவிமானம் ஸமண்டபம் |

பீடஞ்ச நாகபர்யங்கம் தத்ராலீநம் ஸ்ரியா ஸஹ || 107.

சதுர்ப்புஜம் ஸுந்த்யராங்க்யம் ஸங்க்யசக்ரக்யாதாரம் |

வாமாங்கஸ்த்ஸ்ரியோபேதமர்ச்சயேத்யுதம் புத்ய: || 108.

ஆவாஹ்ய முத்ரயா ஸம்யக்யாஸநஞ்ச நிவேத்யேத் |

பஞ்சோபநிஷந் மந்திரங்களால் பஞ்சோபநிஷத்துக்களுடைய ந்யாஸத்தை எம்பெருமானுடைய திருமேனியிற் செய்து, பரமபதத்தில் ஸ்ரீ பூமிநீளாதேவிகளோடு கூடியிருப்பவனாய், ஒளிவிஞ்சிநிற்பவனாய், திருவனந்தாழ்வான்மேல் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீமந்நாராயணனை, திருவனந்தாழ்வான், திவ்யஸிமஹாஸனம், திருமாமணிமண்டபம், திவ்யவிமானம், பரமபதம் இவைகளோடு கூடியவனாக அத் திருமேனியில் ஆவாஹனம் செய்து, நான்கு திருக்கைகள், திருவாழி, திருச்சங்கு, கௌமோதகீ என்ற கயதை ஆகிய திவ்யபாபுதங்கள், அழகிய திவ்யமங்குளவிக்ரஹம் இவைகளை உடையவனாய், இடதுமடியில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியை உடையவனான ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். அப்போது முதலில் முத்ரையினால் ஆவாஹனம் செய்து, பின்பு ஆஸனம் ஸமர்ப்பிக்கவேணும். (பரமேஷ்டி, புருஷன், விஸ்வம், நிவ்ருத்தம், ஸர்வம் என்னும் பஞ்சோபநிஷததுக்கள் எனப்படும் அப்ராக்ருதமான ஐந்து ஸக்திகளின் மந்திரங்களையும், ஆவஹ்நீ, ஸ்தூபிகீ, ஸங்கித்யபிகீ, சக்ரமுத்ரையை,

ஸங்குமுத்ரே முதலான முத்ரகளைப்பற்றியும் ஆகும்
வல்லவர்வாய்க்கேட்டே உணரவேண்டும்.)

अर्चयित्वा गुरुन् सर्वान् पीठस्योत्तरपार्श्वतः ॥ १०९ ॥

हरिमभ्यर्चयेत् पश्चादर्थपाद्यादिभिर्नरः ।

அர்ச்சயிதவா குருந் ஸர்வாந் பீடஸ்யோத்தரபார்ஸ்வத: ॥ 109.
ஹரிமப்யர்ச்சயேத் பஸ்சாதர்க்யபாத்யாதிபிர் நர: ।

திவ்யஸிமஹாஸனத்திற்கு இடதுபுறத்தில் பூர்வா
சார்யர்களுக்கு ஆஸனம் ஸமர்ப்பித்துத் திருவாராதனம்
செய்து, பின்பு அர்க்யம் பாத்யம் முதலியவைகளினால்
ஸ்ரீமந்நாராயணனை ஆராதிக்கக்கூடவன.

खवामे पूरयेत् कुम्भं मन्धपुष्पयुताम्बुना ॥ ११० ॥

संपूर्य तस्य तायेन लघुपात्राणि पञ्च च ।

एलाचन्दनः पूरकाष्ठान् पात्रेषु विन्यसेत् ॥ १११ ॥

ஸ்வவாமே பூரயேத் குமபம் க்ஸந்தபுஷ்பயுதாம்புநா ॥ 110.
ஸம்பூரய தஸ்ய தோயேந லகுபாத்ராணி பஞ்ச ச ।

ஏலாசந்தநஃநஃர்ப்பூரகோஷ்டாந் பாத்ரேஷு விந்யஸேத் ॥ 111.

கனது இடதுபுறத்தில் பரிசுததமான தீர்த்தம் நிறைந்த
குடபுததை வைத்து, அதில் சந்தனம் புஷ்பம் முதலான
வாஸனை திரவியங்களைச்சேர்த்து, அந்தத் தீர்த்தத்தினால்
ஐந்து சிறிய வட்டில்களை நிறைத்து, அவைகளில் ஏலக்காய்,
சந்தனம், பச்சைக்கர்ப்பூரம், கோஷ்டம் முதலான வாஸனை
திரவியங்களைச் சோககவேண்டும்.

अथवा तुलसीपत्रं दत्वा मन्त्रेण पूजयेत् ।

अर्थं पाद्यं तथाऽऽचामं मन्त्रेणैव निवेदयेत् ॥ ११२ ॥

அதுவா துளஸீபத்ரம் தத்வா மந்த்ரேண பூஜயேத் ।
அர்க்யம் பாத்யம் ததாசாமம் மந்த்ரேணைவ நிவேதயேத் ॥ 112.

அந்த வாஸனை திரவியங்கள் இல்லாவிடில் துளஷி யிதழ்களைத் திருமந்திரத்தைச் சொல்லிச் சேர்த்து திருவா ராத்நம செய்யவேண்டும். அந்தத் தீர்த்தத்தினால் அர்க்ய யம், பாத்யம், ஆசமனம் ஆகியவைகளைத் திருமந்திரத் தைச் சொல்லி எம்பெருமானுக்கு ஸமர்ப்பிக்கவேண்டியது.

दद्यात् प्रत्युपचारं तु जलं पुष्पाञ्जलिं तथा ।

தூத்யாத் ப்ரத்யுபசாரந்து ஜலம் புஷ்பாஞ்ஜலிம் தத்யா ।

தூந்தத்யாவனம் (பல் துலக்குதல்), ஸ்நானம் முதலிய ஒவ்வொரு உபசாரத்தை எம்பெருமானுக்குச் செய்யும் போதும், அர்க்யபாத்ய ஆசமனங்களும், புஷ்பமும் ஸமர்ப்பித்து அஞ்ஜலி செய்யவேண்டும்.

निवेश्य स्नानपीठेऽथ तैलाम्यञ्जनपूर्वकम् ॥ ११३ ॥

स्नापयेन्मन्त्ररत्नेन सूक्तैर्विष्णुप्रकाशकैः ।

उद्धर्तनं चन्दनाद्यैः कृत्वा स्नाप्य शुभैर्जलैः ॥ ११४ ॥

दीपैर्नீराजयित्वा तु दद्यादाचमनोदकम् ।

நிவேஸ்ய ஸ்நாநபீடே஽த்ய தைலாப்யஞ்ஜநபூர்வகம் ॥ 113.

ஸ்நாபயேந் மந்த்ரரத்நேந ஸூக்தைர் விஷ்ணுப்ரகாஸகை: ।

உத்யுவர்த்தநம் சந்தநாத்யை: க்ருத்வா ஸ்நாப்ய

ஸூபைர்ஜலை: ॥ 114

தூபைர் நீராஜயித்வா து தூத்யாதாசமநோத்யகம் ।

பின்பு திருமஞ்சனவேதிகையில் எழுந்தருளப்பண்ணி, தைலக்காப்பு ஸமர்ப்பித்து, சந்தனம், நெல்லிக்காய் முத லானவற்றால் திருமேனியை ஸோதித்து, நறுமணம்மிக்க தீர்த்தத்தினால், ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய பெருமையைச் சொல்லும் புருஷஸூக்தம் முதலிய மந்த்ரங்களையும், த்வயத்தையும் ' அநுஸந்தித்துக்கொண்டு, திருமஞ்சனம் செய்து, கடைசியில் மங்களாரத்தியும், ஆசமனமும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

वस्त्रं शुभतरं दत्वा तथैवाचमनीयकम् ॥ ११५ ॥

दत्वा चैवोपवीतञ्च मधुपर्केण पूजयेत् ।

வஸ்தரம் ஸுப்தரம் துத்வா ததைவாசமநீயகம் ॥ 115.
துத்வா சைவோபவீதஞ்ச மதுபர்க்கேண பூஜயேத் ।

அதற்குப்பின் மிக அழகான திருப்பரியட்டம் (வஸ்தரம்) ஸமர்ப்பித்து, ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பித்து, யஜ்ஞோபவீதம் ஸமர்ப்பித்து, மதுபர்க்கம் கண்டருளப்பண்ணவேண்டும்.

भूषणैरप्यलङ्कृत्य गन्धं दत्वा सुवासितम् ॥ ११६ ॥

सुरभीणि च पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च ।

धूपं दीपञ्च नैवेद्यं ताम्बूलञ्च समर्पयेत् ॥ ११७ ॥

பூஷணையலங்குத்ய கந்தம் துத்வா ஸுவாவீதம் ॥ 116.
ஸுரபீணி ச புஷ்பாணி மால்யாநி விவிதாநி ச ।

தூபம் தீபஞ்ச நைவேத்யம் தாம்பூலஞ்ச ஸமர்ப்பயேத் ॥ 117.

திருவாபுரணங்களால் அலங்கரித்து, பரிமளம் சேர்ந்த சந்தனம் முதலானவை, நறுமணமிகக பூக்கள், பலவிதமான பூமாலைகள், தூபம், தீபம், ஆகியவற்றை ஸமர்ப்பித்து, ப்ரஸாதும், திருப்பணியாரம் முதலிய நைவேத்யங்களையும், பழம், அடைக்காய் முதலியவைகளையும் அமுது செய்யப் பண்ணவேண்டும்.

परिणीय नमस्कृत्य स्तुत्वा स्तुतिमिरेव च ।

दीपैर्नீराजनं कृत्वा सुमनोज्जलिनार्चयत् ॥ ११८ ॥

பரிணீய நமஸ்க்ருத்ய ஸ்துத்வா ஸ்துதிபிரேவ ச ।

தீபைர் நீராஜநம் க்ருத்வா ஸுமனோஜ்ஜலிநார்ச்சயேத் ॥ 118.

பின்பு ப்ரதுக்ஷிணம் செய்து துண்டன் ஸமர்ப்பித்து, ஜிதந்தே முதலிய துதிகளை (அர்த்தத்துடன்) அநுஸந்தித்து, மங்குளஹாரததி ஸமர்ப்பித்து, இரு கைகளிலும் புஷ்பங்களை எடுத்துத் திருவடிகளில் ஸமர்ப்பிக்கக்கடவன்.

सर्वान् कुर्वीतोपचारान् मन्त्ररत्नेन देशिकः ।

श्रीमदष्टाक्षरेणापि संयगाराधनं हरेः ॥ ११९ ॥

ஸர்வாந் குர்வீதோபசாராந் மந்த்ரரத்நேந தேஸிக: ।

ஸ்ரீமத்யக்ஷரேணாபி ஸம்யகாராதநம் ஹரே: ॥ 119.

எம்பெருமானது திருவாராதனத்தில், ஆராதிப்பவன் திருமந்திரத்தினாலாவது, த்வயத்தினாலாவது எல்லா உபசாரங்களையும் ஸமர்ப்பிக்கக்கடவன்.

एवं त्रिकालमर्चायां पूजयेत् विधिवद्वरिम् ।

अर्चाया यद्यभावः स्यात् हृदये स्थण्डिलेऽपि वा ॥ १२० ॥

अर्चयेन्मनसा ध्यात्वा हरिं संयक् समाधिमान् ।

ரவம் த்ரிகாலமர்ச்சாயாம் பூஜயேத் விதிவத்துநிம் ।

அர்ச்சாயா யத்யபாவஸ் ஸ்யாத்யத்ருத்யே
ஸ்த்யண்டிலேடபி வா ॥ 120.

அர்ச்சயேந் மநஸா த்யாத்வா ஹிம் ஸம்யக் ஸமாதிமாந் ।

இவ்வண்ணமாக, காலே, நடுப்பகல, மாலை ஆகிய முக்காலங்களிலும் அர்ச்சாவிக்கூரஹத்தில் ஸ்ரீமந்நாராயணனை ஆரதிக்கக்கடவன். அர்ச்சாவிக்கூரஹமில்லாவிடில் மனத்தில் யோகமுறைப்படி நன்கு தியானித்து அர்ச்சிக்கக்கடவன். அல்லது, புல் முதலியவையற்ற தரையில் திருமேனியை எழுதி அதில் எம்பெருமானை தியானித்து அர்ச்சிக்கக்கடவன்.

अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तरं तु वा ॥ १२१ ॥

अष्टाविंशतिकृत्वो वा मन्त्ररत्नमनुसरन् ।

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் வா ஸதமஷ்டோத்தரந்து வா ॥ 121.

அஷ்டாவிம்ஸதிக்ருத்வோ வா மந்த்ரரத்நமநுஸ்மரந் ।

திருவாராதனம் செய்தபின் ஆயிரத்தெட்டு முறை, அல்லது நூற்றெட்டு முறை, அல்லது இருபத்தெட்டு முறை த்வயமந்திரத்தை ஜபிக்கக்கடவன்.

த்வயமந்திரத்தின் பெருமை

द्वयात् परतरो मन्त्रो नास्ति सर्वप्रदो नृणाम्॥ १२२॥

यस्योच्चारणमात्रेण सर्वसिद्धिमवाप्नुयात्।

द्वयार्थरहितं विप्रं दूरतः परिवर्जयेत्॥ १२३॥

த்வயாத் பரதரோ மந்தரோ நாஸ்தி ஸர்வப்ரதோ ந்ருணம் || 122.

யஸ்யோச்சாரணமாத்ரேண ஸர்வஸித்திமவாப்நுயாத் |

த்வயார்த்ததூரஹிதம் விப்ரம் தூரத: பரிவர்ஜயேத் || 123.

இதி ஸ்ரீபராஸர ஸம்ருதௌ உத்தரகூண்டே

விசிஷ்ட பரமதூர்ம சாஸ்த்ரே

விஸ்த்ருத நித்யாராதநவர்ணநம் நாம ஷஷ்டோத்தயாய: ||

எல்லா விருப்பங்களையும் அளிக்கும் மந்திரமான த்வயத்தைக் காட்டிலும் சிறந்த மந்திரமில்லை. இதை அர்த்தானுஸந்தானமில்லாமல் உச்சரிப்பவனும எல்லா விருப்பங்களையும் அடைவான். த்வயத்தை அர்த்தத்துடன் அறியாத அந்தணனுடன் ஸஹவாஸம் செய்யாமல் தூரத்தில் விலகிச் செல்லவேண்டும்.

ஸ்ரீ பராஸரஸம்ருதியின் உத்தரகூண்டுமான விசிஷ்ட பரமதூர்ம சாஸ்த்ரத்தில் விரிவான நித்யதிருவாராதனைத்தை வர்ணிப்பதாகிற ஆருவது அத்தியாயம் முற்றிற்று

7-வது அத்தியாயம்

டோலோத்ஸவ வர்ணநம்

श्रीपराशर उवाच—

नित्यं सायाह्नसमये डोलायां पूजयेद्दरिम्।

चतुस्तम्भमयीं दिव्यां चतुर्दामविभूषिताम्॥ १॥

दिव्यस्रग्वसनोपेतां शिविकां परिकल्पयेत्।

ஸ்ரீபராஸர உவாச—

நித்யம் ஸாயாஹ்நஸமயே டோலாயாம் பூஜயேத்தூரிம் |

சதுஸ்தம்பமயீம் திவ்யாம் சதுர்தாமவிபூஷிதாம் || 1.

திவ்யஸ்ரக்ஷவஸநோபேதாம் ஸிபிகாம் பரிகல்பயேத் |

தினந்தோறும் மாலையில் ஸ்ரீமந்நாராயணனை ஊஞ்சலில் எழுந்தருளச் செய்து உத்ஸவம் நடத்தவேண்டும். அதற்காக ஊஞ்சலை—நாலு புறத்திலும் நாலு கால்களை நிறுத்தி, பக்கங்களில் நாலு சங்கிலிகள் கட்டித் தொங்கவிட்டு, பொன், வெள்ளி, முத்து, ரத்தினம், புஷ்பம் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்ட மாலைகளால் அலங்கரித்து, உயாந்த வஸ்திரங்கள் விரித்து அழகியதாக அமைக்கவேண்டும்.

स्मृषु चतुरो वेदान् समावाह्य प्रपूजयेत् ॥ २ ॥

इतिहासपुराणानि वेदाङ्गानि तथा द्विजाः ।

दामान्यावाहयेत्तस्यां शिविकायां द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥

तदधस्तात् वैनतेयं नागराजमथोपरि ।

पादेषु चतुरो मन्त्रान् सावित्रीं तु ध्वजे तथा ॥ ४ ॥

प्रणवश्च पताकायां छत्रेषु व्याहृतीस्तथा ।

तोरणेषु सुरान् सर्वान् व्यजनेषु तथैव च ॥ ५ ॥

इत्येवं वाङ्मयीं विद्यां डोलायां पूजयेत् शुभाम् ।

लक्ष्म्या सह शयानं वै तस्यां देवं प्रपूजयेत् ॥ ६ ॥

ஸ்தம்பேஷு சதுரோ வேதூந் ஸமாவஹ்ய ப்ரபூஜயேத் || 2.

இதிஹாஸபுராணாநி வேதூங்கூாநி ததூ த்விஜா: |

தூமாந்யாவாஹயேத் தஸ்யாம் ஸிபிகாயாம்

த்விஜோத்தமா: || 3.

ததூதஸ்தாத் வைநதேயம் நாகூராஜமதோபரி |

பாதேஷு சதுரோ மந்த்ராந் ஸாவித்ரீந்து த்வஜே ததூ || 4.

ப்ரணவஞ்ச பதாகாயாம் சூத்ரேஷு வ்யாஹ்ருதீஸ்ததூ |

தோரணேஷு ஸுராந் ஸர்வாந் வ்யஜநேஷு ததைவ ச || 5.

இத்யேவம் வாங்மயீம் வித்யாம் டோலாயாம் பூஜயேச்சுப்யாம் |

லக்ஷ்மயா ஸஹ ஸயாநம் வை தஸ்யாம் தேவம் ப்ரபூஜயேத் || 6.

அந்த ஊஞ்சலில் நாலுபக்கங்களில் நாலுவேதூங்களை யும், இதிஹாஸபுராணங்களையும், ஸீகைக் முதலான

வேதாங்குகளையும் நான்கு சங்கிலிகளிலும் ஆவாஹனம் செய்து, ஊஞ்சலுக்குக் கீழ் கருடிகளையும், அதற்குமேல திருவநந்தாழ்வானையும், நாலுகால்களில் விஷ்ணுஷடாக்ஷரீ, த்வாத்ஸாஷ்ரீ, அஷ்டாக்ஷரீ, த்வயம் எனும் நாலு மந்திரங்களையும், கொடிக்கம்பத்தில் கூயத்ரீ மந்திரத்தையும், கொடிச்சீலையில் ப்ரணவத்தையும், குடைகளில் பூர்பூவஸ் ஸுவ: முதலான ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளையும், தோரணங்களிலும், சாமரம் திருவாலவட்டங்களிலும் எல்லா தேவர்களுக்கும் ஆவாஹனம்செய்து, மங்குளகரமாய் வித்யைக்கு அபிமானியான தேவதையை இவ்வண்ணமாக ஊஞ்சலில் ஆராதித்து, அந்த ஊஞ்சலில் ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மியுடன் ஸயனித்துக்கொண்டிருக்கும் நாராயணனை ஆரதிக்கக்கடவன.

गन्धैः पुष्पैश्च विविधैः फलैर्भक्ष्यैः सपायसैः ।

धूपैर्दीपैश्च तांबूलैः यथाशक्ति च पूजयेत् ॥ ७ ॥

கூந்தை: புஷ்பைஸ் விவிதை: பூலைர் புக்கயைஸ் ஸபாயசை: |
தூபைர் தீபைஸ் தாம்பூலைர் யதாஸக்தி ச பூஜயேத் || 7.

ஊஞ்சலில் எம்பெருமானை எழுந்தருளச் செய்தபின், பலவிதமான கூந்தம், புஷ்பம், தூபம், தீபம், திருப்பணியாரம், பாயஸம், பழம், தாம்பூலம் ஆகியவற்றை இயன்ற வரையில் ஸமர்ப்பித்து எம்பெருமானை ஆரதிக்கவேண்டும்.

चामरैः तालवृन्ताद्यैः गीतवादित्रनर्तनैः ।

पूजां कृत्वा यथाशक्ति पश्चात् डोलं प्रडोलयेत् ॥ ८ ॥

சாமரைஸ் தாலவ்ருந்தாத்யைர் கீதவாதித்ரநர்த்தநை: |

பூஜாம் க்ருத்வா யதாஸக்தி பஸ்சாட்டோலாம்

ப்ரடோலயேத் || 8.

சாமரம், திருவாலவட்டங்களை வீசியும், கூரணம் செய்தும், வீணை முதலானவற்றை வாசிப்பித்தும், நாட்டியம் முதலானவற்றை நடத்திவைத்தும் எம்பெருமானுக்கு இயன்ற வரையில் ஆராதனம்செய்து, பிறகு ஊஞ்சலை ஆட்டவேண்டியது.

वेदैश्चतुर्भिः प्रथमं वेदाङ्गैस्तदनन्तरम् ।

सन्तैश्च ब्राह्मणस्पत्यैः पुराणैर्वैष्णवैः शुभैः ॥ ९ ॥

गापयित्वा प्रबन्धैश्च शनैर्दोलं च डोलयेत् ।

श्रियं खलङ्कृतां तत्रारोप्य डोलं विशेषतः ॥ १० ॥

வேதௌஸ்சதுர்பி: ப்ரதமம் வேதௌங்கௌஸ்ததநந்தரம் ।

ஸன்கைதௌஸ்ச ப்ராஹ்மணஸ்பத்யை: புராணைர்

வைஷ்ணவைஸ்சுபை: ॥ 9.

கூபயித்வா ப்ரபந்தௌஸ்ச ஸநைந் டோலாஞ்ச டோலயேத் ।

ஸ்ரியம் ஸ்வலங்க்ருதாம் தத்ராரோப்ய டோலாம் விஸேஷத: ॥10.

ஊஞ்சலாட்டுமபோது, முதலில்-நாலு வேதங்கனையும், பிறகு வேதௌங்குங்கனையும், ப்ரஹ்மணஸ்பதிஸன்குத்தங்கனையும், ஸாதவிதமான வைஷ்ணவபுராணங்கனையும், தீவ்யப்ரபந்தங்கனையும் கூானம செயவித்து, மெள்ள மெள்ள ஊஞ்சலை ஆட்டவேண்டும. ஊஞ்சலில் ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியை நன்கு அலங்கரித்துச் சிறப்பாக எழுந்தருளப் பண்ண வேண்டியது.

डोलामहोत्सवो नित्यं प्रतिमासमथापि वा ।

मासं संवत्सरं वा स्यात् निमित्तेषु विशेषतः ॥ ११ ॥

டோலாமஹோத்ஸவோ நித்யம் ப்ரதிமாஸமத்ராபி வா ।

மாஸம் ஸம்வத்ஸரம் வா ஸ்யாந்நிமித்தேஷு விஸேஷத: ॥11.

ஊஞ்சல் உத்ஸவத்தை தினந்தோறும் செய்ய வேண்டும். இயலாவிடில் மாதம் ஒருமுறையாவது, வருஷம் ஒருமுறையாவது நடத்தவேண்டும். விஸேஷகாலங்களில் சிறப்பாகச் செய்யவேண்டும்.

अत्यन्तामिमता डोला विष्णुदेवस्य शङ्किणः ।

आषाढादिचतुर्मासान् डोला स्यात् प्रतिवत्सरम् ॥ १२ ॥

அத்யந்தாபிமதா டோலா விஷ்ணுதேவஸ்ய ஸார்ங்கிண: ।

ஆஷாடாதிசதுர்மாஸாந் டோலா ஸ்யாத் ப்ரதிவத்ஸரம் ॥ 12.

ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கு ஊஞ்சல் உத்ஸவம் மிகவும் இனியது, ஆகையால் ஆடி, ஆவணி, புரட்டாசி, ஐப்பசி ஆகிய நாலுமாஸங்களிலும் வருடந்தோறும் டேராலோத்ஸவம் செய்யவேண்டும்.

निवेश्य शुभशय्यायां डोलायां विधिवत् बुधः।

ऋगानैः सामगानैश्च यजुःपाठैः प्रबन्धकैः ॥ १३ ॥

पुण्यैः मनोहरैः स्तोत्रैः डोलापूजां समाचरेत्।

நிவேஸ்ய ஸூப்யஸாய்யாம் டோலாயாம் விதிவத் புதுத்யு:।

ருக்யகூதாஸ ஸாமகூதாஸச யஜு:பாடைய: ப்ரப்யந்தகை: || 13.

புண்யைர் மனோஹரைஸ் ஸ்தோத்ரைர் டோலாபூஜாம்

ஸமாசரேத் |

டேராலோத்ஸவத்தின் பெருமையை அறிந்த புருஷன் மென்மைமிக்க படுக்கையை ஊஞ்சலில் விரித்து, அதில் ஸ்ரீமந்நாராயணனை எழுந்தருளப்பண்ணி, ருக்யஜுஸ் ஸாமவேதுபாராயண கூனங்களாலும், திவ்யப்ரப்யந்தகங்களாலும், நெஞ்சிற்கினியவையாய், பவிதரமான துதிகளாலும் துதித்து ஊஞ்சலில் ஆராதனம் செய்யக்கடவன்.

दर्शनादेव डोलायां त्रयीनाथस्य शङ्खिणः ॥ १४ ॥

सर्वबन्धविनिर्मुक्ता नरा यान्ति परं पदम्।

தர்ஸநாதேவ டோலாயாம் த்ரயீநாதஸ்ய ஸாரங்கீண: || 14.

ஸர்வப்யந்தவிநிர்முக்தா நரா யாந்தி பரம் பதம் |

வேதுந்ந விழுப்பொருளான ஸ்ரீமந் நாராயணனை ஊஞ்சலில் ஸேவிப்பதனாலேயே, மனிதர்கள் எல்லாப் பாபங்களும் நீங்கப்பெற்றுப் பரமபதத்தை அடைகிறார்கள்.

डोलायां दर्शनं विष्णोः महापातकनाशनम् ॥ १५ ॥

हयमेघायुतात् पुण्यं सर्वकामफलप्रदम्।

டோலாயாம் தர்ஸநம் விஷ்ணோர் மஹாபாதகநாஸநம் || 15.

ஹயமேத்யுதாத் புண்யம் ஸர்வகாமபுலப்ரதம் |

எம்பெருமானை ஊஞ்சலில் ஸேவிப்பது மஹாபாதகங் களையும் அழிக்கவல்லது. பதினாயிரம் அஸ்வமேதும் செய்வதைக் காட்டிலும் அதிகமான புணயம் அதனால் ஏற்படும். விரும்பும் எல்லாப் பூலன்களையும் அது அளிக்கும்.

டோலாமஹோத்ஸவ் க்யூத் சகூத்ரா யோ த்விஜோத்தமா: || 16 ||

கூலகோடி சமுத்யுத்ய ச கக்ஷேணவ் பதம் |

டோலாமஹோத்ஸவம் குர்யாத் ஸக்ருத்வா யோ

த்விஜோத்தமா: || 16.

கூலகோடும் ஸமுத்திருத்ய ஸ கக்ஷேத் வைக்ஷணவம் பதம் |

மஹர்ஷிகளே ! எவனொருவன் ஒருமுறையாவது எம் பெருமானுக்கு டோலோத்ஸவம் செய்கிறானோ, அவன் தன் குலத்தில் பிறந்த அனைவரையும் மோக்ஷத்தை அடையச் செய்து, தானும் விஷ்ணுவின் பரமபத்மமாகிற மோக்ஷத்தை அடைகிறான்.

ஜன்மக்ஷே வாஸுதேவஸ்ய ரா஘வஸ்ய விசேஷத: || 17 ||

மஹோத்ஸவ் ப்ருவீத் டோலாயா விநிவேஷ்ய தௌ |

ஜந்மர்க்ஷே வாஸுதேவஸ்ய ராகுவஸ்ய விசேஷத: || 17.

மஹோத்ஸவம் ப்ரகுர்வீத் டோலாயாம் விநிவேஸ்ய தௌ |

சிறப்பாகக் கண்ணன் அவதரித்த ஸ்ரீ ஜயந்தியிலும், ராமன் அவதரித்த ஸ்ரீராமநவமியிலும் அவர்களுக்குப் பெரிய விழாவாக டோலோத்ஸவம் செய்யவேண்டும்.

உத்ஸவே யோ ஹரே: க்ஷேத்ரே டோலா ப்ஸ்யதி பக்திமானு || 18 ||

ச மஹாபாதகையோ: சூக்யதே நாத்ர ஸம்ஸய: |

உத்ஸவே யோ ஹரே: க்ஷேத்ரே டோலாம் ப்ஸ்யதி

பக்திமாந் || 18

ஸ மஹாபாதகைர் கோரைர் முச்யதே நாத்ர ஸம்ஸய: |

பக்தியுடையவனாய், எவனொருவன் ஸ்ரீரங்கும் முதலிய தீவ்யதேவஸங்களுக்குச் சென்று டோலோத்ஸவம் ஸேவிக்

கிருளே, அவனுடைய எல்லாக்கொடிய வல்வினைகளும் அழியும்; இதில் ஐயமில்லை.

सर्वान् कामानवाप्नोति पदं प्राप्नोत्यसंशयम्॥ १९॥

ஸர்வாந் காமாநவாப்நோதி பதும் ப்ராப்நோத்யஸம்ஸயம் || 19.

டோலோத்ஸவத்தை ஸேவித்தவன் எல்லா விருப்பங் களையும்பெற்று, பரமபதூத்தை அடைகிருன் என்பதில் ஐயமில்லை.

यत्र यत्र स्थिता डोला देवस्य परमात्मनः।

तत्र देवगणाः सर्वे ब्रह्मरूपगमाः॥ २०॥

गायन्ति सामगानेन विमानस्थाश्च भक्तिः।

யத்ர யத்ர ஸ்திதா டோலா தேவஸ்ய பரமாத்மந: |

தத்ர தேவக்யுணஸ் ஸர்வே ப்ரஹ்மரூத்ரபுரோக்யமா: || 20.

கூயந்தி ஸாமக்யாநேந விமானஸ்தாஸ்ச புக்தித: |

ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கு டோலோத்ஸவம் நடக்கும் இடங்களிலெல்லாம், பிரமன், உருத்திரன் முதலான தேவர்கள் அனைவரும் விமானங்களில் ஏறிவந்து ஸாம க்யானமபண்ணி எமபெருமானை புக்தியோடு துதிக்கிறார்கள்.

यस्तु पश्येत् शुभां डोलां हरेनारायणस्य हि॥ २१॥

स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः।

யஸ்து பஸ்யேக்ஸ்யபூதம் டோலாம் ஹரேர் நாராயணஸ்ய ஹி || 21.

ஸ ஸ்நாதஸ் ஸர்வதீர்த்தேஷு ஸர்வயஜ்ஞேஷு தீக்ஷித: |

ஸ்ரீமந்நாராயணனுடைய டோலோத்ஸவத்தை ஸேவிப் பவன், எல்லாப் புண்யதீர்த்தங்களிலும் நீராடியவனாகவும், எ ல லா யாக்யங்களையும், செயதவனாகவும் ஆகிருன். (அவற்றின் பூலனை அடைவான் என்று கருத்து).

गवामयुतदानस्य फलं प्राप्नोति च ध्रुवम्॥ २२॥

सर्वपापविमुक्तोऽन्ते विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्।

கூவாமயுததநாநஸ்ய பூலமாப்நோதி ச த்ருவம் || 22.

ஸ்ரவபாபவிமுக்தோநந்தே விஷ்ணுஸாயுஜ்யமாப்துயாத் |

இதி ஸ்ரீபராஸர ஸ்ம்ருதௌ உத்தரகூண்டே

விஸிஷ்ட பரமதூர்ம் ஸாஸ்த்ரே

டேவாலோத்ஸவ வர்ணநம் நாம ஸப்தமோடத்யாய: ||

டேவாலோதஸவம் ஸேவிததவன் பதினாயிரம் பசுக்களை தூனமசெய்த பூலனை அடைவான். அவனுடைய எல்லாப் பாபங்களும் தொலையும் ; மரணமாம்போது விஷ்ணுவின் ஸாயுஜ்யத்தை அடைவான் என்பது நிஸ்ஸயம்.

ஸ்ரீ பராஸரஸ்ம்ருதியின் உத்தரகூண்டூமான விஸிஷ்ட பரமதூர்ம்

ஸாஸ்த்ரத்தில் டேவாலோத்ஸவ வர்ணநம் எனும்

ஏழாம் அத்தியாயம் நிறைவுபெற்றது

8-வது அத்தியாயம்

நைமித்திகோத்ஸவ வர்ணநம்

श्रीपराशर उवाच—

अथ नैमित्तिकं वक्ष्ये विष्णोराराधनक्रमम् ।

यदुक्तं ऋषिभिः पूर्वं तद्वीमि विधानतः ॥ १ ॥

ஸ்ரீ பராஸர உவாச—

அது நைமித்திகம் வக்ச்யே விஷ்ணோராதநக்ரமம் ।

யதுக்தம் ருஷிபி: பூர்வம் தத் பூர்வீமி வித்யாதத: || 1.

ரிஷிகளே ! எம்பெருமானுக்கு தினந்தோறும் திருவாராதனம் செய்யவேண்டிய முறையை ஆறாம் அத்தியாயத்தில் விரிவாகச்சொன்னேன். தினந்தோறும் செய்யத்தக்க டேவாலோத்ஸவத்தையும் ஏழாம் அத்தியாயத்தில் சொன்னேன். இனி, விசேஷ தினங்களிற் செய்யவேண்டிய நைமித்திகமான திருவாராதனக்ரமத்தை முறைப்படி இவ்வத்தியாயத்தில் சொல்லப்போகிறேன். இவ்விஷயத்தை வஸிஷ்டர் முதலிய ரிஷிகளும் முன்னமே உபதேசரித்திருக்கிறார்கள்.

த்வாத்ஸரியில் ஆராதனம்

उपोष्यैकादशीं संयक् द्वादश्यामरुणोदये ।

धात्रीस्नानं नरः कृत्वा पूजयेत् मधुसूदनम् ॥ २ ॥

உபோஷ்யைகாத்ஸரீம் ஸம்யக் த்வாத்ஸ்யாமருணோத்யே ।

தாத்ரீஸ்நாநம் நர: க்ருத்வா பூஜயேந்மதுஸூதநம் ॥ 2.

ஏகாத்ஸரியன்று ஒன்றும் உண்ணாமல் உபவாஸமிருந்து, த்வாத்ஸரியன்றைக்கு விடியற்காலத்தில் தலைக்கு நெல்லிக்காய் தேய்த்துக்கொண்டு ஸ்நானம்செய்து, பின்பு எம்பெருமானுக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும்.

कोमलैः तुलसीपत्रैः हृद्यमञ्जरिसंयुतैः ।

अर्चयेत् मन्त्ररत्नेन त्वष्टोत्तरशतं हरिम् ॥ ३ ॥

கோமளைஸ் துளவீபத்தரை ஹ்ருத்யமஞ்ஜரிஸம்யுதை: ।

அர்ச்சயேந்மந்த்ரரத்நேந த்வஷ்டோத்தரஸதம் ஹரிம் ॥ 3.

அந்தத் திருவாராதனத்தில், அழகிய கதிர்களோடு கூடிய மென்மை மிகக் திருத்துழாயிதழ்களைக்கொண்டு த்வயமந்திரத்தினால் ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கு நூற்றெட்டு முறை அர்ச்சனம் செய்யவேண்டும்.

मध्वाज्यगुडसंयुक्तं पायसान्नं समर्पयेत् ।

तेनैव जुहुयादशौ मन्त्रैषैव तु भक्तिमान् ॥ ४ ॥

மத்வாஜ்யகுடஸம்யுக்தம் பாயஸாந்நம் ஸமர்ப்பயேத் ।

தேநைவ ஜுஹுயாத்ஷௌநெள மந்த்ரேணைவ து பக்திமாந் ॥ 4.

பின்பு, தேன, பால், வெண்ணெய் சேர்த்துச்செய்த திருக்கண்ணமுதை அமுதுசெய்யப்பண்ணி, அந்த ப்ரஸாதத்தைக்கொண்டே த்வயமந்திரத்தைச் சொல்லி, புகதியுடன் தன் ஸக்திக்குத் தக்கவாறு அக்ஷனியில் ஹோமம் செய்யவேண்டும்.

वैष्णवान् भोजयेत् पूर्वं स्वयं भुञ्जीत वै ततः ।

पुराणश्रवणं कृत्वा यावदस्तमयं रवेः ॥ ५ ॥

रात्रौ महोत्सवं कुर्यात् गीतवादित्रनिःस्वनैः ।

सद्यः प्रसन्नो भगवान् प्रीणाति पुरुषोत्तमः ॥ ६ ॥

तथा न तुष्यति श्रीशः यज्ञदानव्रतादिभिः ।

द्वादशीपूजनादन्यत् विष्णोः प्रीतिकरं न तु ॥ ७ ॥

வைஷ்ணவாந் பேராஜயேத் பூர்வம் ஸ்வயம் புஞ்ஜீத வை தத: |

புராணஸ்ரவணம் க்ருத்வா யாவதஸ்தமயம் ரவே: || 5.

ராத்ரௌ மஹோத்ஸவம் குர்யாத் கீதவாதித்ரநிஸ்ஸ்வநை: |

ஸத்ய: ப்ரஸந்நோ புகுவாந் ப்ரீணாதி புருஷோத்தம: || 6.

தத்யா ந துஷ்யதி ஸ்ரீஸோ யஜ்ஞத்யாநவ்ரதாதிபி: |

த்வாத்யஸீபூஜநாத்யந்யத் விஷ்ணோ: ப்ரீதிகரம் ந து || 7.

பின்பு, ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை அமுதுசெய்வித்து, அந்த ஸேஷத்தைத் தான் புஜிக்கக்கடவன்; அதற்குப்பின், ஸூர்யாஸ்தமனம் வரையில் உறங்காமல் புராணக்கதைகளைக் கேட்டிருந்து, அன்றிரவு வீணை, மத்தளம் முதலான வாத்தியங்களை முழக்கி, கீதத்துடன் எமபெருமானுக்குப் பெரிய உத்ஸவம் செய்யக்கடவன். இப்படி செய்தால், அப் பெருமான் மிகவிரைவில் அவனுக்கு அருளபுரிவான். யஜ்ஞம், த்யானம், வ்ரதம் முதலான எதைச் செய்தாலும் த்வாத்யஸீ திருவாராத்யனத்தினளவு உகப்படையமாட்டான் ஸ்ரீய:பதி.

நரலிம்ஹாராத்யனம்

तुलसीपूजनाच्चैव तथा भागवतार्चनात् ।

मन्द्वारेऽथ सायाह्ने नरकैसरिपूजनात् ॥ ८ ॥

अश्वमेधसहस्रं फलं प्राप्नोति निश्चितम् ।

துளவீபூஜநாச்சைவ தத்யா புகுவதார்ச்சநாத் |

மந்த்வாரேத்ய ஸாயாஹ்நே நரகேஸரிபூஜநாத் ||

8.

அஸ்வமேத்யஸஹஸ்ரஸ்ய ப்ரஸம் ப்ராப்நோதி நிஸ்சிதம் |

திருத்துழாயைப் பூஜிப்பதாலும், புகுவதர்களை
அர்ச்சிப்பதாலும், ந்ருஸிமஹ சதுர்துஸ்யியில், குறிப்பாக
சனிககிழமையோடு கூடிய அத்தினத்தில் மாலவேளையில்
ஸ்ரீந்ருஸிமஹனுக்குத் திருவாராதூனம் செய்வதாலும்
ஆயிரம் அஸ்வமேதங்களின் பூலனை அடைவான் என்பதில்
ஐயமில்லை.

தனுர்மாஸ திருவாராதூனம்

கோண்டஸ்யே ரவौ नित्यं प्रत्युषे स्नानमाचरेत् ॥ ९ ॥

तत्रार्चयेत् जगन्नाथं धूपदीपनिवेदनैः ।

अर्चयित्वाच्युतं भक्त्या न भूयो जन्मभागभवेत् ॥ १० ॥

கோதுண்டஸ்தே ரவௌ நித்யம் ப்ரத்யுஷே

ஸ்நாநமாசரேத் ॥ 9.

தத்ரார்ச்சயேஜ்ஜகந்நாதம் தூபதீபநிவேத்யநை: |

அர்ச்சயித்வாச்சுதம் புக்த்யா ந பூயோ ஜந்மபாக்ய புவேத் ॥ 10.

ஸூர்யன தநுஸ்ஸில் உதிக்கும் மார்கழியில் விடியற்
காலையில் எழுந்து நீராடி ஜகந்நாதனுக்கு புக்தியுடன்
தூபம், தீபம் முதலானவை ஸமர்ப்பித்து, தனிகை
கண்டருளப்பண்ணி, தினந்தோறும் திருவாராதூனம் செய்
பவன் மறுபடி பிறப்படையமாட்டான்.

மாசிபங்குனி திருவாராதூனங்கள்

नद्यां स्नात्वा विधानेन तपोमास्यरुणोदये ।

पूजयेन्माधवीपुष्पैः अपूपादि निवेदयेत् ॥ ११ ॥

अर्चयित्वा विधानेन सर्वान् कामान् समश्नुते ।

तपस्ये चोदिते भानौ स्नात्वा नद्यां विधानतः ॥ १२ ॥

माधवीकुसुमैः नित्यमर्चयेन्माधवं बुधः ।

कृसरं गुडमुद्रान्नं शर्कराढ्यं निवेदयेत् ॥ १३ ॥

तिलैश्च मधुसंयुक्तैः जुहुयात् पौरुषेण हि ।

परितुष्येत् जगन्नाथः श्रिया सह जनार्दनः ॥ १४ ॥

நத்யாம் ஸ்நாத்வா வித்யாநேந தபோமாஸ்யருனோத்யே ।

பூஜயேந்மாத்யுஷ்பைரபூபாதி, நிவேத்யேத் || 11.

அர்ச்சயித்வா வித்யாநேந ஸர்வாந் காமாந் ஸமஸ்துதே ।

தபஸ்யே சோதிதே பூநொள ஸ்நாத்வா நத்யாம்

வித்யாநத: || 12.

மாத்யுஷுஸுமைர்நித்ய மர்ச்சயேந்மாத்யவம் பூத்ய: ।

க்ருஸரம் குட்யமுத்யக்யாந்நம் ஸர்க்கராட்யம் நிவேத்யேத் || 13.

திலைஸ்ச மதுஸம்யுக்தைர் ஜுஹுயாத் பெளருஷேண ஹி ।

பரிதுஷ்யேஜ்ஜக்யந்நாத்யஸ் ஸ்ரியா ஸஹ ஜநார்த்தந: || 14.

மாசி மாதத்தில் விடிவதற்குமுன்னால் நதியில முறைப்படி நீராடி, குருக்கத்திப் பூக்களினால் எம்பெருமானை அர்ச்சித்து, அப்பம் முதலானவற்றை அமுதுசெய்வித்துத் திருவாராத்யனம் செய்வதன்மூலம் எல்லா விருப்பங்களையும் அடைகிறான். பங்குனி மாதத்தில் விடிந்தபின் நதியில் முறைப்படி நீராடி, அறிவாளியாயிருப்பவன் குருக்கத்திப் பூக்களைக்கொண்டு தினந்தோறும் மாத்யவனுக்குத் திருவாராத்யனம் செய்யக்கடவன். எள்ளுருண்டை, சாககரைப் பொங்கல் முதலான ப்ரஸாத்யங்களை அமுதுசெய்வித்து, தேன்கலந்த எள்ளினால் புருஷஸூக்தத்தைக்கொண்டு ஹோமம் செய்யக்கடவன். இத்திருவாராத்யனத்தால ஸ்ரீ தேவியோடு கூடிய எம்பெருமான் உகப்படைவான்.

ஸ்ரீராமநவமியுத்ஸவம்

मासि चैत्रे शुक्लपक्षे नवम्याञ्च पुनर्वसौ ।

तस्यां जातो जगन्नाथः काकुत्स्थो सवंगं द्विषन् ॥ १५ ॥

तस्यामुपोष्य विधिवत् स्नात्वा संपूजयेत् हरिम् ।

रामं कमलपत्राक्षं कौसल्यानन्दवर्धनम् ॥ १६ ॥

नैवेद्यैर्भक्ष्यभोज्यैश्च पूजाजागरणादिभिः ।

जपैर्होमैश्च दानैश्च तत्र कुर्वीत मङ्गलम् ॥ १७ ॥

மாஸி சைத்ரே ஸுக்லபக்ஷே நவம்யாஞ்ச புநர்வஸௌ ।

தஸ்யாம் ஜாதோ ஜக்யந்நாத்ய: காகுத்ஸ்தேஜா ராவணம்

த்யுவிஷந் || 15.

தஸ்யாமுபோஷ்ய விதிவத் ஸ்நாத்வா ஸம்பூஜயேத்தூரிம் ।
 ராமம கமலபத்ராக்ஷம் கௌஸல்யாநந்ததுவர்த்தநம் ॥ 16.
 நைவேத்யைப் புகூயபேஜாயைஸ்ச பூஜாஜாக்ரணதிபிடி: ।
 ஜபைப் ஹோமையஸ்ச தூநைஸ்ச தத்ர குர்வீத மங்குளம் ॥ 17.

சித்திரை மாஸம் ஸூக்லபக்ஷம் நவமியோடு கூடிய
 புநர்வஸு நடசத்திரத்தில் ஸ்ரீமந்நாராயணன் ராவணனை
 அழிப்பதற்காக கருத்தஸ்துவமஸத்தில் ஸ்ரீராமனாய் அவதரித்
 தான். அன்று உபவாஸமிருந்து, முறைப்படி நீராடி எம்
 பெருமானுக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். திருப்
 பணியாரங்கள், ப்ரஸாதங்களை முதலான நைவேத்யங்களை
 அமுதுசெய்வித்துத் திருவாராதனம் செய்து, இரவு விழித்
 திருந்து, ஜபஹோமதூனங்களைச் செய்து ஸ்ரீராமனுக்கு
 உத்ஸவம் நடத்தவேண்டும்.

त्रिवासरं प्रकुर्वीत जपहोमार्चनादिकम् ।

पूर्णे महोत्सवे रम्ये कुर्वीतावभृथं शुभम् ॥ १८ ॥

वैष्णवान् भोजयेच्छक्त्या दक्षिणादिभिरर्चयेत् ।

தரிவாஸரம் ப்ரகுர்வீத ஜபஹோமார்ச்சநாதிசுகம் ।

பூர்ணே மஹோத்ஸவே ரம்யே குர்வீதாவப்ருதம் ஸூப்யம் ॥ 18.
 வைஷ்ணவாந் பேஜயேச்சுத்த்யா தக்ஷிணதிபிடிரர்ச்சயேத் ।

கீழ்ச்சொன்ன ஸ்ரீ ராமநவமியுத்ஸவத்தை மூன்றுநாள்
 நடத்தி, அழகான உத்ஸவம் நிறைவடைந்தபின்பு,
 ஸூப்யமாக அவப்ருதஸநாநம் செய்யவேண்டும். இயன்ற
 வரையில் வைஷ்ணவர்களை அமுதுசெய்விக்கவேண்டும்.
 தக்ஷிணை முதலானவற்றைக் கொடுத்து உபசரிகக
 வேண்டும்.

ஸ்ரீஜயந்தியுத்ஸவம்

नभोमासे नभस्ये च कृष्णाष्टम्यां तथैव च ॥ १९ ॥

ब्रह्मर्क्षसंयुता पुण्या सा जयन्तीति कीर्तिता ।

उपोष्य तस्यां देवेशः पूज्यो जागरणादिभिः ॥ २० ॥

गुडाद्रिकं च कृसरं अपूपादि निवेदयेत् ।

प्रातः कुर्यादवभृथं होमं कुर्वीत वैष्णवम् ॥ २१ ॥

वैष्णवान् भोजयेच्छक्त्या दक्षिणाभिः प्रतोषयेत् ।

विष्णुश्चालङ्कृतं भक्त्या डोलायां विनिवेशयेत् ॥ २२ ॥

நபோமாலே நபுஸ்யே சக்ருஷ்ணஷ்டம்யாம் ததைவ ச ॥ 19.

புரஹ்மர்க்ஷஸம்புதா புண்யா ஸா ஜயந்திதி கீர்த்திதா ।

உபோஷ்ய தஸ்யாம் தேவேஸு: பூஜ்யோ ஜாக்ரணாதிபி: ॥ 20.

சூட்யார்த்ரகம் ச க்ருஸரமபூபாதி, நிவேத்யேத் ।

ப்ராத: குர்யாத்வபுருதம் ஹோமம் குர்வீத வைஷ்ணவம் ॥ 21.

வைஷ்ணவாந் பேஜயேச்சுத்த்யா துக்ஷிணாபி: ப்ரதோஷயேத் ।

விஷ்ணும் சாலங்க்ருதம் புக்த்யா டோலாயாம்

விநிவேஸயேத் ॥ 22.

ஆவணி மாதத்திலாவது, (சாந்தூரமான ரீதியில்) புரட்டாசி மாதத்திலாவது (ஸூர்யன் ஸிம்ஹராஸியில் ஸஞ்சரிக்கும்போது) க்ருஷ்ணஷ்டமியும் . ரோஹிணியும் கூடிய நாள் ஸ்ரீ ஜயந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. அன்று உபவாஸமிருந்து, இரவு விழித்திருந்து, சுககு வெல்லம், எள்ளுருண்டை, அப்பம் முதலானவற்றை எம்பெருமானுக்கு அமுதுசெய்விக்கவேண்டும். விடிந்தபின் அவபுருதஸநாநம்செய்து, விஷ்ணுமந்திரங்களால் ஹோமம் செய்து, இயன்றவரையில் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு அமுது செய்வித்து துக்ஷிணைகளை அளித்து உகப்பிக்கவேண்டும். மாலேவேளையில் கண்ணை அலங்கரித்து ஊஞ்சலில் எழுந்தருளப்பண்ணி புக்தியுடன் உத்ஸவம் செய்யக்கடவன.

வாமநஜயந்தியுத்ஸவம்

द्वादश्यां वैष्णवर्क्षे तु नभस्ये स्नानमाचरेत् ।

नद्यां तीर्थे तटाके वा पूजयेत् विधिवद्वरिम् ॥ २३ ॥

वामनं पूजयेत् शक्त्या दध्यन्नं च निवेदयेत् ।

तेनैव जुहुयादग्नौ वैष्णवान् भोजयेत् ततः ॥ २४ ॥

த்யுவாத்யஸ்யாம் வைஷ்ணவர்க்ஷே து நப்யஸ்யே ஸ்நாநமாசரேத் |
நத்யாம் தீர்த்தே தடாகே வா பூஜயேத் விதிவத்யூரிம் || 23.
வாமநம் பூஜயேச்சுத்தயா த்யூயந்நம் ச நிவேத்யேத் |
தேநைவ ஜுஹூயாத்யூநௌ வைஷ்ணவாந் பேஜயேத்
தத: || 24.

புரட்டாசி மாதத்தில் ஸுகல்பக்ஷத்தில் திருவோண
நக்ஷத்ரத்தோடு கூடிய ஸுகல்பத்வாத்யூரி வாமனன் அவ
தரித்த வாமனஜயந்திதினம். அன்று ஆற்றில் அல்லது
புணயதீர்த்தத்தில் நீராடி, வாமனனுக்கு முறைப்படி
திருவாராத்யுனம் செய்து, இயன்றவரையில் த்யூயன்
னத்தை அமுதுசெய்விககவேண்டும். அந்த ப்ரஸாதத்தைக்
கொண்டே அக்ஷனியில் ஹோமம்செய்து ஸ்ரீவைஷ்ணவர்
களை அமுதுசெய்விககவேண்டும்.

வராஹஜயந்தியுத்ஸவம்

द्वादश्यां कृष्णपक्षे तु तपोमसि विधानतः ।
क्रोडरूपं हरिं संयक् पूजयेत् पुरुषोत्तमम् ॥ २५ ॥
तत्प्राप्यवभृथं कृत्वा ब्राह्मणान् भोजयेत् बुधः ।
जपहोमादिकं तत्र ह्यनन्तफलदं विदुः ॥ २६ ॥

த்யுவாத்யஸ்யாம் க்ருஷ்ணபக்ஷே து தபோமாஸி வித்யாநத: |
க்ரோட்யூரூபம் ஹரிம் ஸம்யக் பூஜயேத் புருஷோத்தமம் || 25.
தத்ராப்யவப்ருத்யம் க்ருத்வா ப்ராஹ்மணாத் பேஜயேத் புத்ய: |
ஜபஹோமாதிகம் தத்ர ஹ்யநந்தபூலத்யம் வித்யு: || 26.

மாசிமாஸ க்ருஷ்ணபக்ஷத்வாத்யூரியன்று ஸ்ரீவராஹப்
பெருமாள் அவதரித்த வராஹஜயந்தியாகும். அறிவாளி
யாயிருப்பவன் அன்று வராஹப்பெருமானை நன்கு
ஆராதித்து, அவப்ருத்யஸ்நாநம் செய்து, ஸ்ரீவைஷ்ணவர்
களுக்குத் ததீயாராத்யுனம் செய்யவேண்டும். அன்று
செய்யும் ஜபம் ஹோமம் த்யானம் முதலிய எதுவும் அள
வற்ற பூலனை அளிக்கும்.

வைஸாக்யபூர்ணமியுத்ஸவம்

वैशाखायां पौर्णमास्यां तु प्रभाते विमले सति ।

धात्रीस्नानं नरः कृत्वा कृतकृत्यो भवेत् ततः ॥ २७ ॥

रक्तैः सरोरुहैः देवं अर्चयेन्मधुसूदनम् ।

दध्यन्नं पायसं स्फीतं हृद्यैश्चूतफलैः सह ॥ २८ ॥

निवेद्य वैष्णवान् भक्त्या भोजयेत् प्रयतो द्विजः ।

साहस्रवार्षिकीं पूजां लभते नात्र संशयः ॥ २९ ॥

வைஸாக்ய்யாம் பெளர்ணமாஸ்யாந்து ப்ரபுதே விமலே ஸதி ।

தூதர்ஸநாநம் நர: க்ருத்வா க்ருதக்ருத்யோ புவேத் தத: || 27.

ரக்தைஸ் ஸரோருஹைர் தேவமர்ச்சயேந்மதுஸூதநம் ।

தத்யந்நம் பாயஸம் ஸ்பீதம் ஹ்ருத்யைஸ்க்ருதபுலேஸ்-

ஸஹ || 28.

நிவேத்ய வைஷ்ணவாந் புக்த்யா பேஹ்யேத் ப்ரயதோ

தூவிஜ: ।

ஸாஹஸ்ரவார்ஷிகீம் பூஜாம் லபுதே நாத்ர ஸம்ஸய: || 29.

அந்தணனானவன் வைகாசி மாதத்தில் பெளர்ணமியில் தெளிந்த விடியற்காலை வேளையில் ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாக நெல்லிக்காய் ஸ்நாநம்செய்து, செந்தாமரைப் பூக்களால் மதுஸூதனனை ஆராதிக்கவேண்டும். மிகுதியான துத்யந்நததையும், பாயஸத்தையும், இனிய மாம்பழங்களோடு கூட எம்பெருமானுக்கு நிவேதனம் செய்து, புக்தியோடும், நியமத்தோடும் வைஷ்ணவர்களுக்கு அமுதுசெய்விகக வேண்டியது. இதனால் ஆயிரம் வருஷம் ஆராதனம் செய்த பயனை அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை.

ஸயநோத்தான ஏகாதூஸி உத்ஸவங்கள்

शयने बोधने चैव बृहदुत्सवमाचरेत् ।

ஸயநே பேதாதே சைவ ப்ருஹதுத்ஸவமாசரேத் ।

ஆடி-மீ ஸுக்ல ஏகாதூஸியான ஸயந ஏகாதூஸியன்றும், கார்த்திகை மாதம் ஸுக்ல ஏகாதூஸியான உத்தர ஏகாதூஸியன்றும் ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்குப் பெரிய உத்ஸவம் செய்யக்கடவன்.

प्रत्यब्दं प्रतिमासं वा प्रतिपक्षमथापि वा ॥ ३० ॥

उत्सवं विधिना कुर्यात् पुराष्टादिवृद्धये ॥

ப்ரத்யப்யுத்யம் ப்ரதிமாஸம் வா ப்ரதிபக்ஷமத்யாபி வா ॥ 30.

உதஸவம் விதிநா குர்யாத் புராஷ்ட்ராதிவ்ருத்துத்யே ॥

இதி ஸ்ரீபராஸர ஸம்ருதௌ உத்தரகூண்டே

விசிஷ்ட பரமதர்ம சாஸ்த்ரே

நைமித்திகோத்ஸவ வர்ணநம் நாம அஷ்டமோ஽த்யாய: ॥

வருஷந்தோ றுமோ, மாதந்தோ றுமோ, பக்ஷந்தோ றுமோ முறைப்படி எமபெருமானுக்கு உதஸவம் செய்வதால் நாடும் நகரமும் செழிப்படையும்.

ஸ்ரீ பராஸரஸம்ருதியின் உத்தரகூண்டுமான விசிஷ்ட பரமதர்ம

சாஸ்த்ரத்தில் நைமித்திகோத்ஸவ வர்ணநம் என்கிற

எட்டாவது அத்தியாயம் நிறைவுபெற்றது.

9-வது அத்தியாயம்

மஹோத்ஸவ வர்ணநம்

श्रीपराशर उवाच—

महोत्सवविधिं वक्ष्ये वासुदेवस्य शार्ङ्गिणः ।

नवरात्रं सप्तरात्रं पञ्चरात्रमथापि वा ॥ १ ॥

त्रिरात्रं वा प्रकुर्वीत यथाशक्ति द्विजोत्तमाः ।

ஸ்ரீ பராஸர உவாச—

மஹோத்ஸவவிதிக்ஷயே வாஸுதேவஸ்ய ஸார்க்கிண: ।

நவராத்ரம் ஸப்தராத்ரம் பஞ்சராத்ரமத்யாபி வா ॥ 1.

த்ரிராத்ரம் வா ப்ரகுர்வீத யத்யாஸக்தி த்விஜோத்தமா: ।

ஸ்ரீ பராஸரமஹர்ஷி கூறினார்:—அந்தணர் தலைவர்களே! ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கு மஹோத்ஸவம் செய்யவேண்டிய முறையைக் கூறுகிறேன் கேளுங்கள். ஒன்பது, அல்லது ஏழு, அல்லது ஐந்து, அல்லது மூன்று நாளாவது தன் ஸக்திக்குத் தக்கபடி மஹோத்ஸவம் செய்யவேண்டும்.

आदौ शुभेऽहि कर्तव्यमङ्कुरार्पणमादरात् ॥ २ ॥

स्वर्णराजताम्रादिपालिकासु प्रकल्पयेत् ।

स्वस्तिवाचनपूर्वं तु शरावेष्वत्रणेषु वा ॥ ३ ॥

ஆதௌ ஸுபேஹி கர்த்தவ்யமங்குரார்ப்பணமாத்ராத் || 2.

ஸ்வர்ணராஜததாம்ராதிபாலிகாஸு ப்ரகல்பயேத் ।

ஸ்வஸ்திவாசநபூர்வம் து ஸராவேஷ்வத்ரணேஷு வா || 3.

உத்ஸவததிற்கு முதல்நாள் நல்ல லக்ஷணத்தில், (ஸக்திக்குத் தக்கபடி) பொன் அல்லது வெள்ளி அல்லது செம்பு அல்லது மண்ணாலான பாலிகையிலாவது, பிளவில்லாத மடக்கிலாவது மண் நிறைதது, ஸ்வஸ்திவாசந மந்திரத்தைச் சொல்லி, அதில் அங்குரார்ப்பணம் (நவ தூர்னயங்களைக் கலந்து தெளித்தல்) எனப்படும் திருமுனையுதஸவத்தைச் செய்யவேண்டும்.

प्रातः स्नात्वा विधानेन पूजयेदच्युतं बुधः ।

गन्धैः पुष्पैश्च धूपाद्यैः नैवेद्यैर्विविधैरपि ॥ ४ ॥

प्रत्यृचं वैष्णवैः सूक्तैः पुष्पाणि सुरभीणि च ।

प्रदद्यात् केशवाद्यैश्च नामभिः प्रणवान्वितैः ॥ ५ ॥

मन्त्रद्वयेन पुष्पाणि दद्यादष्टोत्तरं शतम् ।

ऋत्विजो वरयेत् पश्चात् पञ्चकालपरायणान् ॥ ६ ॥

विप्रान् द्वादशसंख्याकान् व्यापकार्थविदः सुधीः ।

चत्वारश्चतुरो वेदान् तथा सूक्तचतुष्टयम् ॥ ७ ॥

चतुर्मन्त्रांश्च चत्वारो जपेयुः क्रमशो द्विजाः ।

ப்ராதஸ் ஸ்நாத்வா வித்யானேந பூஜயேத்யுதம் புதுஃ ।

கந்தைஃ புஷ்பைஸ்ச தூபாத்யைர் நைவேத்யைர்

விவிதைரபி || 4.

ப்ரதய்ருசம் வைஷ்ணவைஸ் ஸகிக்தை: புஷ்பாணி ஸுரபிணி ச ।

ப்ரத்யுத்யாத கேஸவாத்யைஸ்ச நாமபி: ப்ரணவாந்விதை: || 5.

மந்த்ரத்யவயேந புஷ்பாணி த்யுத்யாத்யுஷ்டோத்தரம் ஸதம் ।

ருத்விஜோ வரயேத் பஸ்சாத் பஞ்சகாலபராயணந் || 6.

விப்ராந் த்வாத்யஸங்க்யாகாந் வ்யாபகார்த்தவித்யஸுதி: |
சத்வாரஸ சதுரோ வேத்யாந் தத்யா ஸூக்தசதுஷ்டயம் || 7.
சதுர்மந்த்ராம்ஸ்ச சத்வாரோ ஜபேயு: க்ரமஸோ த்விஜா: |

முதல்நாள் உத்ஸவத்தன்று விடியற்காலையில் முறைப் படி ஸ்நானம் செய்து, எம்பெருமான் திருமுன்பே சென்று சந்தனம், புஷ்பம், தூபம் (புகை), தீபம் முதலான உபசாரங்களை ஸமர்ப்பித்து, பலவிதமான ப்ரஸாதங்களை யும் அமுதுசெய்வித்து, புருஷஸூகதம் முதலான விஷ்ணு வைப் பற்றிய ஸூகதங்களில் ஒவ்வொரு மந்திரத்தோடும், கேஸவன் முதலான பன்னிரு நாமங்களோடும் ப்ரணவத் தைச் சேர்த்து ஓதி, நறுமணம் மிகக் பூக்களால் அர்ச்சனை செய்யவேண்டும். பிறகு த்வயமந்திரத்தினால் நூற்றெட்டு முறை அர்ச்சனை செய்யவேண்டும். பிறகு, (திருவஷ்டா கூரம், திருத்வாத்யஸாக்ஷரி, விஷ்ணுஷ்டூக்ஷரி என்னும்) வ்யாபகமந்திரங்களின் பொருளையறிந்தவர்களான பஞ்ச காலபராயணர் (இருமுப்பொழுதேத்தும் தொண்டர்) பன்னிருவரை வரிக்கவேண்டும். அவர்களில் நால்வர் நான்கு வேதங்களையும், நால்வர் புருஷ நாராயண விஷ்ணு ஸூக்தங்கள் நாலையும், எஞ்சிய நால்வர் (முற்கூறிய மூன்று வ்யாபகமந்திரங்கள் த்வயம் ஆகிய) நாலு மந்திரங் களையும் ஜபிக்கவேண்டும்.

ஹோமஸ்டபமாஸாஹ ஜுஹாந் பாயஸம் தத: || ௮ ||
மஹாஜ்யகுடச்யுக்தமஸூ லக்ஷணச்யுதே |
ப்ரத்யுக்ஷம் வைணவै: சூக்தै: ப்ரணவாஹைரந்நித: || ௯ ||
தயா ஸ்ரீபூபகாஸாஸ்யா மந்த்ராஸ்யா ச ப்ரத்யக்ஷ ப்ரத்யக்ஷ |
சதுர்மந்த்ரம்ஸ்ச: அஸ்தோத்தரஸ்தம் ப்ரத்யக்ஷ || ௧௦ ||
வைணவ்யா சைவ ராய்யா ஹுத்யா ஸேஷம் சமாதரேத் |

ஹோமமண்டபமாஸாத்ய ஜுஹாயாத் பாயஸம் தத: || 8.
மத்வாஜ்யகுடஸ்யுக்தமஸூநௌ லக்ஷணஸம்யுதே |

ப்ரத்ய்ருசம் வைஷ்ணவைஸ் ஸூக்தை:

ப்ரணவாத்யைரதந்த்ரித: || 9.

தத்யா ஸ்ரீபூப்ரகாஸாப்யாம் மந்த்ராப்யாம் ச

ப்ருத்யக் ப்ருத்யக் |

சதுர்ப்பிப்ர வைஷ்ணவைர் மந்த்ரைரஷ்டோத்தரஸ்தம்

ப்ருத்யக் || 10.

வைஷ்ணவ்யா சைவ க்யாயத்ரயா ஹுத்வா ஸேஷம் ஸமாசரேத் |

பிறகு யாக்யஸாலேககு வந்து, தேன், நெய், வெல்லம் கலந்த. பாலினுற்செய்த பாயஸத்தை—முறைப்படி பரதிஷ்டைசெய்யப்பட்ட ஹோமாக்யுனியில், புருஷ நாராயண விஷ்ணு ஸ்ரீ பூமி ஸூக்தங்களில் ஒவ்வொரு மந்திரங்களோடும் ப்ரணவத்தைச் சேர்த்து ஒவ்வொரு முறையும், முற்கூறிய வ்யாபகமந்திரங்கள், த்வயம் ஆகிய நாலுமந்திரங்களால் தனித்தனியே நூற்றெட்டு முறையும், விஷ்ணு க்யாயத்ரியாலும் (ட்ரணவம் முன்னாக) ஹோமம் செய்து, அதன் பின் பாலிகையைப் பூஜிப்பது முதலிய கார்யங்களைச் செய்யவேண்டும்.

ततः स्यन्दनमासाद्य चतुर्भिस्तोरणैर्युतम् || ११ ||

छत्रध्वजपताकाद्यैः सर्वतः समलङ्कृतम् |

हयैर्लक्षणसंयुक्तैः सर्वदामविभूषितैः || १२ ||

खलङ्कृतैः समायुक्तं नानारत्नविभूषितम् |

तस्मिन् शुभासने रम्ये मृदुश्लक्ष्णपरिच्छदे || १३ ||

निवेश्य देवमर्घ्याद्यैरुपचारैः समर्चयेत् |

ததஸ் ஸ்யந்தநமாஸாத்ய சதுர்ப்பிஸ் தோரணையுதம் || 11.

சுத்ரத்வஜபதாகாத்யைஸ் ஸர்வதஸ்ஸமலங்க்ருதம் |

ஹயைர் லக்ஷணஸம்யுக்தைஸ் ஸர்வத்யாமவிபூஷிதை: || 12.

ஸ்வலங்க்ருதைஸ் ஸம்யுக்தம் நாநாரத்நவிபூஷிதம் |

தஸ்மிந் ஸாப்யாஸநே ரம்யே ம்ருத்யுஸ்ஸக்ஷணபரிச்சதே || 13.

நிவேஸ்ய தேவமர்க்யாத்யைருபசாரைஸ் ஸமர்ச்சயேத் |

பிறகு, நான்கு தோரணவாசல்களிடும், குடை கொடி, கொடித்துணி முதலியவைகளைக் கட்டியும், புஷ்பம் முதலானவற்றாலும் எல்லா இடத்திலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றதும், கடிவாளம், சேணம், மாலை முதலியவற்றால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவையும், உயர்ந்த ஜாதிலக்ஷணங்கள் உடையவையும், நன்கு அலங்கரிக்கப்பெற்றவையுமான குதிரைகளோடு கூடியதும், பலவிதமான ரத்னங்களால் இழைக்கப்பெற்றதுமான திருத்தேரின் மேல், அழகிய மங்குளமான ஆஸனத்தில், மென்மையும் வழவழப்புமுடைய விரிப்பை விரித்து அதில் ஸ்ரீமந் நாராயணனை எழுந்தருளப்பண்ணி, 'அர்க்யம், பாதுயம் முதலான உபசாரங்களினால் ஆராதிக்கவேண்டும்.

அக்ஷே தேவீ! समभ्यर्च्य पुरतः पतगेश्वरम् ॥ १४ ॥

पृष्ठतो नागराजानं पूजयेच्छक्तिसंयुतम् ।

परितः शङ्खचक्रादिहेतीरभ्यर्चयेत् ततः ॥ १५ ॥

அங்கே தேவீம் ஸமப்யர்ச்ய புரத: பதகேஸ்வரம் ॥ 14.

ப்ருஷ்ட்டதோ நாகுராஜாநம் பூஜயேச்சுத்திஸம்யுதம் ।

பரிதஸ் ஸங்க்சக்ராதி, ஹேதீரப்யர்ச்சயேத் தத: ॥ 15.

பின்பு, அந்த எம்பெருமானுடைய மடியில் பெரிய பிராட்டியாரையும், முன்புறம் கருடனையும், பின்புறம் ஸுகதியுடைய திருவனந்தாழ்வானையும், சுற்றிலும் ஸங்கும் சகரம் முதலிய திவ்யாயுதங்களையும் ஆராதிக்கவேண்டும்.

चण्डादिकांस्तोरणेषु ध्वजेषु कुमुदादिकान् ।

रथचक्रेषु वेदांश्च तदङ्गानि च कूबरे ॥ १६ ॥

सेतिहासपुराणानि सर्वतः परिपूजयेत् ।

चामरेषु च छन्दांसि विमलाद्यष्टशक्तिभिः ॥ १७ ॥

ह्येषु चतुरो मन्त्रान् दारुकं चैव यन्तरि ।

विमले चातपले च चन्द्रसूर्यौ समर्चयेत् ॥ १८ ॥

सर्वयोक्त्रेषु वेदांश्च सावित्रीं दर्पणे तथा ।

एवं स्यन्दनमभ्यर्च्य तस्मिन् देवं समर्चयेत् ॥ १९ ॥

சண்ட்யாதித்யகாம்ஸ்தோரணேஷு த்வஜேஷு குமுத்யாதித்யகாந் ।
 ரத்யசக்ரேஷு வேத்யாம்ஸ்ச தத்யங்க்யாநி ச கூப்யரே ॥ 16.
 ஸேதிஹாஸபுராணாநி ஸர்வத: பரிபூஜயேத் ।
 சாமரேஷு ச சந்த்யாம்ஸி விமலாத்யஷ்டஸக்திபி: ॥ 17.
 ஹயேஷு சதுரோ மந்த்ரநாந் த்யாருகம் சைவ யந்தரி ।
 விமலே சாதபத்ரே ச சந்த்ரஸூர்யௌ ஸமர்ச்சயேத் ॥ 18.
 ஸர்வயோக்த்ரேஷு வேத்யாம்ஸ்ச ஸாவித்ரீம் த்யர்ப்பணே தத்யா ।
 ஏவம் ஸ்யந்த்யுநமப்யர்ச்ய தஸ்மிந் தேவம் ஸமர்ச்சயேத் ॥ 19.

அத்திருத்தேரில், நான்கு தோரணவாசல்களிலும் சண்ட்யுன் முதலிய எட்டு த்வாரபாலகர்களையும், கொடிகளில் குமுத்யுன் முதலிய க்யுணாதிபர்களையும், நான்கு சக்ரங்களில் நாலு வேதங்களையும், ஏர்க்காலில் ஸீக்ஷை முதலிய வேத்யாங்கங்களையும், சுற்றிலும் இதிஹாஸபுராணங்களையும், சாமரங்களில் க்யாயத்ரீ முதலிய சந்த்யுஸ்ஸுக்களையும், விமலை முதலான சாமரமேந்திய எட்டு ஸ்த்ரீரூபநித்யஸூரிகளையும், குதிரைகளில் திருவஷ்டாக்காரம், த்வாத்யஸாக்காரி, ஷ்ட்யுக்காரி, த்வயம் எனும் நாலு மந்திரங்களையும், ஸாரதியிடம் (க்ருஷ்ணஸாரதியான) த்யாருகளையும், பரிஸுத்த்யமான குடையில் சந்த்ரஸூர்யர்களையும், கடிவாளங்களில் வேதங்களையும், கண்ணாடியில் க்யாயத்ரீமந்திரத்தையும் ஆவாஹநம்செய்து, அவைகளுக்கு ஆராதனம் ஸமர்ப்பித்து, அதற்குப்பின் எம்பெருமானைத் தேரில் எழுந்தருளப்பண்ணித் திருவாராதனம் ஸமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

ऋत्विग्गणश्चतुर्वेदान् प्रपठन् परितो व्रजेत् ।

वाद्यघोषं नृत्तगीते पुरतः कारयेत्तथा ॥ २० ॥

पुण्यस्तोत्रैर्मनोरम्यैः वन्दिमिः परिकीर्तयेत् ।

सर्वतः पुरमार्गेषु शोधनं सेचनं जलैः ॥ २१ ॥

தொறேய் பதாக்கையேரலக்ஷார் ஸுமாவஹை: |

ருத்விக்கூணஸ் சதுர்வேத்யாந் ப்ரபட்யந் பரிதோ வ்ரஜேத் |

வாத்யகேட்யாஷம் ந்ருத்தகீதே புரத: காரயேத் தத்யா || 20.

புண்யஸ்தோத்ரைர் மநோரம்யைர் வந்திபி: பரிகீர்த்தயேத் |

ஸர்வத: புரமார்க்கேஷு ஸோத்யநம் ஸேசநம் ஜலை: || 21.

தோரணைஸ்ச பதாகாத்யையரலங்காரம் ஸுபூவஹை: |

திருத்தேரைச் சுற்றிலும் ருத்விக்குகள் நாலுவேதங் களையும் பாராயணம் செய்துகொண்டு கூடப்போக வேண்டும். முன்புறம் வாத்யமுழக்கங்களும், நாட்டியம், பாட்டு முதலியவையும் நடக்கவேண்டும். ஸ்துதிபாடகர் களைக்கொண்டு நெஞ்சையீர்க்கும் புண்யஸ்தோத்ரங்களை இசைக்கச் செய்யவேண்டும். எல்லா வீதிகளையும் ஸுத்யத்யப்படுத்தி ஜலம் தெளித்து, அழகிய தோரணங் களாலும், கொடிகள் முதலானவற்றாலும் அலங்காரம் செய்யவேண்டும்.

उत्सवे वासुदेवस्य वीथ्याः संमार्जने कृते ॥ २२ ॥

उच्छिष्टकेशमसास्थि स्पृष्टा न स्नानमाचरेत् ।

उत्सवे वासुदेवस्य स्पृष्टास्पृष्टि न विद्यते ॥ २३ ॥

उत्सवे वासुदेवस्य यः स्नाति स्पर्शशङ्कया ।

स्वर्गस्थाः पितरस्तस्य पतन्ति नरके क्षणात् ॥ २४ ॥

உதஸவே வாஸுதேவஸ்ய வீத்யாஸ் ஸம்மார்ஜநே க்ருதே || 22.

உச்சிஷ்டகேஸப, ஸ்மாஸ்தி, ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ந ஸ்நாநமாசரேத் |

உதஸவே வாஸுதேவஸ்ய ஸ்ப்ருஷ்டாஸ்ப்ருஷ்டி ந

வீத்யதே || 23.

உதஸவே வாஸுதேவஸ்ய ய: ஸ்நாதி ஸ்பர்ஸஸங்கயா |

ஸ்வர்க்குஸ்த்யா: பிதரஸ் தஸ்ய பதந்தி நரகே க்ஷணாத் || 24.

ஸ்ரீமந் நாராயணனுடைய உதஸவத்தில் வீதியை ஸுத்யத்யம் செயதபின்பு—எச்சில், மயிர், சாம்பல், எலும்பு

முதலிய அஸுத்தூப்பொருள்களைத் தீண்டினாலும் ஸநாநம் செய்யக்கூடாது. எம்பெருமானுடைய உத்ஸவத்தில் தீண்டத்தகாதவைகளைத் தீண்டினால் ஏற்படும் தீட்டு கிடையாது. அவற்றைத் தீண்டியதால் தீட்டு உண்டென நினைத்து எவனொருவன் ஸநாநம் செய்கிறானோ, அவனுடைய பித்ருக்கள் ஸவர்க்குத்திலிருந்தாலும் உடனே நரகத்தில் வீழ்வார்.

उत्सवं वासुदेवस्य यो न सेवेत दुर्मतिः।

युगक्रोटिसहस्रं स पच्यते नरकाग्निना ॥ २५ ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन भक्त्या सेवेत वैष्णवः।

உத்ஸவம் வாஸுதேவஸ்ய யோ ந ஸேவேத துர்மதி: |

யுகுகோடிஸஹஸ்ரம் ஸ ப்ச்யதே நரகாக்நிநா || 25.

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந பக்த்யா ஸேவேத வைஷ்ணவ: |

எம்பெருமான் திருவீதியில் எழுந்தருளும்போது எவனொருவன் அறிவுகேட்டினால் ஸேவிக்காமலிருக்கிறானோ, அவன் ஆயிரங்கோடி யுகங்கள் நரகநெருப்பில் வெந்து கொண்டிருப்பான். ஆகையால் ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் மிக முயன்று புக்தியுடன் எம்பெருமானை உத்ஸவத்தில் ஸேவிக்கக்கடவன்.

हरिद्रादीन् सुगन्धांश्च प्रकिरन् कुसुमाक्षतान् ॥ २६ ॥

अलङ्कृतासु रम्यासु रथ्यासु विमलासु च।

वादित्रनर्तनैर्गानैः परिणीय जनार्दनम् ॥ २७ ॥

बहुभिर्गीतवादित्रैर्देवं रम्ये निवेशयेत्।

दीपैर्नாராजनं कृत्वा दद्यादध्यादिपूजनम् ॥ २८ ॥

ஹரித்ராதிந் ஸுகுந்தாம்பஸ்ச ப்ரகிரந் குஸுமாக்ஷதாந் || 26.

அலங்க்ருதாஸு ரம்யாஸு ரத்யாஸு விமலாஸு ச |

வாதித்ரநர்த்தநைர் காரணை: பரிணீய ஜநார்த்தநம் || 27.

புஹுபிர், கீதவாதித்ரையர் தேவம் ரம்யே நிவேஸயேத் |

தீபைர் நீராஜநம் க்ருத்வா தத்யாதூர்க்யாதிபூஜநம் || 28.

மஞ்சள்பொடி, புஷ்பம் முதலிய நறுமணம் மிக்க பொருள்களையும், அக்ஷதை முதலிய மங்குளாகரமான பொருள்களையும், ஸுத்தமாகப் பெருக்கி நீர்தெளித்திருக்கிற வீதிகளில் அலங்காரமாக இறைத்து, அவ்வீதிகளில் மங்குளவாத்யம் அடித்து, நல்ல புடல்களைப்பாடி, நாட்டியங்களை ஆடிக்கொண்டு வருபவர்கள் சூழ எம் பெருமானுக்குப் புறப்பாடு செய்வித்து, பிறகு ஓர் மண்டபத்தில் எழுந்தருளச்செய்து, மங்குளவாத்யங்கள் முழக்கிப் பாடல்கள் பாடி, மங்குளஹாரத்தி ஸமர்ப்பித்துத் திருவந்திக காப்பெடுத்து, அர்க்யம் முதலானவை ஸமர்ப்பித்துத் திருவாராத்யம் செய்யவேண்டும்.

அभिषेकं ततः कुर्यात् गन्धतोयैश्च वासितैः ।
 संवेष्ट्य शुक्लवसनैः मधुपर्कं निवेदयेत् ॥ २९ ॥
 शुभासने निवेश्याथ पूजयेदुपचारकैः ।
 नैवेद्यैर्विविधैर्भक्ष्यैः पानकैश्च सुशीतलैः ॥ ३० ॥
 कर्पूरेण च ताम्बूलं दत्वाऽऽचामं निवेदयेत् ।
 आशिषो वाचनं कुर्यात् कुसुमाक्षतसञ्चयैः ॥ ३१ ॥
 ऋत्विजां वेदपाठेन सामगानैः शुभाह्वयैः ।
 पश्चात् पुष्पपर्यङ्के शाययित्वा रमाजुषम् ॥ ३२ ॥
 मङ्गलाशासनं कुर्यात् पुण्यस्तोत्रैर्मनोहरैः ।
 ततः प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्य जनार्दनम् ॥ ३३ ॥
 वैष्णवान् भोजयेत् पश्चात् पायसान्नं सशर्करम् ।

அபிஷேகம் தத: குர்யாத் க்ஷந்த்தோயைஸ்வ வாலிதை: ।
 ஸம்வேஷ்ட்ய ஸுக்லவஸநைர் மதுபர்க்கம் நிவேத்யேத் ॥ 29.
 ஸுபாஸநே நிவேஸ்யாத் பூஜயேதுபசாரகை: ।
 நைவேத்யையர் விவிதைர் பக்ஷயை: பாநகைஸ்வ

ஸுஸீதலை: ॥ 30.

கர்ப்பூரேண ச தாம்பூலம் தத்வா஽஽சாமம் நிவேத்யேத் |

ஆஸரிஷோ வாசநம் குர்யாத் குஸுமாக்ஷதஸஞ்சயை || 31.

ருத்விஜாம் வேத்யுபாடேந ஸாமக்ஷாநைஸ் ஸுபூஹ்வயை |

பஸ்சாத்து புஷ்பபர்யங்கே ஸாயயித்வா ரமாமுஷம் || 32.

மங்க்யுளாஸாஸநம் குர்யாத் புண்யஸ்தோத்ரைர் மனோஹரை |

தத: ப்ரத்யக்ஷினம் க்ருத்வா நமஸ்க்ருத்ய ஜநார்த்தநம் || 33.

வைஷ்ணவாந் பேஜயேத் பஸ்சாத் பாயஸாநநம்

ஸஸர்க்கரம் |

பிறகு பரிமளம் சேர்த்த சந்தூந்தீர்த்தத்தினால் திரு மஞ்ஜனம் செய்து, வெண்பட்டுசசாததி, மதுபர்க்கம் கண்டருளப்பண்ணி, பிறகு வேறு ஸிம்ஹாஸனத்தில் எழுந்தருளப்பண்ணி, அர்த்தம் முதலானவை ஸமர்ப்பித்து, பலவிதமான ப்ரஸாதங்களும், திருப்பணியாரங்களும், குளிரந்த பானகங்களும் அமுதுசெய்யப்பண்ணி, பச்சைக் கர்ப்பூரம் முதலிய வாஸநை திரவியங்களுடன் கலந்து தாம்பூலம் ஸமர்ப்பித்து, ஆசமனம் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். பின்பு ருத்விக்குகள், புஷ்பம், துளஸீ அக்ஷதைகளைக் கைகளிற்கொண்டு வேத்யுபாராயணத்தாலும், ஸாமக்ஷாண்ங்களாலும், 'பலலாண்டு' 'போற்றி' 'மங்க்யுளம்' முதலான மங்க்யுளச் சொற்களைக்கொண்டும் மங்க்யுளாஸாஸநம் செய்ய வேண்டும். அதற்குப்பின் ஸ்ரீமந்நாராயணனைப் பூமபள்ளியில் பள்ளிகொள்ளச்செய்து, நெஞ்சையீர்க்கும் பரம் பாவனமான துதிகளைச்சொல்லி மங்க்யுளாஸாஸநம் செய்ய வேண்டும். அதற்குப்பின் ஏமபெருமானை ப்ரத்யக்ஷினம் செய்து, துண்டூன ஸமர்ப்பித்து, அதற்குப்பின் பாலும் சர்க்கரையும் சேர்ந்த ப்ரஸாதத்தினால் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை அமுதுசெய்யப் புண்ணிவைக்கவேண்டும்.

भक्तोत्सवं तथा रात्रौ कुर्वीत सुशुभावहम् || ३४ ||

एवं प्रतिदिनं कुर्यात् यावदीक्षासम्पन्नम् |

अन्ते चावभृथ कुर्यात् पुण्यतोये मनोहरे || ३५ ||

प्रपठेत् विष्णुसूक्तानि पावमानीर्विशेषतः ।
 विशिष्टैर्वैष्णवैः सार्धं स्नातव्यं तत्र भक्तितः ॥ ३६ ॥
 तर्पयित्वा पितॄन् देवान् सर्वान् कामान् समश्नुते ।
 कोटिजन्मार्जितात् पापात् ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ॥ ३७ ॥
 तत्र स्नात्वा विधानेन मुच्यते नात्र संशयः ।

புக்தோத்ஸவம் ததூ ராத்ரௌ குர்வீத

ஸுஸ்ரூபாவஹம் ॥ 34.

ஏவம் ப்ரதிதிநம் குர்யாத் யாவத்தூக்ஷாஸமாபநம் ।
 அந்தே சாவப்ருதும் குர்யாத் புண்யதோயே மநோஹரே ॥ 35.
 ப்ரபடேத் விஷ்ணுஸகித்தாநி பாவமாநீர் விஸேஷத் :
 விஸிஷ்டைர் வைஷ்ணவைஸ் ஸார்த்தம் ஸ்நாதவ்யம்

தத்ர புக்தித: ॥ 36

தர்ப்பயித்வா பித்ருந் தேவாந் ஸர்வாந் காமாந் ஸமஸ்நுதே ।
 கோடிஜந்மாந்ஜிதாத் பாபாத் ஜ்ஞாநதோஜ்ஞாநதோபி வா ॥37.
 தத்ர ஸ்நாத்வா வித்யாநேந முச்யதே நாத்ர ஸம்ஸய: ।

இவவண்ணமாகவே (ஆழ்வார்கள் ஆசார்யர்கள் முதலான) புக்தர்களுக்கும் இ ர வி ல் மஹோத்ஸவம் செய்யவேண்டும். இவவண்ணமாக (முதலில் ஸங்கல்பித்த படி 3, 5, 7, 9 அல்லது 10 நாள்கள் வரையில்) தினந் தோறும் உத்ஸவம்செய்து, கடைசி நாளில் அழகியதாய பா வ ன ம ா ன நதி அல்லது குளத்தில் வைஷ்ணவ ஸூகதங்கள், பவமாநஸூகதம் ஆகியவற்றை ஓதி அவ ப்ருதஸ்நாநம் (தீர்த்தவாரி) செய்விதது, புக்தியோடு அத்தீர்த்தத்தில் சிறந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவாகளோடுகூடித் தான் ஸ்நாநம் செய்யவேண்டியது. அத்தீர்த்தத்தில் தேவர்களுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் தர்ப்பணம்செய்தால் எல்லா விருப்பங்களையும் அடைவான். அ தி ல் ஸ்நாநம் செய்வதால், கோடி ஜந்மங்களில் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த பாபங்கள் நீங்கிவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை.

ततः प्रवेश्यायतनं देवं तुलसिकासुमैः ॥ ३८ ॥

பூஜயித்வா விதானேன வேதோபநிஷதம் படுத்.

वैष्णवान् भोजयेत् भक्त्या चाशिषो वाचनं चरेत् ॥ ३९ ॥

தத: ப்ரவேஸ்யாயதநம் தேவம் துளவிகாஸுமை: || 38.

பூஜயித்வா விதானேந வேதோபநிஷதம் படுத்.

வைஷ்ணவாந் பேஜயேத் பக்த்யா சாஸிஷோ வாசநம்

சரேத் || 39.

தீர்த்தவாரியானபின்பு ஸ்ரீமந்நாராயணனைக் கோயிலுக்கு எழுந்தருளப்பண்ணி, துள்ளி, புஷ்பங்கள ஆகியவற்றால், அர்ச்சனைசெய்து வேதங்களின் அந்தமான உபநிஷத்துக்களைப் பாராயணம் செய்யவேண்டும். பிறகு ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்குத் ததீயாராதனம் செயவித்து, அன்புடன் ஆசீர்வாதும் செயவிக்கவேண்டும்.

एवं महोत्सवं कुर्यात् प्रतिमासं यथाविधि ।

प्रतिसंवत्सरं वापि निजशक्त्यनुसारतः ॥ ४० ॥

ஏவம் மஹோத்ஸவம் குர்யாத் ப்ரதிமாஸம் யதாவிதி.

ப்ரதிஸம்வத்ஸரம் வாபி நிஜஸக்த்யநுஸாரத: ||

40.

இத்தகைய மஹோத்ஸவத்தை மாதந்தோறும் முறைப்படி செய்யவேண்டும். (இயலாவிடில்) ஸக்திகுத் தக்கபடி வருஷத்திற்கு ஒரு முறையாவது செய்யவேண்டும்.

शयने बोधने विष्णोः वसन्तादौ विशेषतः ।

प्रत्येदमुत्सवं कुर्यात् सास्त्रमार्गेण वैष्णवः ॥ ४१ ॥

ஸயநே பேஜாதநே விஷ்ணோர் வஸந்தாதௌ விஸேஷத: |

ப்ரத்யேப்துமுத்ஸவம் குர்யாச்சுஸ்த்ரமார்க்கேண

வைஷ்ணவ: || 41.

पञ्चरात्रविधानेन तथा वैखानसेन वा ।

स्मृत्युक्तेनाथवा कुर्यात् क्रियालोपं न कारयेत् ॥ ४२ ॥

பஞ்சராத்திரவித, நேந ததூ வைக்யாநஸேந வா ।

ஸ்ம்ருத்யுக்த்தேநாதூவா குர்யாத் க்ரியாலோபம் ந காரயேத் ॥ 42.

பாஞ்சராத்திரம், அல்லது வைக்யாநஸம் என்னும் ஸ்ரீவைஷ்ணவாக்யமங்களின் படியோ, (வ்ருத்தஹாரீதம், பராஸரவிசிஷ்ட பரமதூர்மஸாஸ்த்ரம் முதலான) ஸ்ம்ருதிகளின் படியோ கீழ்ச்சொன்ன நிதயநைமித்திக மஹோத்ஸவங்களைச் செய்யவேண்டும். (எககாரணத்தாலும்) விட்டு விடக்கூடாது.

एवं संपूजयेत् देवं यावज्जीवं द्विजोत्तमाः ।।

नित्यनैमित्तिकोक्तेन यथाविध्युक्तमार्गतः ॥ ४३ ॥

ஏவம் ஸம்பூஜயேத் தேவம் யாவஜ்ஜீவம் த்விஜோத்தமா: ! ।

நித்யநைமித்திகோக்தேந யதூவித்யுக்த்தமார்க்குத: ॥ 43.

அந்தணா தலைவர்களே ! (இந்த ஸ்ம்ருதியில்) நித்யநைமித்திகோத்ஸவவிதிகளில் சொன்ன முறைப்படி ஆயுளுள்ளவரையில் ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கு உத்ஸவம் செய்து ஆராதிக்கவேண்டும்.

श्रौतसाम्यगोक्तानां कुर्यादत्युत्तमाः क्रियाः ।

उपदिष्टं यथाज्ञानं तन्त्रं कुर्यात् शास्त्रतः ॥ ४४ ॥

ஸ்ரௌதஸம்மார்த்தாக்யமோக்தாநாம் குர்யாத்யுத்தமா:

உபதிஷ்டம் யதூஜ்ஞாநம் தந்த்ரம் குர்வீத [க்ரியா: ।

ஸாஸ்த்ரத: ॥ 44.

இதி ஸ்ரீபராஸர ஸ்ம்ருதௌ உத்தரகூண்டே

விசிஷ்ட பரமதூர்ம ஸாஸ்த்ரே

விஷ்ணுமஹோத்ஸவவிதி, வர்ணநம் நாம நவமேர்த்யாய: ॥

வேத்யங்களிலும், மநு முதலான ஸ்ம்ருதிகளிலும் ஸ்ரீவைஷ்ணவாக்யமங்களிலும் சொல்லப்பட்ட மிகச்சிறந்த கர்மங்களைச் செய்து, அவைகளிற்சொன்ன ஜீவாத்ம பரமாத்மஸ்வரூபங்களை அறிந்து, பரமாத்மாவிடம் அன்பு வைக்கவேண்டும்.

ஸ்ரீ பராஸரஸ்ம்ருதியின் உத்தரகூண்டுமான விசிஷ்ட பரமதூர்ம

ஸாஸ்த்ரத்தில் விஷ்ணுமஹோத்ஸவவிதி, வர்ணநம் என்கிற

ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நிறைவுபெற்றது.

10-வது அத்தியாயம்

புகூவதாராத, நவிதி

புகூவதாராத, ந வைபுவம்

श्रीपराशर उवाच—

तदीयाराधनं पुण्यं वक्ष्यामि मुनिसत्तमाः ! ।
 यदन्वेषणमात्रेण सर्वबन्धाद्विमुच्यते ॥ १ ॥
 नातः परतरं पुण्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।
 सर्वकामप्रदं नृणामत्यन्तप्रीतिदं हरेः ॥ २ ॥
 तस्मात् परतरं श्रेयो नास्ति सत्यं ब्रवीमि वः ।

ஸ்ரீபராஸர உவாச—

ததீயாராத, நம் புண்யம் வக்ஷ்யாமி முனிஸத்தமா: ।
 யத்யந்வேஷணமாத்ரேண ஸர்வபந்தாத விமுச்யதே ॥ 1.
 நாத: பரதரம் புண்யம் த்ரிஷு லோகேஷு வித்யதே ।
 ஸர்வகாமப்ரதம் ந்ருணமத்யந்தப்ரீதித்யம் ஹரே: ॥ 2.
 தஸ்மாத் பரதரம் ஸ்ரேயோ நாஸ்தி ஸத்யம் ப்ரவீமி வ: ।

ஸ்ரீபராஸரமஹர்ஷி கூறினார்:—முனிவா தலைவர்களே !
 இனி, அச்சுதனடியார்களை ஆராதிப்பதான பரமஹிதத்
 தைக் கூறுகிறேன். இத்ததீயாராத, தனத்தைச் செய்ய
 வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதாலேயே எல்லா ஸம்
 ஸாரபந்தங்களினின்றும் விடுதலையடைவான். மூவுலகி
 லும் இதைக்காட்டிலும் பாவனமான செயல் வேறென்று
 இல்லை. இது மனிதர்களின் எல்லா விருப்பங்களையும்
 நிறைவேற்றிக்கொடுக்கும். எமபெருமானுக்கும் இது மிக
 ஷம் உகபை விளைக்கும். ஆகையால் இத்ததீயாரா
 த, தனத்தைக் காட்டிலும் சே த ன ர் க் கு ஹிதமானது
 வேண்டுமென்று இல்லையென்று உங்களுக்கு ஸபத்யமிட்டுச்
 சொல்லுகிறேன்.

भक्तपूजनमाहात्म्यं शृणुध्वं मुनिसत्तमाः ॥ ३ ॥

साहसवार्षिकी पूजा विष्णोर्भगवतो द्विजाः ।

सकृद्भागवतार्चायाः कलां नार्हति षोडशीम् ॥ ४ ॥

सकृत्संपूजनं तेषां मुक्तिदं पापिनामपि ।

புக்தபூஜநமாஹாத்மயம் ஸ்ருணுத்வம் முநிஸத்தமா: ॥ 3.

ஸாஹஸ்ரவார்ஷிக் பூஜா விஷ்ணோர் புகுவதோ த்விஜா: ।

ஸக்ருத்புகுவதார்ச்சாயா: கலாம் நார்ஹதி ஷோடஸீம் ॥ 4

ஸக்ருத் ஸம்பூஜநம் தேஷாம் முக்திதம் பாபிநாமபி ।

மஹர்ஷிகளே ! அநந்தனின் அடியார்களை ஆராதிப்பதின் பெருமையைக் கேளுங்கள். அகிலஹேயப்ரத்யங்க கலயாணைகதானான எம்பெருமானை ஆயிரம் வருடம் ஆராதிப்பதும், ஒருமுறை அவனடியார்களை ஆராதிப்பதில் பதினாறில் ஒரு பங்குக்கு ஈடாகாது. (புகுவதாராதனம் புகுவதாராதனத்தைக் காட்டிலும் மிகச்சிறந்தது என்றபடி.) ஒருமுறை புகுவதார்களை ஆராதிப்பது பாபிகளுக்கும் முக்தியளித்துவிடும்.

एवं भगवता विप्रा हरिणोक्तं श्रियै पुरा ॥ ५ ॥

तदीयपूजाहृष्टेन तद्वो वक्ष्यामि निश्चितम् ।

ஏவம் புகுவதா விப்ரா ஹரிணோக்தம் ஸ்ரியை புரா ॥ 5.

ததீயபூஜாஹ்ருஷ்டேந தத்வோ வக்ஷ்யாமி நிஸ்சிதம் ।

ததீயாராதனத்தினால் உகந்த எம்பெருமானாலேயே பெரியபிராட்டியார்க்கு முன்னொருகால் பின்வருமாறு சொல்லப்பட்டது. இவ்வுறுதியான விஷயத்தை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

मत्प्रणामाच्छतगुणं मद्भक्तस्य तु वन्दनम् ॥ ६ ॥

मन्नैवेद्याच्छतगुणं मद्भक्तस्य तु भोजनम् ।

மத்ப்ரணாமாச்சதகுணம் மத்புக்தஸ்ய து வந்தநம் ॥ 6.

மந்நைவேத்யாச்சதகுணம் மத்புக்தஸ்ய து ப்ஜனம் ।

“என்னை வணங்குவதைக் காட்டிலும் என் அன்பனை வணங்குவது நூறு மடங்கு சிறந்தது. என்னை அழுது செய்விப்பதைக்காட்டிலும் என் அன்பனுக்கு உணவிடுவது நூறு மடங்கு சிறந்தது” (எனபது எம்பெருமான் பிராட்டிக்குச் சொன்ன வாக்யம்.)

यथा तुष्यति देवेशो महाभागवतार्चनात् ॥ ७ ॥

तथा न तुष्यति श्रीशो विधिवत्सार्चनादपि ।

யத்யா துஷ்யதி தேவேஸோ மஹாபாக்யவதார்ச்சநாத் || 7. ||
தத்யா ந துஷ்யதி ஸ்ரீஸோ விதிவத் ஸ்வார்ச்சநாத்யபி ।

மஹாபாக்யவதனை ஆராதிப்பதில் உகப்பதுபோல், தன்னை முறைப்படி ஆராதிப்பதனாலும் ஸ்ரீமந்நாராயணன் உகப்பதில்லை.

மஹாபாக்யவத வைபவம்

यान् पश्यन्ति महाभागाः कृपया पापिनोऽपि च ॥ ८ ॥

ते विशुद्धाः प्रयान्त्येव शाश्वतं भगवत्पदम् ।

யாந் பஸ்யந்தி மஹாபாக்யா: க்ரூபயா பாபினோ஽பி ச || 8. ||
தே விஸுத்த்யா: ப்ரயாந்த்யேவ ஸாஸ்வதம் பாக்யவத்பதம் ।

மஹாபாக்யவதர்கள் எவர்களைக் கடாக்கிக்கிருர்களோ, அவர்கள் பாபிகளாயினும், இவர்களுடைய கடாக்கித் தாலேயே பரிஸுத்தியடைந்து, அழிவற்ற ஸ்ரீ வைகுண்ட லோகத்தை அடைவார்கள்.

மஹாபாக்யவத லக்ஷணம்

अर्थवञ्चकतत्त्वज्ञाः पञ्चसंस्कारसंस्कृताः ॥ ९ ॥

आकारत्रयसंज्ञा महाभागवताः स्मृताः ।

(1) ப்ராப்யமான (அடையத்தக்க) ப்ரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபம், (2) அடைபவனான ஜீவனின் ஸ்வரூபம், (3) அடைவதற்கான உபாயத்தின் ஸ்வரூபம், (4) அடைந்து பெரும் பூலனின் ஸ்வரூபம், (5) அடைவதற்குத் தடைகளின் ஸ்வரூபம் எனனும் ஐந்து அர்த்தங்களின் உண்மையை அறிந்தவாசளாய, (1) தாபம் (சகராங்கனம்), (2) ஊர்த்வபுண்ட்ரதாரணம், (3) தூஸ்யநாமம் ஏற்றல, (4) ரஹஸ்யதரயமந்தரோபதேசம, (5) திருவாராத்நம் என்னும் ஐந்து ஸமஸகாரங்களால ஸமஸ்கரிக்கப்பெற்ற வர்களாய், (1) அந்யார்ஹேசேஷதவம் (எம்பெருமான் தவிர வேறு எவர்க்கும் உரியவரல்லாதிருக்கை), (2) (அந்ய ஸரணத்வம் (அவனைத் தவிர வேறு எதையும் உபாயமாகக் கொள்ளாதிருக்கை), (3) அந்யபேடாக்யதவம் (அவனைத் தவிர வேறு எதையும் இனிதாகக் கொள்ளாதிருக்கை) என்னும் மூன்று தன்மைகளும் நிரமப்பெற்றவர்கள் மஹா பாக்யவதர்கள் எனப்படுகின்றனர்.

மஹாபாக்யவதர்களின் சிறப்பு

महाभागवता यत्र वसन्ति विमलाः शुभाः ॥ १० ॥

तत्स्थलं मङ्गलं प्रोक्तं यथा विष्णुपदं शुभम् ।

மஹாபாக்யவதா யத்ர வஸந்தி விமலாஸ் ஸுபா: || 10.

தத் ஸ்தலம் மங்க்ளம் ப்ரோக்தம் யத்யா விஷ்ணுபதம் ஸுபம் ।

(காமம், கோபம் முதலிய) குற்றங்களில்லாதவராய், (ஸமம், தம்மு முதலிய) நற்குணங்கள் நிரம்பப்பெற்றவர்களான மஹாபாக்யவதர்கள் எங்கு வாழ்கிறார்களோ, அந்த இடம் மங்க்ளமான ஸ்ரீவைகுண்டம் (அல்லது எம்பெருமானின் திருவடிகள்) போல மங்க்ளமானதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

தொண்டர் அடிப்பொடி மகிமை

यस्य मूर्ध्नि स्थितं यावत् वैष्णवाङ्घ्रिजः शुभम् ॥ ११ ॥

गङ्गादिसर्वतीर्थानि तावत् तिष्ठन्त्यसंशयम् ।

யஸ்ய மூர்த்நி ஸ்திதம் யாவத் வைஷ்ணவாங்கூரிஜஸ்
ஸுபம் ॥ 11.

கூங்கூாதிஸர்வதீர்த்தாநி தாவத் திஷ்டந்த்யஸம்ஸயம் ।

எவனுடைய தலையில் எந்நாள்வரையில் மங்குளமான தொண்டரடிப்பொடிகள் உள்ளனவோ, அந்நாள்வரையில் கூங்கை முதலான எல்லாத்தீர்த்தங்களும் அவனுடைய தலையில் உள்ளன என்பதில் ஐயமில்லை.

ஸ்ரீபாதூதீர்த்தமகிமை

प्रायश्चित्तमिदं गुह्यं महापातकिनामपि ॥ १२ ॥

वैष्णवाङ्घ्रिजलं पुण्यं भक्त्या संप्राश्यते यदि ।

ப்ராயஸ்சித்தமிதம் குஹ்யம் மஹாபாதகிநாமபி ॥ 12.

வைஷ்ணவாங்கூரிஜலம் புண்யம் பக்த்யா ஸம்ப்ராஸ்யதே யதி ।

(பூரஹ்மஹத்தி முதலான) மஹாபாபங்களைச் செய்தவர்களுக்கும், ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுடைய பரமபாவனமான ஸ்ரீபாதூதீர்த்தத்தை பக்தியுடன் பருகுவது ப்ராயஸ்சித்தமாகும். இது பரமரஹஸ்யம் (எவர்க்கும் வெளியிடத் தகாதது.)

ஸேஷப்ரஸாதுவைபவம்

कोटिजन्मार्जितं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा ॥ १३ ॥

सद्यः प्रणश्यते नृणां वैष्णवोच्छिष्टभोजनात् ।

கோடிஜன்மார்ஜிதம் பாபம் ஜ்ஞாநதோஜ்ஞாநதோ஽பி வா ॥ 13.

ஸத்ய: ப்ரணஸ்யதே ந்ருணாம் வைஷ்ணவோச்சிஷ்ட

பேஹநாத் ।

அறிந்தோ, அறியாமலோ கோடி ஜன்மங்களில் செய்யப்பட்டபாபம், (அறிந்தோ, அறியாமலோ) ஸ்ரீவைஷ்ணவன உண்டு மிகுந்ததை உண்பதால் உடனே அழிகிறது.

வைஷ்ணவர்களும் அவைஷ்ணவர்களும்

महाभागवता ये ते वैष्णवा द्विजसत्तमाः ! ॥ १४ ॥

अन्ये त्ववैष्णवाः प्रोक्ताः रजसा तमसाऽऽवृताः ।

மஹாபாக்யவதா யே தே வைஷ்ணவா த்விஜஸத்தமா: ! ॥ 14.
அந்யே த்வவைஷ்ணவா: ப்ரோக்தா ரஜஸா தமஸா: :வ்ருதா: ।

அந்தணர் தலைவர்களே! கீழ்ச்சொன்ன மஹாபாக்யவத லக்ஷணம் எவரிடமுள்ளதோ, அவரே ஸ்ரீவைஷ்ணவராவார். ரஜஸ்தமோக்ஷணம் மிகுந்த மற்றவர்கள் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களாகார்.

ஸ்ரீபாதூதீர்த்தமகிமை

नातः परतरं तीर्थं वैष्णवाद्भिजलाच्छ्रमात् ॥ १५ ॥

तेषां पादजलं शुद्धं गङ्गामपि पुनाति हि ।

நாத: பரதரம் தீர்த்தம் வைஷ்ணவாங்க்ரிஜலாச்சுபாத் ॥ 15.
தேஷாம் பாதுஜலம் ஸுத்தம் கங்காமபி புநாதி ஹி ।

ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களின் மங்குளமான ஸ்ரீபாதூதீர்த்தத் தைக் காட்டிலும் மேலான தீர்த்தம் உலகிலில்லை. (ஏனெனில்) ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களின் பரிஸுத்தமான ஸ்ரீபாதூதீர்த்தம் கங்கையு, கேடாதாவரி முதலான நதிகளையும் புனிதப்படுத்துகின்றனவன்றோ.

கேடாதாவரி ஸாபவிமோசனம்

शापात् रघुनाथस्य विमुक्ता गौतमी नदी ॥ १६ ॥

वैष्णवीस्नानतीर्थेन सङ्गता शुद्धवारिणा ।

ஸாபாத்து ரகுநாதஸ்ய விமுக்தா கௌதமீ நதீ: ॥ 16.
வைஷ்ணவீஸ்நாநதீர்த்தேந ஸங்கதா ஸுத்தவாரிணா ।

கௌதமி என்னும் கேடாதாவரி நதியை ஸ்ரீராமன் 'நீ ஸ்நாநததிருகுத் தகுதியற்றுப்போவாய்' என்று ஸபிக்க, பின்பு அந்த நதியானது விஷ்ணுபுக்தியையுடைய மஹா

பாக்யவதையான ஒரு ஸ்திரீயின் பரிசுத்தமான ஸ்நாந ஜலத்தோடு சோந்து, அந்த ஸ்நாபத்தைப் போக்கிக்கொண்டு, எல்லாரும் தன்னிடம் ஸ்நானம் செய்யத் தகுதிபெற்றது.

रक्षसापहृता वेति पृष्टा सीता महात्मना ॥ १७ ॥

न शशाक तदा वक्तुं गौतमी तमसाऽऽवृता ।

तैन शप्ता तदा गङ्गा राघवेण महात्मना ॥ १८ ॥

न शंससि च दुर्बुद्धे ज्ञात्वापि मम जानकीम् ।

अद्य प्रभृति सर्वैस्त्वं न स्नातव्या भविष्यसि ॥ १९ ॥

एवं शप्ताऽभवत् गङ्गा राघवेण महात्मना ।

पुरस्कृत्य मुनीन् सर्वान् राघवं शरणं गता ॥ २० ॥

कृताञ्जलिपुटा दीना तुष्टाव रघुनन्दनम् ।

कृपया प्राह देवेशो गौतमीं शरणङ्गताम् ॥ २१ ॥

शबरीस्नानपुण्येन सङ्गता शुद्धवारिणा ।

मुक्ता गोदावरीगङ्गे मम शापात् भविष्यसि ॥ २२ ॥

इत्युक्त्वा धनुषाऽऽकृष्य शबर्या सेवितं जलम् ।

गौतम्या सङ्गतं चक्रे लोकानां हितकाम्यया ॥ २३ ॥

ततः प्रपृति लोकेऽस्मिन् गौतमी शुद्धतां गता ।

तीर्थानामग्न्यतां लोके वैष्णव्यास्तीर्थसङ्गमात् ॥ २४ ॥

तस्मात्तु वैष्णवाः पूज्याः पावयन्ति जगत्त्रयम् ।

तेषां पादोदकं श्रेष्ठतीर्थभूतं न संशयः ॥ २५ ॥

ரக்ஷஸாபஹ்ருதா வேதி ப்ருஷ்டர் ஸீதா மஹாத்மநா ॥ 17.

ந ஸ்நாநக ததா வக்தும் கௌதமீ தமஸா஽ஹ்ருதா ।

தேந ஸ்ப்தா ததா கங்கா ராகவேண மஹாத்மநா ॥ 18.

ந ஸம்ஸஸி ச துர்ப்புத்தே ஜ்ஞாத்வாபி மம ஜாநகீம் ।

அத்யய்ப்ரப்ருதி ஸர்வைஸ்த்வம் ந ஸ்நாதவ்யா ப்விஷ்யஸி ॥ 19.

ஏவம் ஸப்தா஽பவத் கங்கா ராகவேண மஹாத்மநா ।

புரஸ்கருத்ய முநீந் ஸர்வாந் ராகுவம் ஸரணம் கதா ॥ 20.

க்ருதாஞ்ஜலிபுடா தீநா துஷ்டாவ ரகுநந்தநம் |

க்ருபயா ப்ராஹ தேவேஸோ கௌதமீம் ஸரணம் க்ருதாம் || 21

ஸப்யிஸ்நாநபுண்யேந ஸங்க்ருதா ஸுத்த்யவாரிண |

முக்தா கோதூராவிக்ருங்கே மம ஸாபாத் ப்ருஷ்யஸி || 22.

இத்யுக்த்வா த்ருஷாஸ்க்ருஷ்ய ஸப்யா ஸேவிதம் ஜலம் |

கௌதமீயா ஸங்க்ருதம் சக்ரே லோகாநாம் ஹிதகாமயயா || 23.

தத:ப்ரபுருதி லோகேஸ்மிந் கௌதமீ ஸுத்த்யதாம் க்ருதா |

தீர்த்தநாமக்ருதாம் லோகே வைஷ்ணவ்யாஸ்தீர்த்த

ஸங்க்ருதா || 24.

தஸ்மாத்து வைஷ்ணவா: பூஜ்யா: பாவயந்தி ஜகத்த்ரயம் |

தேஷாம் பாதோத்யகம் ஸ்ரேஷ்ட தீர்த்தபூதம் ந

ஸம்ஸய: || 25.

மஹாத்மாவான ராகுவனால், ‘ஸீதை ராகுஸனால் அபஹரிக்கப்பட்டாளோ?’ என்று கேட்கப்பட்டபோது, கோதூராவரி தமோக்ருணத்தால சூழப்பட்டு (ராவணனுக்கு பயந்து) பதிலசொல்ல இயலாதவளானாள். அப்போது (துக்ஷிணக்ருங்கையான) அந்த கோதூராவரி “அறிவுகெட்டவளே! அறிந்தும் ஜானகியைப்பற்றி நீ பதிலுரைக்காமலிருக்கிறாய். இன்றிலிருந்து நீ எவராலும் ஸநான்மசெய்யததகா தவளாவாய்” என்று மஹாபுருஷனான ராமனால் ஸபிக்கப்பட்டாள். இப்படி ஸபிக்கப்பட்ட அவள முனிவர்களை முன்னிட்டுக்கொண்டு ராகுவனை ஸரணமடைந்து, கைகப்பிநின்று ரகுநந்தனுனை ததுதித்தாள். தேவநாயகனான ராமன ஸரணமடைந்த கோதூராவரியைப்பார்த்து, “கோதூராவிக்ருங்கையே! ஸப்யரி ஸநாநமசெய்ததால் பவித்திரமான ஜலத்தோடு சேர்ந்து, நீ எனது ஸாபத்திலிருந்து விடுபட்டவளாவாய்” என்று கருணையோடு கூறினாள். இப்படிச்சொல்லி ஸப்யரியினால் ஸநாநம் செய்யப்பெற்ற நீரை விலலால் இழுத்து, உலகினான்மையின்பொருட்டு கோதூராவரியோடு சேர்த்தருளினாள். அது தொடங்கி, பரம்பாகுவதையின் ஸநாநதீர்த்தத்தோடு சேர்ந்ததால், இவ்வுலகில் கோதூராவரி ஸுத்தியடைந்

தாள். இவ்வுலகில் தீர்த்தங்களில் தலைமைபெற்றாள். ஆகையால் வைஷ்ணவர்கள் பூஜிக்கத்தக்கவர்களாய், மூவுலகையும் பரிசுத்தப்படுத்துகிறார்கள். அவர்களுடைய ஸ்ரீபாதத்தீர்த்தம் தலைசிறந்த தீர்த்தமாகிறது என்பதில் ஐயமில்லை.

तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानां सुवनत्रये ।

वैष्णवाब्धिजले पुण्ये कोटिभागेन नो समाः ॥ २६ ॥

திஸ்ர: கோட்யோர்த்தகோடி ச தீர்த்தாநாம் புவநத்ரயே ।

வைஷ்ணவாங்குநிலே புண்யே கோடிபாகேந நோ
ஸமா: || 26.

மூவுலகிலுமுள்ள மூன்றரைக்கோடி தீர்த்தங்களும் ஸ்ரீவைஷ்ணவனுடைய ஸ்ரீபாதத்தீர்த்தத்தின் கோடியில் ஒரு பங்குக்கும் ஸமமாகமாட்டா.

பாகுவதாராதான மஹிமை

सकृत् संपूजिते पुण्ये महाभागवते गृहे ।

आकल्पकोटि पितरः परिवृत्ता न संशयः ॥ २७ ॥

ஸக்ருத் ஸம்பூஜிதே புண்யே மஹாபாகுவதே க்ருணே ।

ஆகல்பகோடி பிதர: பரித்ருப்தா ந ஸம்ஸய: || 27.

பரமபாவனான ஸ்ரீவைஷ்ணவனைத் தன் வீட்டில் ஒரு வன் ஒருமுறை ஆராதித்தால், கல்பகோடிகாலம் அவனுடைய பித்ருக்கள் த்ருப்தியடைகிறார்கள். இதில் ஐயமில்லை.

षष्टिवर्षसहस्राणि विष्णोराधने फलम् ।

सकृद्वैष्णवपूजायां लभते नात्र संशयः ॥ २८ ॥

ஷஷ்டிவர்ஷஸஹஸ்ராணி விஷ்ணோராதநே ப்லம் ।

ஸக்ருத் வைஷ்ணவபூஜாயாம் லபதே நாத்ர ஸம்ஸய: || 28.

அறுபதினாயிரம் வருஷம் ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்குத் திருவாராதனம் செய்வதால் ஏற்படும் ப்லனை ஒருகால் வைஷ்ணவனை ஆராதிப்பவன் அடைகிறான் என்பதில் ஐயமில்லை.

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वैष्णवानर्चयेत् बुधः ।

தஸ்மாத் ஸர்வப்ரயத்நேந வைஷ்ணவாநர்ச்சயேத் புதஃ ।

ஆகையால், அறிவாளியானவன் மிக முயன்று
ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களை ஆராதிக்கக்கடவன்.

ஸ்ரீவைஷ்ணவாராதூந வர்ணநம்

वैष्णवानागतान् श्रुत्वा भुञ्जानोऽपि हि वैष्णवः ॥ २९ ॥

द्रुतमुत्थाय हर्षेण प्रत्युद्गच्छेत् त्वरान्वितः ।

शिरस्यञ्जलिमाधाय गच्छेद्यावत्तु दर्शनम् ॥ ३० ॥

दृष्ट्वा सद्यो महाभागान् प्रणमेत् दण्डवत् भुवि ।

निक्षिप्य चरणौ मूर्ध्नि प्रणमेच्च पुनः पुनः ॥ ३१ ॥

प्रवेशयित्वा खगृहं पादौ प्रक्षालयेत् स्वयम् ।

आचान्तानासने श्लक्ष्णे रम्ये संयङ्निवेशयेत् ॥ ३२ ॥

कौशेयं विष्टरं दत्वा पाद्याध्यादीन् समर्पयेत् ।

गद्गदस्वरयुक्ताभिः प्रियवाग्भिः समर्चयेत् ॥ ३३ ॥

पादौ प्रक्षालयेत् पात्रे पवित्रे गन्धवारिणा ।

अर्घ्यमाचमनं दत्वा गन्धपुष्पैः समर्चयेत् ॥ ३४ ॥

मधुपर्कं ततो दत्वा शास्त्रमार्गेण वैष्णवः ।

आचान्तान् पूजयेत् भक्त्या स्वर्णवस्त्रादिभूषणैः ॥ ३५ ॥

फलैश्च विविधैर्मक्ष्यैः ताम्बூलेन समाहितः ।

तत्तीर्थं प्राशयेद्विद्वான் पुत्रदारसुहृजनैः ॥ ३६ ॥

भोजयेदन्नपानाद्यैः शक्त्या भक्तिसमन्वितः ।

शाययित्वा सुशय्यायां पादौ संவாहयेच्छनैः ॥ ३७ ॥

प्रस्थितेषु गृहात् तेषु चासीமான्तமனுவ்ரஜேத் ।

ப்ரண்மயாத விஸுஷஸ்தைஃ திஷ்டேத் தத் த்ஷணம் துசா ॥ ३८ ॥

அதர்சனம் பவேத் யாவத் தாவதேவம் நிரிक्षयेत् ।

भूय एव नमस्कृत्य निवृत्य खगृहं विशेत् ॥ ३९ ॥

नाश्रीयात् वैष्णवस्तस्मिन् अनुव्रज्य च वैष्णवान् ।

मनस्सन्तापसंयुक्तः चिन्तयित्वा पुनः पुनः ॥ ४० ॥

एवं संपूजयेन्नित्यं यावज्जीवं न संशयः ।

महाभागवतान् भक्त्या तुष्टयर्थं शङ्किपाणिनः ॥ ४१ ॥

வைஷ்ணவாநாகுதாந் ஸ்ருத்வா புகுஜாநோடபி ஹி

வைஷ்ணவ: || 29.

தருதமுத்தாய ஹர்ஷேண ப்ரத்யுத்குச்சேத் த்வராந்வித: ।

ஸிரஸ்யஞ்ஜலிமாதாய குச்சேத் யாவத்து தர்ஸநம் || 30.

தருஷ்ட்வா ஸத்யோ மஹாபுகாந் ப்ரணமேத்

தண்டுவத் புவி ।

நிக்ஷிப்ய சரணௌ மூர்த்நி ப்ரணமேச்ச புந:புந: || 31.

ப்ரவேஸயித்வா ஸ்வக்ருஹம் பாடுௌ ப்ரக்ஷாளயேத் ஸ்வயம் ।

ஆசாந்தாநாஸநே ஸ்லக்ஷணே ரம்யே ஸம்யங்நிவேஸயேத் || 32.

கௌஸேயம் விஷ்டரம் தத்வா பாதுயார்க்யாதீந் ஸமர்ப்பயேத் ।

கூத்கூதுஸ்வரயுக்தாபி: ப்ரியவாக்யபிஸ் ஸமர்ச்சயேத் || 33.

பாடுௌ ப்ரக்ஷாளயேத் பாத்ரே பவித்ரே க்ருந்துவாரிண ।

அர்க்யமாசமநம் தத்வா க்ருந்தபுஷ்பைஸ் ஸமர்ச்சயேத் || 34.

மதுபர்க்கம் ததோ தத்வா ஸாஸ்த்ரமார்கேண வைஷ்ணவ: ।

ஆசாந்தாந் பூஜயேத் புக்த்யா ஸ்வர்ணவஸ்த்ராதி:-

பூஷணை: || 35.

புலேஸ்ச விவிதைர் புக்ஷயைஸ் தாம்பூலேந ஸமாஹித: ।

தத்திர்த்தம் ப்ராஸயேத் வித்வாந்

புத்ரதாரஸுஹ்ருஜ்ஜநை: || 36.

போஜயேதந்பாநாத்யைஸ் ஸக்த்யா புக்திஸமந்வித: ।

ஸாயயித்வா ஸுஸம்யாயாம் பாடுௌ ஸம்வாஹயேச்சுநை: || 37

ப்ரஸ்திதேஷு க்ருஹாத் தேஷு சாவீமாந்தமநுவ்ரஜேத் ।

ப்ரணம்யாத் விஸ்ருஷ்டஸ்தைஸ் திஷ்டேத் தத்ர

க்ஷணம் ஸுசா || 38

அதர்ஸநம் புவேத் யாவத் தாவதேவம் நிரீக்ஷயேத் ।

பூய ஏவ நமஸ்க்ருத்ய நிவ்ருத்ய ஸ்வக்ருஹம் விஸேத் || 39.

நாஸ்தீயாத் வைஷ்ணவஸ் தஸ்மிந் அநுவ்ரஜ்ய ச வைஷ்ணவாந் ।

மநஸ்ஸந்தாபஸம்யுக்தஸ் சிந்தயித்வா புந:புந: || 40.

ஏவம் ஸம்பூஜயேந்நித்யம் யாவஜ்ஜீவம் ந ஸம்ஸய: ।

மஹாபுகாவதாந் புக்த்யா துஷ்டயர்த்தம்

ஸார்ங்கபூணிந: || 41.

வைஷ்ணவர்கள் (தன்னைத்தேடி) வந்திருக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டவுடன், வைஷ்ணவனாயிருப்பவன் தான் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் விரைவில் எழுந்திருந்து மிகவுகப்புடன் வேகமாக அவர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும். அவர்களைக்காணும் வரையில் தலையில் கையைக் கூப்பிக்கொண்டு செல்லவேண்டும். அந்த மஹாபுருஷர்களைக் கண்டவுடன் துண்டும்போல் உடனே பூமியில் விழுந்து வணங்கவேண்டும். (அன்புமிகுதியாலே) மறுபடியும், மறுபடியும் அவர்களுடைய திருவடிகளைத் தலையிலே வைத்துக்கொண்டு வணங்கவேண்டும். தன் வீட்டினுள் அவர்களை எழுந்தருளப்பண்ணி, தானே அவர்களுடைய திருவடியை விளக்கவேண்டும். ஆசமனம் செய்தபின், மென்மைமிக்க அழகிய ஆஸனத்தில் அவர்களை ஸதீரமாக எழுந்தருளப்பண்ண வேண்டும். அர்க்யுபாத்த்ய ஆசமநீயங்களை அளித்து, தழுதழுத்த குரலோடு இனிய வார்த்தைகளாலே அவர்களை உபசரிக்கவேண்டும். நறுமணம்மிகக் நீரால், அவர்கள் திருவடியைப் பரிசுத்தமான பாத்ரத்தில் விளக்கவேண்டும். அர்க்யுபாத்தையும், ஆசமனத்தையும் அளித்து, சந்தனம் புஷ்பம் ஆகியவற்றால் (அவர்களை) அாச்சிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் அறிவாளியான வைஷ்ணவன் ஸாஸத்ரத்தில் சொல்லிய முறைபில் மதுபார்க்கம் அளித்து, மறுபடியும் ஆசமனம் செய்த அவர்களுக்குத் திருப்பரியட்டம், பொன், திருவாபுரணம், பலவிதமான பழங்கள், பூக்கியங்கள் ஆகியவற்றை அளித்து, தாம்பூலமும் அளித்து, பின்பு அவர்களுடைய ஸ்ரீபாத்தீர்த்துத்தை மனைவி, மககள், சுற்றத்தார், நண்பர்களோடு சேர்ந்து பருகவேண்டும். பிறகு, அந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு புக்தியோடு அந்நம், பானம் முதலானவற்றை அமுதுசெய்வித்து, மெத்தென்ற பஞ்சசயனத்தில் அவர்களை ஸயனிக்கச்செய்து, அவர்களுடைய திருவடிகளை மெல்லப் பிடிக்கக்கூடவன். அந்த ஸ்ரீவைஷ்ண

வர்கள் திரும்பி எழுந்தருளும்போது, அவ்வூரெல்லாவரையில் தான் கூடச்சென்று, அவர்களை வணங்கி, அவர்களால் விடைகொடுக்கப்பெற்று 'இவர்கள் நம்மைப் பிரிகிறார்களே' என்று வருத்தத்தோடு அங்கே சற்று நேரம் நின்று, அவர்கள் கண்ணுக்கு மறையும் வரையில் பார்த்துக்கொண்டிருந்து, மறைந்தபின் அவர்கள் சென்ற திசைநோக்கி துண்டூன் ஸமர்ப்பித்து, அதற்குப் பின்பே தன வீட்டிற்கு வர வேண்டும். வந்தபின்பும், அவர்களையே மறுபடியும் மறுபடியும் நினைத்து, அவர்களைப் பிரிந்ததினால் மனம் வருந்தி அன்று உணவு கொள்ளாமலிருக்கவேண்டும். உயிருள்ள வரையில் தினந்தோறும் மஹாபாக்யவதர்களை புகதியுடன் இவ்வண்ணமாகப் பூஜிக்கவேண்டும். இப்படிச் செய்பவர்களிடம் ஸார்ங்க்யபாணியான எம்பெருமான உகப்படைவான் என்பதில் ஐயமில்லை.

முடிவுரை—புலஸ்ருதி

इदं रहस्यं परमं नैवाख्येयं महर्षिभिः ।

भवतां वै मया प्रोक्तमेतद्वैष्णवमुत्तमम् ॥ ४२ ॥

இதும் ரஹஸ்யம் பரமம் நைவாக்யேயம் மஹர்ஷிபி : ।

புவதாம் வை மயா ப்ரோக்தமேதத் வைஷ்ணவமுத்தமம் ॥ 42.

இது—மஹர்ஷிகளுங்கூட அநதிகாரிகளுக்குச் சொல்லாமல் பேணிப் பாதுகாக்கவேண்டிய பரமரஹஸ்யமாகும். இந்தப் பரம் வைஷ்ணவ தூர்மம் - உங்களுக்கு என்னால் சொல்லப்பட்டது.

नान्यन्मुनिवरश्रेष्ठा हरिसंश्रयणान्नुणाम् ।

नान्यन्मुनिवरश्रेष्ठा हरिसंश्रयणं विना ॥ ४३ ॥

நான்யந்முநிவரஸ்ரேஷ்டா ஹரிஸம்ஸ்ரயணாந்ந்ருணாம் ।

நான்யந்முநிவரஸ்ரேஷ்டா ஹரிஸம்ஸ்ரயணம் விநா ॥ 43.

முனிவர் தலைவர்களே! ஹரியை இவ்வண்ணம் ஆஸ்ரயிப்பதைக் காட்டிலும் மனிதர்களுக்குச் சிறந்தது வேறு ஒன்றுமில்லை எனபதைப் பலகால் சொல்லுகிறேன்.

एवं पराशरेणोक्तं शास्त्रं श्रुत्वा महर्षयः ।

सर्व एवाभवन् संयक् प्रपन्नास्ते जनार्दनम् ॥ ४४ ॥

ஏவம் பராஸரேணோக்தம் ஸாஸ்த்ரம் ஸ்ருத்வா மஹர்ஷய: ।

ஸர்வ ஏவாபவந் ஸம்யக் ப்ரபந்நாஸ் தே ஜநார்த்தநம் ॥ 44.

இவ்வண்ணம் பராஸரரால் சொல்லப்பட்ட ஸாஸ்த்ரத்தைச் செவியுற்று அந்த முனிவர்கள் அனைவரும் ஜநார்த்தனனை நன்கு ஸரணமடைந்தவர்களானார்கள்.

भगवंस्त्वत्प्रसादेन सनाथाः सुखिनो वयम् ।

कृतार्थाश्च मुनिश्रेष्ठ ! साक्षाद्भर्गस्त्वमेव नः ॥ ४५ ॥

பகுவம்ஸ்த்வத்ப்ரஸாதேந ஸநாதாஸு ஸுக்தேநோ வயம் ।

க்ருதார்த்தாஸ்ச முநிஸ்ரேஷ்ட! ஸாக்ஷாத் தர்மஸ்

த்வமேவ ந: ॥ 45.

அந்த ருஷிகள் ஸ்ரீபராஸரரைப் பின்வருமாறு கொண்டாடினார்கள்:— முனிவர் தலைவரான ஸ்வாமியே ! (அநாதைகளாயிருந்து) நாங்கள் உமது அருளால் நாத்யனுடையவர்களாய் இன்புற்றுப் பெரும்பேறு பெற்றோம். எங்களுக்கு தேவரீரே நேரான தர்மமாவீர்.

एतद्दि परमं शास्त्रं श्राव्यं मोक्षमभीप्सुभिः ।

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं संसारोत्तराणं नृणाम् ॥ ४६ ॥

तीर्थमेतन्मुनिश्रेष्ठ ! हरिरूपं त्वयोद्धृतम् ।

ஏதத்தி, பரமம் ஸாஸ்த்ரம் ஸ்ராவ்யம் மோக்ஷமபிப்ஸுபி: ।

ஸத்யம் ஸத்யம் புநஸ்ஸத்யம் ஸம்ஸாரோத்தாரணம்

ந்ருணம் ॥ 46.

தீர்த்தமேதந்முநிஸ்ரேஷ்ட! ஹிரூபம் த்வயோத்த்ருதம் ।

முனிவர் தலைவரே ! இந்த அழகிய பரமதூர்மஸாஸ்த்ரம் மோக்ஷமடைய விரும்புகிறவர்களை ஸம்ஸாரத்தைத் தாண்டிவிக்கும் என்பதை மூன்றுமுறை ஸத்யம் செய்து கூறுகிறோம். ஹரிஸ்வரூபமான இந்த ஸாஸ்த்ரம் உமமால் (வேதுஸாஸ்த்ரங்களிலிருந்து) கடைந்தெடுக்கப்பட்டது.

त्वमेव भगवान् ब्रह्मन् साक्षात् भागवतोत्तमः ॥ ४७ ॥

नास्त्यन्यत् भवरोगघ्नं त्वत्समाश्रयणात् परम् ।

த்வமேவ புகுவாந் ப்ரஹ்மந் ஸாக்ஷாத் புகுவதோத்தம: ॥ 47. நாஸ்த்யந்யத் புவரோக்ஷ்யநம் த்வத்ஸமாஸ்ரயணாத் பரம் ।

எம்பெருமானே ! தேவரீரே எங்களுக்கு ஆராதிக்கத் தக்க பரம்புகுவதராவீர். உம்மை ஆஸ்ரயிப்பதைக் காட்டிலும், ஸம்ஸார வ்யாதிநாஸனமான் மருந்து வேறு இல்லை.

शक्तिसुमिति स्तुत्वा नमस्कृत्य महर्षयः ॥ ४८ ॥

खगृहाणि पुनर्मत्वा यथोक्तं हरिमर्चयन् ।

ஸக்திஸூநுமிதி ஸ்துத்வா நமஸ்க்ருத்ய மஹர்ஷய: ॥ 48. ஸ்வக்ஷுஹாணி புநர் க்ருத்வா யதோக்தம் ஹரிமர்ச்சயந் ।

ஸக்தி மஹர்ஷியின் பிள்ளையான பராஸரமஹர்ஷியை இவ்வண்ணமாக அந்த மஹர்ஷிகள் துதித்து வணங்கித் தங்களிருப்பிடம் சேர்ந்து, அவர் சொன்னபடி எம்பெருமானை ஆராதித்தனர்.

अनन्यशरणा भूत्वा क्लौ संपूज्य केशवम् ॥ ४९ ॥

भवबन्धविनिर्मुक्ताः सर्वे हरिपदं ययुः ।

அநந்யஸரணா பூத்வா க்லௌ ஸம்பூஜ்ய கேஸவம் ॥ 49. புவபந்த, விநிர்முக்தாஸ் ஸர்வே ஹரிபதம் யயு: ।

அநத ரிஷிகள் அனைவரும் ஸ்ரீமந்நாராயணனையே தஞ்சமாகக்கொண்டு ஆராதித்து, இக்கலிகாலத்திலும்

ஸம்ஸாரத்தைவிட்டு விஷ்ணுவின பரமபதூத்தை
அடைந்தனர்.

एतत् पराशरं श्रुत्वा शुद्धसत्त्वं सुनिर्मलम्॥ ५०॥

விசிஷ்ட பரம் தூர்ம சாஸ்த்ரம் பரமவெதிகம்।

श्रुत्वा तु परमैकान्ती भूत्वा सिद्धिं परां व्रजेत्॥ ५१॥

ஏதத் பராஸரம் ஸ்ருத்வா ஸுத்தூஸத்தவம் ஸுநிர்மலம் || 50.

விசிஷ்டம் பரமம் தூர்மம் சாஸ்த்ரம் பரமவைதிகம் ।

ஸ்ருத்வா து பரமைகாந்தி பூத்வா ஸித்தித்ரம்

பராம் வ்ரஜேத் || 51.

இதி ஸ்ரீபராஸர ஸம்ருதௌ உத்தரகூண்டே

விசிஷ்ட பரமதூர்ம சாஸ்த்ரே

வைஷ்ணவாராதாந தம்மாஹாத்மயவர்ணநம் நாம துஸமோடதூயாய: ||

ஸுத்தூஸத்வமயமாய், குற்றமற்றதாய், பரமவைதிக
மான இந்தப் பராஸரவிசிஷ்டபரமதூர்மசாஸ்த்ரத்தைப்
பலமுறை கேட்டுப் பரமைகாந்தியாகி, மேலான மோக்ஷ
ஸித்தியுடையக்கடவன்.

ஸ்ரீபராஸரஸம்ருதியின் உத்தரகூண்டுமான பராஸரவிசிஷ்ட பரமதூர்ம
சாஸ்த்ரத்தில்—வைஷ்ணவர்களை ஆராதிப்பதையும், அவர்களுடைய
பெருமையையும் வர்ணிக்கும் பத்தாம் அத்தியாயம் நிறைவுற்றது.

பராஸர விசிஷ்ட பரமதூர்ம சாஸ்த்ரம் நிறைவடைந்தது.

முடிவுரை

பத்து அத்தியாயங்கள் கொண்ட இந்தப் பரமதூர்ம
சாஸ்த்ரத்தில் — I நாமஸம்ஸ்காரத்தின் பெருமையும்,
க்ரமமும் (536-543). II (1) புண்ட்ரஸம்ஸ்காரத்தின் க்ரமம்
(543-546), (2) ஊர்துவபுண்ட்ரலக்ஷணம் (546-547), (3)
இடைவெளியிலலாத ஊர்துவபுண்ட்ரத்துக்கு நிஷேதம்
(547), (4) வைதிககர்மங்களில் ஊர்துவபுண்ட்ரதூரண
விதி (547-548), (5) ஊர்துவபுண்ட்ரமில்லாமல செய்யும
கர்மம்—பூலமின்றியொழிகை (548), (6) ஊர்துவபுண்ட்ர

மற்ற ஸரீரத்தைக் காணலாகாது (549), (7) ஊர்துவ
 புண்ட்ரதாரண பூலம் (549), (8) மற்ற புண்ட்ரங்களை
 தூரிப்பதின் பூலன் (549-550), (9) த்ரிபுண்ட்ரதாரியோடு
 ஸஹவாஸம் கூடாது (550), (10) த்ரிபுண்ட்ரதாரியான
 அந்தணன் தேஸுப்ரஷ்டம் செய்யததக்கவன் (550),
 (11) த்ரிபுண்ட்ரதாரிக்கு கேரஷ்டியில நிஷேதம் (551),
 (12) த்ரிபுண்ட்ரதாரித்விஜனுக்கு துண்டுகளை (551-552),
 (13) ஊர்துவபுண்ட்ரங்களின் ஸ்தாநமும், அளவும், தேவ
 தைகளும் (552-556), (14) ஊர்துவபுண்ட்ரம் அணிந்த
 சரீரத்தின் பெருமை (557), (15) ஊர்துவபுண்ட்ரமில்லா
 விடில் தேரஷ்டம் (557-558), (16) நாமஸம்ஸகாரத்தின் க்ரமம்
 (558-561), III (1) மந்த்ரஸம்ஸகாரத்தின் க்ரமம் (561-564),
 (2) துவய மந்த்ரோபதேஸம் (565), (3) துவய மாஹாத்மயம்
 (565-566), (4) துவயம் ஓதாதவன வைதிகனாகான் (566),
 (5) துவயமும் திருமந்திரமும் உபதேசிக்கவேண்டும் (567),
 (6) தாபஸம்ஸகாரமில்லாமல் மந்த்ரோபதேஸம் கூடாது
 (567), (7) ஒரே நாளில் பஞ்சஸம்ஸகாரங்கள் (568), (8)
 சிஷ்யனிருக்கவேண்டிய முறை (568-569), IV யாகுஸம்ஸ
 க்ரத்தின் க்ரமம் (569-572), V (1) புகுவதாராதானமும்,
 ஆஸ்ரமதூரமும் (572-574), (2) விலக்கப்படவேண்டியவர்
 கள் (574), (3) அந்தணனின் லக்ஷணம் (575), (4) நாலு
 ஆஸ்ரமங்களின் லக்ஷணம் (575-576), (5) விலக்கப்பட
 வேண்டியவை (576-577), (6) வர்ணாஸ்ரமதூரங்களை அநுஷ்
 டிததே தீரவேண்டும் (577), (7) பாஷண்டிலக்ஷணம்
 (577-578), (8) ப்ரஹ்மசாரி தினந்தோறும் செய்யவேண்டிய
 கர்மம் (578), (9) க்ருஹஸ்தன் தினந்தோறும் செய்ய
 வேண்டிய கர்மம் (578-579), (10) ஸந்யாஸி தினந்தோறும்
 செய்யவேண்டிய கர்மம் (579-580), VI (1) விரிவான
 திருவாராதான க்ரமம் (580), (2) ஸரீரத்தைச் சிந்திக்கும்
 விதம் (581-582), (3) ஆத்மாவைச் சிந்திக்கும் விதம்
 (582-584), (4) ஈஸ்வர சிந்தனத் தொடக்கம் (584-585), (5)
 ஸ்ரீலாவிபூதி சிந்தனம் (585-586), (6) நித்யவிபூதி சிந்தனம்

(586-587), (7) ஸ்ரீவைகுண்ட நகர சிந்தனம் (587-589), (8) வைகுண்ட மந்திர (கோயில்) வர்ணனம் (589-590), (9) திருமாமணி மண்டப வர்ணனம் (590), (10) திவ்ய ஸிமஹாஸந வர்ணனம் (590-591), (11) பரவாஸுதேவ வர்ணனம் (591-596), (12) மற்ற மூர்த்திகள் (596), (13) திவ்யாயுதங்கள் (596), (14) வ்யூஹஸ்தானங்கள் (596-598), (15) இரண்டாவது ப்ராகார தேவர்கள் (598), (16) மூன்றாவது ப்ராகார மூர்த்திகள் (598), (17) நாலாவது ப்ராகார மூர்த்திகள் (598), (18) ஐந்தாவது ப்ராகார மூர்த்திகள் (599-600), (19) லீலாவிபூதியிலுள்ள மூர்த்திகளின் தியானம் (600-601), (20) வ்யூஹமூர்த்தி த்யானம் (601), (21) விபுவாவதாரத்யானமும், பயனும் (601-602), (22) அந்தர்யாமிஸ்தானமும், த்யானமும் (602), (23) அர்ச்சாவதாரத்யானமும், பயனும் (602), (24) உபயவிபூதியோக்யத்யான நிக்ரமம் (602), (25) வ்யூஹகுணங்கள் (603), (26) வ்யூஹங்களின் தொழில்கள் (603), (27) வ்யூஹகுண விவரணம் (603-604), (28) ஹரிஸப்தாராத்நம் (604), (29) பக்ஷநாமங்கள் (605-608), (30) ஸவபரயாத்நம் யஜ்ஞநாம அவஸ்யம் (608-609), (31) திருவஷ்டாக்கரத்தின் அர்த்தாநுஸந்தானம் (609), (32) த்வயார்த்தாநுஸந்தானம் (610-611), (33) நித்யாநுஷ்டானங்கள் (611-613), (34) திருவாராத்நம் (613-620), (35) த்வயமந்திரத்தின் பெருமை (621), VII டோலோத்ஸவ வாணநம் (621-628), VIII (1) லைமித்தி கோத்ஸவ வர்ணநம் (628), (2) த்வாத்யஸியில் ஆராத்நம் (629-630), (3) நரஸிமஹாராத்நம் (630-631), (4) த்னூர்மாஸ திருவாராத்நம் (631), (5) மாசிபங்குனி திருவாராத்நங்கள் (631-632), (6) ஸ்ரீராமநவமியுத்ஸவம் (632-633), (7) ஸ்ரீஜயந்தியுத்ஸவம் (633-634), (8) வர்மந ஜயந்தியுத்ஸவம் (634-635), (9) வராஹஜயந்தியுத்ஸவம் (635), (10) வைஸாக்யபௌர்ணமியுத்ஸவம் (636), (11) ஸயநோத்தான ஏகாத்யஸி உத்ஸவங்கள் (636-637), IX மஹோத்ஸவ வாணநம் (637-649), X (1) பாக்யவதாராத்ந

விதி—பூகூவதாராதூன வைபுவம் (650-652), (2) மஹா பூகூவத வைபுவம் (652), (3) மஹாபூகூவத லக்ஷணம் (652-653), (4) மஹாபூகூவதர்களின் சிறப்பு (653), (5) தொண்டர் அடிப்பொடி மகிமை (654), (6) ஸ்ரீபாத தீர்த்தமகிமை (654), (7) ஸேஷப்ரஸாதூவைபுவம் (654), (8) வைஷ்ணவர்களும் அவைஷ்ணவர்களும் (655), (9) ஸ்ரீபாததீர்த்தமகிமை (655), (10) கேதாதாவரீ ஸாப விமோசனம் (655-658), (11) பூகூவதாராதூன மஹிமை (658-659), (12) ஸ்ரீவைஷ்ணவாராதூன வர்ணனம் (659-662) ஆகிய விஷயங்கள் விரிவாக விளக்கப்பட்டன. இவற்றி லிருந்து, விஸிஷ்டாதூவைத ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸித்தூரந்த மும், பரமைகாந்தி தூர்மங்களுமே மோக்ஷமடைய விரும்பு கிறவர்களால் கைக்கொள்ளத்தக்கவை என்பதே மஹர்ஷி களின் ஸித்தூரந்தம் என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. வடமொழியிலுள்ள இதிஹாஸ புராணங்களும், சங்ககாலம் தொடக்கமாக உள்ள தமிழிலக்கியங்களும் — இந்த தூர்மங்கள் ஆதிசூலம் முதலே முழுகூக்களால் அநுஷ டிக்கப்பட்டு வந்ததை வலியுறுத்துவதை விஷ்ணுசித்த விஜயத்தின் மேல்பகுதிகளில் நிலைநாட்டுவோம்.

“ராமாநுஜர்ய திவ்யாஜ்ஞா ப்ரதிவாஸரமுஜ்வலா ।

திசூந்தவ்யாபிநீ பூயாத் ஸா ஹி லோகஹிதைஷிணீ ॥”

[ராமானுஜாசார்யரின் திவ்யாஜ்ஞை தினந்தோறும் வெற்றி பெற்று விளங்கி திக்கெங்கும் பரவட்டும; அதுவன்றோ உலகத்திற்கு நன்மையைத் திருவுள்ளத்திற்கொண்டது.] என்கிறபடியே எம்பெருமானார் அவதரித்த பின்பு “பொலிக பொலிக” என்னுமபடி பரவிய இப்பரமைகாந்தி தூர்மத்தை விரிவாகக் காட்டும இந்த ஸ்ம்ருதியைப் படித்து, இயன்ற வரையில் அதன்படி ஒழுக உறுதிக்கொள் வது ஸ்ரீவைஷ்ணவர் ஒவ்வொருவருக்கும் கடமையாகும்.

லகு, வ்யாஸ ஸம்ஹிதா நிர்ணயம்

“ருவியாராம் குப்தா, தி பெங்கால் பிரிண்டிங் ஒர்க்ஸ், 1. ஜீனா காக்தெரு, கல்கத்தா-1” என்னும் விலாஸத்தில் கி. பி. 1950 முதல் 1955க்குள் இப்போது கிடைக்கும் ஸ்ம்ருதிகள் எல்லாமே “ஸ்ம்ருதி ஸந்த்யூர்ப்பு:” எனும் தலைப்பில் அச்சிட்டு வெளியிடப்பெற்றுள்ளன. 65 ஸ்ம்ருதிகள் இப்போது கிடைக்கின்றன என்று கணக்கிடப்பட்டும் உள்ளது. அவற்றில் பரம்பொருளைப்பற்றியோ, ரிவன் முதலான தேவர்களைப் பற்றியோ ப்ரஸ்தாவம் வரும் ஸ்ம்ருதிகளில் இது வரை நம்மால் ஆராயப்படாத ஸ்ம்ருதிகள் சிலவும் இருக்கின்றன. இனி அவற்றில் வரும் அப்பகுதிகளை ஆராய்ந்து, அவற்றிலும் ‘விஷ்ணுவே பரமாத்மா’ என்று முழங்கப்படுவதை நிலைநாட்டுவோம். முற்கூறிய கல்கத்தா பதிப்பில் 1618-ம் பக்கம் முதல் 1630-ம் பக்கம் வரையில் அச்சிடப்பெற்றுள்ள ‘லகு,வ்யாஸ ஸம்ஹிதை’யை முதலில் ஆராய்வோம்.

புராஹ்மமாக்யநேயமுத்திஷ்டம் வாயவ்யம் திவ்யமேவ ச |
வாருணம் யௌகிகம் சைவ ஸத்யா ஸ்நாநம் ப்ரகீர்த்திதம் ||
புராஹ்மம் து மார்ஜநம் மந்த்ரை: குஸை: ஸோத்யக பிந்த்யுபி: |
ஆக்யநேயம் புஸ்மநா ஸ்நாநம் வாயவ்யம் கோரஜ: ஸ்ம்ருதம் ||
யத்து ஸாதபவ்ரஷேண தத் ஸ்நாநம் திவ்யமுச்சயதே |
வாருணஞ்சாவக்யாஹஸ்ச மாநஸஞ்சாதம் வேத்யநம் ||
யௌகிகம் ஸ்நாநம் ஆக்யாதம் யோகோத்யம்
விஷ்ணுசிந்தநம் |

ஆத்மதீர்த்தமித்யம் க்யாதம் ஸேவிதம் புராஹ்மவாதிபி: ||
மந:ஸுத்தி,கரம் பும்ஸாம் நித்யம் தத் ஸ்நாநம் ஆசரேத் ||

[அத். 1-10, 11, 12, 13, 14]

[ஸ்நானமானது (1) புராஹ்மம், (2) ஆக்யநேயம், (3) வாயவ்யம், (4) திவ்யம், (5) வாருணம், (6) யௌகிகம் என்று ஆறு வகை யாக எப்போதும் சொல்லப்படுகிறது. (1) வேத்ய மந்த்ரங்களைச் சொல்லி உடம்பை நீர்த்துளிகளோடு கூடிய குஸத்தாலே துடைத்துக் கொள்வது புராஹ்ம ஸ்நானமாகும். (2) நெருப்பினால் நீருக்கப் பட்ட சாம்பலால் குளிப்பது ஆக்யநேய ஸ்நானமாகும். (3) பசுக்களினுடைய அடிப்பொடியைக் காற்று அடித்துக்கொண்டு வரும்போது அதில் குளிப்பது வாயவ்ய ஸ்நானமாகும். (4) ஸூரியன் ப்ரகா

ஸிக்கும்போது வானத்திலிருந்து பெய்யும் மழையில் குளிப்பது திவ்ய ஸ்நானமாகும். (5) நீர்நிலைகளில் உடம்பு முழுக்கக் குளிப்பது வாருண ஸ்நானமாகும். (6) பரமாத்மாவை நெஞ்சிலே நினைப்பது யௌகிக ஸ்நானம் எனப்படும். விஷ்ணுவைப் பற்றிய சிந்தனமே இந்த யோகமாகும். ப்ரஹ்மவாதிகளால் எப்போதும் அநுஷ்டித கப்படும் இந்த ஸ்நானம் ஆத்ம தீர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது மனிதர்களின் நெஞ்சைப் பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. இந்த ஸ்நானத்தை எப்போதும் அநுஷ்டிக்கவேண்டும்] என்று இந்த ஸம்ஹிதையின் முதல் அத்தியாயத்தில் [10-14] சொல்லப்பட்டதிலிருந்து, பரம்பொருளாகிய விஷ்ணுவைச் சிந்திப்பதே ஸ்நானங்களில் தலைசிறந்தது என்றும், அதை ப்ரஹ்மவாதிகள் எப்போதும் அநுஷ்டிக்கிறார்கள் என்றும் விளங்குகிறது.

ஆபோ நாராயணோத்ப்பூதா: தா ஏவாஸ்யாயநம் புந: |

தஸ்மாத் நாராயணம் தேவம் ஸ்நாநகாலே ஸ்மரேத்பூதா: ||

[அத். 2-15, 16]

[நீர் நாராயணனிடமிருந்து உண்டாயிற்று. அதுவே அவனுக்கு மறுபடியும் இருப்பிடமாயிற்று. இப்படி நாரமாகிற நீரை உண்டாக்கினவனாகையாலும், அதை இருப்பிடமாகக் கொண்டவனாகையாலும் 'நாராயணன்' என்று பெயர்பெற்ற தேவனை அறிவாளியாயிருப்பவன் ஸ்நானகாலத்தில் நினைக்கவேண்டும்] என்னும் ஸ்லோகத்திலிருந்து, நாராயணனே நீர் முதலான உலகனைத்தையும் படைத்த ஜகத்காரணன் என்று விளங்குகிறது.

அந்தர்க்குதோ ஜலே மக்ஞோ ஜபேத் த்ரிர்காமர்ஷணம் |

த்யுவிபத்யாம் வா஽த்ய க்யாயத்ரிம் தத்யுவிஷ்ணோ: பரமம் பத்யம் ||

ஆவர்த்தயேத்யவா ப்ரணவம் தேவம் வா ஸம்ஸ்மரேத்யுத்ரிம் |

[2-20, 21]

[நீரினுள் முழுகியிருந்து மூன்றுமுறை அகாமர்ஷண மந்த்ரங்களை ஜபிக்கவேண்டும். அல்லது த்யுவிபத்யாக்யாயத்ரியையாவது ஜபிக்கவேண்டும். இதைச் செய்பவன் விஷ்ணுவினுடைய பரமபத்யத்தை அடைகிறான். ப்ரணவத்தையாவது ஜபிக்கவேண்டும். அல்லது (ப்ரணவத்தின் பொருளான) ஹரியையாவது நினைக்கவேண்டும்.] என்று தலைசிறந்த பரமபத்யம் விஷ்ணுவினுடையதே என்றும், ப்ரணவத்தின் பொருள் ஹரியே என்றும் சொல்லியிருப்பதிலிருந்தும் ஹரியாகிற விஷ்ணுவே பரம்பொருள் என்று மிகத்தெளிவாக விளங்குகிறது. இவ்வத்தியாயத்தில் மேலே,

ந விஷ்ணுவாராதநாத புண்யம் வித்யதே கர்ம வைதிகம் ||
தஸ்மாத் அநாதியமத்யாந்தம் நித்யமாராதயேத்துநிம் |
தத்யவிஷ்ணோரிதி மந்த்ரேண ஸலிக்தேந ஹோருஷேண ச ||
தைதாப்யாம் ஸத்ருஸோ மந்த்ரோ வேதேஷுலிக்தம்-

சதுர்ஷ்வபி

நிவேத்யித்வா சாத்மாநம் விமலம் தத்ர தேஹஸி ||
தத்யாத்மா தந்மந: ஸாந்த: தத்யவிஷ்ணோரிதி மந்த்ரத: |

[2-41, 42, 43, 44]

[விஷ்ணுவை ஆரதிப்பதைக் காட்டிலும் புண்யமான வைதிக கர்மம் வேறு இல்லை. ஆகையால், முதல், நடுவு, முடிவில்லாத ஹரியை தின்றுதோறும் 'தத்ய விஷ்ணே:' என்று தொடங்கும் மந்திரத்தினாலும், புருஷஸலிக்தத்தினாலும் ஆரதிக்கவேண்டும். இவ்விரு மந்திரங்களுக்கும் ஒப்பான மந்திரம் நாலு வேதங்களிலும் சொல்லப்படவில்லை. குற்றமற்றதான தன் ஆத்மாவைச் சோதியருவான பரமாத்மாவிடம் 'தத்யவிஷ்ணே:' என்று தொடங்கும் மந்திரத்தாலே ஸமர்ப்பித்து, அந்தப் பரமாத்மாவிடமே பூஜ்யதியையும், மனத்தையும் செலுத்தியவனாய், மற்ற விஷயங்களில் பற்று அற்றவனாயிருக்கவேண்டும்.] என்று விஷ்ணுவை ஆரதிப்பதைக் காட்டிலும் மேலான வைதிக கர்மம் கிடையாதென்று கூறுகையாலும், புருஷஸலிக்தத்துக்கும், விஷ்ணுஸலிக்தத்திலுள்ள 'தத்ய விஷ்ணே:' என்று தொடங்கும் மந்திரத்துக்கும் ஒப்பான மந்திரம் கிடையாதென்று கூறுகையாலும், விஷ்ணுவை முதல், நடுவு, முடிவில்லாதவன் என்று கூறுகையாலும் விஷ்ணுவே பரம்பொருள் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. இப்படி தலைசிறந்த புருஷார்த்தமாகிற விஷ்ணுவின் பரமபத்யமாகிற மோக்ஷலோகத்தை விரும்புகிறவர்கள் பரமாத்மாவான விஷ்ணுவையே ஆரதிக்கவேண்டும் என்றும், அவனைக் குறித்தே ஆத்மஸமர்ப்பணம் செய்யவேண்டும் என்றும் விதித்தபோதிலும், மோக்ஷத்தை விரும்பாமல் இவ்வுலகப் பூலன்களையே எளிதில் பெறவிரும்புமவர்களுக்காக மற்ற தேவர்களை ஆரதிப்பதையும் இந்த ஸ்ம்ருதியானது விதிக்கிறது.

பூரஹ்மானம் ஸங்கரம் ஸரீர்யம் ததேவ மதுஸூதநம் |
அந்யாம்ஸ்சாபிமதாந் தேவாந் பூஜயேத் புக்திதோ த்யவிஜ: ||
ப்ரத்யாயாத்யவா஽த்ய புஷ்பாணி விந்யஸேச்ச ப்ருத்யக் ப்ருத்யக் ||

[2-40, 41]

[பிரமணையோ, சங்கரணையோ, ஸூரியணையோ, மதுஸூதனையோ அல்லது மற்றுமுள்ள தனது இஷ்டதெய்வங்களையோ இருபிறப்பாளன் புக்தியோடு ஆராதிக்கவேண்டும். அல்லது அவர்களைக் குறித்துப் புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். அவர்களைத் தனித்தனி ஸ்தூனங்களிலேயே அமைக்கவேண்டும்.] என்றும்.

அதுவா தேவமீஸாநம் புகுவந்தம் ஸநாதநம் ||
 ஆராத்யேந்மஹேஸாநம் மஹாதேவம் மஹேஸ்வரம் |
 மந்த்ரேண ருத்ரகூராயத்ரயா ப்ரணவேநாதுவா புந: ||
 ஈஸாநேநாதுவா ருத்ரரை: த்ரயம்புகேந ஸமாஹித: |
 புஷ்பை: பத்ரைரதூத்யபிர்வா சந்த்ரநாதூயைர் மஹேஸ்வரம் ||
 அதோ நம: ஸிவாயேதி மந்த்ரேண அநேந வாசயேத் |
 நமஸ்கூர்யாந் மஹாதேவம் அம்ருதம் பரமேஸ்வரம் ||
 நிவேத்யித்வா ஸ்வாத்மாநம் யோ ப்ரஹ்மாண மத: பரம் |
 ப்ரதூக்ஷிணம் தத: சூர்யாத் ததோ ப்ரஹ்மாணி வை ஜபேத் ||
 த்யாயேத தேவமீஸாநம் வ்யோமமத்யயகூதம் ஸூப்யம் |
 அதுவாஸ்தலோகயேதூர்க்கம் ஹம்ஸ: ஸூசிஷத்யுத்ய்ருசா ||

[2-44, 45, 46, 47, 48, 49]

[அல்லது ஜ்ஞாநாதி, பூர்ணனாய், பழையவனாய், ஈஸாநன், மஹேஸாநன், மஹாதேவன், மஹேஸ்வரன் என்னும் பெயர்களால் சொல்லப்படும் தேவனை ருத்ர கூராயத்ரி அல்லது ப்ரணவம், ருத்ரம், நமகம், சமகம் முதலான ருத்ரமந்த்ரங்கள் ஆகியவற்றைக்கொண்டு, புஷ்பங்களாலும், 'இலைகளாலும், நீர், சந்தனம் முதலானவற்றாலும் ஆரதிக்கவேண்டும். 'நம: ஸிவாய' என்னும் ஸிவ பஞ்சாக்ஷர மந்திரத்தையும் ஜபித்து, அழிவற்றவனாய், பரமேஸ்வரன் எனப்படும் மஹாதேவனை நமஸ்கரிக்கவேண்டும். 'யோ ப்ரஹ்மாணம்' எனும் மந்திரத்தைச் சொல்லித் தன் ஆத்மாவை ஸமர்ப்பித்துப் பிரதூக்ஷிணம் செய்யவேண்டும். அதற்குப்பின் மற்ற வேதமந்திரங்களையும் ஜபித்து, ஈஸாநனை தேவனை த்யானிக்கவேண்டும். அல்லது ஆகாசத்தின் நடுவில் இருப்பவனாய் மங்களமானவனான ஸூரியனை 'ஹம்ஸ: ஸூசிஷத்' எனும் ருக்கைச் சொல்லிக்கொண்டு காணவேண்டும்.] என்றும் மற்ற தெய்வங்களின் ஆராதனத்தை விதித்திருப்பதைக் காண்பது, இப்படி மற்ற தெய்வங்களின் ஆராதனத்தை விதிக்கும்போது பரமபுத்ர ப்ராப்தியைச் சொல்லாததிலிருந்தும், அவர்களுக்குப் பரமாத்மாவுக்கே உரிய பெருமைகளைச் சொல்லாததிலிருந்தும் அந்தந்த தெய்வ

வங்களை ஆராதிப்பவர்களுக்கு அந்தந்த தெய்வங்களின் உலகங்களாகிற அல்பாஸ்திர பூலன்களே கிடைக்கும் என்று உணர்த்தப்படுகிறது. ருத்ரன் மற்றவர்களை ஸம்ஹரிப்பவனாகையாலும், 'நப்ரஹ்மா நோரா: '[நாரா] [பிரமனுமில்லை; சிவனுமில்லை] என்று ஒத்தபடும் மஹாப்ரளயகாலம்வரை வாழ்பவனாகையாலும், 'அழிவற்றவன்' எனும் பொருளுள்ள 'அம்ருத' ஸப்ரதத்தாலே அவனைக் குறித்ததில் விரோதமில்லை. மஹாதேவன், பரமேஸ்வரன் முதலான பெயர்களும் ஸர்வேஸ்வரனை நாராயணனுடையவையாயிருந்தபோதிலும், பிரமனால் தன் பிள்ளையான் உருத்திரனுக்கு இடப்பட்ட நாமங்களாகும். என்று ஸதபதப் ப்ராஹ்மண வாக்யங்களைக்கொண்டு இந்த க்ரந்தத்தின் வேதவேதார்த்த நிர்ணய பூக்யத்திலேயே நிலைநாட்டியிருக்கிறோம் ஆகையால் இந்த ஸ்ம்ருதியைக்கொண்டு ருத்ர பரத்வம் சொல்லுவதற்குச் சிறிதும் இடமில்லை. வஷ்ணுபரத்வமே இதில் மிகத் தெளிவாக நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது.

வ்ருத்த, கௌதம ஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

கல்கத்தா பதிப்பில் 1919-ம் பக்கம் முதல் 2082-ம் பக்கம் வரையுள்ள இந்த ஸ்ம்ருதியிலும், ஆங்காங்கு மற்ற தெய்வங்களின் ஆராதனம் சொல்லப்பட்டபோதிலும், விஷ்ணுவுக்கே பரத்வமும், விஷ்ணுவை ஆரதிப்பவர்களுக்கே மோக்ஷப்ராப்தியும் மிகத்தெளிவாக முழங்கப்பட்டுள்ளது. யுதிஷ்டிரனுக்குக் கிருஷ்ணன் உபதேஸிப்பதாக அமைந்துள்ள இந்த ஸ்ம்ருதியில் 22-ம் அத்தியாயத்தில்,

அநாழிதாஸ்ரயந்நாஸ்தி முக்யமாஸ்ரயமாஸ்ரயேத் |

ருத்ரம் ஸமாழிதா தேவா ருத்ரோ ப்ரஹ்மாணமாழித: ||

ப்ரஹ்மா மாமாழிதோ ராஜந்நாஹம் கஞ்சிதுபாழித: |

மமாஸ்ரயோ ந கிஞ்சித்து ஸர்வேஷா மாஸ்ரயோதஸ்மயஹம் ||

ஏவமேதந்மயா ப்ரோக்தம் ரஹஸ்ய மித்ய முத்தமம் ||

[2-28, 29, 30]

[எவராலும் ஆஸ்ரயிக்கப்படாதவர்களை ஆஸ்ரயிப்பதால் பயனில்லை. அதனால் பலரால் ஆஸ்ரயிக்கப்பட்டவர்களையே ஆஸ்ரயிக்கவேண்டும், தேவர்கள் ருத்ரனை ஆஸ்ரயித்திருக்கிறார்கள். ருத்ரன் பிரமனை ஆஸ்ரயித்திருக்கிறான். அரசனே! பிரமன் என்னை ஆஸ்ரயித்திருக்கிறான். நான் எவனையும் ஆஸ்ரயித்திருப்பவன் அல்லன். எனக்குப் புகலிடமாயிருப்பது எதுவுமேயில்லை. எல்லாருக்கும் நானே புகலிடமாயிருப்பவன். இந்த உத்தமமான்

ரஹஸ்யம் இவ்வண்ணமாக உனக்கு என்னை உபதேசிக்கப்பட்டது.] என்று நம்முடைய ஆசார்யர்களால் பலகால் எடுக்கப்பட்ட புகுவத்வாக்யம் காணப்படுகிறது. இதையொட்டிப் பார்க்கும்போது, மோக்ஷம் தவிர்த்த மற்ற பூலங்களை விரும்புகிறவர்களுக்குப் பரமாத்மாவை விடத் தாழ்ந்த மற்ற தெய்வங்களின் ஆராதனம் விதிக்கப்படுகிறது என விளங்குகிறது. இந்த ஸ்ம்ருதியில் பிரமன், சிவன் முதலான மற்ற தெய்வங்களின் ஆராதனங்கள் விதிக்கப்படும் பின்வரும் இடங்கள் இதற்குச் சான்றாகும். (1) 3-16, 17, 29 (2) 5-119 to 121 (3) 10-24, 25.

புகுவந்! வைஷ்ணவா தூர்மா: கிம்பூலா: கிம்பராயண: |...

தாநாசக்ஷவ ஸுரஸ்ரேஷ்ட! த்வத்புக்தோஸ்மயஹமச்யுத! ||

[1-3...10]

[புகுவானே! வைஷ்ணவ தூர்மங்களுக்கு என்ன பூலன்? எதை மேலான ப்ராப்யமாகக் கொண்டவை அவை? தேவர்தலைவனே! அதை எனக்குக் கூறுவாய், அச்யுதனே! உனது புக்தனன்றோ நான்] என்று தொடங்குகிறது இந்த ஸ்ம்ருதி. இதிலிருந்து வைஷ்ணவ தூர்மங்களை விளக்குவதையே குறிக்கோளாகக் கொண்டது இது என விளங்குகிறது. இந்த முதல் அத்தியாயத்தில் உள்ள பின்வரும் புகுவத்வாக்யங்கள் கண்ணன் கீதையிற்போலே தன்னுடைய பரவத்தை முழங்கும் மொழிகளாகும்.

இத்யம் மே மாநுஷம் ஜந்ம க்ருதமாத்மநி மாயயா |

தூர்மஸம்ஸ்த்யாபநாயைவ துஷ்டாநாம் ஸாஸநாய ச ||

மாநுஷ்யம் பூவமாபந்நம் யே மாம் க்ருஹ்ணந்தயவஜ்ஞயா |

ஸம்ஸரந்தீஹ தே மூர்க்க்யா: திர்யக்யோநிஷ்வநேகஸ: ||

யே ச மாம் ஸர்வஸக்தத்வே பஸ்யந்தி ஜ்ஞாநசக்ஷுஷா |

மத்புக்தாம்ஸ்தாந் ஸத்யா யுக்தாந் மத்ஸமீபம் நயாம்யஹம் ||

மத்புக்தாநாம் து மாநுஷ்யே ஸர்வஜந்ம ச பாண்டுவ! |

அபி வா யே அபிரதா: மத்புக்தா: பாண்டுநந்த:ந! ||

முச்யந்தே பாதகை: ஸர்வை: பத்மபத்ரமிவாம்பூஸா |

ஜந்மாந்தர ஸஹஸ்ரேஷு தபஸா பூவிதாத்மநாம் ||

மத்புக்தி: க்ரியதே தாத! மநுஷ்யாணாம் ந ஸம்ஸய: |

யச்ச ரூபயபரம் புண்யம் தைஸ்தத்யஸவத் த்ருவம் ||

ந த்ருஸ்யதே ததா தேவை: மத்புக்தை: த்ருஸ்யதே யதா |
 அபரம் யச்ச மே ரூபம் ப்ராணபுவேஷு நாஸ்யதே ||
 தத்யுதே ஹ ஸர்வார்த்தை: ஸர்வபூதைய்ச பாண்டுவ! |
 கல்பகோடிஸஹஸ்ரேஷு வ்யதீதேஷ்வாக்யதேஷு ச ||
 த்ர்ஸயாமீதி யத்ரூபம் தத் ப்ரபஸ்யந்தி மே ஸுரா: |
 ஸ்தித்யுத்பத்தி லயகர்த்தாரம் யோ மாம் ஜ்ஞாத்வா ப்ரபத்யதே |
 அருக்யுருஹ்ணம்யஹம் தஸ்ய ஸம்ஸாராந் மோசயாமி ச |
 அஹமாத்ரிஹி பூதாநாம் ஸ்ருஷ்டா ப்ரஹ்மாத்யோ மயா ||
 ப்ரக்ருதம் ஸ்வாமவஷ்டப்ய ஜகத்ஸர்வம் ஸ்ருஜாம்யஹம் |
 தமோமூலோஹமவ்யக்த: ரஜோ மத்யே ப்ரதிஷ்டிதம் ||
 ஊர்த்துவம் ஸத்வவிஸாலோஹம் ப்ரஹ்மாத்யஸ்தம்புஸம்
 ஸ்திதம் |
 மூர்த்தாநம் மே திவம் வித்தி சந்த்ராதித்யௌ ச லோசநே ||
 தேவாத்யப்ராஹ்மண வக்தரம் மருத: ஸ்வஸநம் ச மே |
 திஸோ மே பூஹவஸ்சாஷ்டௌ நக்ஷத்ராணி விபூஷணம் ||
 அந்தரிக்ஷம் கரம் வித்தி ஸர்வபூதாவகாஸகம் |
 மார்க்கேயா மேகாநிலாப்யாம் து யமம் ஸோத்யுரமவ்யயம்
 ப்ருதிவீம் ச புலம் யத்வை த்வீபாநாஞ்ச நகைர் யுதம் |
 ஸர்வஸந்தாரணோபேதம் பாடுதௌ மம யுதிஷ்டிர! ||
 ஸ்திதோ ஹ்யேககுண: கே ஹ த்விகுணஸ்சாஸ்மி மாருதே |
 அகுணஸ் தை: ஸ்திதோஹம் வை ஸலிலே து சதுர்குண: ||
 மஹாந்தோ மே குண: பஞ்ச மஹாபூதேஷு பஞ்சஸு |
 தந்மாத்திரே ஸம்ஸ்தித: ஸோஹம் ப்ருதிவ்யாம் பஞ்சதா
 ஸ்ம்ருத: ||
 அஹம் ஸஹஸ்ரஸீர்ஷஸ்து ஸஹஸ்ரசரணேக்ஷண: |
 ஸஹஸ்ரபூஹூதிர்த்யுருக் ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ||
 ஸ்திதோஹம் ஸர்வத: ஸத்யோ ஹ்யத்யதிஷ்டே
 துஸாங்குலம் ||
 ஸர்வபூதாத்மபூத: ஸந் ஸர்வவ்யாபீ ததோ ஹ்யஹம் |
 அசிந்த்யோஹமநந்தோஹம் அசலோஹமஜோ ஹ்யஹம் ||
 அநாத்யஸ்சாப்ரமேயோஹம் அவ்யயோஹவேத்ய ஏவ ச |
 நிர்குணோஹம் நிரகந்தாத்மா நித்யோஹம்
 நிர்மமோஹி ச ||

நிர்ந்தவந்த்வோ நிர்விகாரோஹம் நித்யநஞ்சாம்ருதஸ்ய ச |
 ம்ருதஸ்ய தஸ்ய சாஹஞ்ச ஸ்வாஹாகாரோ நராதிபு ||
 தேஜஸா தபஸா சாஹம் பூதக்ராமேஷ்வநஸ்யய: |
 ஸ்நேஹபாஸக்யணீர் பூத்யத்வா தாரயாம்யாத்மமாயயா ||
 சதுராஸ்ரமவர்ணோஹம் சாதூர்ஹோத்ரபுலாஸந: |
 சதுர்மூர்த்திஸ் சதுர்வ்யூஹ: சதுராஸ்ரமபுஜநம் ||
 ஸம்ஹ்ருத்யாஹம் ஐக்யத்ஸர்வம் க்ருத்வாஹம் கர்ப்ப ஆத்மந:
 ஸயாமி த்வ்யயோகேந ப்ரளயேஷு யுதிஷ்டிர ||
 ஸஹஸ்ரயுக்யப்யந்தா ப்ரஹ்ம ராதிரி மஹார்ணவே |
 ஸ்தித்வா ஸ்ருஜாமி பூதாநி ஜங்க்யமாநி ஸ்திராணி ச ||
 கல்பே கல்பே ச பூதாநி ஸம்ஹராமி ஸ்ருஜாமி ச |
 ந ச மாம் தாநி ஜநந்தி மாயயா மோஹிதாநி ஹி ||
 மம சைவாந்துகாரஸ்ய மாஸ்ரிதஸ்ய ச நித்யஸ: |
 ப்ரஸாந்தஸ்யேவ தீபஸ்ய க்யுதிர் நைவோபலப்யதே ||
 ந தத்யஸ்தி க்வசித்ராஜந்! யத்ர நாஹம் ப்ரதிஷ்டித: |
 ந ச தத்யவித்யதே பூதம் மயி ஸர்வம் ப்ரதிஷ்டிதம் ||
 யாவந்மாத்ரம் ஸரீரம் ஹி ஸ்தூல ஸூக்ஷ்மமித்யம் க்வசித் |
 ஜீவபூதோ ஹ்யஹம் தஸ்மிந் ஹிதாயேமம் ப்ரதிஷ்டித: ||
 கிமத்ர பூஹுநோக்தேந ஸத்யமேதத் ப்ரவீமி தே |
 யத்யூதம் யத்யபுவிஷ்யச்ச தத்ஸர்வமஹமேவ து ||
 மச்ச்ரத்தாதநாநி யாநி பூதாநி தாநி பாண்டுவ! ||
 மாமேவ ந ச ஜநந்தி மாயயா மோஹிதாநி மே |
 ஏவம் ஸர்வம் ஐக்யத்யம் ஸதேவாஸுரமாநுஷம் |
 ம்ந்த்ர: ப்ரபுவதே ராஜந்! மம விப்ராவிநாஸிந: ||

[1-48...71]

[என்னுடைய ஸங்கல்பத்தாலே இந்த மனிதப்பிறப்பு தர்மத்தை நிலை
 நிறுத்துவதற்காகவும், துஷ்டர்களை துண்டிப்பதற்காகவும் என்னால்
 ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மனிதவுருவை எடுத்திருக்கும் என்னை
 அவமதிக்கும் அறிவிலிகள் விலங்குகளாகப் பலமுறை பிறக்கிறார்கள்.
 எவர்கள் ஞானக்கண்ணால் என்னை ஸர்வஸக்திகளையும் உடையவனாகக்
 காண்கிறார்களோ, என்னொருவனிடமே எப்போதும் ஈடுபடும் என்
 புக்தர்களான அவர்களை நானே எனதருகில் அழைத்துக்கொள்கிறேன்.

பாண்டுபுத்ரனே ! என் புக்தர்கள் மனிதர்களில் எல்லா ஜாதிகளிலும் பிறக்கிறார்கள். எந்த ஜாதியில் பிறந்தாலும், என்னிடம் ஈடுபட்ட என் புக்தர்கள் தாமரை இலையிலிருந்து தண்ணீர்போலே எல்லாப் பாபங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கான ஜன்மங்களில் என்னைச் சிந்தித்த மனிதர்களுக்கே என்னிடம் புக்தி உண்டாகிறது என்பதில் ஐயமில்லை. மனிதர்களை உயர்கூதிக்கு அழைத்துச் செல்லும் என்னுடைய உருவமுள்ள திவ்ய மங்குள விக்ரஹம் என்னுடைய ஸ்வரூபத்தைக் காட்டிலும் வேறுபட்டதாய், அழியாததாய், நிலையானதாய் உள்ளது. அது என்னுடைய புக்தர்களால் காணப்படுவதுபோலே தேவர்களாலும் காணப்படுவதில்லை. உயிர்வாரும் பிராணிகளுக்கு உருவமாயிருந்துகொண்டு அழியும் ஸரீரமும் என்னுடைய ஸரீரமேயாகும். சென்றதும், வரப்போவதுமான ஆயிரக்கணக்கான காலங்களிலும் அது எல்லா ஜீவராசிகளாலும் எல்லாப்படியாலும் அநுபூவிக்கப்படுகிறது. இப்போது நான் காண்பிக்கும் இந்த அப்ராஞ்சுத ரூபத்தை நான் காட்டுவதாலேயே தேவர்களும் காண்கிறார்கள். உலகத்தை உண்டாக்கி, ரக்ஷித்து அழிப்பவனாக என்னை உணர்ந்து, எவனெருவன் (என்னை) ஸரணமடைகிறானோ நான் அவனை அநுகூஹித்து ஸம்ஸாரத்திலிருந்து விடுவிக்கிறேன். நான் எல்லாப் பொருள்களுக்கும் ஆதியாய் இருப்பவன். பிரமன் முதலான தேவர்கள் என்னால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். என்னுடையதான மூலப்ரக்ருதியை அதிஷ்டித்து நின்று, உலகனைத்தையும் நான் படைக்கிறேன். (தாமுநிற்கும்) தமோகுணத்தினால் நான் மறைக்கப்படுகிறேன். ரஜோகுணம் (தாழ்வுக்கும் உயர்வுக்கும்) நடுவில் நிலைநிற்கிறது. உயரநிற்கும் ஸத்வகுணத்தினால் நான் விரிவாக அறியப்படுகிறேன். இந்த மூன்று குணங்களும் பிரமன் முதல் புல் ஈருகவுள்ள எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் உள்ளன. தேவலோகத்தை என் தலையாக அறிவாய். சந்த்ரஸூரியர்கள் என் இரு கண்கள். தேவர்கள், அந்தணர்கள் முதலான உயர்ந்தவர்கள் என்னுடைய முகம். காற்று என்னுடைய மூச்சு. எட்டு திசுக்குள் என்னுடைய தோள்களாகும். நகூத்ரங்கள் என் ஆபரணங்கள். எல்லா பூதங்களுக்கும் இடங்கொடுக்கும் அந்தரிக்ஷம் எனக்குக் கை என்று அறிவாய். மேகம், காற்று இவற்றைக்கொண்டு நான் ஸஞ்சரிக்கிறேன். (எல்லாவற்றையும் விழுங்கும்) யமன் எல்லாவற்றையும் விழுங்கித் தான் அழியாதிருக்கும் என் வயிராகும். த்வீபங்களோடும், மலைகளோடும் கூடிய அனைத்தையும் தாங்கும் பூலமுடையதான பூமி என்னுடைய பாதுங்கள். ஆகாசத்தில் ஸப்தா

மாகிற ஒரு குணத்தை உடையவனாயிருக்கிறேன் நான். காற்றில்
 ஸப்தஸ்பர்ஸங்களாகிற இரண்டு குணங்களோடு இருக்கிறேன் நான்.
 குணமற்றவனான நான் நெருப்பில் ஸப்தஸ்பர்ஸ ரூபங்களாகிற
 முக்குணங்கள் உடையவனாயிருக்கிறேன். நீரில் ஸப்தஸ்பர்ஸரூப
 ரஸங்களாகிற நாலு குணங்களை உடையவனாயிருக்கிறேன். பூமியில்
 ஸப்தஸ்பர்ஸ ரூப ரஸ க்ஷந்தங்களாகிற ஐந்து குணங்களை
 உடையவனாகச் சொல்லப்படுகிறேன். இவ்வண்ணமாக ஐம்பெரும்
 பூதங்களிலும் உள்ள இந்த ஐந்து பெருங்குணங்களும் என்னுடைய
 வையேயாகும். (பூதங்களுக்குக் காரணமான) தன்மாதரத்தில்
 இருப்பவனும் நானே. நான் ஆயிரக்கணக்கான தலைகளை உடைய
 வன். ஆயிரக்கணக்கான பாதங்களையும், கண்களையும் உடையவன்.
 ஆயிரக்கணக்கான தோள்களையும், உதரம் முதலானவற்றையும்
 உடையவன். இந்த லீலாவிபூதி முழுவதிலும் வியாபித்திருப்பவன்.
 அதற்கு மேலும் பத்து அங்குலம் (நித்யவிபூதியில்) ஒரே காலத்தில்
 வியாபித்திருக்கிறேன். அதனால் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நான்
 ஆத்மாவாயிருக்கிறேன். எல்லாவற்றிலும் வியாபித்திருக்கிறேன்.
 நான் அறியமுடியாதவன். அளவற்றவன்; அசையாதவன். நான்
 பிறப்பற்றவனாயும் இருக்கிறேனன்றோ. நான் ஆதியற்றவனாகவும்,
 அளவிட்டு அறியமுடியாதவனாகவும், அழிவற்றவனாகவும் இருக்கி
 ரேன். தாழ்ந்த குணங்கள் என்னிடம் இல்லை. க்ஷந்தம் முதலான
 ப்ராக்ருத குணங்களும் என் ஸ்வரூபத்தில் இல்லை. எப்போதும்
 இருப்பவன் நான். ஆனால் மமகாரமற்றவன். ப்ராக்ருதமான ஸுகு
 துக்கங்கள், லாபபுலாபங்கள், ஜயாபஜயங்கள், ஸோகமோஹங்கள்
 முதலான இரட்டைகள் அற்றவன். விகாரம் அற்றவன். அழிவுள்ள
 லீலாவிபூதிக்கும், அழிவற்ற நித்யவிபூதிக்கும் ஆஸ்ரமமாயிருப்ப
 வன். யஜ்ஞங்களில் ஸ்வாஹாகாரமாயிருப்பவன். என் தேஜஸ்
 ஸாலும், ஸங்கல்பத்தாலும் அழிவுள்ள பூதங்களிலும் நான் அழி
 வற்றவனாய் விளங்குகிறேன். ஜீவராசிகளை ஆஸாபாஸ க்ஷணங்களால்
 கட்டி, என் ஸங்கல்பத்தால் தூரித்து நிற்கிறேன். நாலு வர்ண
 மாக்வும், ஆஸ்ரமமாகவும் இருப்பவன் நானே. சதுர்ஹோதாக்கள்
 செய்யும் யஜ்ஞங்களின் பூலனை அநுபூதிப்பவனும் நானே. நானே
 நாலு மூர்த்திகளை உடையவனாய், நாலு வ்யூஹங்களாகப் பிரிந்
 திருக்கிறேன். நாலு ஆஸ்ரமங்களுக்கும் இருப்பிடமாயிருக்கிறேன்.
 இவ்வுலகனைத்தையும் அழித்து, எனது வயிற்றினுள் அடக்கி,
 ப்ரளய ஜலத்திலே யோக க்ஷந்தையோடு ஸயனித்திருக்கிறேன்.
 ஆயிரம் சதுர்யுகம் கொண்ட பூரஹ்மாவின் ராத்திரி காலம் முழுவ
 தும் ப்ரளய ஜலத்திலே இருந்து, ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் ஸ்தாவர

ஜங்குமங்களை ஸ்ருஷ்டிக்கிறேன். கல்பந்தோறும் ஜீவராசிகளைப் படைக்கவும், அழிக்கவும் செய்கிறேன். என்னுடைய மாயையினாலே மயக்கப்படும் அந்த ஜீவராசிகள் என்னை அறிவதில்லையன்றோ. மகாரவாச்யனான ஜீவனிடம் எப்போதும் இருக்கும் என் விஷயமான அஜ்ஞானம் அணைந்த விளக்குப்போல உள்ளது. அதை உடைய வர்களுக்கு எப்போதும் நற்கதி இல்லை. நான் இல்லாத இடம் எங்குமே கிடையாது. நான் இல்லாத ஜீவராசியும் கிடையாது. என்னிடம் சேதநாசேதநங்கள் எல்லாம் நிலைநிற்கின்றன எத்தனை சிறிதாயிருக்கும் ஸ்தூல ஸுக்ஷ்ம ஸரீரத்திலும் ஜீவனாயிருப்பவன் நானே. அவனுக்கு நன்மை செய்வதன் பொருட்டு அந்தர்யாமியாயிருப்பவனும் நானே. பல சொல்லி என்? உண்மையான இதை உனக்குச் சொல்லுகிறேன். ஏற்கனவே இருந்ததும், இப்போது இருப்பதும், இனி வரப்போவதுமான எல்லாப் பொருள்களும் நானே. என்னிடத்தில் ஸ்ரத்தையாகிற செல்வத்தைக்கொண்டு என்னைத்தேடும் எல்லா ஜீவராசிகளும் என் மாயையாலே மயக்கப் பட்டிருப்பதாலே என்னை அறிவதில்லை. வேதம் அறிந்த அந்தணர்களிடம் அழியாமல் வாழும் என்னிடமிருந்தே தேவரர், அசுரர், மனிதர் முதலானவர்களோடு கூடிய இவ்வுலகனைத்தும் இவ்வண்ணமாக ஏற்படுகிறது. (மூலத்தில் கடைசி வரியில் 'மந்தர்:' என்பதை 'மத்த:' என்று திருத்திக்கொள்ளவும்.)] என்னும் ஸ்லோகங்கள் கீதையிற்போலே எம்பெருமான் தன் பரத்வத்தைத் தெளிவாக முழங்குவனவாய் அமைந்திருப்பதுகண்டு இன்புறத்தக்கது. இவ்வண்ணமே மூன்றாமத்தியாயத்திலும்,

மத்யுபக்தா யே நரஸ்ரேஷ்டஃ ! மத்யுக்தா மத்பராயண: |
மத்யுபாஜிநோ மந்நியமாஸ்தாந் ப்ரயத்நேந பூஜயேத்||.....
தஸ்மாத்ஷுடாக்ஷரம் மந்த்ரம் மத்யுபக்தை: வீதகல்மறை: |
ஸந்த்யாகாலேஷ்வகாலேஷு ஜப்தவ்யஞ்சாதம் ஸுத்யயே ||

[3-55,57]

[மனிதர்தலைவனே ! என்னிடமே நெஞ்சு செலுத்தியவர்களும், என்னையே மேலான ப்ராப்ய ப்ராபகங்களாகக் கொண்டவர்களும், என்னையே ஆராதனம் செய்பவர்களும், என்னால் சொல்லப்பட்ட நியமங்களையே கடைப்பிடிப்பவர்களுமான எனது புக்தர்களை முயன்று பூஜிக்கவேண்டும்.....ஆகையால் குற்றமற்றவர்களான என் புக்தர்களால் தமது ஸுத்தியின்பொருட்டு ஸந்த்யாகாலங்களிலும், அகாலங்களிலுங்கூட திருவஷ்டாக்ஷரமந்திரம் ஜபிக்கப்படவேண்டும்.]

என்று புகுவது புக்தர்களை ஆராதிக்கவேண்டுமென்றும், எல்லாக் காலங்களிலும் திருவஷ்டாக்கரத்தை ஆத்மமூர்த்தியின் பொருட்டு (அர்த்தநாஸந்தானத்தோடு) ஜபிக்கவேண்டும் என்றும் விதித்தான் எம்பெருமான். அவ்வத்தியாயத்திலேயே மேலே,

தஸ்மாத்தே நாவமந்தவ்யா மத்யுக்தாஸ்ச த்விஜா: ஸத்யா |
ஆரண்யகோபநிஷதி யே து பஸ்யந்தி மாம் த்விஜா: ||
கலாவஸ்தாந் த்விஜாந் ஸர்வாந் ப்ரயத்தேந ப்ரபூஜயேத் |
ஸ்வக்யுருஷே வா ப்ரவாஸே வா த்வா ராத்ரௌ ததைவ ச ||
வ்ருத்தாஸ்ச ப்ராஹ்மண: பூஜ்யா மத்யுக்தா யே ச பாண்டுவ! |
நாஸ்தி விப்ரஸமோ தேவோ நாஸ்தி விப்ரஸமோ குரு: ||
நாஸ்தி விப்ராத் பரோ ப்ருந்துர் நாஸ்தி விப்ராத் பரோ நிதி: |
நாஸ்தி விப்ராத் பரம் தீர்த்தம் ந புண்யம் ப்ராஹ்மணத் பரம் ||
நாஸ்தி விப்ராத் பரோ தர்மோ நாஸ்தி விப்ராத் பரா கதி: |

[3-75...79]

[அந்தணர்களே! வேதத்தின் ஆரண்யகங்களிலும், உபநிஷத்துக் களிலும் என்னைக் காணும் என் புக்தர்களான இருபிறப்பாளர்களை எப்போதும் அவமதிக்கலாகாது. பாண்டுபுத்திரனே! ஒவ்வொரு சிறுகாலத்திலும் என்னிடமே நிலைபெற்றிருக்கும் இருபிறப்பாளர் அனைவரையும் தம் வீட்டில் இருக்கும்போதும், யாத்திரையிலிருக்கும் போதும் பகலிலும் இரவிலும் முயன்று ஆராதிக்கவேண்டும். எனது புக்தர்களாய், (அறிவு, ஒழுக்கம், வயஸ்ஸு ஆகியவற்றில்) முதிர்ந்த வர்களான அந்தணர்கள் பூஜிக்கத்தக்கவர்கள். அத்தகைய அந்தண னுக்கு ஸமமான தேவனோ, ஆசார்யனோ, அவனைக்காட்டிலும் மேலான உறவினனோ, பொக்கிஷமோ, தீர்த்தமோ, புண்யமோ, மோக்ஷ ஸாத்யமோ, ஸாத்யமோ கிண்டயாது] என்று புகுவத்புக்தர்களான அந்தணர்களின் பெருமை அழகாகப் பேசப்பட்டது,

மாமர்ச்சயந்தி ஸத்யுக்தா: தேப்யோ துத்தம் மஹாபுலம் |
ப்ரத்யானை: பூஜிதோ விப்ரோ வந்திதோ வாபி க்ருத்ஸநஸ: ||
ஸம்பூவிதோ வா விப்ரோ வை மத்யுக்தோ த்வமுநநயேத் |
யே பட்டந்தி நமஸ்யந்தி த்யாயந்தி புருஷாஸ்து தம் ||
தம் ஸ்ருத்வா வாத்வா த்ருஷ்ட்வா நர: பாபாத் ப்ரமுச்சயே |
மத்யுக்தா மத்யுக்தப்ராண மத்யுக்த்யா மத்பராயண: ||

பீஜயோநி விஸுத்தா யே ஸ்ரோத்ரியா: ஸம்யதேந்த்ரியா: |
 ஸ்ருத்வாந்நவிரளா நித்யம் தே புநந்திஹ தர்ஸநாத் ||.....
 ஏவம் ஸர்வாஸ்வவஸ்தாஸு ஸர்வதாநாநி பாண்டுவ !
 மத்புக்தேப்ய: ப்ரதூத்தாநி தாநி ஸ்வர்க்குப்ரதூநி வை ||
 [3-81...84,88]

[நல்லவர்களாய், என் புக்தர்களான அந்தணர்கள் என்னையே ஆரதிக்கிறார்கள். அவர்களுக்குக் கொடுத்த தூனம் பெரும்பயனையளிப்பது. அத்தகைய அந்தணன் தூனங்களால் ஆரதிக்கப்பட்டாலும், வணங்கப்பட்டாலும், எல்லாவிதமான உபசாரங்களாலும் கௌரவிக்கப்பட்டாலும், அப்படிச் செய்தவனைப் பரமபதூத் திற்கு அழைத்துச் செல்லுவான், எவர்கள் அத்தகைய புக்தர்களின் புகழைச் சொல்லுகிறார்களோ, அவர்களை நமஸ்கரிக்கிறார்களோ, அல்லது தியானிக்கிறார்களோ. அவர்களும் முற்கூறிய பெருமையை உடையவர்கள். அத்தகையவனைப்பற்றிக் கேள்விப்பட்டாலும், பார்த்தாலும் மனிதன் பாபத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். என்னிடம் உயிரையே வைத்திருப்பவர்களாய், என்னிடம் அன்பாலே என்னையே மேலான ப்ராப்யப்ராபகங்களாகக்கொண்டவர்களாய், தாய் தந்தையரின் இரு வம்ஸங்களிலும் பரிஸுத்தமானவர்களாய், வேத மோதியவர்களாய், எப்போதும் புலனடக்கமுள்ளவர்களாய், வேதம் ஓதியபடி அல்பாஹாரமுண்பவர்களான என் புக்தர்கள் தங்கள் பார்வையாலேயே அனைத்தையும் பரிஸுத்தப்படுத்துவார்கள்.....பாண்டு புத்திரனே! ஆகையால் எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா தூனங்களும் எனது புக்தர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டனவாகில், அவை பரமபதூத் தையே அளிப்பவையாகும்.] என்று புக்தர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட தூனம் பரமபதூத்தையே அளிக்கும் என்றும் முழங்கப்பட்டது. நாலாம் அத்தியாயத்தில்,

த்ரிலோகநாத்! பேரா க்ருஷ்ண ! ஸர்வபூதாத்மகோ ஹ்யஸி |
 நாநாயோக்யுப்ரஸ்ரேஷ்ட ! துஷ்யஸே கேந கர்மணா ||
 [மூவுலகிற்கும் நாதானான கிருஷ்ணனே ! நீ எல்லா பூதங்களுக்கும் அந்தர்யாமியாயிருக்கிறாய், பலவகையான யோகங்களுக்கு விஷயமாயிருப்பவர்களில் தலைசிறந்தவனே ! நீ எந்தச் செயலால் உகக்கிறாய்] என்று தூர்மபுத்திரன் கேட்க,

யதி, பாரஸஹஸ்ரந்து குக்ஞுல்யாதி ப்ரதூபயேத் |
 கரோஷி ச நமஸ்காரம் உபஹாரஞ்ச காரயேத் ||

பூஜயேத் ஸ்துதிபிர்மாஞ்ச ருக்யஜு: ஸாமதஸ்தத்யா |
 ந ச துஷ்யந்தி தே விப்ரா நாஹம் துஷ்யாமி பூரத ! ||
 ப்ராஹ்மணே பூஜிதே நித்யம் பூஜிதோ஽ஸ்மி ந ஸம்ஸய: |
 அதுஷ்டேசாஹமாக்ருஷ்யோ புவாமி பூரதர்ஷபு! ||
 ப்ரமாதிகூதிஸ்தேஷாம் பூஜயந்தி ச மாம் ஹி தே |
 யதஹம் த்விஜருபேண வஸாமி வஸுதூதலே ||
 யஸ்தாந் பூஜயதி ப்ராஜ்ஞோ மத்யுக்யதேநாந்தராத்மநா |
 தமஹம் ஸவேந ரூபேண பஸ்யாமி நரபுங்குவ! ||
 காண: குப்ஜா வாமநாஸ்ச தூரித்ரா வ்யாதிதாஸ்தத்யா |
 நாவமாந்யா த்விஜா: ப்ராஜ்ஞை: மம ரூபா ஹி தே த்விஜா: ||
 யே தே஽பி ஸாக்ராத்நாயாம் ப்ருதிவ்யாம் த்விஜஸத்தமா: |
 மம ரூபேஷு தேஷுவேவமர்ச்சிதேஷ்வர்ச்சிதோ புவே ||
 பஹுவஸ்து ந ஜாநந்தி நரா ஜ்ஞாநபுஹிஷ்க்ருதா: |
 யத்யாஹம் த்விஜருபேண வஸாமி வஸுதூதலே || [4-33...41]

[பூரதகுலத்துதித்தவனே! ஆயிரம் பூரம் குங்கிலியம் முதலான வற்றை எரித்து என் கோயிலில் கூடர் ஏற்றினாலும், நமஸ்கரித்து, மிக அதிகமான பொருள்களை எனக்கு ஸமர்ப்பித்தாலும், ருக்யஜுஸ்ஸாம வேதங்களாலும் துதிகளாலும் ஆராதித்தாலும், அந்த ணர்களும் நானும் உகந்துவிடமாட்டோம். எனது புக்தனான அந்தணனைப் பூஜித்தால் நானும் எப்போதும் பூஜிக்கப்பட்டவனாவேன், இதில் ஐயமில்லை. பூரதகுலத் தலைவனே! அந்தணன் கோபமடைந்தானாகில் நான் கோபம் அடைகிறேன். நான் ப்ராஹ்மண ரூபத்திலேயே இந்நிலவுலகில் வாழ்கிறேனாகையாலே, ப்ராஹ்மணனை ஆராதிப்பவர்கள் என்னையே ஆராதிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மேலான ப்ராப்யம் கிடைக்கிறது. எந்த அறிவாளி என்னிடம் நெஞ்சு செலுத்தி அந்தணர்களைப் பூஜிக்கிறானோ, அவனை என் ஸ்வரூபமாகவே காண்கிறேன் நான். ஒருகண் பொட்டையர்கள், கூனர்கள், குட்டையர்கள், ஏழைகள், நாயுற்றவர்கள் முதலான குறைபாடுள்ள அந்தணர்களை அறிவாளிகள் அவ மதிக்கக் கூடாது. அவ்வந்தணர்கள் என் உருவமாகவே இருப்பவர்களன்றோ. கடல்குழந்த இவ்வுலகில் என் உருவமாயிருக்கும் இவ்வந்தணர்கள் அர்ச்சிக்கப்பட்டார்களென்றால் நானும் அர்ச்சிக்கப்பட்டவனாகிறேன். அறிவற்றவர்களான பலர் நான் இவ்வுலகில் ப்ராஹ்மண ரூபமாகவே வாழ்கிறேன் என்பதை அறிவதில்லை.]

என்று எம்பெருமான் அடியார்களான அந்தணர் பெருமை பேசப் பட்டது. இவ்வத்தியாயத்தின் முடிவில்,

விப்ரப்ரஸாதூத்வரணீத்யரோஹம்
விப்ரப்ரஸாதூத்வஸுராந் ஜயாமி ।
விப்ரப்ரஸாதூச்ச ஸதுக்ஷிணோஹம்
விப்ரப்ரஸாதூஜிதோஹமஸ்மி ॥

[4-57]

[அந்தணர்களின் அருளாலேயே நான் இவ்வுலகைத் தாங்குகிறேன். அந்தணர்களின் அருளாலேயே நான் இவ்வுலகை ஜயிக்கிறேன். அந்தணர்களின் அருளாலேயே நான் (யாகுங்களில்) தக்ஷிணை உடைய வனாகிறேன். அந்தணர்களின் அருளாலேயே நான் வெல்லப்படாத வனயிருக்கிறேன்.] என்று தன் பெருமைகளெல்லாமே தன் புக்தர்களான அந்தணர்களால் ஏற்பட்டது என்று எம்பெருமான் அருளியிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. ஆறாம் அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில்,

தேவ! தேவேஸ! தைதுத்யக்ந! ஸதுா தேவைரபிஷ்டுத! ।
புவாந் புவகர: ஸ்ரீமாந் ஸஹஸ்ராதித்ய தேஜஸ: ॥
ஸர்வ ஸம்ஹார! ஸர்வஜ்ஞ! ஸர்வதூர்ம ப்ரவர்த்தக! । [6-1, 2]
[தேவர் தலைவனா, தேவனே! அஸுரர்களை அழிப்பவனே! எப்போதும் தேவர்களால் துதிக்கப்படுகிறவனே! நீயே ஸம்ஸாரத்தை உண்டு பண்ணுகிறவன். ஸ்ரிய:பதியான நீ ஆயிரம் ஸூர்யர்களுடைய ஒளியை உடையவன். அனைத்தையும் ஸம்ஹரிப்பவனே! எல்லாம் அறிந்தவனே! எல்லா தூர்மங்களையும் நிலைநிறுத்துமவனே!] எனும் யுதிஷ்டிஷ வாக்யத்தில் எம்பெருமான் ஸர்வஜகூத்காரனான் என்று முழங்கப்பட்டது. அதன் இறுதியில்,

ப்ராஹ்மணோ யஸ்து மதுபுக்தோ மதுயாஜீ மத்பராயண: ।
மயி ஸந்நயஸ்தகர்மா ச ஸ விப்ரஸ்தாரயிஷ்யதி ॥
தூவாதூஸாக்ஷரதத்வஜ்ஞ: சாதூர்வர்ணயவிபூக்யுவித் ।
அச்சிதூர: பஞ்சகாலஜ்ஞ: ஸவிப்ரஸ்தாரயிஷ்யதி ॥ [6-181, 182]
[எந்த அந்தணன் என் புக்தனாய், என்னையே ஆராதிப்பவனாய், என்னையே பரமப்ராப்யமாகக் கொண்டவனாய், என்னிடம் எல்லாக் கர்மங்களையும் ஸமர்ப்பித்தவனயிருக்கிறானோ, அந்த அந்தணனே அனைவரையும் கடைத்தேற்றுவான். தூவாதூஸாக்ஷர மந்த்ரமான வாஸுதேவ மந்த்ரத்தின் பொருளை அறிந்தவனாய், நாலு வர்ணங்க

ஞடைய வேறுபாடுகளை உணர்ந்தவனும், தாழ்வுகளற்றவனும், பஞ்சகால ப்ரக்ரியையை அறிந்தவனுமான அந்தணன் அனைவரையும் கடைத்தேற்றுவான்.] என்று புகுவதும் புக்தர்களின் பெருமை பேசப் பட்டுள்ளதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

ப்ராயோபவேஸம் ய: குர்யாத் மதுக்யுதேநாந்தராத்மநா |
நமோ ப்ரஹ்மண்ய தேவாயேத்யுக்த்வா மந்த்ரம் ஸமாஹித: ||
புந: ஸ்வஸ்தேஜா ஜிதக்ரோத: தஸ்ய புண்யப்யஸம் ஸ்ருணு |
காமக்ய: காமரூபீ ச பூலஸூர்யஸமப்ரப: |
ஸ விமானேந திவ்யேந யாதி லோகாம்ஸ்து மாமகாந் ||...
மம லோகேஷு ரமதே யாவத்யாபூதஸம்ப்லவம் ||
அக்யுநிப்ரவேஸம் யஸ்சாபி குருதே மதுக்யுதாத்மநா |
ஸோடபி யானேந திவ்யேந மம லோகம் ப்ரபத்யதே ||
தத்ர ஸர்வக்யுணோபேத: பஸ்யத்யேவ ச மாம் ஸத்யா |
த்ரிம்ஸத்கோடிஸமா ராஜந்! மோத்யுதே மம ஸந்நிதௌ ||
ததோடவதீர்ண: காலேந வேத்யுவித் ப்ரஹ்மணோ புவேத் |
காரீஷம் ஸாத்யேத்யஸ்து மாம் ப்ரபந்ந: ஸாசிவ்ரத: ||
நமோ ப்ரஹ்மண்ய தேவாயேத்யேதந்மந்த்ர முத்யிரயேத் |
பூலஸூர்ய ப்ரகாஸேந விமானேந விராஜதா ||
மம லோகம் ஸமாஸாத்ய பஞ்சகோட: ப்ரமோத்யுதே |
மம லோகாவதீர்ணஸ்ச லோகேடஸ்மிந் க்ஷத்ரியோ புவேத் ||

[6-113...121]

[எவனொருவன் என்னிடம் நெஞ்சு செலுத்தி, 'ப்ரஹ்மணர்களின் தேவனுக்கு வணக்கம்' என்னும் மந்திரத்தைச் சொல்லி, ஸமத்யுமங்கையுடையவனாய், கோபத்தை வென்றவனாய் ப்ராயோபவேஸம் (உண்ணுநோன்பு) அநுஷ்டிக்கிறானே, அவனுடைய புண்யப்யஸத்தைக் கேட்பாய். எங்கும் செல்பவனாய், விரும்பிய உருவை எடுப்பவனாய், இளஞ்குரியன்போல் ஒளியுள்ளவனாய், அவன் திவ்யவிமானத்தின் மூலம் எனது உலகங்களை அடைகிறான்....ப்ரளயகாலம் வரையில் எனது உலகங்களில் ஈமிக்கிறான். என்னிடம் நெஞ்சுசெலுத்தி எவனொருவன் அக்யுநி ப்ரவேஸம் செய்கிறானே, அவனும் திவ்யவிமானத்தில் ஏறி என் உலகை அடைகிறான். அங்கு எல்லா நற்குணங்களையும் உடையவனாய் என்னை எப்போதும் காண்கிறான். முப்பதுகோடி வருஷம் என்னோடு இன்புற்று, மறுபடியும் வேதமறிந்த அந்தணனாகப் பிறக்கிறான்.

பரிஸுத்தமான வ்ரதத்தையுடையவனாய், என்னை ப்ரணமடைந்தவனாய்
எவனொருவன் 'காரீஷம்' எனும் கர்மத்தை அநுஷ்டிக்கிறானோ அவன்
'புரஹ்மணர்களின் தேவனுக்கு வணக்கம்' என்னும் மந்திரத்தைச்
சொல்லவேண்டும். அவன் பூலஸுர்யன்போல் ஒளிவிகம் விமா
னத்தில் ஏறி, இவ்வுலகிலுள்ள என்னுடைய கார்ய வைருண்டத்தை
அடைந்து, ஐந்துகோடி வருஷங்கள் ஆனந்தமடைகிறான். அதற்குப்
பின் என்னுலகத்தில் இருந்து கீழிறங்கி இந்த பூமண்டலத்தில்
க்ஷத்திரியனாக ஆகிறான்.] என்று ஏழாம் அத்தியாயத்தில் காணப்படும்
ஸ்லோகங்களிலிருந்து அந்தணர்க்குரிய தெய்வம் எம்பெருமானே
என்று விளங்குகிறது. தாழ்ந்த பூலன்களை விரும்பித் தாழ்ந்த
கர்மங்களைச் செய்பவர்களும் 'நமோ ப்ரஹ்மண்ய தேவாய' என்று
அந்தணர்க்குரிய தெய்வம் எம்பெருமானே என்று உறுதிப்படுத்தும்
மந்திரத்தை அநுஸந்தித்தால், அவர்கள் நீண்டகாலம் ப்ரக்ருதி
மண்டலத்துக்குள் இருக்கும் விஷ்ணுலோகங்களில் ஆனந்தபூனு
பூவத்தைப் பெறுகிறார்கள். அதற்குப்பின் அவர்களை இவ்வுலகத்தில்
தன்னையே விரும்பும் பிறவிகளை எடுக்கச்செய்கிறான் எம்பெருமான்—
என்பது இந்த ஸ்லோகங்களின் ஸாரம்.

எட்டாம் அத்தியாயத்தில்,

ஸவ்யாஹ்ருதிகாம் ஸப்ரணவாம் ஸாவித்ரீம் வா ததோ ஜபேத் |

ஆஸ்வாஸமோக்ஷாத் ப்ரணவம் ஜபேத்ஸுவா மாமநுஸ்மரந் ||

ருக்பாதும் வா ஜபேந்மந்த்ரம் அஷ்டாக்ஷரமத்யாபி வா |

[8-38, 39]

[அந்த அக்ஷரங்களை ஜபத்துக்குப்பின் முச்சை வெளிவிடுவதற்குமுன்
ப்ரணவத்தோடும், வ்யாஹ்ருதிகளோடுங்கூடிய கூரயத்ரீ மந்த்ரத்தை
ஜபிக்கவேண்டும். என்னை நினைத்துக்கொண்டு ப்ரணவத்தையாவது
ஒரு ருக்கின் பாதத்தையாவது அஷ்டாக்ஷர மந்த்ரத்தையாவது
ஜபிக்கவேண்டும்.] என்று ப்ரணவத்துக்கும் அதன் விவரணமான
திருவஷ்டாக்ஷரத்துக்கும் பொருளாயிருப்பவன் தானே என்று
காட்டினான் கண்ணன்.

ததஸ்த்வஷ்டாக்ஷராதிநி த்ரி: க்ருத்வா பரிவர்த்தயேத் ||

ப்ரத்யக்ஷிணம் பராம்ருஜ்ய முத்ஸுராயா: ஸ்வமுக்யம் தத்யா |

ஊர்த்யவபூஹுஸ்ததோ பூத்வா ஸுரீர்யமீக்ஷந் ஸமாஹித:

தந்மண்டலஸ்தம் மாம் த்யாயேத் ததோ முர்த்திஞ்சதுர்பூஜம் |

[8-48, 49, 50]

[அதற்குப்பின் அஷ்டாஷ்டரம் முதலானவற்றை மூன்று முறை ஜபிக்க வேண்டும். அஞ்ஜலிமுத்தூரையோடு தன்னைத்தானே ப்ரத்யக்ஷணம் செய்து, கைதூக்கிநின்றவனாய், மன:ஸாந்தியுடன் ஸுமீர்யனைப் பார்த்துக்கொண்டு, நான்கு கரங்களையுடையவனாய், ஸுமீர்யமண்டலத்தில் இருக்கும் என்னை த்யானிக்கவேண்டியது] என்று அஷ்டாஷ்டரத்தின் பொருளான தானே ஸுமீர்யமண்டலத்தின் நடுவிருக்கும் பரமாத்மா என்றும் காட்டினான்.

கதும் த்வமர்ச்சநீயோடஸி மூர்த்தய: கீத்ருஸாஸ்து தே |
வைக்யநஸா: கதும் ப்ருயு: கதும் வா பாஞ்சராத்திரகா: || [8-85]
[உன்னை அர்ச்சிக்கவேண்டிய முறை என்ன? உன்னுடைய மூர்த்திகள் யாவர்? இவ்விஷயங்களைப்பற்றி வைக்யநஸர்களும், பாஞ்சராத்திர களும் என்ன கூறுகிறார்கள்?] என்று யுதிஷ்டிஷ்டரர் கேட்க.

ஸ்ருணு பாண்டுவ! தத்ஸர்வம் அர்ச்சநாக்ரமம் உத்தமம் |
ஸ்துண்டிஸே பத்மகம் க்ருத்வா சாஷ்டபத்ரம் ஸ்வகம் ஹிதம் ||
அஷ்டாஷ்டரவித்யநேநாப்யத்யவா த்வாத்யஸாக்ஷரை: |
வைத்யிகைரத்யவா மந்த்ரை: மம ஸலிக்தேந வா புந: ||
ஸ்தூபிதம் மாம் தத: தஸ்மிந்ருத்த்யரீத விசக்ஷண: |
பூருஷஞ்ச தத: ஸலிக்தமச்யுதஞ்ச யுதிஷ்டிஷ்டர! ||
அநிருத்த்யஞ்ச மாம் ப்ராஹு: வைக்யநஸவிதேயா ஜநா: |
அந்யே த்வேவம் விஜநந்தி மாம் ராஜந்! பாஞ்சராத்திரகா: ||
வாஸுதேவஞ்ச ராஜேந்த்ர! ஸங்கர்ஷணம் அதுபாபி வா |
ப்ரத்யயம்நஞ்சாநிருத்த்யஞ்ச சதுர்மூர்த்திம் ப்ரசக்ஷதே ||
ஏதாந்யந்யாநி ராஜேந்த்ர! ஸம்ஜ்ஞாபேதேந மூர்த்தய: |
வித்த்யநர்த்ததாந்தராயைவ மாமேவஞ்சார்ச்சயேத்யுப்யத்ய: ||
[8-86...91]

[பாண்டுபுத்ரனே! மிகச் சிறந்த என்னுடைய அர்ச்சனைமுறையைக் கேட்பாயாக. " ஏட்டு இதழ்களையுடைய தாமரையை, தன் ஹிதத்தின் பொருட்டுத் தரையில் எழுதி, அஷ்டாஷ்டர விதிப்படியோ, த்வாத்யஸாக்ஷர விதிப்படியோ, வைத்யிக மந்த்ரங்களைக்கொண்டோ, பூருஷ ஸலிக்தத்தைக் கொண்டோ அத்தாமரையில் ப்ரதிஷ்டை செய்வப் பட்ட என்னை அறிவாளியாயிருப்பவன் அர்ச்சனை செய்யவேண்டும். பூருஷஸலிக்தத்தையும் ஓதவேண்டும். யுதிஷ்டிஷ்டரனே! வைக்யநஸாக்ஷமம் அறிந்தவர்கள் என்னை அச்யுதன் என்றும் அநிருத்த்யன்

என்றும் திருநாமங்களை யிட்டு ஆராதிக்கிறார்கள். பாஞ்சராத்ரமாகிற மற்றொரு ஆக்யமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வாஸுதேவன், ஸங்கர்ஷணன், ப்ரத்யும்நன், அநிருத்தன் என்னும் நாலு வ்யூஹமூர்த்திகளையுடைய என்னை ஆராதிக்கிறார்கள். இவர்கள் அனைவரும் ஆராதிக்கும் மூர்த்திகளும், மற்றும் பல திருநாமங்களுடைய மூர்த்திகளும் பல திருநாம வேறுபாடுகளிருந்தபோதிலும் ஸ்வயம் ப்ரயோஜனமாக ஆராதிக்கத்தக்கவை என அறிவாய். அறிவாளியாயிருப்பவன் என்னை இப்படி அர்ச்சனை செய்யவேண்டும்.] என்று எம்பெருமான் பாஞ்சராத்ர வைக்யாநஸ ரீதியில் அர்ச்சனை முறைகளைச் சுருக்கமாகக் கூறினான். அதற்குமேல்,

த்வத்புக்தா: கீத்ருஸா தேவ! காநி வ்ருத்தாநி தந்ந்ருணம் |
ஏதத் கத்ய தேவேஸ! த்வத்புக்தஸ்ய மமாச்யுத! || [8-92]

[அச்யுதனே! உனது புக்தர்கள் எத்தகையவர்கள்? அவர்களுடைய ஒழுக்கங்கள் எவை? தேவர்தலைவனே! இதை உன் புக்தனான எனக்குச் சொல்லவேண்டும்.] என்று மறுபடியும் தீர்ப்புதான் கேட்க,

அநந்யதேவதாபுக்த்யா யே மத்புக்தஜநப்ரியா: |

மாமேவ ஸரணம் ப்ராப்தா மத்புக்தாஸ்தே ப்ரகீர்த்திதா: ||

[8-93]

[எவர்கள் மற்ற தெய்வங்களிடம் புக்தியற்றவர்களோ, என்னையே ப்ராப்ய ப்ராபகங்களாகக் கொண்டவர்களோ, என் அடியார்களுக்கு இனியவர்களோ அவர்களே என் புக்தர்களாகச் சொல்லப்படுகிறார்கள்.] என்று தொடங்கி, மறந்தும் புறந்தொழாதவர்களாய், தன்னடியார்க்கு இனியவர்களாய், தன்னையே எல்லாமாகக்கொண்டவர்களாயிருப்பவர்களே தன் புக்தர்கள் என்று நிர்ணயித்து, அவர்களுடைய ஒழுக்கங்களை விரிவாகக் காட்டுகிறான்.

ஸாத்விகா ராஜஸாஸ்சாபி தாமஸாஸ்சாபி பாண்டுவ! ||

மாமர்ச்சயந்தி மத்புக்தா: தேஷாமீத்ருக்ஷிதா க்யுதி: |

திர்யங்மாநுஷ தேஹேஷு தாமஸா புஞ்ஜதே ப்யலம் ||

நாகயஜ்ஞக்ருஹஸ்த்யாநே ராஜஸா புஞ்ஜதே ப்யலம் |

ஸாத்விகா: ஸத்வஸ்பந்நா மத்பத்யம் யாந்தி மாநவா: ||

[8-100...102]

[பாண்டுபுத்ரனே! ஸாத்விகர்கள், ராஜஸர்கள், தாமஸர்கள் என்று மூன்றுவகைப்பட்ட புக்தர்கள் என்னை ஆரதிக் கிறார்கள், அவர்க

ளடையும் பூலன்கள் பின்வருமாறு:- தாமஸ புக்தர்கள் திரயக்காக
வும், மனிதர்களாகவும் பிறப்பெடுத்துப் பூலனை அநுபூவிக்கிறார்கள்;
யாக்யங்களைச் செய்து அடையும் ஸ்வர்க்கூத்தில் ராஜஸ புக்தர்கள்
பூலனை அநுபூவிக்கிறார்கள். ஸத்வகுணம் நிறைந்த ஸாத்விக
புக்தர்களே என்னுடைய பரமபதத்தை அடைகிறார்கள்] என்று
முற்கூறிய மறந்தும் புறந்தொழாமையுடைய ஸாத்விக புக்தர்களே
பரமபதமாகிற மோக்ஷத்தையடைகிறார்கள்; ராஜஸபுக்தர்கள்
தாழ்ந்த பூலன்களையும், தாமஸபுக்தர்கள் மிகத் தாழ்ந்த பூலன்க
ளையும் அடைகிறார்கள் என்று காட்டினான்.

ப்ராணயாமம் து யத்தகாலே யேந மாஞ்சாபி சிந்தயேத் |
தத்காலம் வை த்யுவிஜோ ஜ்ஞேய: ஸோஷகாலமதேயிரித: ||
தஸ்மாத்து ஸாத்விகோ பூத்வா ஸுசி: க்ரோத்யுவிவரஜித: |
மாமர்ச்சயேத்ய: ஸததம் மத்ப்ரியத்வம் ய இச்சதி || [8-114, 115]

[எவ்வளவு காலம் வரையில் ப்ராணயாமம் செய்கிறானோ, அதைச்
செய்யும்போது என்னையும் நினைக்கிறானோ அவ்வளவு காலம் வரை
யிலேயே இருபிறப்பாளன் அந்தணனாக எண்ணப்படுகிறான். இவை
யில்லாத காலத்தில் முற்கூறியபடி அவன் அந்தணன் அல்லன்.
ஆகையால் எவனெருவன் எனக்கு இனியவனாக விரும்புகிறானோ,
அவன் ஸாத்விகனாயிருந்து, பரிஸுத்தானும். கோபமற்றவனாய்
என்னை எப்போதும் ஆரதிக்கக்கடவன்.] என்று தன்னை ஆரா
திக்கும் த்யுவிஜனுக்கே ப்ராஹ்மணத்வம் ஸித்திக்கும் என்று
அந்வய வ்யதிரேகங்களாலே காட்டினான். இனி, கபிலாத்நத்தைப்
புகழும் ஒன்பதாம் அத்தியாயத்திலும், கபிலை எனப்படும் காராம்
பசுவைப் புகழும் பத்தாம் அத்தியாயத்திலும், ப்ராஹ்மணத்தி
செய்தவனை விளக்கும் பதினொராம் அத்தியாயத்திலும், தடர்ம
ஸௌசவிதியை விளக்கும் பனிரண்டாம் அத்தியாயத்திலும், பேராஜன
விதியை விளக்கும் பதின்மூன்றாம் அத்தியாயத்திலும் பரம்பொருளைப்
பற்றிய பேச்சில்லையாகையால் அவற்றைவிட்டு ஆபத்துடர்மத்தை
விவரிக்கும் பதினொராம் அத்தியாயத்திற்குச் செல்வோம். இப்பதி
னொராம் அத்தியாயத்தில்,

மத்யுபக்தா யே த்யுவிஜஸ்ரேஷ்டா மத்யுக்தா மத்பராயண: |
தாந் பங்க்திபாவநாந் வித்தி, பூஜ்யாஸ்சைவ விஸேஷத: ||

[எந்த அந்தணர்தலைவர்கள் எனக்கு புக்தர்களாய், என்னிடம் ஈடுபட்டவர்களாய், என்னையே மேலான ப்ராப்ய ப்ராபகங்களாகக் கொண்டவர்களாயிருக்கிறார்களோ, அவர்கள் தாங்கள் உண்ணும் பங்க்தியையே (வரிசையையே) பரிசுத்துப்படுத்தும் பங்க்திபாவநர்கள் என்று அறிவாய். அவர்கள் விசேஷமாக ஆராதிக்கத்தக்கவர்கள்.] என்று தன்னுடைய புக்தர்களைப் பங்க்தி பாவநர்களாகக் கூறுவதன் மூலம் தானே பரம்பொருள் என்று காட்டினான். அடுத்தபடி துர்ம ஸாரஸமுச்சயத்தைப்பற்றி,

நாராயண! புரானேஸ! யோகுவாஸ! நமோஸ்து தே |
ஸ்ரோதுமிச்ச்யாமி கார்த்ஸந்யேந துர்மஸாரஸமுச்சயம் || [14-35]

[நாராயணனே ! பழம்பெரும் தலைவனே ! யோகுகளில் காட்சியளிப்பவனே ! உனக்கு வணக்கம். உன்னிடமிருந்து துர்மஸாரஸமுச்சயத்தை முழுவதும் கேட்க விரும்புகிறேன்.] என்று துர்ம புத்ரன் வினவும்போது பயன்படுத்தியிருக்கும் விளிச்சொற்கள் நாராயணனே பரம்பொருள் என்று காட்டுகின்றன. துர்மமஹிமையை வர்ணிக்கும் பதினைந்தாம் அத்தியாயத்தில்,

புரஹ்மா வை கார்ஹபத்யோட்குநி: தஸ்மாத்துதேவோ ஹி
வா புவேத் |

துக்ஷிணாகுநி: ஸ்வயம் ருத்ர: க்ரோதாத்மா சண்ட்யு ஏவ ஸ: ||

அஹமாஹவநீயோட்குநி: அந்தரிக்ஷஞ்ச துக்ஷிண: | [15-32, 33]

என்று புரஹ்மாவை கார்ஹபத்யாகுநியாகவும், தன்னை ஆஹவநீயாகுநியாகவும், ருத்ரனை துக்ஷிணாகுநியாகவும் சொல்லுமிடத்தில். " க்ரோதாத்மா சண்ட்யு ஏவ ஸ: " [கோபமே வடிவெடுத்தவனாய் க்ரூரமாயிருப்பவன் அவன்] என்று ருத்ரனின் தனித் தன்மையைக் காட்டியிருக்கையால் அவன் உயிரையெல்லாம் தாயாகத் தண்ணளி செய்து கடாஷித்துக் காக்கின்ற பரம்பொருளாயிருக்க முடியாதென்று விளங்குகிறது. அடுத்ததான சாந்த்ஸ்ராயணவிதியை வர்ணிக்கும் பதினானாம் அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில்,

சக்ராபுது! நமஸ்தேஸ்து தேவேஸ! க்ருட்யத்வஹ! |

சாந்த்ஸ்ராயணவிதியும் புண்யமாக்யாஹி புகுவந் மம || [16-1]

[சக்கரக்கையனே ! தேவர்தலைவனே ! க்ருட்யக் கொடியானே ! புகுவானே ! உனக்கு வணக்கம். எனக்குப் புண்ணியமான சாந்த்ஸ்ராயண விதியைச் சொல்லுவாய்.] என்று யுதிஷ்டியரன் கேட்கும்

போது சக்கரமேந்திய க்ருடூக்கொடியானே தேவர் தலைவன் என்று நிலைநாட்டினான். கண்ணன் பதிலுரைக்குமிடத்திலும்,

ஸத்யாய விஷ்ணவே சேதி ப்ரஹ்மர்ஷிப்யோ஽த்ய ப்ரஹ்மணே |
[16-8]

என்று விஷ்ணுவுக்கும், ப்ரஹ்மரிஷிகளுக்கும், ப்ரஹ்ம எனப்படும் வேதத்திற்கும், மற்றும் சிலருக்கும் ஹோமத்தை விதிக்கும்படித்தல் விஷ்ணுவை 'ஸத்ய' ஸப்ரத்யுத்தால் விசேஷித்திருப்பதால், உபநிஷத்துக்களில் 'ஸத்யம் ஜ்ஞாநம் அநந்தம் ப்ரஹ்ம' [தை-ஆந 1] என்று ஸத்ய ஸப்ரத்யுத்தால் ஒதப்படும் பரம்பொருள் விஷ்ணுவே என்று காட்டப்பட்டது. அடுத்து ஒவ்வொரு மாஸத்திலும் தூர்மக்ருத்யங்களை வர்ணிக்கும் பதினேழாம் அத்தியாயத்தில்,

ஸர்வபூதஹிதே ஸ்ரீமந்! ஸர்வபூதநமஸ்க்ருதா! |

ஸர்வபூதஹிதம் தூர்மம் ஸர்வஜ்ஞ! கத்யஸ்வ மே || [17-2]

[எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நன்மையை விரும்பும் ஸ்ரீமந்நாராயண! எல்லா ஜீவராசிகளாலும் நமஸ்கரிக்கப்படுபவனே! எல்லாமறிந்தவனே! எல்லா உயிர்களுக்கும் நன்மையான தூர்மங்களை எனக்குக் கூறுவாய்] என்று யுதிஷ்டியூரன் அனைத்துயிர்களாலும் வணங்கப்படுபவனாகவும், அனைத்துயிர்களுக்கும் நன்மையைச் செய்பவனாகவும் அழைக்கையாலே கண்ணனே பரம்பொருள் என்று விளங்குகிறது. அடுத்தபடி கார்த்திகை மாஸத்தில் ஒரேவேளை உண்ணும் ஏகபுக்த வ்ரதத்தை விவரிக்கும்போது,

ஜலபாநம் பிபேஷுந் மாஸோ நாந்தரா பேஜாஜநாத் பரம் |

ஆதித்யரூபம் மாம் வாபி நித்யமத்யே ஸமாஹித: || [17-6]

[மாதம் முழுவதும் பேஜாஜனங்களின் இடையில் நீர் ப்ருகக்கூடாது. உணவுண்ட பிறகு ஆதித்யரூபனாய், எப்போதும் ஸூர்யனின் நடுவில் எழுந்தருளியிருக்கும் என்னை ஸாந்தியுடன் சிந்திக்கவேண்டும்] என்று கூறியிருப்பதிலிருந்து ஆதித்யனுக்கு நடுவிலிருக்கும் பரம்பொருள் கண்ணனே என்று விளங்குகிறது. இனி, ஏகபுக்த வ்ரதத்தின் புண்ய பூலத்தை விவரிக்கும் பதினெட்டாம் அத்தியாயத்தில்,

அர்ச்சத்யேவ து மாம் நித்யம் மத்யுக்யேநாந்தராத்மநா ||

ஸந்த்யயோஸ்து ஜபேந்நித்யம் மத்யுக்யாத்ரீம் ஸமாஹித: |

நமோ ப்ரஹ்மண்ய தேவாயேத்யஸக்ருந்மாம் ப்ரணம்ய ச ||

விப்ரமக்ஞாஸநே க்ருத்வா பாகஜம் பைக்ஷமேவ வா |
 பூத்வா து வாக்யதோ பூக்த்வா வாசமயாஸ்ய த்யுவிஜந்மந: ||
 நமோடஸ்து வாஸுதேவாயேத்யுக்த்வா து சரணம் ஸ்ப்ருஸேத் ||
 [18-4...7]

[எப்போதும் என்னை நினைத்துக்கொண்டு ஏகபூக்த வ்ரதத்தை அநுஷ்டிப்பவன் என்னை ஆராதிப்பவனேயாவான். அவன் காலே மாலை வேளைகளில் ஸாந்தியுடன் தினமும் எனது கூராயத்ரியை ஜபிக்க வேண்டும். என்னை வணங்கி, 'ப்ராஹ்மணய தேவனுக்கு வணக்கம்' என்று பலமுறை அநுஸந்தித்து அந்தணனை அக்ஞாஸனத்தில் இருத்தி. சமைத்த அல்லது பிடிக்கையெடுத்த உணவை மௌனத்தோடு உண்டு, ஆசமனம் செய்து, 'வாஸுதேவனுக்கு வணக்கம்' என்று கூறி அந்த அந்தணனின் திருவடிகளில் வணங்க வேண்டும்] என்று கூறியிருப்பதிலிருந்து, ப்ராஹ்மண ஸ்வரூபியாய் இருப்பவன் வாஸுதேவனே என்றும், ப்ராஹ்மணய தேவன் அவனே என்றும் விளங்குகிறது. இப்போதும் ஸ்மார்த்த ப்ராஹ்மணர்கள் ஒருவரையொருவர் விளிக்கும்போது 'ஹரன்' முதலான தேவதாந்தர ஸப்தங்களுலே விளிக்காமல் 'ஹரி' ஸப்தத்தாலேயே விளிப்பதும் இத்தகைய தூர்ம ஸாஸ்த்ர வசனங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டதேயாகும். ஆக, ப்ராஹ்மண ஸ்வரூபியாய், அந்தணர் மாட்டு அருந்தெய்வமாயிருப்பவன் ஹரியைத் தவிர வேறு எவரும் இல்லை என்றதாயிற்று. இவ்வத்தியாயத்தின் இடையில்,

யஜ்ஞாத்மந்! யஜ்ஞஸம்பூத! யஜ்ஞநாத்! நமோ நம: |
 சதுர்மூர்த்தே! சதுர்பூஹோ! சதுர்வ்யூஹ! நமோ நம: ||
 லோகாத்மந்! லோகநாதேஸு! லோகவாஸ! நமோ நம: |
 ஸர்வஜ்ஞ! ஸர்வலோகேஸு! ஹ்ருஷீகேஸு! நமோ நம: ||
 ஸஹஸ்ரஸிரஸே துப்யம் ஸஹஸ்ராக்ஷ! நமோ நம: |
 பஞ்சயஜ்ஞ! நமஸ்தேடஸ்து ஸர்வயஜ்ஞ! நமோ நம: ||
 த்ரயீமய! த்ரயீநாத்! த்ரயீலப்ய! நமோ நம: |
 ஸ்ருஷ்டிஸம்ஹாரகர்த்தேதி நாரஸிம்ஹ! நமோ நம: ||
 பூக்தப்ரிய! நமஸ்தேடஸ்து ஸோமநாத்! நமோ நம: |
 ஹயவக்த்ர! நமஸ்தேடஸ்து சக்ரபாணே! நமோ நம: ||
 பஞ்சபூத! நமஸ்தேடஸ்து பஞ்சாயுத! நமோ நம: ||[18-36...41]
 [யஜ்ஞஸ்வரூபியே! யஜ்ஞத்தின் பயனே! யஜ்ஞநாதனே! உனக்கு வணக்கம். ப்ராஹ்மவிஷ்ணுருத்வரேந்த்ரர்களாகிய நாலு மூர்த்தி

களினுள்ளும் இருப்பவனே ! நான்கு திருக்கைகளை உடையவனே ! நான்கு வ்யூஹங்களை உடையவனே ! உனக்கு வணக்கம். உலகனைத்துக்கும் ஆத்மாவே ! லோகநாதர்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரனே ! உலகனைத்தும் தன்னிடம் வளிக்கப்பெற்றவனே ! உனக்கு வணக்கம். எல்லாமறிந்தவனே ! எல்லா உலகுக்கும் ஈசனே ! இந்தூரியங்களுக்கு ஈசனே ! உனக்கு வணக்கம். ஆயிரம் தலைகளையும், ஆயிரம் கண்களையுமுடைய உனக்கு வணக்கம். பஞ்சமஹாயஜ்ஞஸ்வரூபியாய், ஸர்வயஜ்ஞஸ்வரூபியாய் இருக்கும் உனக்கு வணக்கம். வேதமயனாய், வேதநாதனாய், வேதத்தில் காணப்படும் உனக்கு வணக்கம். ஸ்ருஷ்டி ஸம்ஹாரங்களைச் செய்யும் நரஸிம்ஹனான உனக்கு வணக்கம். அடியார்க்கு இனியவனே ! உமையோடு கூடிய சிவனுக்கு (அல்லது ஸோமனாகிற சந்திரனுக்கு) நாதனே ! உனக்கு வணக்கம். ஹயக்ஷீவனே ! சக்ரபாணியே ! உனக்கு வணக்கம். பஞ்சபூதஸ்வரூபியாய், பஞ்சாயுதத்தை உடைய உனக்கு வணக்கம்.] என்று யுதிஷ்டிஷரன் பரம்பொருளுக்கேயுரிய பல பல பெருமைகளைச் சொல்லிக் கண்ணனை அழைக்கிறான்.

ஏகாத்யஸ்யாம் உபோஷ்யாத்ய த்வாத்யஸ்யாமர்ச்சயேத்து மாம் |
விப்ராநபி யத்யாலாப்யம் பேஜாயேதுபுக்திமாந்நர: ||
ஸ க்யச்சேத் த்யக்ஷிணுமூர்த்திர்மாஞ்ச நாத்ர விசாரணா |

[18-48, 49]

[ஏகாத்யஸ்யில் உபவாஸமிருந்து, த்வாத்யஸ்யின்று என்னை ஆராதித்துக் கிடைத்தவரையில் அந்நகனர்களுக்கு புக்தியோடு கூடியவனாய் அமுது செய்விக்கவேண்டும். த்யக்ஷிணையும் அளிக்கவேண்டும். த்யக்ஷிணையை வடிவாகக் கொண்ட அவன் என்னையே அடைவான் என்பதில் ஐயமில்லை.] என்று ஏகாத்யஸீவ்ரதாநுஷ்டானத்தினால் எம்பெருமானை அடையலாம் என்றும் காட்டப்பட்டது. அடுத்து, த்யானபுலத்தை வர்ணிக்கும் பத்தொன்பதாம் அத்தியாயத்தில்,

புக்யவம்ஸ்தவ க்யாயத்ரீ ஜய்யதே து கத்யம் ந்ருபி: |

கிம் வா தஸ்யா: ப்யுலம் தேவ! மமாசக்ஷவ லிதாம்பூர! ||[19-24]

[புக்யவானே ! பீதாம்பூரம் தூரித்த தேவனே ! உனது க்யாயத்ரியை எப்படி ஜபிக்கவேண்டும். அதன் ப்யுலம் என்ன என்பதைக் கூறுவாய்] என்று கேட்டான் யுதிஷ்டிஷரன்.

த்வாத்ஸ்யாம் விஷுவே சைவ சந்த்ரஸூர்ய க்ரஹே ததூ |
 அயநே ஸ்ரவணே சைவ வ்யதீபாதே ததேவ ச |
 அஸ்வத்த் த்ர்ஸநே சைவ ததூ மத் த்ர்ஸநேதபி ச ||
 ஜபேத் து மம க்யாயத்ரீமத்வாஷ்டாக்ஷரம் ந்ருப! |
 ஆஜநம் துஷ்க்ருதம் தஸ்ய நாஸயேந்நாத்ர ஸம்ஸய: ||

[19-25,26]

[த்வாத்ஸ்யிரியிலும், சித்திரை, ஜப்பசி மாதப்பிறப்புக்களாகிற விஷு புண்யகாலத்திலும், சந்த்ரஸூர்ய க்ரஹணங்களிலும், தக்ஷிண யன உத்தராயணங்களிலும், ஸ்ராவணத்திலும், வ்யதீபாதத்திலும், அரசமரத்தைப் பார்க்கும்போதும், என்னைப் பார்க்கும்போதும், என்னுடைய (விஷ்ணு) க்யாயத்ரியையாவது, அஷ்டாக்ஷரத்தையாவது ஜபிக்கவேண்டும். அரசனே! இப்படி ஜபிப்பது — பிறந்தது முதல் இவன் செய்த பாபங்களை அழித்துவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை.] என்று கண்ணன் பதிலுரைத்தான். இதைச் செவியுற்ற யுதிஷ்டிஷ்டான்,

அஸ்வத்த் த்ர்ஸநம் தேவ! கிம் த்வத் த்ர்ஸநஸந்நிப்யம் |
 ஏதத் கத்ய தேவேஸ! பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே || [19-27]
 [தேவனே! அரசமரத்தைப் பார்ப்பது உன்னைக் காண்பதை யொக்கும் என்பது எப்படி? தேவர்தலைவனே! எனக்கு மிகவும் ஆர்வ மாயிருப்பதால் இதை எனக்குச் சொல்லவேணும்] என்று கேட்க,

அஹமஸ்வத்த்ருபேண பாலயாமி ஜகத்த்ரயம் |
 அஸ்வத்த்தோ ந ஸ்திதோ யத்ர நாஹம் தத்ர ப்ரதிஷ்டித: ||
 யத்ராஹம் ந ஸ்திதோ ராஜந்! அஸ்வத்த்ஸ்சாபி தத்ர ந |
 யஸ்தவேநம் அர்ச்சயேத் புக்த்யா மாம் ஸ ஸாக்ஷாத்
 ஸமர்ச்சதி ||

யஸ்தவேநம் ப்ரஹரேத் கோபாந்மாமேவ ப்ரஹரேத்து ஸ: |
 தஸ்மாத் ப்ரதக்ஷிணம் குர்யாத் அபிவாதேந ப்ரத்யஹம் ||
 க்யாவோ விப்ரா: ததூஸ்வத்த்தோ மம ரூபம் யுதிஷ்டிஷ்டர! |
 ஏதத்த்ரயம் ஹி மத் புக்தோ நாவமந்யேத கர்ஹிசித் ||
 அவமாநிதம் சேத்து ஹந்யாத் தஹத்யாஸப்தமம் குலம் |
 அஸ்வத்த்தோ ப்ரஹ்மணோ க்யாவோ மந்மயாஸ்தாரயந்தி ஹி |
 தஸ்மாதேதத் ப்ரயத்நேந ராஜந்! பூஜிதும் அர்ஹஸி ||

[19-28...32]

[நான் அரசமரத்தின் உருவத்திலிருந்துகொண்டு மூவுலகத்தையும் ரக்ஷிக்கிறேன். அரசமரம் எங்கு இல்லையோ அங்கு நானும் இருக்க மாட்டேன். நான் எங்கு இல்லையோ அங்கு அரசமரமும் இராது. எவன் புக்தியோடு அரசமரத்தை ஆராதிக்கிறானோ அவன் என்னையே ஆராதிக்கிறான். எவன் கோபத்தோடு அதை ஹிம்ஸிக்கிறானோ அவன் என்னையே ஹிம்ஸிக்கிறான். ஆகையால் அரசமரத்தைத் தினமும் ப்ரத்யக்ஷணமும் நமஸ்காரமும் செய்யவேண்டும். யுதிஷ்டிஷ்டரணே! பசுக்களும், அந்தணர்களும், அரசமரமும் என்னுடைய உருவங்களாகும். இம்மூன்றையும் என் புக்தன் ஒருபோதும் அவமதிக்கக் கூடாது. அவமதித்தானாகில், அது அவன் குலத்தை ஏழு தலைமுறை எரித்து அழித்துவிடும். அரசமரம், அந்தணன், பசுக்கள் என்னும் மூன்றும் என் அம்சம் உடையவையாகையாலே ஸம்ஸாரத்திலிருந்து சேதனைக் கரையேற்றும். அரசனே! இம்மூன்றையும் நீ ஆராதிக்க வேண்டும்] என்று பதிலுரைத்தான் கண்ணன். இவற்றிலிருந்து விஷ்ணுகூடியத்திரியின் பெருமையும், பரமாத்மாவின் அம்ஸமுள்ள அந்தணன், அரசமரம், பசுக்கள் ஆகியவற்றின் பெருமையும் விளங்கும். இனி அடுத்த இருபதாம் அத்தியாயத்தில்,

புக்யவந்! ஸர்வபாபக்நம் ப்ராயஸ்சித்தம் அநுத்தமம் |

த்வத்புக்தஸ்ய நரஸ்ரேஷ்ட! மம வக்தும் த்வமர்ஹஸி ||

[20-25]

[புக்யவானே! சேதனர் தலைவனே! எல்லாப் பாபங்களையும் அழிப்பதும், ஒப்பற்ற பிராயச்சித்தமாயிருப்பதும் யாதென்பதை உனது அடியானான எனக்குச் சொல்லவேண்டும்] என்று யுதிஷ்டிஷ்டரன் கேட்க,

ரஹஸ்யமித்யுமத்யர்த்தம் ந ஸ்ராவ்யம் பாபகர்மணாம் |

அவைஷ்ணவாநாம் அஸ்ராவ்யம் ப்ராயஸ்சித்தம் ப்ரவீமி தே ||

வாமநம் ப்ரஹ்மணம் த்ருஷ்ட்வா மத்யுக்யதேநாந்தராத்மநா |

நமோ ப்ரஹ்மணயதேவாயேத்யபிவாத்யநமாசரேத் ||

ப்ரத்யக்ஷணம் து த்ரி: குர்யாத் புநரஷ்டாக்ஷரேண து |

தேந துஷ்டோ நரஸ்ரேஷ்ட! தத்பாபம் க்ஷபயாமயஹம் ||

[20-26...28]

[இப்போது நான் சொல்லப்போகும் விஷயம் மிகவும் ரஹஸ்யமானது. பாபிகள் இதைக் கேட்கலாகாது. வைஷ்ணவரல்லாதவர்கள் இதைக் கேட்கக்கூடாது. நீ கேட்ட பிராயச்சித்தத்தைச் சொல்லுகிறேன்

குட்டையான ப்ராஹ்மணனைக் கண்டால் (அத்தகைய ப்ராஹ்மணனாய் அவதரித்த) என்னிடம் நெஞ்சு செலுத்தியவனாய் 'ப்ராஹ்மண்ய தேவனுக்கு வணக்கம்' என்று கூறி அவனை வணங்க வேண்டும். மூன்று முறை அவனை அஷ்டாக்ஷரத்தைச் சொல்லிக் கொண்டு வலம்வரவேண்டும். மனிதர்களில் சிறந்தவனே! இதனால் நான் உகப்படக்கிறேன். இப்படிச் செய்பவனுடைய பாபத்தை நான் மன்னிக்கிறேன்.] என்று பதில் கூறினான். கண்ணன். இது லிருந்தும் அஷ்டாக்ஷர ப்ரதிபாத்யனாகவும், ப்ராஹ்மண ஸ்வ ரூபியாகவும், அந்தணர் மாட்டு அருந்தெய்வமாகவும் இருப்பவன் பூர்வந் நாராயணனே என விளங்குகிறது. இவ்வத்தியாயத்தின் கடைசியில்,

மம ஸூக்தம் ஜபேத்யஸ்து நித்யம் மதுக்ருதமாநஸ: |

ந ஸ பாபேந லிப்யேத பதுமபத்ரமிவாம்புஸா || [20-46]

[என்னிடம் நெஞ்சு செலுத்தியவனாய், எவன் என்னுடையதான புருஷஸூக்தத்தை ஜபிக்கிறானோ தாமரையிலையில் தண்ணீர் ஒட்டாததுபோல் அவன்மேல் பாபம் ஒட்டாது] என்று புருஷஸூக்தம் தன்னைச் சொல்லுகிறது என்பதையும், அதை ஜபிப்பவனுக்குப் பாபம் ஒட்டாது என்பதையும் காட்டினான் கண்ணன். அடுத்து புக்தார்ச்சநவிதியை வர்ணிக்கும் இருபத்தோராம் அத்தியாயத்தில்,

மதுபுக்தாந் ஸூக்த்ரஸாமாந்யாதுவமந்யந்தி யே நரா: |

நரகேஷுவேவ திஷ்டுந்தி வர்ஷகோடும் நராதுமா: ||

சண்டாளமபி மதுபுக்தம் நாவமந்யேத புதுத்திமாந் |

அவமந்ய பதத்யேவ நரகே ரௌரவே நர: ||

மம மதுபுக்தபுக்தேஷு ஸம்மதிர்ஹ்யதிகா புவேத் |

தஸ்மாத் மதுபுக்தபுக்தாஸ்ச பூஜநீயா விஸேஷத: ||

கீடபக்ஷிம்ருக்யாணஞ்ச மபி ஸந்ந்யஸ்தசேதஸாம் |

ஊர்துவாமேவ க்ருதிம் விதுதி கிம் புநர்ஜ்ஞாநிநாம் ந்ருப! |

பத்ரம் வாப்யதுவா புஷ்பம் பூலம் வா தோயமேவ வா |

ததுதாதி மம ஸூக்த்ரோ஽பி ஸிரஸா தூரயாமி தம் ||

விப்ராநேவார்ச்சயேத் புக்த்யா ஸூக்த்ர: ப்ராணேஸ்ச மத்ப்ரிய: |

தேஷாம் தேநைவ ரூபேண பூஜாம் க்ருஹ்ணாமி பூராத! ||

வேதோக்தேநைவ மார்க்கேண ஸர்வபூதஹ்ருதி ஸ்திதம் |

மாமர்ச்சயந்தி யே விப்ரா: ஸாயுஜ்யம் யாந்தி தே மம ||

பரித்ராணய புக்தாநாம் ப்ராதுர்புவா: க்ருதோ மயா ।
 ப்ராதுர்புவாக்ருதி: காசிதூர்ச்சயேத்தாம் யுதிஷ்டிர! ।
 ஆஸாமந்யதமம் மூர்த்திம் யோ புக்தயா ச ஸமர்ச்சதி ॥
 தேநைவ பரிதுஷ்டோ஽ஹம் புவிஷ்யாமி ந ஸம்ஸய: ।
 ம்ருத்யா ச மணிரத்தைஸ்ச தாம்ரேண ரஜதேந வா ॥
 க்ருத்வா ப்ரதிக்ருதிம் குர்யாத் அர்ச்சநாம் காஞ்சநேந வா ।

[21-21...38]

[எந்த ஜனங்கள் என்னுடைய புக்தர்களை ஸுத்திரஜாதியில் பிறத்
 ததையிட்டு அவமதிக்கிறார்களோ, மனிசரில் கடையரான அவர்கள்
 கோடிவருஷம் நரகத்தில் வீழ்கிறார்கள். 'சண்ட்ராளனாயிருந்தாலும் என்
 அடியானை அறிவாளியாயிருப்பவன் அவமதிக்கக்கூடாது. அவ
 மதிக்கும் மனிதன் ரௌரவ நரகத்தில் வீழ்வான் என்பது உறுதி.
 என்னுடைய அடியார்களுக்கு அடியார்களாயிருப்பவர்களிடத்தில்
 எனக்கு என் அடியார்களிடமிருப்பதைவிட பீர்தி மிகுந்திருக்கும். ஆகை
 யால் என் அடியார்க்கு அடியார்களும் சிறப்பாகப் பூஜிக்கத்தக்கவர்கள்.
 என்னிடம் நெஞ்சு செலுத்திய புழு, பறவை, விலங்குகள் ஆகியவை
 யும் மேலான கூதியையே அடைகிறார்கள். ஜ்ஞானிகளைக் குறித்துச்
 சொல்லவும் வேண்டுமோ? ஓர் இலையையாவது, பூவையாவது,
 பழத்தையாவது, (ஒன்றும் கிடைக்காவிடில்) நீரையாவது எனக்கு
 அளிக்கும் ஸுத்திரனையும் நான் தலையாலே தாங்குகிறேன். பூரத
 குலத்துதித்தவனே! (என் புக்தர்களான) அந்தணர்களையே ஸுத்திரன்
 அன்புடன் ஆராதிக்கவேண்டும். அவன் எனக்கு உயிரினும் இனிய
 வன். அந்த அந்தணர்கள் உருவில் இருந்துகொண்டே அவர்களை
 ஆராதிப்பவர்களின் ஆராதனத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.
 எந்த அந்தணர்கள் எல்லா ஜீவராசிகளின் ஹ்ருதயத்திலும்
 இருக்கும் என்னை வேதத்தில் சொன்ன முறையில் ஆராதிக்கிறா
 ர்களோ அவர்கள் என்னோடு ஸாயுஜ்யத்தை (ஒத்த குணத்தை
 உடையவர்களாயிருக்கும் பரமமோஷ்ணிலையை) அடைகிறார்கள்.
 யுதிஷ்டிரனே! அடியார்களை ரக்ஷிப்பதற்காகவே என்னால் அவதாரம்
 எடுக்கப்பட்டுள்ளது. என் அவதாரங்களில் ஏதாவது ஒன்றை அர்ச்சிக்க
 வேண்டும். இவற்றில் ஒன்றை எவனொருவன் அன்போடு ஆராதிக்கி
 ருனோ, அவ்வாராதனத்தினாலேயே நான் மிகவும் உகப்பேன்
 என்பதில் ஐயமில்லை. (அபரவர் ஸக்திக்குத் தக்கபடி) மண்
 னாலேயோ, மணிகள், ரத்னங்களாலேயோ, தாமரத்தாலேயோ,
 வெள்ளியாலேயோ, பொன்னாலேயோ என் அர்ச்சா மூர்த்தியைச் செய்து

ஆராதனம் செய்யவேண்டும்.] என்று புக்தர்களது பெருமையும், தன்னை ஆராதிக்கும் முறைகளும் சிறப்பாக விவரிக்கப்பட்டன. இதிலும் புகூவானுடைய ஸௌலப்யத்தோடு கூடிய பரத்வம் தெளிவாக விளங்குகிறது. இனி ஸூத்ரதர்மத்தை வர்ணிக்கும் கடைசி (22ம்) அத்தியாயத்தில்,

நூஸ்யந்தி தாமஸா பூவா: ஸூத்ரஸ்ய மயி புக்தித: |
 பத்ரம் புஷ்பம் பூலம் தோயம் யோ மே புக்த்யா ப்ரயச்சுதி ||
 ததஹம் புக்திதத்தம் யந்முர்த்யநா க்ருஹ்ணாமி ஸூத்ரத: |
 சண்டூளோ வா ப்ரிய: கஸ்சித் ஸர்வபாபஸமந்வித: || -
 யதி மாம் ஸததம் த்யாயேத் ஸ பாபேப்ய: ப்ரமுச்சயதே |
 வித்யாவிநயஸம்பந்நா பூராஹ்மண வேத்யபாரக்யா: ||
 மயி புக்திம் ந குர்வந்தி சண்டூளஸத்யக்ருஸா ஹி தே |
 வ்ருத்யா தத்தம் வ்ருத்யா ஜப்தம் வ்ருத்யா சேஷ்டம்
 வ்ருத்யா ஹுதம் ||
 வ்ருத்யா தீர்த்தே து தத்தம் ஸ்யாத் யோ ந புக்தோ
 மயி த்யுவிஜ: |
 யத்ருதஞ்ச ஹுதஞ்சாபி யதியுஷ்டம் துத்தமேவ வா ||
 அவைஷ்ணவோக்தம் தத்ஸர்வம் ராக்ஷஸா ஏவ புஞ்ஜதே |
 ஸ்தூாவரோ ஜங்குமோ வாடபி ஸர்வபூதேஷு பாண்டுவ: ||
 ஸமத்வேந த்யாம் குர்யாத் மத்யுக்தோ மித்ரஸத்ருஷு |
 ஆந்ருஸம்ஸ்யமஹிம்ஸா ச த்யா ஸத்யம் ததூர்ஜவம் ||
 அத்ரோஹம் மம புக்தாநாம் பூதாநாமப்யம் ந்ருப! |
 இத்யேவமாத்யோ ப்ருயாத் மத்யுக்த்யா ஸ்ரத்த்யாந்வித: ||
 தஸ்யாக்ஷயோ புவேல்லோக: ஸ்வபாகஸ்யாபி பார்த்திவ: |
 கிம் புநர்யே ஸமர்ச்சந்தி மத்யுக்தா விதிபூர்வகம் ||
 மத்யுக்தா மத்யுக்தப்ராண: ஸதுவந்தி யே து மாம் ஸத்யா |
 பூஹுவர்ஷ ஸஹஸ்ராணி தபஸ்தப்யதி யோ நர: ||
 நாலௌ தத்பத்யமாப்நோதி மத்யுக்தை: யத்யவாப்யதே |
 மாமேவ தஸ்மாத் ராஜ்ரே! த்யாஹி நித்யமதந்த்ரீத: ||
 அவாப்ஸ்யஸி தத: ஸித்திம் நிஸ்சயம் ஹி அநுத்தமாம் |
 அபார்த்தகம் ப்ரபூஷந்தே ஸூத்ரா பூக்யவதா இதி ||

ந ஸுதித்ரா புகுவதுபுக்தா விப்ரா புகுவதா: ஸ்ம்ருதா: |
 துவாத்ஸாக்ஷர தத்வஜ்ஞ: சதுர்வ்யூஹவிதாநவித் ||
 அச்சித்ர: பஞ்சகாலஜ்ஞ: ஸர்வே புகுவதா: ஸ்ம்ருதா: |
 ருக்வேத்யஜுஷா ஹோதா யஜுஷாத்வர்யுரேவ ச ||
 ஸாமவேதேந சோத்யுகாதா புண்யேநாபிஸ்துவந்தி மாம் |
 அதூர்வஸிரஸா சைவ நித்ய மாதூர்வண த்விஜா: ||
 ஸ்துவந்தி ஸததம் யே ச தே ஹி புகுவதா: ஸ்ம்ருதா: |
 வேத்யாதீநா: ஸத்யா யஜ்ஞா யஜ்ஞாதீநாஸ்ச தேவதா: ||
 தேவதா ப்ரஹ்மணாதீநா: தஸ்மாத்துவிப்ராஸ்து தேவதா: |

[22-12...28]

[என்னிடம் அன்பு கொண்டானாகில் ஸுதித்ரனுக்குத் தமோருணமும், அதனால் ஏற்படும் தன்மைகளும் நீங்கிவிடும். இலை, பூ, பழம் அல்லது நீர் என்னும் இவற்றில் எதையாவது அன்போடு ஸுதித்ரன் ஸமர்ப்பித்தானாயினும் அவன் அன்பினால் ஸமர்ப்பித்த பொருளை நான் தலையாலே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். எல்லாப் பாபங்களோடும் கூடிய சண்டாளனாயிருந்தாலும் என்னிடம் புக்தியுள்ளவனாய், என்னை எப்போதும் தியானித்தானாகில் அவன் எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுபடுகிறான். கல்வியும், அடக்கமும் நிறைந்தவர்களாய், வேதும் கரைகண்டவர்களான அந்தணர்களும் என்னிடம் புக்தி செய்யாவிடில் அவர்கள் சண்டாளர்களை ஒத்தவர்களாவர். என்னிடம் புக்தியில்லாத இருபிறப்பாளன் தியானம், ஜபம், நற்செயல்கள், ஹோமம், தர்ப்பணம் ஆகிய எதைச் செய்தாலும் அது வீணே யாகும். நற்செயல்கள், ஹோமம், யாக்யம், த்யானம், ஜபம் முதலான வற்றை அவைஷ்ணவர்கள் செய்தால் அவையனைத்தையும் ராக்ஷஸர்களே அநுபூவிக்கிறார்கள். பாண்டுபுத்ரனே! அசைவதும் அசையாததுமான எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தும், நண்பர்களிடத்தும், எதிகளிடத்தும் என் புக்தன் ஒருபடிப்படக் கருணைபுரியவேண்டும். அரசனே! இரக்கம், அஹிம்ஸை, கருணை, உண்மை, நேர்மை என் அடியார்களுக்குத் துரோஹம் செய்யாமலிருப்பது, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அப்யமளிப்பது முதலான நற்குணங்களை என்னிடம் புக்திஸ்ரத்தையுள்ளவன் பிறர்க்கு உபதேசரிக்கவேண்டும். இத் தகையவன் சண்டாளனாகிலும் அவனுக்கு அழிவற்ற மோக்ஷலோகம் கிடைக்கும். என்னை முறைப்படி ஆராதிக்கும் மற்ற புக்தர்களைப் பற்றிச் சொல்லவும் வேண்டுமோ? எவர்கள் என்னை எப்போதும் துதிப்பவர்களாய், என்னிடம் உயிரையே வைத்திருக்கிறார்களோ

அவர்களே என் புக்தர்கள். எந்த மனிதன் பல்லாயிரம் வருடம் தவம் புரிகிறானோ, அவனும் என் புக்தர்களடையும் மோக்ஷஸ்தானத்தை அடைவதில்லை. ராஜரிஷியே! ஆகையால் சோம்பலில்லாதவர் என்னையே தினமும் தியானிப்பாயாக. இப்படி தியானிப்பதால் ஒப்பற்ற மோக்ஷஸித்தியை உறுதியாக அடைவாய். என் அடியார்களான ஸூத்ரர்களைப் பார்த்துச் சிலர் ஸூத்ரபுராகுவதர்கள் என்று தவறாகச் சொல்லுகிறார்கள். என் அடியார்கள் ஸூத்ரர்களாக மாட்டார்கள். அவர்கள் அந்தணர்களேயாவார்கள். த்வாத்ஸாஷ்டரத்தின் பொருளை உணர்ந்தவனும், நாலு வ்யூஹங்களின் முறையை அறிந்தவனும், இடைவெளியில்லாமல் உபாதானம் முதலான ஐந்து காலங்களில் என்னைப் பூஜிப்பவனும் ஆகிய அனைவரும் புகுவதர்களே. யாக்யத்தில் ஹோதாவானவன் ருக்யஜுர்வேதங்களாலும், அக்வரயு யஜுர்வேதத்தாலும், உத்யாகாதா பவித்ரமான ஸாமவேதத்தாலும் என்னையே துதிக்கிறார்கள். அத்ஸ்வணவேதமுறிந்த ப்ஸ்ராஹ்மணர்கள் தினந்தோறும் அத்ஸ்வ ஸிரஸ்ஸால் என்னையே துதிக்கிறார்கள். எப்போதும் என்னையே துதிக்கும் அனைவரும் புகுவதர்கள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். யஜ்ஞங்கள் எப்போதும் வேதத்திற்கு வசப்பட்டவை. தேவதைகள் அந்த யஜ்ஞத்திற்கு வசப்பட்டவர்கள். தேவதைகள் ப்ஸ்ராஹ்மணர்களுக்கும் வசப்பட்டவர்கள். ஆகையால் ப்ஸ்ராஹ்மணனே ஸகல தேவதா ஸ்வரூபியாவான்.] என்று புகுவத்புக்தர்களானால் ஸூத்ரர்கள் அந்தணர்களேயாவர் என்றும், இந்த புக்தியில்லா விடில் ப்ஸ்ராஹ்மணர்களும் சண்டாள ஸமர் ஆவர் என்றும் இங்கு சொல்லப்பட்டதையொட்டியே தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருமாலையில் மேப்பொருளுக்கு மேலேயுள்ள பாசுரங்களில் அருளியிருக்கிறார் என்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது. இந்த வசனங்களைப் பூர்வாசார்யர்களும் கையாண்டிருக்கிறார்கள். வர்ணஸ்ரம தர்மங்களை நிலைநிறுத்தும் தர்மஸாஸ்த்ரங்கள் எப்பெருமானிடம் புக்தி இருந்தால் தாழ்ந்தவனும் உத்தம வர்ணஸ்ரமியைவிடச் சிறந்தவன் என்றும், எம்பெருமானிடம் புக்தியில்லையானால் உயர்ந்தவனும் சண்டாளனைவிடத் தாழ்ந்தவன் என்றும் முழுங்கியிருப்பதை அனைவரும் காணவேண்டும்.

இவ்வண்ணமாகத் தொடக்கத்திலிருந்து பலவிடங்களில் எம்பெருமானே பரமாத்மா என்றும், மற்ற தேவர்கள் அவனுக்குக் கீழ்ப்பட்டவர்களே என்றும் முழுங்கியிருக்கும் இந்த ஸ்ம்ருதியில் பூவஸ்ருதியைப் பேசும் கடைசிப்பகுதியும் விஷ்ணுபரத்வத்தையே நிலைநாட்டுகிறது என்பதைக் காண்போம் இனி.

ஏதத்புண்யம் பவித்ரஞ்ச பாபநாஸநமுத்தமம் ।
 ஸ்ரோதவ்யம் ஸ்ரத்த்யா யுக்தை: மத்யபுக்தைஸ்ச விஸேஷத: ॥
 ஸ்ராவயேத்யஸ்த்வித்யம் புக்த்யா ப்ரயதோ஽த்ய ஸ்ருணோதி வா
 ஸ க்ஷேத்ரம்ம ஸாயுஜ்யம் நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥
 யஸ்சேத்யம் ஸ்ராவவேச்ச்ராத்யே மத்யபுக்தோ மத்பராயண: ।
 பிதரஸ்தஸ்ய த்ருப்யந்தி யாவத்யாபூத ஸம்பல்வம் ॥
 ப்ரஹ்ருஷ்ட: ஸுமநா பூத்வா சிந்தயேதாத்யபூதாம் கத்யாம் ॥
 பூஜயாமாஸ கோவிந்த்யம் த்ர்மபுத்ர: புந: புந: ।
 தேவா ப்ரஹ்மர்ஷய: வலித்யத்யா க்ருத்யர்வாப்ஸரஸஸ்தத்யா ॥
 பூதா யக்ஷா க்ருஹாஸ்சைவ குஹ்யகா புஜக்யஸ்தத்யா ।
 வாலக்ஷியா மஹாத்மாநோ முநய: தத்வத்யர்ஸிந: ॥
 தத்யா பாக்யவதாஸ்சைவ பஞ்சகாலரதாஸ்: தத்யா ।
 கௌதுஹலஸமாயுக்தா பாக்யவத்யபுக்திமாக்யதா: ॥
 ஸ்ருத்வா து பரமம் புண்யம் வைஷ்ணவம் த்ர்மஸாஸநம் ।
 விமுக்தபாபா: பூதாஸ்தே ஸம்பூதா: தத்க்ஷணேந து ॥
 ப்ரணமய ஸிரஸா விஷ்ணும் ப்ரஸாத்யஸுமுகேக்ஷண: ।
 யத்யாக்யதம் யபுர்தேவா: வலித்யத்யாஸ்சர்ஷிக்யண: ஸஹ ॥
 க்யதேஷு தேஷு ஸர்வேஷு கேஸவ: கேஸரிஹா தத்யா ।
 விஸ்ருஜ்ய பாண்டுவாந் ஸர்வாந் ப்ரணதாந் த்வாரகாம் யயௌ ॥
 தத: ப்ரணமய கோவிந்த்யம் தத்யாப்ரபூருதி பாண்டுவா: ।
 கபிலாத்யாநி த்யாநாநி த்யஸ விஷ்ணுபராயண: ॥
 மதுஸூத்யநவாக்யாநி ஸ்ம்ருத்வா சைவ புந: புந: ।
 மநஸா பூஜயாமாஸு: ஹ்ருதிஸ்த்யம் பஞ்ச பாண்டுவா: ॥
 யுதிஷ்டிரோ஽பி த்ர்மாத்மா ஹ்ருதி க்ருத்வா ஜநார்த்தநம் ।
 தத்யபுக்த: தந்மநா யுக்த: தத்யாஜீ தத்ப்ரோ஽புவத் ॥
 ஏவமேதத் புராவ்ருத்தம் வைஷ்ணவம் த்ர்மஸாஸநம் ।
 மயா தே கதித்யம் ராஜந்! பவித்ரம் பாபநாஸநம் ॥
 சிந்தயஸ்வ ஸத்யா விஷ்ணும் அப்ரமத்த: குருத்வஹ! ।
 லோகா க்ஷேத்ரந்தி நாந்யேந தத்யவிஷ்ணோ: பரமம் பத்யம் ॥

[மனிதர்களை நற்கதிக்கு அழைத்துச்செல்வதும், பரிஸுத்தமானதும், பாபங்களை அழிக்கக்கூடியதும், மிகச் சிறந்ததுமான இந்த ஸ்ம்ருதி ஸ்ரத்தையுடையவர்களாலும், குறிப்பாக என்னுடைய புக்தர்களாலும் கேட்கத்தக்கது. எவனொருவன் இந்த ஸ்ம்ருதியை புக்தியோடும், புலனடக்கத்தோடும் பிறருக்குச் சொல்லுகிறானோ, அல்லது தான் கேட்கிறானோ அவன் என்னுடைய ஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறான். இதில் ஸந்தோஷமில்லை. எனக்கு புக்தனாய், என்னையே மேலான ப்ராப்ய ப்ராபகங்களாகக்கொண்ட எவனொருவன் இந்த ஸ்ம்ருதியை ஸ்ரத்தையில் பேசுத்தாக்களைக் கேட்பிக்கிறானோ அவனுடைய பித்ருக்கள் ப்ரளயகாலம் வரையில் த்ருப்தியடைகிறார்கள். இந்த ஸ்ம்ருதியில் சொல்லப்பட்ட அத்துமீதமான வ்ருத்தாந்தத்தை நன்னெஞ்சை உடையவனாய், உகப்புடன் சிந்திக்கவேண்டும். துர்மபுத்ரன் இந்த ஸ்ம்ருதியைக் கேட்டபின்பு கோவிந்தனைப் பலகால் பூஜித்தான். தேவர்கள், ப்ராஹ்மரிஷிகள், ஸித்தாத்மர்கள், க்ருத்தாத்மர்கள், அப்ஸரஸ்ஸுக்கள், பூதங்கள், யக்ஷர்கள், க்ரஹங்கள், குஹ்யர்கள், நாக்ஷர்கள், வாலகிலியர்கள், மஹாத்மாக்களாய், உண்மையை அறிந்த மற்ற முனிவர்கள், அபிக்ருமனம் முதலான ஐந்து காலங்களில் திருவாராதானம் பண்ணும் பாஞ்சராத்திரிகள் ஆகிய இவர்களனைவரும் புகுவதுபுக்தியை உடையவர்களாய், உத்ஸாஹத்தோடு கூடியவர்களாய், மிகப்புண்ணியமான இந்த னவஷ்ணவ துர்மஸாஸ்த்ரத்தைக் கேட்டு, அந்தக்கணத்திலேயே பாபங்கள் நீங்கப் பெற்றவர்களாய், பரிஸுத்தரானார்கள். அருளாலே மலர்ந்த திருக்கண்களை உடைய கிருஷ்ணனாகிற விஷ்ணுவைத் தலையால் வணங்கி, தேவர்களும், ஸித்தாத்மர்களும் ரிஷிகுணங்களோடுகூடத் தத்தம் இருப்பிடத்திற்குச் சென்றார்கள். அவர்களனைவரும் சென்றபின்பு, கேஸியைக் கொன்றவனான கேஸவன் தன்னை வணங்கிய பாண்டுவர்கள் அனைவருக்கும் விடைகொடுத்து துவாரகைக்குச் சென்றான். அது முதற்கொண்டு பாண்டுவர்கள் கோவிந்தனை வணங்கி (இந்த ஸ்ம்ருதியில் சொல்லப்பட்ட) கபிலாதானம் முதலான பத்துவிதமான தானங்களையும் செய்துகொண்டு விஷ்ணுவையே மேலான க்ருதியாகக் கொண்டவர்களாய் இருந்தார்கள். மதுஸூதனனுடைய வாக்யங்களை மறுபடியும் மறுபடியும் நினைத்துப் பஞ்சபாண்டுவர்களும் தம் ஹ்ருத்யத்திலிருக்கும் அவனை மனஸ்ஸாலே ஆராதித்தார்கள். துர்மாத்மாவான யுதிஷ்டிரரும் ஜநார்த்தனனை நெஞ்சில் இருத்தி, அவனுக்கு புக்தராய், அவனிடம் நெஞ்சைச் செலுத்திய வராய், அவனையே ஆரதிப்பவராய், அவனிடமே ஈடுபட்டவரான

ஜ்ஞாநியாக ஆனார். அரசனே! பரிஸுத்தமானதாய், பாபங்களைப் போக்குவதான இந்தச் சரித்திரம் என்னால் உனக்குச் சொல்லப் பட்டது. குருகுலத் தலைவனே! சோம்பல் இல்லாதவனாய், எப்போதும் விஷ்ணுவைச் சிந்திப்பாயாக. வேறு எந்த வழியாலும் உலகினர் விஷ்ணுவின் ஸுப்ரஸித்தமான பரமபத்யத்தை அடைய முடியாது.

இந்தப் பூலஸ்ருதியிலிருந்தும் கண்ணனாய் அவதரித்த விஷ்ணுவே ஸர்வாந்தர்யாமி என்றும், தேவதைகள் முதலான அனைவரும் அவனை ஆரதிப்பவர்கள் என்றும், அவனுடைய ஸ்தானமே மிகவுயர்ந்த மோக்ஷலோகமென்றும், அவனைச் சிந்திப்பதாலேயே அதனை அடையமுடியுமென்றும் தெளிவாக விளங்குகிற தாகையால், இந்த வ்ருத்தகௌதம ஸ்ம்ருதியானது புகுவத் பரவத்தையே நிலைநாட்டுகிறது என்பது அசைக்கமுடியாதபடி நிரூபிக்கப்பட்டதாயிற்று.

வ்ருத்தகௌதம ஸ்ம்ருதி நிர்ணயம் முற்றிற்று.

அருணஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

இந்த ஸ்ம்ருதியில் தெய்வங்களைப்பற்றிச் சில இடங்களிலேயே வருகிறது. 148 ஸ்லோகங்கள்கொண்ட இந்த ஸ்ம்ருதியில் 61-வது ஸ்லோகத்தில்,

“விஷ்ணுஜிஷ்ணுஹ்ருஷ்கேஸப்ரதிமாம் ஸ்தூரபயேத்து வா |

ருணார்த்தம் ப்ரதிக்ருஹ்ணாதோ முச்யதே துஷ்ப்ரதி

க்ரஹாத் ||”

[ஸர்வவ்யாபியாய், அனைத்துலகையும் வென்றிருப்பவனாய், இந்த்ரி யங்களுக்கு ஈஸான பரமாத்மாவின் அர்ச்சாமூர்த்தியை ப்ரதிஷ்டை செய்வேண்டும். இப்படிச் செய்வவன், தீயவர்களிடமிருந்து தன் கடனை அடைப்பதற்காக வாங்கின தூனத்தினால் ஏற்படும் பாபத்தி னின்றும் நீங்கப்பெறுகிறான்.] என்று ஸர்வலோகவ்யாபியான விஷ்ணுவை அனைத்துலகையும் வென்றிருப்பவனென்றும், இந்த்ரி யங்களுக்கு ஸ்வாமி என்றும் குறிப்பிடுவது காணத்தக்கது. 120-வது ஸ்லோகத்தில் தீயவர்களிடமிருந்து வாங்கிய தூனத்திற்கு ப்ராயச் சித்தத்தை விதிக்கும்போது,

“ருக்ஸாமவேதௌ நியதம் ஜபேத்வா ஸிவஸந்நிதௌ |

நாராயணஸுமரணந் முச்யதே துஷ்ப்ரதிக்ரஹாத் ||”

[ருக்ஸாம வேதங்களை நியமத்தோடு சிவன் கோவிலிலே ஜபிப்பதும் ப்ராயச்சித்தமாகும். நாராயணனை நினைப்பதாலேயே தீய தூனத்தினால் ஏற்படும் பாபத்தினின்றும் நீங்குகிறான்] என்று சிவன் கோவிலில் வேதபாராயணம் செய்வதும், நாராயணனை நினைப்பதும் ஸமமாகக் கூறப்பட்டதிலிருந்து சிவனைக் காட்டிலும் நாராயணனுடைய பெருமை விளங்குகிறது. இந்த ஸ்மருதியின் கடைசியில்,

“ப்ராயஸ்சித்தம் து தஸ்யைவ ஹரே: ஸம்ஸ்மரணம் பரம்”
 ப்ராதர்நிஸி ததூ ஸந்த்யாமத்யாஹ்நாதிஷு ஸம்ஸ்துவந் ||
 நாராயணமவாப்நோதி ஸத்ய: பாபகூயம் நர: ||
 முக்த்வா ப்ரயாதி ஸ ஸ்வர்க்கம் தஸ்ய விஷ்ணோநுமீலநே(?) |
 வாஸுதேவஸ்ய புக்தஸ்ய ஐபஹோமார்ச்சநாதிஷு ||
 தஸ்யாந்தே புவதே தஸ்ய தேவேந்த்ராத்யதிகம் பூலம் ||

[145-148]

[முற்கூறிய பாபங்களுக்கு ஹரியை நினைப்பதே மேலான ப்ராயஸ்சித்தமாகும். காலையிலும், நடுப்பகலிலும், மாலையிலும், இரவிலும், எல்லாக் காலங்களிலும் நாராயணனைத் துதிப்பதன்மூலம் மனிதன் உடனே பாபங்களிலிருந்து நீங்கப்பெறுகிறான். இறந்த பின்பு விஷ்ணுவின்னுடையதான ஸ்தூனத்தையும் அடைகிறான். வாஸுதேவனிடம் புக்தி பூண்டிருப்பவன் ஜபம், ஹோமம், அர்ச்சனை முதலான எதைச்செய்தாலும் அதன் பயனாக தேவேந்த்ரப் பதவியைக் காட்டிலும் சிறந்த பூலனை அடைகிறான்.] என்று படிக்கப்படும் பூலஸ்மருதியிலிருந்தும், விஷ்ணுவை நினைப்பதொன்றே எல்லாப் பாபங்களையும் அழிப்பது என்றும், மோகமுள்ளிட்ட எல்லா உயர் பதவிகளையும் அளிப்பது என்றும் விளங்குகிறதாகையால் இந்த ஸ்மருதியிலிருந்தும் புகுவத் பரத்வமே நிலைநாட்டப்பட்டதாயிற்று.

அருணஸ்மருதி நிர்ணயம் முற்றிற்று.

வஸிஷ்ட ஸ்மருதி நிர்ணயம்

இந்த வஸிஷ்ட ஸ்மருதி கல்கத்தாவில் வெளியிடப்பட்ட ஸ்மருதி ஸந்தர்ப்பபுத்தின் நாலாம் பாகுத்தில் 2139-வது பக்கம் முதல் 2246-வது பக்கம் வரையில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது. நம்முடைய பூர்வாசார்யர்களால் ஆயிரம் வருஷங்களாகக் கையாளப்படும் பல்லோகங்கள் இந்த ஸ்மருதியில் உள்ளன. இது புகுவத் பரத்வத்தை

அசைக்கமுடியாதபடி நிலைதாட்டித்தருவது என்பது இதன் முதல் அத்தியாயத்திலிருந்தே விளங்குகிறதாகையால் அவ்வத்தியாயம் முழுவதையும் அடுத்தபடி பொழிப்புரையோடு கொடுக்கிறோம்.

சூருமிக்ஷவாகுவம்ஸஸ்ய வலிஷ்டம் ப்ரஹ்மஸம்புவம் |
பப்ரக்ஷுர்முநய: ஸர்வே பாராஸர்யபுரோக்யமா: ||

முநய ஊசு:—

புக்யவந்! புவதா ப்ரோக்தா யஜ்ஞதாநவ்ரதாத்ய: |
வர்ணஸ்ரமாணம் கர்த்தவ்யா நித்ய நைமித்திகா: க்ரியா: ||
க ஆசார: க: ஆஹார: கீத்ருக்ஷ்ருத்தி: க ஆஸ்ரய: |
வைஷ்ணவாநாம் முநிஸ்ரேஷ்ட! ப்ரஹ்மி ஸர்வமஸேஷத: ||

வலிஷ்ட உவாச—

ஸ்ருணுத்வம் முநய: ஸர்வே ஸர்வதூர்ம ஸநாதநம் |
வைஷ்ணவாநாஞ்ச விப்ராணாம் யத்யதாசரணம் ஸம்பூம் ||
ஸர்க்க்யாதேள ப்ரஹ்மண: ஸ்ரேஷ்டா:

வைஷ்ணவாம்ஸேந சோதிதா: |

இதரே ச த்ரயோ வர்ண: ப்ரஹ்மண விஷ்ணுஸூநுநா ||
தஸ்மாச்ச வைஷ்ணவா விப்ரா: ப்ரக்ருத்யாதிஷு ஸத்தமா: |
அவைஷ்ணவத்வம் விப்ராணாம் மஹாபாதகஸம்மிதம் ||
அவைஷ்ணவஸ்து யோ விப்ர: ஸர்வகர்மஸு கர்ஹித: |
ரௌரவம் நரகம் ப்ராப்ய சாண்டூலீம் யோநிமாப்நுயாத் ||
நித்யம் நைமித்திகம் காம்யம் த்ரிவிதம் ஸ்ருதிசோதிதம் |
அவைஷ்ணவாநாம் விப்ராணாம் கர்ம தந்நிஷ்ப்யலம் புவேத் ||
ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுமந்யேந ஹீநதேவேந தூர்மதி: |
ஸாதாரணம் ஸக்ருத்ப்ரஹ்மே ஸோ஽ந்த்யஜோ

நாந்த்யஜோ஽ந்த்யஜ: ||

யோ விஷ்ணுஸேஷமாத்மாநமந்யஸேஷம் ப்ரபத்யதே |
ஸ சாண்டூலோ மஹாபாபீ ரௌரவம் நரகம் வ்ரஜேத் ||
அவைஷ்ணவத்வம் விப்ராணாம் ஆத்மநாஸநகாரணம் ||
தஸ்மாத்து வைஷ்ணவத்வம் வை விப்ராணாம்

ஸ்ருதிசோதிதம் ||

அவைஷ்ணவோ ஹதோ விப்ரோ ஹதம்

ஸ்ராத்யத்யத்யக்ஷிணம் ।

அப்யுரஹ்மண்யம் ஹதம் க்ஷாத்ரமநாசாரம் ஹதம் குலம் ॥
யே வாஸுதேவம் நார்ச்சந்தி ஸர்வலோகேஸ்வரம் ஹிம்-
தேஷாம் ஹி நரகே வாஸு: கல்பாயுதஸதைரபி ॥
சதுர்வேதீ ச யோ விப்ரோ வாஸுதேவம் ந விந்துதி ।
வேத்யுபாரபுராக்க்ரந்த: ஸ வை ப்யுராஹ்மணக்ஷர்த்த்யு: ॥
தஸ்மாதுவைஷ்ணவத்வேந ப்யுராஹ்மணத்வம் விஹந்யதே ।
வைஷ்ணவத்வேந ஸம்ஸித்த்யும் லப்யதே நாத்ர ஸம்ஸய: ॥
நாராயணம் பரம் ப்யுரஹ்ம ப்யுராஹ்மணநாம் ஹி தைவதம் ।
ஸோமஸூர்யாத்யோ தேவா க்ஷத்ரியாணாம் விஸாம் தத்யா ॥
ஸூத்ராதீநாம் து ருத்ராத்யா அர்ச்சநீயா: ப்ரகீர்த்திதா: ।
யத்து ருத்ரார்ச்சநம் ப்ரோக்தம் புரானேஷு ஸ்மருதிஷ்வபி ॥
தத்யுரஹ்மண்யவிஷயமேவமாஹ ப்ரஜாபதி: ।
ருத்ரார்ச்சநம் த்ரிபுண்ட்ரம் ச யத்புரானேஷு க்யதே ।
க்ஷத்ரவிட் ஸூத்ரஜாதீநாம் நேதரேஷாம் தத்யுச்யதே ॥
தஸ்மாத்த்ரிபுண்ட்ரம் விப்ராணாம் (விப்ரைஸ்து) ந த்யார்யம்

முநிஸத்தமா: ॥

யத்யுஞ்ஞாநாச்ச பிப்யுருயு: பதிதாஸ்தே ந ஸம்ஸய: ॥
ஊர்த்வபுண்ட்ரம் து விப்ராணாம் ஸததம் ஸ்ருதிசோதிதம் ।
ஊர்த்வபுண்ட்ரோ ம்ருத்யா ஸூப்ரோ லலாடே யஸ்ய
த்யுருஸ்யதே ॥

ஸர்வபாபவிஸூத்த்யாத்மா ஸ யாதி ஹரிமந்திரம் ।
ஸ்நாநம் த்யாநம் தபோ ஹோம: ஸ்வாத்யாய: பித்ருதர்ப்பணம் ॥
புஸ்ப்யவந்தி தத்ஸர்வமூர்த்வபுண்ட்ரம் விநா க்ருதம் ॥
முமுகுபிபிர்வீதராக்ய: அப்ரமத்தை: ஸமாஹிதை: ।
ஊர்த்வபுண்ட்ரம் ஹரே: பூஜாக்ஷச்சத்ரா த்யுயைரலங்க்ருதம் ॥
ப்யுராஹ்மணீர்நைவ ம்ருத்த்யார்யா ந ப்யுஸம் ந ச சந்த்யுநம் ।
யத்யுப்யுத்த்யா து பிப்யுருயாத் ப்ராயஸ்சித்தி ப்யேவத்து ஸ: ॥
ந த்ரிபுண்ட்ரம் த்யுவிஜைர்த்யார்யம் ந ட்டாகாரமேவ ச ।
ந சாந்யதேவதாப்யுக்திராபத்யபி கத்யாசந ॥

யஸ்து நாராயணாதுந்யம் ஸ்வதந்த்ரேண ப்ரபூஜயேத் |
 புவேயுந்நிஷ்ப்யஸ்தஸ்ய யஜ்ஞதூநாதி ஸத்க்ரியா: ||
 அங்குபாவேந தேவாநாம் அர்ச்சநம் ந நிஷித்யதே |
 ஸ்வதந்த்ர பூத்த்யா ய: குர்யாத் ப்ராஹ்மணோ நரகம்
 வ்ரஜேத் ||
 தஸ்மாத்து ப்ராஹ்மணோ நித்யம் ப்ரயத்நேநார்ச்சயேத்தூநிம் |
 ததூதாரணபாவேந தேவதா: பரிதோடர்ச்சயேத் ||
 அவைஷ்ணவஸ்து யோ விப்ரஸ்சாண்டாலாதூதம: ஸம்ருத: |
 ந தேந ஸஹ பேக்தவ்யமாபத்யபி கதாசந ||
 ஸுதூர்ஸநோர்த்வபுண்ட்ராணாம் தூரணம் ப்ரத்யமம்
 ஸம்ருதம் |
 தந்மந்த்ராத்யயநம் சைவ ததீயாராதூநம் ததூ ||
 நித்யமாராதூநம் விஷ்ணோர்த்யாநம் ஹோமோ ஜபஸ் ததூ |
 தத்கதூர்ஸ்வணம் சைவ தந்நாம்நஸ்சைவ கீர்த்தநம் ||
 தத்பாதூதீர்த்தஸேவா ச தந்நிவேதிதபேஜநம் |
 ப்ரணமஸ்தஸ்ய புரதோ நர்த்தநம் கீதவாதூநம் ||
 தத் ஸ்தோத்ரபட்யநம் சைவ ததந்யேஷாமஸேவ்யதா |
 ஏவம் ஸம்பூஜயந்நித்யம் நாராயணமநாமயம் ||
 ஸ வைஷ்ணவோ புவேத்ஸிப்ர: ஸர்வலோகேஷு பூஜித: |
 லலாடே சோர்த்வபுண்ட்ரஸ் து பூரஹுமூலே ஸுதூர்ஸநம் ||
 கண்டே யத்ஸுவாக்ஷமாலா து பவித்ரம் துக்ஷிணே கரே |
 வைஷ்ணவேந ஸதூ தூர்யா ஹரிஸம்புந்த்வேதுநாத் ||
 ஸங்குசக்ரங்கநம் குர்யாதூத்மநோ பூரஹுமூலயோ: |
 கலத்ராபத்யப்ருத்யேஷு பஸ்வாதிஷு விமுக்தயே ||
 ஸ புத்ர பஸுதூராரணம் ப்ராஹ்மணநாம் விஸேஷத: |
 குர்யாத்து சிந்தநம் சைவ வைஷ்ணவம் நாம லக்ஷம் ச ||
 ஸங்குசக்ரே ஸ்பூடம் குர்யாத் ப்ரதப்தே பூரஹுமூலயோ: |
 ஸர்வாஸ்ரமேஷு வஸதாம் ஸ்த்ரீணாம் ச ஸ்ருதிவேதுநாத் ||
 ஹோமாதூதநவ ஸந்தப்தசக்ரமாதூய வைஷ்ணவம் |
 துக்ஷிணே பூரஹுமூலே து துக்ஷ்த்வா கர்ம் ஸமாசரேத் ||
 விதிநா தூரயித்வைவ பவித்ரம் சக்ரமுத்தமம் |
 ததஸ்ஸ வைஷ்ணவம் யாதி நாந்யதூ த்விஜஸத்தமா: ||

தஸ்மாத்து விதிவச்சக்ரம் தூரயித்வா ஸுதூர்ஸநம் ।
 பஸ்சாத் ஸர்வாணி கர்மாணி குர்வீத த்விஜஸத்தமா: ॥
 சக்ரஸ்ய தூரணே காலே ப்ராஹ்மணத்வம் வித்யுர்புதூ: ।
 ஜாதிகர்மாணி வை குர்யாச்சௌளோபநயநே஽பி வா ॥
 மந்த்ராத்யயநகாலே வா சக்ரம் தூர்யம் வித்யுநத: ।
 அத்ருத்வா விதிவச்சக்ரம் யதி கர்ம ஸமாசரேத் ॥
 நிஷ்பலம் து புவேத் ஸர்வமிஷ்டாபூர்த்தம் த்விஜோத்தமா: ॥

[1-42]

இதி ஸ்ரீவளிஷ்டுஸ்ம்ருதௌ ப்ராஹ்மணஸ்வருப கத்யும் நாம
 ப்ரத்யமோ஽த்யாய: ॥

[பிரமனுடைய பிள்ளையாய், இஷ்வாகு வர்ஸத்தின் ஆசார்யரான வளிஷ்டுரை வியாஸர் முதலான எல்லா முனிவர்களும் பின்வருமாறு கேட்டார்கள்—“புகுவானே! அந்தந்த வர்ணஸ்ரமங்களில் இருப்பவர்கள் செய்யவேண்டிய நித்ய நைமித்திக கர்மங்களான யஜ்ஞம், தூானம், வ்ரதம் முதலானவை உம்மால் சொல்லப்பட்டன. முனிவர் தலைவரே! வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆசாரம் எது? ஆஹாரம் எது? தொழில் என்ன? ஆஸ்ரயணியம் எது? இவையனைத்தையும் எங்களுக்குச் சொல்லவேண்டும்.” இவ்வண்ணம் முனிவர்களால் கேட்கப்பட்ட வளிஷ்டுர் கூறலுற்றார்,— முனிவர்களே! எல்லா தூர்மங்களுக்கும் பழமையானதாய் வைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களுக்குரியதாய், மங்குளமான ஆசாரங்களைக் கூறுகிறேன், கேளுங்கள். விஷ்ணுவின் அம்ஸமுடைய விஷ்ணு புத்ரான பிரமனால் ஸ்ருஷ்டியின் ஆதியில் சிறந்தவர்களான ப்ராஹ்மணர்கள் படைக்கப்பட்டார்கள். மற்ற மூன்று வர்ணத்தவர்களும் அவ்வம்ஸமற்ற பிரமனால் படைக்கப்பட்டனர். ஆகையால் விஷ்ணுவால் படைக்கப்பட்ட அந்தணர்கள் ஸ்வபூரவம் முதலியவற்றால் சிறந்து விளங்குகிறார்கள். அந்தணர்கள் வைஷ்ணவர்களாயிராமலிருப்பது மஹாபாதகத்தோடு ஒத்தது. எந்த அந்தணன் வைஷ்ணவனாயிராமலிருக்கிறானோ அவன் எந்த வைத்யகர்மத்தையும் செய்யத்தகாதவன் என்று இகழப்படுகிறான். இறந்தபின்பு ரௌரவ நாகத்தை அடைந்து, சண்டாரானாகப் பிறக்கிறான். வேதத்தில் விதிக்கப்பட்ட நித்யம், நைமித்திகம், காம்யம் என்னும் மூன்றுவகைக் கர்மங்களும் விஷ்ணுபுத்தாராயிராத அந்தணர் அனுஷ்டிக்கும்போது பயனற்றவையாகின்றன. அறிவு கெட்டவனான எவனொருவன் ஸ்ரீமஹாவிஷ்ணுவை மற்றொரு தாழ்ந்த தேவனோடு ஸமானமானவனாக ஒருமுறை சொல்லுகிறானோ, அவனே

உண்மையுள்ள சண்டாளன் சண்டாளனாகப் பிறந்தவன்கூட (அவனைப் போல்) சண்டாளனல்லன். எவன் விஷ்ணுவுக்கு அடிமைப்பட்ட தன் ஆத்மாவை மற்றொரு தெய்வத்துக்கு அடிமைப்பட்டதாக நினைக்கிறானோ, மஹாபாபியாய், சண்டாளனான அவன் ரௌரவ நரகத்தை அடைகிறான். அந்தணர்களுக்கு அவைஷ்ணவத்வமானது ஆத்மாவையே அழிக்கக்கூடியது. அதனால் அந்தணர்களுக்கு வைஷ்ணவத்வம் வேதத்திலேயே விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவைஷ்ணவனான அந்தணன் அழிந்தவனே. துஷ்டிணையில்லாத ஸ்ராத்ந்தம் அழிந்ததே. ப்ராஹ்மணனைத் துணைகொள்ளாத ஷத்ரியன் அழிந்தவனே. ஆசாரமில்லாத குலமும் அழிந்ததே. எவர்கள் எல்லா வுலகுக்கும் ஈஸ்வரனான ஹரியை ஆராதிப்பதில்லையோ அவர்கள் லக்ஷக்கணக்கான வுருஷங்கள் நரகில் வீழ்கிறார்கள். நாலு வேதமும் படித்தவனாயினும் வாஸுதேவனைச் சரணமடையவில்லையானால் வேத மாகிற பெருஞ்சுமையால் அழுத்தப்படும் ப்ராஹ்மணக் கழுதையே அவன். ஆகையால் அவைஷ்ணவத்தன்மையால் ப்ராஹ்மணத் தன்மை அழிக்கப்பட்டுவிடுகிறது. வைஷ்ணவத்வத்தை உடையவன் எல்லா ஸித்திகளையும் பெறுவான் என்பதில் ஐயமில்லை. பரப்ராஹ்மமான நாராயணன் அந்தணர்க்குரிய தெய்வமாவான். சந்த்ரன், ஸூர்யன் முதலான தேவர்கள் ஷத்ரியர்களுக்கும், வைஸ்யர்களுக்கும் தெய்வங்களாவர். ஸூத்ரர் முதலானவர்களுக்கு ருத்ரன் முதலான தாமஸ தேவர்கள் ஆராதிக்கத் தக்கவர்களாக ஸாஸ்த்ரங்களில் சொல்லப்படுகிறார்கள். புராணங்களிலும் ஸ்மருதிகளிலும் 'ருத்ரனை ஆராதிக்கவேண்டும்' என்று சொல்லுமிடங்கள் ப்ராஹ்மணரல்லாதார் விஷயம் என்று ப்ராஜாபதி கூறினார். ருத்ரனை ஆராதிக்கவேண்டும் என்றும், த்ரிபுண்ட்ரம் தூரிக்கவேண்டும் என்றும் புராணங்களில் சொல்லப்படுவது ஷத்ரியவையையுடைய ருத்ரர்களுக்கேயொழிய அந்தணர்களுக்கல்ல. முனிவர் தலைவர்களே! ஆகையால் (குறுக்கேயிடும்) த்ரிபுண்ட்ரத்தை அந்தணர்கள் தூரிக்கலாகாது. அறியாமையால் தூரித்தால், அவர்கள் பதிதர்களாவார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. அந்தணர்கள் ஊர்த்வபுண்ட்ரமே எப்போதும் தூரிக்கவேண்டும் என்று வேதத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எவனுடைய நெற்றியில் வெள்ளைமண்ணுலான ஊர்த்வபுண்ட்ரம் காணப்படுகிறதோ, அவன் எல்லாப்பாபங்களினின்றும் நீங்கப்பெற்றவனாய் ஹரியின் உலகத்திற்குச் செல்கிறான். ஊர்த்வபுண்ட்ரமில்லாமல் செய்யப்படும் ஸ்நானம், தூானம், தவம், ஹோமம், வேதாத்யயனம், பித்ருதர்ப்பணம் ஆகிய அனைத்தும் சாம்பலாகி அழியும்.

ஸப்தாதி விஷயங்களில் பற்றற்றவர்களாய், பகுவத்விஷயத்தில் சோம்பலில்லாமல் நன்கு ஈடுபட்டவர்களான முமுக்ஷுக்களால் (தம் வீடு முதலானவற்றில் எழுதப்படும்) மாலை, குடை முதலானவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஊர்த்வபுண்ட்ரமே ஹரியின் திருவாராத்ந மாகும். அந்தணர்களால் (வெள்ளை நிறமல்லாத) மண்ணே, சரம் பலோ, சந்த்ரமோ (புண்ட்ரமாக) தூரிக்கத்தக்கதன்று. அறியாமல் தூரித்தானாகில் அவன் ப்ராயஸ்சித்தம் செய்யவேண்டியவனாகிறான். இரு பிறப்பாளர்கள் முப்பட்டையாகவோ, ஒரே பட்டையாகவோ குறுக்குப் புண்ட்ரத்தை தூரிக்கக்கூடாது. ஆபத்துக்காலத்தில் கூட ஒருபோதும் வேறு தெய்வத்திடம் புகுத்தி செலுத்தக்கூடாது. எவனொருவன் நாராயணனைக் காட்டிலும் வேறொரு தெய்வத்தை ப்ரத்யானமாக வைத்துப் பூஜிக்கிறானோ அவன் செய்யும் யஜ்ஞம், த்யானம் முதலான நற்செயல்களும் பயனற்றவையாகின்றன. (கோயில்களில்) மற்ற தெய்வங்களை நாராயணனுக்குப் பரிவாரங்களாக வைத்துப் பூஜிப்பது தவறல்ல. மற்றொரு தெய்வத்தை ப்ரத்யானமாக வைத்து ஆராதிக்கும் அந்தணன் நரகம் புகுவான் ஆகையால் அந்தணன் தினந்தோறும் ஹரியை முயன்று பூஜிக்கவேண்டும். அவனால் தூரிக்கப்படுமவர்கள் என்னும் நினைவோடு மற்ற தெய்வங்களை ஆராதிக்கவேண்டும். வைஷ்ணவனுயிராத அந்தணன் சண்ட்ராளனைக் காட்டிலும் தாழ்ந்தவன் என்று ஸ்மருதிகளில் கூறப்படுகிறான். ஆபத்துக்காலத்திலும் ஒருபோதும் அவனோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்து உண்ணலாகாது. (எம்பெருமானை ஆரதிப்பதில் அடங்கும் விஷயங்களாவன) — 1. ஸுதர்ஸனத்தையும், ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களையும் தூரிப்பது முதல் ஆராத்நமாகும். 2. எம்பெருமானுடைய மந்த்ரங்களை (ஆசார்யன் மூலம்) கற்பது. 3. அவனுடைய அடியார்களை ஆரதிப்பது. 4. எம்பெருமானுக்கு தினந்தோறும் திருவாராத்நம்செய்வது. 5. அவனை த்யானிப்பது. 6. அவனுடைய மந்த்ரங்களைக்கொண்டு ஹோமம் செய்வது. 7. அவனுடைய மந்த்ரங்களைக்கொண்டு ஜபம் செய்வது. 8. அவனுடைய கதைகளைக் கேட்பது. 9. அவனுடைய திருநாமங்களை ஸங்கீர்த்தனம் செய்வது. 10. அவனுடைய ஸ்ரீபாத தீர்த்தத்தைப் பருகுவது. 11. அவன் அமுதுசெய்ததை உண்பது. 12. அவனுக்கு முன்னால் வணங்குவது. 13. அவனுக்கு முன்னால் நாட்டியமாடுவது. 14. அவனுக்கு முன்னால் பாட்டுப் பாடுவது. 15. அவனைப்பற்றிய துதிகளைப் படிப்பது. 16. அவனைத் தவிர வேறு எவரையும் தொழாமலிருப்பது. இப்படிப் பதினாறு வகைகளில் தினந்தோறும் குறையற்ற நாராயணனை ஆரதிப்பவன் எவனோ,

வைஷ்ணவனான அவனே அந்தணனாவான். எல்லாவுலகிலும் பூஜிக்கப் படுவான். நெற்றியில் ஊர்த் துவண்டூரமும், வலதுதோளில் ஸுதூர் ஸனமும், கழுத்தில் துளஸி, தாமரை மணிமாலைகளும், வலது கையில் பவித்ரமும், எம்பெருமானோடு ஸம்பந்தத்தைக் காட்டுவ தற்காக வைஷ்ணவனால் தூரிக்கப்படவேண்டும். தனது இருதோள் களிலும் ஸங்குசக்ரங்களால் அடையாளம் செய்துகொள்ளவேண்டும். மனைவி, பிள்ளைகள், வேலைக்காரர்கள், பசுக்கள் முதலான எல்லாச் சேதனர்க்கும் அவர்கள் முக்தியடைவதற்காக ஸங்குசக்ரங்களும் செய்யவேண்டும். குறிப்பாக அந்தணர்கள் மனைவி, மக்கள், பசுக்க ளோடு சக்ரங்களும் செய்துகொள்ளவேண்டும். விஷ்ணு ஸம்பந்த முள்ள திருநாமங்களையும், அடையாளங்களையும் சிந்திக்கவேண்டும். தோள்களில் ஸங்குசக்ரங்களைத் தெளிவாகத் தெரியுப்படி அடையாளம் செய்துகொள்ளவேண்டும். வேதும் விதிக்கிறபடியால் எல்லா ஆஸ்ரமங்களிலிருப்பவர்களுக்கும், ஸ்த்ரீகளுக்கும் ஹேராமம் முதலான வற்றைச் செய்து அதில் காய்ச்சப்பட்ட விஷ்ணுசக்ரத்தைக்கொண்டு வலதுதோளில் அடையாளம் செய்தபின்பே வைதூக கர்மங்களைச் செய்விக்கவேண்டும். அந்தணர் தலைவர்களே! பரிஸுத்ததூமாதாய் (வேதங்களில் பவித்ரம் எனப்படுவதாய்), மிகச் சிறந்ததான சக்ரத்தை முறைப்படி தூரிப்புதினால் விஷ்ணுவின் பரமபதூத்தை அடைவான். அதை அடைய வேறு வழியில்லை. ஆகையால் ஸுதூர்ஸன சக்ரத்தை விதிப்புடி தூரித்தபின்பே எல்லாக் கர்மங்களையும் செய்யவேண்டும். அந்தணர் தலைவர்களே! சக்ரதூரணம் செய்யும்போதே அந்தணத் தன்மை ஏற்படுகிறது என்று அறிவாளிகள் அறுதியிடுகிறார்கள். ஆகையால் அதற்குப் பின்பே ஜாதகர்மம், நாமகரணம், சொளம், உபநயனம் முதலான அந்தணர்க்குரிய கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும். அல்லது திருவஷ்டாக்கூரம் முதலான மந்த்ரங்களை உபதேசம் பெறும்போதாவது முறைப்படி சக்ரத்தை தூரிக்கவேண்டும். தூவிஜ ஸ்ரேஷ்டர்களே! முறைப்படி சக்ரத்தை தூரிக்காமல் யாக்யம் செய்தல், குளம் வெட்டுதல் முதலான இஷ்டாபூர்த்தகர்மங்களைச் செய்தால் அவையனைத்தும் பயனற்றதாகும்.] என்று இந்த வஸிஷ்டஸம்ருதியின் முதல் அத்தியாயமே புகுவத்பரதவத்தைக் கல்வெட்டாகக் காட்டித் தருகிறது. பரமதூர்மஸாஸ்த்ரங்களின் ஸாரமங்களும் இருக்கிறது இனி, வைஷ்ணவர்களுக்கு நாமஸம்ஸ்காரத்தை வர்ணிக்கும் இரண்டாம் அத்தியாயத்திலுள்ள ஸாரமான சில ஸ்லோகங்களைக் காண்போம்.

தஸ்ய துக்ஷிணகர்ணே து ஜபேதூஷ்டாக்கூரம் ஸ்வயம் |

மூர்த்நி ஹஸ்தம் விநிக்ஷிப்ய ஜபேச்ச தூவாதூஸாக்கூரம் ||

ஷட்குரேண மந்த்ரேண குஸை: ஸம்மாஜயேத் தநாம் ।
 நாம குர்யாத் தத: பஸ்சாதுவைஷ்ணவம் பாபநாஸநம் ॥
 மாஸைஸ்ச வத்ஸரைஸ்சைவ மூர்த்திபி,ர்த்யுவாத்யஸாயுதம் ।
 ஆரப்ய மார்க்குஸீர்ஷே து கேஸவாத்யையரதிஷ்ட்யதம் ॥
 மாஸே யஸ்மிம்ஸ்து யோ ஜாதஸ்தஸ்ய தந்நாம கீர்த்திதம் ।
 தஸ்ய நைஸர்க்கீகம் நாம வைஷ்ணவம் து விதி்யதே ॥
 அந்யாநி சைவ நாமாநி குணயோகே புவந்தி ஹி ।
 ப்ரத்யுமம் வைஷ்ணவம் நாம ஸர்வவர்ணேஷு கீர்த்திதம் ॥
 ந சேத்து வைஷ்ணவோ நாம யஸ்ய வை த்யுவிஜஸ்த்தமா: ! ।
 அநாமகஸ்ஸ விஜ்ஞேய: ஸர்வகர்மவிக்யர்ஹித: ॥
 ஏவம் ஹி நாமகரணம் கர்த்தவ்யம் த்யுவிஜஸ்த்தமா: ! ।
 ஜாதகர்மண்யலாபே து விஷ்ணோஸ்சக்ராதி த்யாரணே ॥
 சௌளோபநயநே வாபி தந்மந்த்ராத்யயநே஽பி வா ।
 விதிநா வைஷ்ணவம் சக்ரம் த்யாரயித்வா த்யுவிஜோத்தமா: ! ॥
 கர்ம குர்யாத் தத: பஸ்சாத் ஸ்ரௌதஸ்மார்த்த வித்யாநத: ॥

[2-24...32]

[அந்தக் குழந்தையின் வலது காதில் தந்தையானவன் தானே திருவஷ்டாசூரத்தை ஜபிக்கவேண்டும், கையைக் குழந்தையின் தலையிலே வைத்து த்யுவாத்யாசூரத்தை ஜபிக்கவேண்டும், ஷட்குர மந்த்ரத்தினால் குலங்களைக்கொண்டு குழந்தையின் உடம்பைத் தடவ வேண்டும், அதற்குப்பின் பாபங்களை அழிக்கும் விஷ்ணு ஸம்பந்த, முள்ள திருநாமங்களைக் குழந்தைக்கு வைக்கவேண்டும், அந்தந்த மாஸங்களுக்கும் வருஷங்களுக்கும் உரிய கேஸவன் முதலான பன்னிரண்டு மூர்த்திகளை உடைய எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தை வைக்கவேண்டும், மார்கழி மாதம் கேஸவனால் அதிஷ்டிக்கப்பட்டது, தை முதலாகக் கார்த்திகை ஈருகவுடைய மற்ற மாதங்கள் நாராயணன் முதலாக த்யாமோதரன் ஈருகவுள்ள மூர்த்திகளால் அதிஷ்டிக்கப் பட்டவை, எந்தக் குழந்தை எந்த மாதம் பிறந்திருக்கிறதோ அக் குழந்தைக்கு அந்த மாதத்திற்கான மூர்த்தியின் திருநாமத்தை வைக்கவேண்டும், குழந்தைக்கு அந்த வைஷ்ணவ நாமமே இயல் வானதாகக் கூறப்படுகிறது, மற்ற நாமங்களும் குணங்களையிட்டு வைக்கப்படுகின்றன, எல்லா வர்ணங்களுக்கும் வைஷ்ணவ நாமமே முக்கியமானது என்று சொல்லப்படுகிறது, அந்தணர் தலைவர்களே! எவனுக்கு வைஷ்ணவமான திருநாமம் இல்லையோ, அவன் பெய

ரில்லாதவன் என்றே அறியத்தக்கவன். அவன் எல்லாக்கர்மங்களுக்கும் தகுதியில்லாதவன். நாமகரணம் இவ்வண்ணமே செய்யப்பட வேண்டும். நாமகரணத்தை ஜாதகர்மத்தின்போதோ, இல்லாவிடில் சக்ராங்கனத்தின்போதோ, செளளத்தின்போதோ, உபநயனத்தின்போதோ, புகுவந்மந்தரங்களை உபதேசம் பெறும்போதோ செய்யலாம். அந்தணர் தலைவர்களே! விதிப்படி விஷ்ணுவின் சக்ரத்தை தரிக்கச் செய்தபின்பு ம்ருதிஸ்ம்ருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட மற்ற கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும்.]

இதிலிருந்து பரம்பொருளான விஷ்ணுவின் திருநாமங்களையே குழந்தைகளுக்கு வைக்கவேண்டும் என்பது விளங்குகிறது. பிள்ளைக்கு வைக்கப்பட்ட இந்நாமங்களைப் பெற்றோர்களும், உறவினர்களும் அடிக்கடி சொல்லுவதால், அவர்களது பாபங்கள் அழிந்து பரமபதும் கூடக் கிடைக்கிறது என்பதை ஸ்ரீபுகுவதத்தில் அஜாமனோபாக்ய யானத்தில் காணலாம். இவ்விஷயத்தைப் பெரியாழ்வாரும் 'காகம் கறையுடை' [பெரியாழ்-திரு 4-6] என்னும் திருமொழியில் அருளிச்செய்தார்.

இனி, குழந்தைகளுக்கு உபநிஷ்க்ராமணம், அன்னப்ராசனம் முதலான கர்மங்களை விவரிக்கும் மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் புகுவதப் பரத்வம் முழங்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்போம்.

அத்ய மாஸே சதுர்த்தே து க்ருஹாந்நிஷ்க்ராமயேச்சிஷ்யம் |
ஸுஸ்நாப்ய ஸமலங்க்ருத்ய ஸ்வஸ்திவாசநமாசரேத் ||
அர்ச்சயேத் ப்ரயதோ விஷ்ணும் கர்மபிஷ்ச ஸுஸோபயதை: |
கத்யஸீபுலஸம்யுக்தம் த்யாயந்நம் ச நிவேத்யேத் ||
ஸஹஸ்ரநாமபி: ஸ்துத்வா நம:க்ருத்வா து விஷ்ணவே |
புரதோ வாஸுதேவஸ்ய ஹோமம் குர்யாத்யவித்யாநத: ||
ஆயம் கௌரிதி மந்த்ரேண ஹம்ஸ: ஸுசிஷ்நித்ய்ருசா |
பரோமாத்த்ரேண ஸகித்தேந த்யாயந்நம் ஜுஹ்யாத்யத்ஸுவிஜ: ||
ததோர்க்கமண்டலே விஷ்ணும் த்யாயத்வா ஸம்பூஜயேத்-
ஹிரண்மயவபுர்தேவம் ஸங்க்யசக்ரக்யதாதாரம் || [குரும்
பத்மாஸநஸ்த்யம் தேவேஸம் ஸர்வாபரணபூஷிதம் |
குமாரமீக்ஷயேத்யுபாநாம் ஜபந் வை ஸரீரயதையுவதம் || [3-1...6]
[நாலாவது மாதத்தில் குழந்தையை விட்டை விட்டு வெளியில் அழைத்துவரவேண்டும். நன்றாக நீராட்டி, அலங்கரித்து, ஸ்வஸ்தி

வாசனத்தைச் செய்யவேண்டும். புலனடக்கமுடையவனாய், அழகிய (தூய தீபாதி) கர்மங்களால் விஷ்ணுவுக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். வாழைப்பழத்தோடு கூடிய தயிரமுதை எம்பெருமானுக்கு அமுதுசெய்யப்பண்ணவேண்டும். விஷ்ணுஸஹஸ்ரநாமத்தால் துதித்து, எம்பெருமானை வணங்கி, வாஸுதேவனுனை அவனுக்கு முன்னால் முறைப்படி ஹோமம் செய்யவேண்டும். “ஆயம் கௌ:” என்னும் மந்திரத்தாலும், “ஹம்ஸ: ஸுசிஷத்” என்னும் ருக்மீணிலும், “பரோ மாத்ரயா” என்று தொடங்கும் விஷ்ணுஸூக்தத்தினாலும் அந்தணன் தயிரமுதை ஹோமம் செய்யவேண்டும். அதற்குப்பின் ஸூர்யமண்டலத்தில் பெரியவனாய், பொன்மயமான திருமேனியையுடையவனாய், ஸங்க்ஷ சக்ர கதையுடைய தூரித்தவனாய், பத்மஸனத்தில் வீற்றிருப்பவனாய், தேவர தலைவனாய், எல்லா ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், தேவனுனை விஷ்ணுவை த்யானித்து ஆராதனம் செய்யவேண்டும். ஸூர்யனை தேவதையாகக் கொண்ட மந்திரத்தை ஜபித்துக்கொண்டு, குழந்தைக்கு ஸூர்யதர்ஸனம் செய்விக்கவேண்டும்.] என்னும் இவ்வத்தியாயத்தின் தொடக்கத்திலுள்ள உபநிஷக்ராமணவிதியிலிருந்து ஸூர்யனுக்கு நடுவிலிருப்பவனாக சூரந்தோஷ்யம் முதலான உபநிஷத்துக்களில் ஒதப்பட்ட பரமாத்மா ஸங்க்ஷசக்ரகதாரான நாராயணனே என்று விளங்குகிறது. அடுத்தபடியாக அன்னப்ராஸனத்தை விவரிக்கும்போது,

ஐப்த்வாச பௌருஷம் ஸூக்தம் நமஸ்க்ருத்ய ஜநார்த்தநம் |
ஹரேர்நிவேதிதம் பஸ்சாத் ஸுபே, பாத்ரே விநிக்ஷிபேத் ||
த்யூயாஜ்யமாக்ஷிகையுத்தம் ப்ராங்க்முக்யம் புரதோ ஹரே: |
ஹோம்நாசாந்நபதேந்நஸ்வ இதி மந்த்ரேண ப்ராஸயேத் ||
விப்ராம்ஸ்ச பேஜயேத்யூவித்யுவாநாஸீர்பிரபி, நந்த்யேத் |
அத்யூஷ்டமே மாலி குர்யாத்யூவிஷ்ணு பூஜா வித்யூநத: ||
ஸேவநை: குஸுமைர்திவ்யை: பூஜயேத் புருஷோத்தமம் ||

[3-13...16]

[புருஷஸூக்தத்தை ஜபித்து, ஜநார்த்தனனை நமஸ்கரித்து, அந்த எம்பெருமானுக்கு அமுதுசெய்யப்பண்ணிய உணவை நல்ல பாத்திரத்தில் சேர்க்கவேண்டியது. தயிர், நெய், தேன் ஆகியவற்றோடு சேர்க்கப்பெற்ற உணவை எம்பெருமானுக்கு முன்னால் கிழக்கு முகமாக இருக்கும் குழந்தைக்கு “ஹோம்நாசாந்நபதேந்நஸ்வ(?)” என்னும் மந்திரத்தைச் சொல்லி ஊட்டவேண்டியது. அறிவாளியா

யிருப்பவன் அந்தணர்களுக்கு உணவளித்து, அவர்களைக்கொண்டு குழந்தைகளுக்கு ஆசீர்வாதமும் செய்விக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் எட்டாவது மாஸத்தில் விஷ்ணுவைப் பூஜை செய்யவேண்டிய முறைப் படி—வணங்குவதன் மூலமும், நல்ல பூக்களை இடுவதன்மூலமும் புருஷோத்தமனுக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும்.] என்று எம்பெருமானுடைய திருவாராதனத்தையும், புருஷஸூக்த ஜபத்தையும் செய்து, எம்பெருமான் அமுதுசெய்த உணவையே குழந்தைக்கு ஊட்டவேண்டும் என்று கூறியிருப்பது காணத்தக்கது. அதற்குப்பின் மூன்றாவது வயஸ்ஸில் செய்யவேண்டிய செளளம் (குடுமிவைத்தல்) என்னும் கர்மத்தை விவரிக்கும்போது,

ஸ்நாத்வா஽பரேஹ்நி குர்வீத ஸ்வஸ்திவாசந பூர்வகம் ।

அர்ச்சயேந்மாத், வீபுஷ்பை: கேஸவம் க்ருட்யத், வஜம் || [3-1-20]

[ஸ்வஸ்திவாசனத்தை முன்னிட்டுக் கொண்டு பிற்பகலில் ஸ்நானம் செய்து க்ருட்யக்கொடியோனான கேஸவனை மாத், வீ (குருக்கத்தி) புஷ்பங்களாலே அர்ச்சிக்கவேண்டும்] என்று எம்பெருமானுடைய அர்ச்சனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எட்டாவது வயதில் செய்யவேண்டிய உபநயனத்தின்போது,

ஸ்நாத்வா஽பரேஹ்நி பூர்வாண்ஹே க்ருதஸ்வஸ்த்யயநோ புத்ய: |
விஷ்ணும் ஸம்பூஜயேத், த்யேவம் கரவீர: ஸுக்யந்தி, பி: ||

[3-38, 39]

[முற்பகலில் ஸ்வஸ்திவாசனம்செய்து, பிற்பகலில் ஸ்நானம்செய்து மணம்மிக்க கரவீர(அலரிப்)புஷ்பங்களாலே தேவனை விஷ்ணுவைப் பூஜிக்கவேண்டும்] என்று விஷ்ணுபூஜை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்த படியாகப் புண்ட்ரதாரண விதியை விளக்கும்போது,

ம்ருத்யா ஸூப், ரேண ச தத்யா ஊர்த்யவபுண்ட்ரஞ்ச த்யாநயேத் ।
நாமபி: கேஸவாத்யயஸ்ச யத்யாஸங்க்யம் த்யவிஜோத்தமா: ! ||
ஊர்த்யவபுண்ட்ரம் ருஜும் ஸௌம்யம் ஸுபார்ஸ்வம்
ஸுமநோஹரம் ।

மத்யே சித், த்யேண ஸம்புக்தம் ஸீப்த்யாக்ருதிகம் ஹரே: ||
லலாடே கேஸவம் த்யாயேந்நாராயணமத்யோத்யரே ।
வக்ஷ:ஸ்த்யலே மாத்யவஞ்ச கோவிந்தம் கண்ட்யகே தத்யா ||
விஷ்ணுஞ்ச த்யக்ஷிணே குக்ஷௌ ப்யாஹ்யகே மது, ஸூத்யநம் ||
த்யிவித்ரமம் கந்த்யரே து வாமகுகுக்ஷௌ து வாமநம் ||

ஸ்ரீதரம் பூஹுகே வாமே ஹ்ருஷீகேஸம் து வை புஜே ।
 க்யூவாயாம் பத்மநாப்யஞ்ச ப்ருஷ்டே த்யாமோதரம் தத்யா ॥
 தத்ப்ரகக்ஷாநதோயேந வாஸுதேவேதி மூர்த்த்யநி ।
 ஸாந்தராலோர்த்வபுண்ட்ரஸ்ய மத்யே ஸ்ரீவிஷ்ணுத்யாமநி ॥
 ஹரித்ராஸார ஸம்பூதாம் தாம் நர: த்யாரயேச்ச்யமியம் ।

[3-49...55]

[அந்தணர் தலைவர்களே! வெள்ளை மண்ணாலே கேஸவன் முதலான பன்னிரு நாமங்களாலே பன்னிரண்டு ஊர்த்தவபுண்ட்ரங்களை தூரிக்கச் செய்யவேண்டும். (வளைவில்லாமல்) நேரானதாய், அழகியதாய், அழகிய பக்கங்களை உடையதாய், நெஞ்சை மிகவும் ஈர்ப்பதாய், நடுவில் இடை வெளியுள்ளதாய், எம்பெருமானுடைய திருவடிகள் போன்ற அமைப்புள்ளதாய் ஊர்த்தவபுண்ட்ரங்களை அணியவேண்டும். தெற்றியில் கேஸ வனையும், வயிற்றில் நாராயணனையும், மார்பில் மாதவனையும், கழுத்தில் கோவிந்தனையும், வயிற்றின் வலதுபுறம் விஷ்ணுவையும், வலது புஜத்தில் மதுஸூதனையும், வலது (தோளும் கழுத்தும் சேரும் இடமான) கந்தரத்தில் திரிவிக்ரமனையும். வயிற்றின் இடது புறம் வாமனையும், இடது புஜத்தில் ஸ்ரீதரனையும், இடது தோளும் கழுத்தும் சேருமிடத்தில் ஹ்ருஷீகேஸனையும், பத்மநாப்யனை முதுகின் கீழ்ப்புறமும், த்யாமோதரனை முதுகின் மேற்புறமும் தியானித்து, பன்னிரண்டு ஊர்த்தவபுண்ட்ரங்களை அணியவேண்டும். எஞ்சிய திருமண்ணை அலம்பி, அந்நீரை வாஸுதேவனைத் தியானித்துத் தலையில் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். இடைவெளியோடு கூடிய ஊர்த்தவபுண்ட்ரத்தின் நடுவே விஷ்ணுபாத்யஸ்தானத்தின் இடையில் ஹரித்ரா (மஞ்சள்) ஸாரத்தால் செய்யப்பட்ட ஸ்ரீகுர்ணத்தால் ஸ்ரீதேவியைச் சேதனைத் தூரிக்கவேண்டும்.] என்று கேஸவன் முதலான பன்னிரு மூர்த்திகளின் திருநாமத்தில் அமைந்த பன்னிரு திருமண்காப்புக்களையும் அணியும் முறை தெளிவாக விளக்கப்பட்டது. அடுத்தபடியாக,

ஸாவித்ரீம் வித்புத்ரௌ(?) மூலமந்த்ரேண ஸம்ஸமரேத் ।
 நாராயணம் ஜகந்நாதம் ஸ்வகூரும் மநஸா ஸ்மரந் ॥
 ஆதித்யம் மண்டலாந்தஸ்தம் த்யாத்வா விஷ்ணும ஸநாதநம் ।
 ஜபேத்யவா ப்ரணமேச்சைவ ஹம்ஸ: ஸுகிஷ்ணுத்யந்ருசா ॥
 ப்ருயாந்மந்த்ராதிசுகம் பஸ்சாத் ஸேஷம் கர்ம ஸமாசரேத் ॥

[3-60...62]

[தனது ஆசார்யனை மனத்தால் நினைத்துக்கொண்டு, லோகநாதனும், பழையோனும், விஷ்ணுவெனப்படும் நாராயணனை ஆதித்யமண்டல

லத்தின் உள்ளிருப்பவனாகத் தியானித்து, கூராயத்ரியைத் திருவஷ்டா
க்ஷரத்தோடு நினைத்துக்கொண்டு “ஹம்ஸ: ஸுசிஷத்” என்னும்
மந்திரத்தால் ஜபித்து வணங்கவேண்டும். அதற்குப்பின் திருமந்திரம்
முதலானவற்றை உபதேசுரித்து, எஞ்சிய ஹோமகர்மத்தைச் செய்ய
வேண்டும்.] என்று ஸுரீர்யமண்டூலத்திலிருக்கும் நாராயணனை
நினைத்துக்கொண்டு மூலமந்த்ரமான திருவஷ்டாக்ஷரத்தோடு கூராய
த்ரியை நினைக்கவேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்
கொள்ளத்தக்கது. அடுத்து ஸ்நானத்தை வர்ணிக்கும்போது,

மந்த்ரத்வயேநாபி, மந்த்ரய தஸ்மிந் த்யாயேத் ஸநாதநம் |

அநந்தபோக்யபர்யங்கே ஸயாநம் ரமயா ஸஹ ||

த்யாத்வா நிமஜ்ய தேவேஸம் த்ரி:படேத்யக்யமர்ஷணம் |

ததைவ மந்த்ரரத்நேந தர்ப்பயேத்யுஸு நிமஜ்ய ச|| [3-103, 104]

[த்வயமந்திரத்தினால் நீரை அபிமந்த்ரணம் செய்து, அதில்
திருவநந்தாழ்வானான படுக்கையில் ஸ்ரீதேவியோடு பள்ளிகொண்டி
ருப்பவனாய், பழையோனான தேவர்தலைவனைத் தியானித்து, நீரில்
மூழ்கி அக்யமர்ஷண மந்திரங்களை மூன்றுமுறை படிக்கவேண்டும்.
நீராடியபின் த்வயமந்திரத்தினால் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும்.]
என்று ஷ்ரீராப்திநாதனைத் தியானித்து, த்வயமந்திரத்தினால்
தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும் என்று விதித்திருப்பதிலிருந்து அந்தணன்
எல்லாக்கர்மங்களையும் பக்யவத்ஸ்மரணத்தோடே செய்யவேண்டும் என
விளங்குகிறது. அடுத்தபடி ஸந்த்யாவந்த்ருனத்தை விளக்கும்போது,

“ஆபோஹிஷ்டேதி மந்த்ரேண மார்ஜயேத்து த்வயேந ச” [112]

“ஸுரீர்யஸ் ச மேதி மந்த்ரேண...மந்த்ரரத்நேந ஸம்ப்ராஸ்ய”

[113]

என்று “ஆபோஹிஷ்டா” என்னும் மந்திரத்தினாலும் த்வயத்தி
னாலும் மார்ஜனத்தையும், “ஸுரீர்யஸ் ச மா” என்னும் மந்திரத்தின
ாலும் த்வயத்தினாலும் ஜலப்ராஸனத்தையும் விதித்து, ஆதித்ய
மண்டூலத்தின் நடுவிலிருக்கும் நாராயணனைத் தியானிக்கும்படி மூன்று
ஸ்லோகங்களால் விதிக்கப்படுகிறது.

ஆதித்யமண்டூலாந்தஸஸ்தம் த்யாத்வா விஷ்ணும ஸநாதநம் |

ஸுத்யஸ்படிகவர்ப்பாயம் கோமளாங்க்யாயுதாயுதம் ||

ஸுஸ்நிக்தா நீலகேஸாந்தம் ரத்நகுண்டூலேஸாபிதம் |

பத்ருமாஸநஸ்தம் தேவேஸம் முக்தாத்மா மவிபூஷிதம் ||

ஸுக்லமால்யாம்பூரதயம் ஸுக்லகந்தாருஸேபநம் |

வாமாங்கே ச ஸ்ரியா யுக்தம் த்யாத்வா மந்த்ரம் ஜபேத் பூத: ||

[3-115...117]

[ஆதித்யமண்டூலத்தின் நடுவிலிருப்பவனாய், பழையோனாய், வேறு நிறம் கலக்காத ஸ்பூடிகவர்ணத்தையுடையவனாய், அழகிய அவயவங்களோடும், ஆயுதங்களோடும் கூடியவனாய், மிகவும் மழுமழுப் போடு இருக்கும் கறுத்த திருக்குழற்கற்றையுடையவனாய், ரத்ன குண்டூலங்களோடு விளங்காநிற்பவனாய், பத்மஸானத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவனாய், தேவர் தலைவனாய், முத்துமாலையால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், வெள்ளைமாலையையும் வஸ்தரத்தையும் அணிந்திருப்பவனாய், வெளுத்த சந்தனத்தைப் பூசிக்கொண்டிருப்பவனாய், இடதுமடியில் ஸ்ரீதேவியோடு கூடியவனான விஷ்ணுவைத் தியானித்து, அறிவாளியாயிருப்பவன் மந்தரத்தை ஜபம் செய்யவேண்டியது.]

பூரஹ்மசாரி பிஷுஷு எடுப்பதைப்பற்றி அடுத்தபடியாகப் பேசும்போது,

“வைஷ்ணவேஷு ச மந்த்ரேஷு பிஷுஷாசரணமாசரேத் |
ந பைஷுஷம் மலேச்சு லப்யதே து தண்டுலாநிதரேஷு வா ||
ஆபத்யபி ந க்ருஹ்ணீத பாஷண்ட்பதிதாதிஷு ||”

[3-119, 120]

[பூரஹ்மசாரியானவன் வைஷ்ணவ மந்த்ரங்களை உச்சரித்துக் கொண்டு பிஷுஷு எடுக்கவேண்டும். மலேச்சுனிமிருந்து கிடைத்த பொருளையும், பாஷண்டூர், பதிதர் முதலானவர்களிடமிருந்து கிடைத்த அரிசியையும் ஆபத்துக்காலமாகிலும் பிஷுஷையெடுக்கக் கூடாது] என்று வைஷ்ணவ மந்திரங்களைக்கொண்டு பிஷுஷையெடுக்கவேண்டுமென்றும், பாஷண்டுகளின் பொருளை பிஷுஷையெடுக்கக்கூடாது என்றும் விதித்திருப்பதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

ஸத்யம் த்வர்த்தேந பரிஷிஞ்சாமீதிஹ ப்ரத்யக்ஷினம் |
பரிஷிச்ய த்வநேநைவ ஹ்யர்ப்பிதம் வைஷ்ணவேஷு ச ||
பஞ்சப்ராணம்ஸ்ச ஜுஹ்யாத பஞ்சைவா஽ஹுதய: க்ரமாத் ||
த்யாயந்நாராயணம் தேவம் ததோ புஞ்ஜீத வாக்யத: |

[3-122, 123]

[‘ஸத்யம் த்வர்த்தேந பரிஷிஞ்சாமீ’ என்னும் மந்திரத்தைக்கொண்டு வைஷ்ணவர்களுக்கு அளித்து மிகுந்திருக்கும் அன்னத்தை வலமாகப் பரிஷேசனம்செய்து, ஐந்து ப்ராணஹுதிகளையும் முறைப்படி செய்ய வேண்டும். நாராயணனாகிற தேவனைத் தியானித்துக்கொண்டு

மௌனத்தோடு பேராஜனம் செய்யவேண்டும்.] என்று வைஷ்ணவ
ஸேஷமே உண்ணத்தக்கது என்றும், அதுவும் நாராயணனைத்
தியானித்துக்கொண்டே உண்ணத்தக்கது என்றும் கூறியிருப்பதும்
குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

அடுத்தபடி 130-வது ஸ்லோகத்தில் ஊர்த்யவபுண்ட்ரத்தை
தீர்த்துகொண்டு ஸந்த்யாவந்தனம் செய்யவேண்டும் என்று
விதிக்கப்பட்டது. பிறகு அர்க்யப்ரதானத்தை விதிக்கும்போது,

உத்தாய மண்டூலே த்யாத்வா வாஸுதேவம் ஸநாதநம் ||

நீலோத்பலதுளஸ்யாமம் ரக்தாம்பேரூஹலோசநம் |

ஸங்கூலி ஸார்ங்கூர்ப்ஜதரம் பீதவஸ்தரம் சதுர்ப்புஜம் ||

பத்மநாப்யம் ஸ்ரியா யுக்தம் த்யாயேத் ஸவித்ருமண்டூலே |

த்யூயாதர்க்யாத்ரயம் தஸ்மை க்யாயத்ரயா விநயாந்வித: ||

ஆஸீநஸ்ச ஜபம் குர்யாத் ஸ்வல்பமஷ்டோத்தரம் ஸதம் |

ததூ மந்த்ரத்யவயம் ஜப்த்வா..... [3-132...135]

[எழுந்துநின்று பழையோனாய், நீலோத்பல இதழ்போல் கருநிற
முடையவனாய், செந்தாமரை போன்ற கண்ணையுடையவனாய்,
ஸங்கூம், வாள், வில், தாமரை ஆகியவற்றை தீர்த்திருப்பவனாய்,
பீதாம்பரம் அணிந்தவனாய், நான்கு திருக்கைகளோடு கூடியவனாய்,
தாமரை உந்தியையுடையவனாய், ஸ்ரீதேவியோடு கூடினவனான
வாஸுதேவனை ஸுலர்யமண்டூலத்தில் தியானிக்கவேண்டும்.
க்யாயதரியை உச்சரித்துக்கொண்டு அடக்கதோடு கூடினவனாய்,
அந்த எம்பெருமானுக்கு மூன்று அர்க்யங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும்.
வீற்றிருந்து குறைந்த பகையும் 108முறை க்யாயதரியை ஜபிக்கவேண்டும்.
அப்படியே த்யவயமந்த்ரத்தையும் ஜபித்து.....] என்று ஸுலர்யமண்டூ
லத்தில் வாஸுதேவனைத் தியானிக்கவேண்டுமென்றும், த்யவயத்தை
ஜபிக்கவேண்டுமென்றும் விதித்திருப்பது காணத்தக்கது.

மேலே இவ்வத்தியாயத்தில் அடிக்கடி நாராயண தியானமும்,
அவனுடைய மந்த்ர ஜபங்களும் விதிக்கப்பட்டிருப்பதைப் பின்வரும்
ஸ்லோகங்களில் காணலாம்.

அர்ச்சயித்வா ஸுசௌ தேஸே ஹரிம் ஸர்வகூதம் ததூ ||

புரித: பூஜயேத்யுதேவாந் ருஷீம்ஸ்ச குஸுமாக்ஷதை: |.....

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் து ஜபேத்யுஷ்டாக்ஷரம் மநாம் ||.....

மண்டூலாப்யாம் ச ரூக்யப்யாம் ச ஸுலக்ஷைத் விஷ்ணு

ப்ரகாஸகை: |

தத: ஸ்விஷ்டக்ருதம் ஹுத்வா ஹோமஸோஷம் ஸமாபயேத் ||...

ப்ராக்யக்ரேஷு குஸோஷவேவமாவீந: புரதோ ஹரே: ||

வேத்யாநத்யாபயேத் தத்ர ஸாங்க்கோபாங்க்யஸமந்விதாந் ||...

ஸ்நாத்வா விஷ்ணும் ஸமப்யர்ச்சய தர்ப்பயேத் பித்ருதேவதா: |...

அத்யாபயேத் தத: ஸிஷ்யாந் வித்யாமாரண்யகீம் குரு: |

புரதோ வாஸுதேவஸ்ய நிர்ஜநே விஜநே ஸ்தித: ||

[எங்கும் நிறைந்தவனான ஹரியை ஸுத்தமான தேவஸூத்ரத்தில் அர்ச்சனம் செய்து, அவனைச் சுற்றிலும் தேவர்களையும், முனிவர்களையும், பூக்களாலும் அக்ஷதையாலும் அர்ச்சிக்கவேண்டியது.....அஷ்டாக்ஷர மந்திரத்தை 1008 தடவை ஜபிக்கவேண்டும்...ரூக்ஷவேத்ய மந்திரங்களாலும், மண்டூலங்களாலும், விஷ்ணுவைச் சொல்லும் ஸுலக்ஷங்களாலும் ஹோமம் செய்து, ஸ்விஷ்டக்ருத் ஹோமம் செய்து, ஹோமத்தை நிறைவடைவிக்கவேண்டியது. இவ்வண்ணமாக ஹரியின் முன்னால் கீழ்க்கு நுனியான குலங்களிலே வீற்றிருந்து அங்குங்களோடும், உபாங்குங்களோடும் கூடிய வேதங்களை அத்யயனம் செய்விக்கவேண்டும்.... ஸநானம் செய்து, விஷ்ணுவை அர்ச்சனம்செய்து, பித்ருதேவதைகளுக்குத் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும்.....வாஸுதேவனுக்கு முன்னால் மனிதர்களில்லாத காடுகளில் இருந்துகொண்டு ஆரண்யகங்களை ஆசார்யனானவன் ஸிஷ்யர்களுக்கு அத்யயனம் செய்விக்கவேண்டும்.] இவ்வத்தியாயத்தின் கடைசியில்,

“பூர்வேஷு ஸர்வதீர்த்தேஷு ஸமயக்ஷிஷ்ணும் ஸமர்ச்சயேத்” என்று தீர்த்தங்களில் விஷ்ணுவின் அர்ச்சனத்தை விதித்து,

“விஷ்ணவாலயே வஸேத்வாபி ஸயீத நியதேந்த்ரிய: |

நாலபேத்ஷிஷ்ணவபுக்தைந் ந க்வாபி தைஸ்ஸஹ

ஸஞ்சரேத் ||” [3-198]

[விஷ்ணுவின் ஆலயத்திலாவது வளிக்கவேண்டும். புலனடக்கத்தோடு அங்கேயே படுக்கவேண்டும். விஷ்ணு புக்தர்களல்லாதவர்களோடு பேசவும் கூடாது. அவர்களோடு எங்கும் ஸஞ்சரிக்கவும் கூடாது.] என்று எம்பெருமான் கோவிலிலேயே வாழவேண்டுமென்றும், அவன் அடியார்களல்லாதவர்களோடு ஸஹவாஸம் கூடாது என்றும் கூறியிருப்பதும் காணத்தக்கது.

இனி அடுத்ததான க்ருஹஸ்த தர்மத்தை விவரிக்கும் நாலாவது அத்தியாயத்தில், பூசுவத் பரமான ஸ்லோகங்களைக் காண்போம்.

நைஷ்டிகேந வ்ரதேநாபி யாவஜ்ஜீவம் ஸமாசரேத் |
 வஸேத்யாசார்யஸங்காஸோ விஷ்ணோர்வா வைஷ்ணவேஷு வா ||
 அதுவா பரிசர்யாயாம் விஷ்ணோர்தேவஸ்ய ஸார்ங்கீணை: |
 வைஷ்ணவாசார வ்ருத்த்யுயர்த்தமுத்வஹேதுத்தமாம்
 ஸ்த்ரியம் |
 பூஜயேத் தேவதேவேஸம் பங்கஜை: குஸுமை: ஸுபை: ||
 அர்ச்சயேத்ரமயா ஸார்த்தம் திவ்யக்யந்தைர் மநோஹரை: |
 பாயஸம் ஸர்க்கராஜ்யாதி ப்ரபூதப்யஸம்யுதம் ||
 ஸுஸீதலம் பாநகம் ச கர்ப்புரேண ஸுவாலிதம் |
 ஸபூகநாகுபத்ராதி தாம்பூலஞ்ச ஸமர்ப்பயேத் ||
 பஸ்சாந்நீராஜநம் க்ருத்வா ஸர்வம் வஸ்து நிவேத்யேத் |
 பஸ்சாத்தபுஷ்பாஞ்ஜலிம் துத்த்யாந்நமஸ்க்ருத்ய ச ஸார்ங்கீணம் ||
 ஸ்ரீகேஸவ ஜக்யந்நாத் உப்யோ: பாதுபாக்யரயோ: |
 அநயா ஸஹ ஸர்வத்ர பரிசர்யா ஸத்யாஸ்து மே ||
 ஏவம் ஸம்ப்ரார்த்த்ய தேவேஸம் பஸ்சாத் கர்ம ஸமாசரேத் ||...
 கந்யாமுதுகபூர்வாம் ச துத்த்யாத் கந்யாப்ரத்யாயக: ||
 வரம் லக்ஷணஸம்யுக்தம் விஷ்ணுருபமநுஸ்மரந் |...
 அர்ச்சயேத்தம் ஸ்ரியா யுக்தம் புராணம் புருஷோத்தமம் ||...
 ப்ரவிஸ்ய ஸ்வக்ருஹே ரம்யே தஸ்மிந் ஸம்பூஜயேத்துரிம் ||
 விதாநாதி ஸுஸோபாட்யம் மண்டூலே ஸுமநோஹரே |
 பூஜயேத் புஷ்பஸம்யாயாம் ஸ்ரியா ஸார்த்தம் ஸநாதநம் |...
 ஹரிம் ஸம்பூஜயேத் தத்ர புக்த்யா ஸம்யக்வித்யாநத: |...
 சதுர்த்தே மாலி கர்ப்பஸ்தம் ஸீமந்தோந்நயநம் சரேத் |
 ஷஷ்டேஷ்டமே வா குர்வீத ஸுக்லபக்ஷே ஸுபே திநே ||
 நாந்திஸ்ராத்யம் து பூர்வாண்ஹே குர்வீத பித்ருதேவதா: |
 ஸநாத்வாடபராண்ஹே குர்வீத ஸ்வஸ்திவாசநபூர்வகம் ||
 ஸுபுஷ்ப மண்டூபே ரம்யே விதாநத்வஜ ஸோபிதே |
 பூஜயேத்விதிவத்விஷ்ணும் ஸுக்யந்தகுஸுமை: ஸுபை: ||
 வஸத்ராலங்காரபூஷாந்யை: தூபதீபநிவேத்யை: |
 பஸ்யஸ்ச பக்ஷயபேஜ்யைஸ்ச விவிதைஸ்த்விஷ்டகாரிதை: ||
 நாநாபகை: ஸுஹ்ருத்யைஸ்ச பூஜயேத்திதபூர்வகம் |
 தெள தம்பதி நமஸ்க்ருத்ய லக்ஷம்யா யுக்தம் ஸநாதநம் ||...
 நாமபி: கீர்த்தனைர் திவ்யை: தேவதேவம் ஜநார்த்தநம் |

[தைஷ்டிக ப்ராஹ்மசர்ய வ்ரதத்தையாவது ஆயுள் உள்ளவரையில் அநுஷ்டிக்கலாம். அப்போது ஆசர்யனுடைய ஸந்திதியிலோ, விஷ்ணுயின் ஆலயத்திலோ, வைஷ்ணவர்களின் திருமாளிகைகளிலோ வளிக்கவேண்டும். இப்படியிருக்க இயலாவிடில். சரணம் மென்னும் வில்லாண்ட தேவனாகிற விஷ்ணுவுக்குத் திருவாராதனம் செய்வதற்காகவும், வைஷ்ணவாசாரம் வளர்வதற்காகவும் நற்குடிப் பிறப்பு, ஒழுக்கம் முதலானவற்றோடு கூடிய சிறந்த ஸ்திரீயை விவாஹம் செய்து கொள்ளலாம்.....தேவதேவர்களுக்கும் தலைவனான எம்பெருமானைப் பெரியபிராட்டியாரோடு கூட நறுமணம்மிக்க அழகிய மங்குளமான தாமரைப் புஷ்பங்களாலே அர்ச்சிக்கவேண்டும். ஏராளமான பழங்களோடு கூடிய சர்க்கரை, நெய், பாயஸம் முதலானவற்றையும், குளிர்ந்த பானகத்தையும், பச்சைக் கற்பூரத்தால் மணமூட்டப்பட்ட பாக்கு முதலானவற்றோடு கூடிய வெற்றிலையாகிற தாம்பூலத்தையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். பிறகு ஆரத்தி எடுத்து அனைத்தையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். அதற்குப்பிறகு ஸார்ங்குத்தை யுடைய தேவனை வணங்கி, புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். “ஸ்ரீகேஸவனே! ஜகந்நாதனே! உன் இரு திருவடிநிலைகளில் இத்தப் பத்தியோடு கூட எல்லா தேவர்களிலும், எல்லாக் காலங்களிலும் எனக்குக் கைங்கர்யங்கள் ஏற்பட்டும்” என்று தேவர் தலைவனைப் பிரார்த்தித்து அதற்குப்பின் கர்மத்தைத் தொடங்கவேண்டும்..... தன் பெண்ணை விவாஹம் செய்துகொடுப்பவன் லக்ஷணங்களோடு கூடிய மாப்பிள்ளையை விஷ்ணுரூபமாகத் தியானித்துக்கொண்டு, பெண்ணை நிராலே தூரைவார்த்துக் கொடுக்கவேண்டும்....ஸ்ரீதேவியோடு கூடிய புராணபுருஷனான புருஷோத்தமனை அர்ச்சிக்க வேண்டும். அழகான தன் வீட்டில் நுழைந்து, அதில் ஹரிக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். மேற்கட்டி முதலான மங்குளத் திரவியங்கள் நிறைந்த அழகிய ஸ்தூனத்தில், பூம்படுக்கையில் ஸ்ரீ தேவியோடு கூடிய புராணபுருஷனான எம்பெருமானை ஆரதிக்க வேண்டும்... முறைப்படி ஹரியை புக்தியோடு அங்கு நன்கு ஆரதிக்க வேண்டும்.....கூர்ப்புக்திலுள்ள குழந்தைக்கு நாலாவது மாதத்தில் ஸீமந்தோந்நயனம் என்னும் கர்மத்தைச் செய்யவேண்டும். ஆரவது அல்லது எட்டாவது மாதத்திலும் சுக்லபக்ஷத்தில் நல்ல திசுனத்தில் செய்யலாம். முந்தின திசுனம் முற்பகலில் பித்ருதேவதைகளைக்குறித்து நாந்தீர்பாராத்யம் செய்யவேண்டும். பிற்பகலில் ஸ்நானம் செய்து, ஸ்வஸ்திவாசனத்தை முன்னிட்டுக்கொண்டு (திருவாராதனம்) செய்ய வேண்டும். மேற்கட்டி, கொடி முதலானவற்றால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அழகிய புஷ்பமண்டூபத்தில் நறுமணம்மிக்க மங்குளமான புஷ்பங்க

ளாலே வஸ்த்ரம், அலங்காரம், ஆபரணங்கள், தூபம், தீபம், நிவேதனம் முதலானவற்றை ஸமர்ப்பித்து முறைப்படி விஷ்ணுவைப் பூஜிக்க வேண்டும். பழங்களாலும், வேண்டியவர்களால் செய்விக்கப்பட்ட வித விதமான பூக்ஷணங்களாலும், அன்னங்களாலும், பலவிதமான அழகிய பொருள்களாலும் ஹிதத்தின் பொருட்டு எம்பெருமானுக்கு ஆராதனம் செய்யவேண்டும். லக்ஷ்மியோடு கூடிய புராணபுருஷனான அந்த திவ்ய தம்பதிகளை நமஸ்கரித்து.....நாமங்களாலும், திவ்யமான கீர்த்தனங்களாலும் தேவதேவானை ஜநார்த்துனைத் துதிக்கவேண்டும்.]

இவற்றிலிருந்து க்ருஹஸ்த தீர்மங்களைத்திலும் எம்பெருமானுடைய திருவாராதனம் சேர்ந்திருக்கவேண்டும் என்று விளங்குகிறது. அடுத்து ஸ்த்ரீதீர்மத்தை விளக்கும் ஐந்தாம் அத்தியாயத்திலும் முக்கியமான ம்லோகங்களைக் காட்டி இதை விளக்குவோம்.

ஸ்ரீஸம் நத்வா குருந்நத்வா பஸ்சாத் கர்ம ஸமாசரேத் ||...

விஷ்ணோர் நிவேதநார்த்தாய பாசயேதேதாதநாதித: ||

ஸ்நிக்ஷதம் பத்யம் தத்யா ஸுத்ஸத்யம் ஸுப்ரம் ருச்யம்

மநோஹரம் |...

த்ரிகாலமர்ச்சயேந்நித்யம் வாஸுதேவம் ஸநாதநம் |

த்யாயந் ஜபந் நமஸ்குர்வந் கீர்த்தயந் நாமபி: ஸுபை: ||

ஏவம் வ்ரதஸமாசாரா நாராயண பராயண |

ஸாபி பர்த்தாரமுத்ஸுருத்ய ப்ரயாதி பரமாம் க்ருதிம் ||

[ஸ்ரீய:ப்தியை வணங்கி, ஆசார்யர்களை வணங்கி, அதற்குப்பின் கர்மத்தை நடத்தவேண்டும்....விஷ்ணுவுக்குக் கண்டருளப் பண்ணுவதற்காகவே — அழகியதும், ஆரோக்யத்தையளிக்கக் கூடியதும், ஸுத்ஸத்யமானதும், வெளுத்ததும், ருசியுடையதும், நெஞ்சை ஈர்ப்பதுமான அன்னம் முதலானவற்றைச் சமைக்கவேண்டும்.....ஸநாதன புருஷனான வாஸுதேவனை தினமும் முக்காலமும் அர்ச்சிக்கவேண்டும். அவனையே தியானித்துக்கொண்டும், ஜபித்துக்கொண்டும், நமஸ்கரித்துக்கொண்டும், மங்களமான திருநாமங்களாலே ஸங்கீர்த்தனம் செய்துகொண்டும் இருக்கும் இத்தகைய ஒழுக்கமுடையவளாய், நாராயணனையே ப்ராப்யப்ராபகமாகக்கொண்டவளான மனைவி தன் கணவனையும் அழைத்துக்கொண்டு மேலான க்ருதிக்குச் செல்கின்றாள்.]

இதிலிருந்து நாராயணனையே எல்லாமாகக் கொண்ட மனைவி ஊடல் புருஷனுக்கும் பரமபத்யம் கிடைக்குமென்று விளங்குகிறது.

இனி நித்ய நைமித்திகவிதிகளை விளக்கும் ஆரூபத்தியாயத்தில் புகுவத்பரத்வம் பொலிகின்றதைக் காண்போம்.

ருஷ்ய ஊசு:—

புகுவந் ப்ருஹி தத்தவேந விஷ்ணோராராதநம் பரம் ।
நித்யம் நைமித்திகம் யத்தந்மந்த்ரானாம் ச விதிம் ததூ ॥

[6-1]

[ருஷிகள் கேட்டார்கள் — புகுவானே! விஷ்ணுவுக்கு மேலான ஆராதனமாயிருக்கும் நித்யநைமித்திக கர்மங்களையும், மந்த்ரங்களின் விதியையும் உள்ளபடி உரைப்பீர்] என்று ருஷிகளால் கேட்கப்பட்ட வளிஷ்டூர்

ஸ்ரீவளிஷ்ட உவாச—

ஸ்ருணுத்வம் ருஷ்ய: ஸர்வே ஹரிபூஜாவிதிம் பரம் ।
நித்யமாராதநம் ஆதேஸ வக்ஷ்யாமி முநிஸத்தமா: ! ॥
ப்ராஹ்மே முஹூர்த்தே சோத்தாய முக்யம் ப்ரகக்ஷாய
வாக்யத: ।
ஆசம்ய ப்ரயதோ பூத்வா ஜபேத்யூருபரம்பராம் ॥
விஷ்ணுஞ்ச மநஸா த்யாத்வா ப்ரணமய ச புந: புந: ।
யோக்யத்யாநவித்யாநேந த்யாயேதுவிஷ்ணுமதந்த்ரித: ॥

[6-2...4]

[வளிஷ்டூர் கூறினார் — ருஷிகளே! மேலான ஹரிபூஜையைக் கூறுகிறேன் கேளுங்கள். முனிவர் தலைவர்களே! முதலில் நியாராதனத்தைச் சொல்லுகிறேன். ப்ராஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் (விடியற் காலையில்) படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருந்து, முகத்தைக் கழுவிக்கொண்டு, மௌனத்தோடு ஆசமனம் செய்து, புலனடக்கம் உடையவனாய் சூருபரம்பரையை அநுஸந்திக்கவேண்டும். மனத்தினால் விஷ்ணுவைத் தியானித்து, மறுபடியும் மறுபடியும் வணங்கி, யோக்யத்யானமுறைப்படி சோம்பலில்லாமல் விஷ்ணுவைத் தியானிக்கவேண்டும்.] என்று விழித்தெழுந்தவுடனேயே எம்பெருமானைத் தியானிக்கவேண்டுமென்று விதித்தார். அதற்குப்பின் எம்பெருமானுடைய திருவாராதனத்தைப் பின்வருமாறு விதித்தார்,

தஸ்மிந்நாஸ்தீர்ய பர்யங்கம் ரம்யம் ஸ்லக்ஷணந்தரே ஸுபே ।
விகீர்ய தத்ர புஷ்பாணி ரம்யாணி ஸுரபீணி ச ॥

தஸ்மிந் ஸாபாஸநே தேவமர்ச்சயேத்ரமயா ஸஹ |
 ஸ்வர்ணேந ரஜதேநாபி தாம்ரகாம்ஸ்யாஸ்மத்யாருபி: ||
 தேவஸ்ய ப்ரதிமாம் குர்யாத் ஸர்வலக்ஷணஸம்யுதாம் |
 பத்மாஸநஸ்தம் தேவேஸாம் ஸர்வலக்ஷணஸோபிதம் ||
 சதுர்புஜமுதாராங்க்யம் ஸங்க்யசக்ரக்யத்யாத்ரம் |
 சாமீகரஸ்ரியா யுக்தம் ஸர்வாபுரணபூஷிதம் ||
 நீலயா ச துரண்யா ச பார்ஸ்வயோருபஸோபிதம் |
 ஏவஞ்ச ப்ரதிமாம் க்ருத்வா தேவம் ஸம்பூஜயேத்தூரிம் ||
 ப்ரதிமாயா அபாவே து ஸிலாம் வா ஸம்பரகல்பயேத் |
 ஸாளக்ராமஸிலாயாந்து ஸம்ருத்வா பூர்வோக்தவிக்ரஹம் ||
 க்ருஷ்ணாஜிநே குஸே வாபி கம்புளே வாபி பீடுகே |
 உபவிஸ்ய குரும நத்வா பூஜயேத் ஸுஸமாஹித: ||
 பூஜயித்வா குரும பூர்வம் பஸ்சாத்தேவம் ஸமர்ச்சயேத் |

[6-37.....44]

[அந்த மங்குளமான பீடத்தில் அழகிய விரிப்பை விரித்து, இடை வெளிவிட்டு, அழகிய மணம்மிக்க புகூபங்களைவிட்டு அழகாக அலங்கரித்து. அந்த மங்குளமான ஆஸனத்தில் பிராட்டியோடுகூட எம்பெருமானை அர்ச்சிக்கவேண்டும், எம்பெருமானுடைய அர்ச்சாதிருமேனியை—பொன் அல்லது வெள்ளி அல்லது தாமிரம் அல்லது பித்தளை அல்லது கல் அல்லது மரம் ஆகிய ஏதாவது ஒன்றைக் கொண்டு, எல்லா லக்ஷணங்களும் பொருந்தியதாக அமைக்கவேண்டும். பத்மாஸனத்திலிருப்பவனாய், எல்லா லக்ஷணங்களும் விளங்காநிற்பவனாய், நாலு திருக்கரங்களும் உடையவனாய், விஸாலமான அவயவங்களையுடையவனாய், ஸங்க்யசக்ரக்யதைகளை தூரிப்பவனாய், பொன்னுலான ஸ்ரீதேவியை (திருமார்பில்) உடையவனாய், எல்லா ஆபுரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், இருபுறத்திலும் பூமி நீளாதேவிகளால் விளங்காநிற்பவனான தேவர்தலைவனான ஹரியை அர்ச்சாருபியாகச் செய்து திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். அப்படி அர்ச்சைத் திருமேனியில்லாவிடில் ஸாளக்ராமசிலையை வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸாளக்ராமசிலையில் முற்கூறிய திருமேனியுடையவனாக எம்பெருமானைத் தியானித்து, மான்தோல் அல்லது குஸம் அல்லது கம்புளம் அல்லது பீடும் ஆகியவற்றிலொன்றில் உட்கார்ந்துகொண்டு, ஆசார்யனை வணங்கி, ஸாந்தியோடு பூஜை செய்யவேண்டும். முதலில் ஆசார்யனைப் பூஜித்துப் பிறகு எம்பெருமானுக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும்.]

இப்படி எம்பெருமானின் திருவாராத்னத்தை வர்ணித்தபின்பு ஊர்த்வபுண்ட்ரவிதி, பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகிறது.

ஆசமய தாரயேதுர்த்துவபுண்ட்ரம் ஸாஸ்த்ரவித்யாநத: |
நாலிகாமுலமாரப்ய கேஸாந்தம் ஸுப்ரகல்பயேத் |
தர்யங்குலம் தஸ்ய விஸ்தாஸ்சதுரங்குலமாயத: ||
ஸாந்தராளம் த்யுவிஜ: குர்யாத் பார்ஸ்வாவங்குலமாத்ரகம் |
தாரயேதுர்த்துவபுண்ட்ரானி லலாடே சோக்த பூர்வகம் ||
ஊர்த்வபுண்ட்ரஸ்ய மத்யே து லக்ஷமீஸ்த்யாநம்
ப்ரகல்பயேத் |

ஹாரித்யுரேண ச சூர்ணேந குங்குமேந ஸுகூந்திநா ||
த்ருதோர்த்வபுண்ட்ரதேஹஸ்து ஸபவித்ரகரஸ்தத்யா |
ஸோபவிதோ ப்யுத்த்யுஸிக்ய: ஸந்த்யாம் பூர்வோக்தவச்சரேத் ||
ஸநாநகர்மண்யஸக்தஸ்து தெளதே த்ருத்வா஽த்ய வாஸஸீ |
மந்த்ரை: ஸம்மார்ஜயேத்யுத்தியி: ஸுசிரப்யுதேவதைர்த்துவிஜ: ||
த்யாயநநாராயணம் தேவம் மந்த்ரரத்நேந மார்ஜயேத் |
அபிமந்த்ரய ஜலம் ப்ராஸ்ய பஸ்சாத்யாசமநம் சரேத் ||...
தர்ப்பயேந்மந்த்ரரத்நேந ஸக்த்யா தேவம் ஜநார்த்த்யநம் ||

[6-48...55]

[ஆசமனம்செய்து, ஸாஸ்த்ரவிதிப்படி ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தை தூரிக்
வேண்டும். மூக்கில் மூலப்ரதேஸத்திலிருந்து தொடங்கி, நெற்றியில்
மயிர் தொடங்குமிடம்வரை அழகாக இடவேண்டும். முன்று விரற்கடை
அகலமும், நான்கு விரற்கடை உயரமும் இருக்கவேண்டும். ஒவ்வொரு
பக்கத்திலும் ஒரு விரற்கடையளவுள்ளதாய், (ஒரங்குலம்) இடைவெளி
யுள்ளதாய் இருபிறப்பாளன் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் இடவேண்டும். இது
போல் பன்னிரண்டு ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களை தூரிக்வேண்டும்.
நெற்றியில் முன் சொன்ன அளவுள்ளதாக அமைக்கவேண்டும்.
ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தின் நடுவில் ஹரித்யா எனப்படும் மஞ்சள்,
நறுமணம் மிக்க குங்குமம் ஆகியவற்றின் பொடியாலே பெரிய
பிராட்டியாருக்கு இடமளிக்கவேண்டும். ஊர்த்வபுண்ட்ரங்களணிந்த
தேஹத்தையுடையவனாய், பவித்ரத்தைக்கையில் தூரித்தவனாய், பூணூல்
அணித்தவனாய், ஸிகையைய முடித்தவனாய் முற்கூறியபடி ஸந்த்யா
வந்த்யனம் செய்யவேண்டும். ஸநானம் செய்ய ஸக்தியில்லாவிடில்
இரு வெள்ளை வஸ்த்ரங்களை தூரித்துக்கொண்டு, ஜலத்தை தேவதை
வி—92

யாகக்கொண்ட மந்த்ரங்களாலே ஸூத்ரத்தாமான இருபிறப்பாளன் ஜலத்தைக்கொண்டு துடைத்துக்கொள்ளவேண்டும். மந்த்ரஸ்தான மான இதில் ஜலத்தை அபிமந்த்ரணம்செய்து பருகி, மந்த்ரரத்னமான த்வயத்தால் தேவனுன நாராயணனைத் தியானித்துக்கொண்டு துடைத்துக்கொள்ளவேண்டும். பிறகு ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.... தேவனுன ஜநார்த்தனுனுக்கு மந்த்ரரத்னமான த்வயத்தைக் கொண்டு இயன்றவரையில் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும்.]

இதிலிருந்து எல்லாக் கர்மங்களிலும் த்வயாநுஸந்தானம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்கிறோம். அடுத்தபடி த்வயத்துக்கு ரிஷி சூந்தேர தேவதைகளைச் சொல்லி, த்வயப்ரதிபாத்த்யனுன எம் பெருமானை வர்ணிக்கிறார் வலிஷ்டுர்.

பஞ்சவிம்ஸாக்ஷரோ மந்த்ர: ப்ரணவேந ஸமந்வித: |
பதைஸ்ஸைவ ஸமாயுக்தோ மந்த்ரரத்நமிஹோச்யதே ||...
ஸ்ரீமந்த்நாராயண: ப்ரோக்தோ தேவதா ஐக்யீஸ்வர: ||
சூந்த்யஸ்து தேவீ க்யாயத்ரீ ப்ரணவோ பீஜமுச்சயதே |
ஸக்தி: ஸ்ரீஸ்சாத்ர விஜ்ஞேயா மந்த்ரரத்நஸ்ய ஸர்வத்யா ||...
அநந்தே பேக்யுபர்யங்கே ப்ரணரத்நவிசித்திரிதே ||
தத்ராஸீநம் ஸ்ரீயா ஸார்த்தம் நீலதேஹஸமந்விதம் |
ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஸம் பீதாம்புரத்யுரம் ஹரிம் ||
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நம் ஸர்வாபுரணபூஷிதம் |
பத்மாஸநஸ்திதம் தேவம் காமலாவண்ய ஸோபிதம் ||
ப்ரபுல்லபத்வமபத்ராபுலோசநத்வயஸோபிதம் |
ஸ்லக்ஷணவாஸம் லஸ்த்வக்த்ரம் ஸுப்ருயுக்யுலதாஞ்சிதம் ||
உத்யத்திநகராராமகுண்டூலாஸ்யவிராஜிதம் |
ஸம்பூர்ணசந்த்ரப்ரதிமம் லிதவக்த்ரம் ஸுபூநநம் ||
முக்தாத்யாமலஸஜ்ஜ்யோத்ஸநத்யந்தாவளிவிராஜிதம் |
ஸ்ரீமஹஸ்கந்தம் ஸுருபாம்ஸம் வருத்தாயதசதுர்ப்புஜம் ||
கேயூராங்கத்யஹாராதிபூஷணைருபஸோபிதம் |
க்யூருஹீதஸங்க்யசக்ராப்யமுத்யுபாஹுப்யாம் விராஜிதம் ||
வரத்யாப்யயுக்தாப்யாமிதராப்யாம் விராஜிதம் |
ரத்நநூபுரஸோப்யாப்யம் பத்மயுக்யுமவிராஜிதம் ||
வாமாங்கே ஸம்ஸ்திதாம் தேவீம் ஸ்மரேத் காஞ்சநஸந்நிப்யாம் |
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நாம் ஸர்வாபுரணபூஷிதம் ||

துக்ஸலவஸ்தரஸம்வீதாம் நீலகுஞ்சிதஸீர்ஷஜாம் ।
 ரக்தகுண்டூலஸம்யுக்தாம் ஸர்வாவயவஸோபிட்யாம் ॥
 திவ்யசந்தநுலிப்தாங்க்யாம் திவ்யாயுதவிராஜிதாம் ।
 ஹஸ்தைஸ்சதுர்ப்பி: ஸம்யுக்தாம் கேயூராங்க்யூபூஷிதாம் ॥
 க்ருஹீதபத்மயுக்யுளஹஸ்தாப்யாம் ஸுவிராஜிதாம் ।
 க்ருஹீதமாதுலிங்க்யாம் தாம் ஜாம்பூநத்யுகராம் தத்யா ॥
 ஏவம் தேயீம் ஸ்மரேந்நித்யம் வாமாங்கே ஸததம் ஹரே:॥

[6-67...69,72...82]

[இருபத்தைந்து அக்ஷரங்களோடு கூடியதாய் (ஆறு) பதங்கள் கொண்டதாய், ப்ரணவத்தோடு சேர்ந்ததான த்வயமந்த்ரமே 'மந்த்ரரதனம்' என்று கூறப்படுகிறது. லோகநாதான ஸ்ரீமந்நாராயணே இதற்கு தேவதையாகக் கூறப்படுகிறான். க்யாயத்ரீ தேயீ சூர்த்யுஸ்ஸாகவம், ப்ரணவம் பீஜமாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த மந்த்ரரதனத்திற்கு எப்போதும் ஸ்ரீதேயீயே ஸக்தியாக அறியத்தக்கவன்.....படத்திலுள்ள ரதனங்களால் விசித்திரமாய் விளங்கும் தீருவனந்தாழ்வான் மடியில் ஸ்ரீதேயீயோடு கூட எழுந்தருளியிருப்பவனாய், நீலமான திருமேனியோடு கூடியவனாய், கோடிஸூரியப்ரகாஸத்தை உடையவனாய், பீதாம்பூரத்தை தழித்தவனாய், ஸர்வலக்ஷணங்களும் நிறைந்தவனாய், எல்லாத் திருவாபுரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், தாமரையாகிற ஆஸனத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவனாய், மனமதூன் போன்ற அழகுடையவனாய், மலர்ந்த தாமரையிதழ்போன்ற இரண்டு திருக்கண்களாலே விளங்கப்பெற்றவனாய், அழகிய மேல் வஸ்த்ரத்தோடு கூடியவனாய், விளங்காநிற்கும் திருமுகத்தையுடையவனாய், இரண்டு கொடிபோன்ற புருவங்களாலே அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், உதயசூரியன்போல் விளங்கும் அழகிய குண்டூலங்களோடு கூடியதான திருமுகமண்டூலத்தோடு விளங்காநிற்பவனாய், பூர்ணசந்த்ரானையொத்தவனாய், ஒளியுள்ள திருப்பவளங்கனையும், மங்குளமான திருமுகத்தையும் உடையவனாய், முத்துவடம்போல் ஒளிவிசும் திருப்பற்களாலே பிரகாசிப்பவனாய், சிங்கத்தினுடையதுபோன்ற கழுத்துடையவனாய், அழகிய தோளுடையவனாய், உருண்டு நீண்ட நான்கு திருக்கைகளையுடையவனாய், தோள்வளை, கைவளை, ஹாரம் முதலான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவனாய், ஸங்க்ஷக்ரங்களை ஏந்திநிற்கும் இரு திருக்கைகளாலே விளங்காநிற்பவனாய், மற்ற இரு திருக்கைகளாலும் வரத்யுமுத்ரையும், அப்யமுத்ரையும் காட்டி

நிற்பவனாய், ரத்னத்தாலான காற்சிலம்புகளாலே அழகுநிறைந்தவனாய், (திருவடிகளைத் தாங்கும்) இரு தாமரைகளாலே விளங்கா நிற்பவனாய், தேவனுன ஹரியைத் தியானிக்கவேண்டும். அவனது இடதுமடியில் எழுந்தருளியிருப்பவளாய், பொன்னையொத்தவளாய், பெண்களுக்குள்ள எல்லா லக்ஷணங்களும் கூடியவளாய், எல்லா ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பெற்றவளாய், பட்டாடையணிந்தவளாய், கறுத்துச் சுருண்ட திருக்குழந்தைகளை யுடையவளாய், சிவந்த குண்டூலங்களோடு கூடியவளாய், எல்லா அவயவங்களிலும் அழகு நிறைந்தவளாய், திவ்யசந்த்ருனத்தால் பூசப்பெற்றவளாய், திவ்யராயுதங்களால் விளங்காநிற்பவளாய். நாலு திருக்கைகளோடு கூடியவளாய், தோள்வளை கைவளைகளால் அலங்கரிக்கப்பெற்றவளாய், இரு தாமரைகளை ஏந்தியிருக்கும் இரு கைகளாலே விளங்காநிற்பவளாய், மற்ற கைகளால் மாதாளம்பழத்தையும், பொன்னையும் ஏந்தியிருப்பவளான ஸ்ரீதேவியை எப்போதும் நினைக்கவேண்டியது]

எம்பெருமானின் திருவாராதானவிதியை வர்ணிக்கும் இந்த ஆறாம் அத்தியாயத்தில் மேலேயுள்ள ஸாரமானவையாய், புகழ்வத் பரதவத்தை விளக்குவதாயுள்ள சில ஸ்லோகங்களை இனிக் காண்போம்.

நைவேத்யம் ஸேஷவிப்ரேப்யோ வைஷ்ணவேப்ய: ஸமர்ப்ப
ஏவம் ப்ராத: ஸமாராத்ய தேவம் நாராயணம் ஹரிம்|| [யேத் |
ப்ராதரௌபாஸநம் குர்யாத் பூர்வோக்த விதிநா தத: |
[6-122,123]

[எம்பெருமானுக்கு அமுதுசெய்த ப்ரஸாதத்தை அவனடியார்கள் என வைஷ்ணவ ப்ரஹ்மணர்களுக்கு அளிக்கவேண்டியது. இம்மாதிரி யாக காலையில் தேவனும் ஹரியான நாராயணனுக்குத் திருவாராதானம் செய்து அதற்குப் பின் முற்கூறியபடி காலே ஓளபாஸனத்தைச் செய்யவேண்டும்.]

த்யாத்வா ஜகத்குரும தத்ர தேவேஸம் ஜலஸாயிநம் |
மூலமந்த்ரேணபிமந்தர்ய ஸிர:ஸம்மாஜநம் சரேத் ||
[6-136,137]

[(ஸ்நானம் செய்வதற்குமுன்) பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டவனாய், லோகநாதனாய், தேவர்தலைவனுன எம்பெருமானே அந்த நீரில் தியானித்து மூலமந்த்ரமான திருவஷ்டாக்ஷரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டு தலையைத் துவட்டிக்கொள்ளவேண்டும்.]

ஆநுஷ்டுப்ய ஸகித்தஸ்ய த்ரிஷ்டுப்ய ச தேவதா |
புருஷோ யோ ஜகத்யுபீஜம்ருஷிர்நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||

[6-151,152]

[அநுஷ்டுப் மந்த்ரங்களும், த்ரிஷ்டுப் மந்த்ரங்களும் நிறைந்த புருஷ ஸகித்தத்திற்கு ஜகத்காரணபுருஷனான நாராயணனே நிஷியாவான்.]

ஏவம் நிவேத்ய தேவாய துத்யாதாசமநம் தத: |
ஸகர்ப்பூரம் ச தாம்ப்யூலம் புஷ்பமாலயம் ஸமர்ப்பயேத் ||
தீபைர்நீராஜநம் க்ருத்வா ஸ்துத்வா ஸ்துதிபிரேவ ச |
பூய ஏவ நம: க்ருத்வா ஸய்யாஞ்ச விநிவேத்யேத் ||
மங்குளாஸாஸநம் க்ருத்வா கர்மஸேஷம் ஸமாபயேத் |
ஹரேர்நைவேத்யஸேஷேண பஞ்சயஜ்ஞாந் ஸமர்ப்பயேத் ||

[6-181...184]

[இவ்வண்ணம் எம்பெருமானுக்கு நிவேதனம் செய்து, அதற்குப்பின் ஆசமனத்தை அளிக்கவேண்டும். கர்ப்பூரத்தோடு கூடிய தாம்ப்யூலத்தை யும், புஷ்பமாலையையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். தீபங்களாலே ஆரத்தியெடுத்து, துதிகளாலே துதித்து மறுபடியும் வணங்கி, எம் பெருமானுக்குப் படுக்கையும் ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும், அவனுக்கு மங்குளாஸாஸனம் செய்து திருவாராதனத்தை நிறைவுபடுத்த வேண்டும். எம்பெருமானுக்கு அமுதுசெய்த ஸேஷப்ரஸாதத்தைக் கொண்டு பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்களைச் செய்யவேண்டும்.]

வஸுப்யஸ்சைவ ருத்ரேப்ய: ஆதித்யேப்யஸ்ததைவ ச ||
ஏதாநுத்திஸ்ய ஹோதவ்யமந்நம் விஷ்ணுநிவேதிதம் |
ஸ ஏஷ தேவயஜ்ஞஸ்து முநிபி: ஸம்பரகீர்த்தித: ||

[6-187,188]

[விஷ்ணுவுக்கு அமுதுசெய்விக்கப்பெற்ற அன்னத்தை வஸுகள், ருத்ரர்கள், ஆதித்யர்கள் ஆகிய தேவர்களைக் குறித்தும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். இதுவே பஞ்சமஹாயஜ்ஞங்களுள் ஒன்றான தேவ யஜ்ஞம் என்று முனிவர்களால் சொல்லப்படுகிறது]

அதிதிர்யஸ்ய பக்யநாஸோ க்ருஹாத் ப்ரதிநிவர்த்ததே ||
ஸ தஸ்மை துஷ்க்ருதம் துத்வா புண்யமாத்யாய கச்சுதி |
தஸ்மாத்தத்ராகுதாந் விப்ராந் பூஜயேதுவிசாரயந் ||...
தத்ர ஸஸ்தம் ஹரிம் ஜ்ஞாத்வா பூஜயேதுவிசாரயந் ||

விஸிஷ்டோ வைஷ்ணவோ விப்ரோ க்ருஹம் ப்ரத்யாகுதோ
ப்ரத்யுத்யுக்மய ப்ரணமயாஸு பூஜயேத் தம் வித்யாநத: || [யதி: |
[6-192...195]

[எவனுடைய வீட்டிலிருந்து அதித்யானவன் விருப்பம் நிறைவேறப்
பெருதவனாய், (உண்ணாமல்) திரும்புகிறானே அந்த அதித்ய அந்த
வீட்டுச் சொந்தக்காரனுக்குத் தன்னுடைய பாபத்தைக்கொடுத்து
விட்டு, அவனுடைய புண்யத்தைத் தான் எடுத்துச்செல்கிறான்.
ஆகையால் வீடு தேடிவந்த அந்தணர்களை, அவர்களைப் பற்றி
ஆராய்ச்சி செய்யாமலே ஆராதிக்கவேண்டும்.... அவர்களிடத்தில்
எம்பெருமானே எழுந்தருளியிருக்கிறான் என்று அறிந்து அவர்களுடைய
கோதரம், சரணம் முதலானவற்றை ஆராயாமல் ஆராதிக்க
வேண்டும். சிறந்தவனான வைஷ்ணவ ப்ராஹ்மணன் வீடுதேடி
வந்தானாகில் அவனை எதிர்கொண்டழைத்து, வணங்கி முறைப்படி
பூஜிக்கவேண்டும்.]

பிசுக்ஷாம் த்யுத்யாத் ப்ரயத்நேந யதயே ப்ரஹ்மசாரிணே |
விஷ்ணவர்ப்பிதம் து புஞ்ஜீயாத் தீர்த்தப்ராஸநபூர்வகம் ||
[6-203]

[ஸந்யாஸிக்கும், ப்ரஹ்மசாரிக்கும் முயன்று பிசுக்ஷயளிக்க
வேண்டும். எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தைப் பருகி, அவன்
அமுதுசெய்த அன்னத்தை உண்ணவேண்டும்.]

த்யுவிராசமய வித்யாநேந ஸுகூவீந: ஸ்மரேத்யுத்யிரிம் ||
இதிஹாஸபுராணாநி ஸ்வாத்யாயம் ச படேதத் தத: |
அஸ்தம் க்யுதே த்யுநகரே ஸந்த்யாயம் குர்வீத பூர்வவத் ||
தத: ஸம்பூஜயேத்யுதேவம் பூர்வவத் ஸுஸமாஹித: |
அஷ்டாக்ஷரவித்யாநேந பூஜயேத்யுத்யுவிஜஸத்தம: ||
அகாரேணேச்யதே விஷ்ணு: ஸ்ரீருகாரேண சோச்யதே |
மகாரேணேச்யதே ஜீவஸ்தயோர்த்யாஸ உத்யாஹ்ருத: ||
[6-218...221]

[விதிப்படி இரண்டுமுறை ஆசமனம்செய்து ஸுகூமாக வீற்றிருப்ப
வனாய் ஹரியை நினைக்கவேண்டும். இதிஹாஸ புராணங்களையும்,
வேதங்களையும் அதற்குப்பின் படிக்கவேண்டும். ஸுலியன் அஸ்த
மிக்கும்போது முன்போலே ஸந்த்யாவந்த்யுனம் செய்யவேண்டும்.
அதற்குப்பின் முன்போல் மனஸ்ஸாந்தியுடனிருந்து எம்பெருமானுக்குத்
திருவாராத்யுனம் செய்யவேண்டும். அந்தணர் தலைவனாயிருப்பவன்

அஷ்டாக்ஷரவிதிப்படி எம்பெருமானுக்குத் திருவாராதனம் செய்ய வேண்டும். அகாரத்தினால் விஷ்ணு சொல்லப்படுகிறார். உகாரத்தினால் பூரீதேவி சொல்லப்படுகிறார். மகாரத்தினால் ஜீவன் சொல்லப்படுகிறார். இவ்வண்ணமாகப் பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் ஜீவன் தூஸனாயிருப்பவன் என்று ப்ரணவத்தில் சொல்லப்படுகிறது]

அதது நைமித்திகம் வக்ஷ்யே ஹரேராராதநம் த்விஜா: |
மந்த்வுவாரே து ஸாயாஹநே (ஸாயாஹநம்) விதிவத் பூஜயேத்
கூந்த்யுஷ்பாதிபிரீதேவம் தூபதீபநிவேத்யுதை: | [ஹரிம் ||
புலேஸ்ச பக்ஷ்யபேடாஜ்யைஸ்ச கீதவாதித்ரநர்த்ததை: ||
அர்ச்சயேத்யப்யுதம் பக்த்யா யத்யாவித்தாநுஸாரத: |
ஏகாத்யஸ்யாமுபவஸேத் பக்ஷயோருபயோரபி ||
அர்ச்சயேஜ்ஜக்யதாமீஸம் பூஜாஜாக்யரணதிபி: |
ப்ரபூதே விமலே ஸ்நாத்வா த்வாத்யஸ்யாம் புருஷோத்தமம் ||
அர்ச்சயேந்மாலதிபுஷ்பை: பய:ஸ்நாநம் ஸமர்ப்பயேத் |
பூராஹ்மணாந் பேஜயேத்யபக்த்யா ஸ்வயம் குர்வீத பாரணம் ||
வைஷ்ணவர்க்ஷே து பூர்வாஹ்ணே பூஜயேத் ஸர்வத்யா த்விஜ: |
ஸேவந்தீகுஸுமைர்திவ்யைர் தூபதீபைர் மநோஹரை: ||
நிவேத்யேச்ச தத்யந்நம் பாநம் ச ஸர்க்கராயுதம் |
மத்யாந்ஹே பெளர்ணமாஸ்யாம் வா புந்நாக்யஸ்ச
சம்பகைரபி ||

பூஜயேத்யப்யுதம் பக்த்யா ஸுத்த்யாந்நம் விநிவேத்யேத் |
ராத்ரேள ஸம்பூஜயேத் தஸ்யாம் மல்லிகா குஸுமை: ஸுபை: ||
நிவேத்யேத்ரேளப்பபாத்ரே பாயஸம் ஸர்க்கராந்விதம் |
அமாயாந்து விசேஷேண மாலி மாலி ப்ரபூஜயேத் ||
பூஜயேத் குஸுமை: குந்தை: கரவீரை: ஸபாடலை: |
பிண்ட்யஜ்ஞவித்யானேந அர்க்யாவாஹநபூர்வகம் ||
பேஜயேத்யபூராஹ்மணாந் பக்த்யா பித்ருநுத்திஸ்ய ஸக்தித: |
பித்ருருபம் ஹரிம் தத்ர ப்ரீணாத்திவி ஹ வை ப்ருவந் ||
குர்யாச்ச்ராத்யத்வித்யானேந விஷ்ணோராஜ்ஞாமநுஸ்மரந் |
ப்ரஸாத்யதீர்த்தே தத்யாத்வை பித்ருப்யஸ்ச விசேஷத: ||
கூரஹ்ணே ரவிஸங்க்ராந்தௌ ஸக்த்யா தேவம் ப்ரபூஜயேத் |
தத்காலஸம்புவை: புஷ்பை: தூபதீபைர் நிவேத்யுதை: ||

தபோமாவலி ஸிதே பகேஷ த்வாத்யஸ்யாம் ச விஸேஷத: |
 வாராஹரூபிணம் தேவம் ஸம்யக் தத்ர ப்ரபூஜயேத் ||...
 ப்ராஜாபத்யர்க்ஷஸம்யுக்தம் க்ருஷ்ண ஸா து ஸ்ரீலாஷ்டமீ ||
 ஸா ஜயந்திதி விக்யாதா த்ரிஷு லோகேஷு விஸ்ருதா |
 தஸ்யாமுபோஷ்ய விதிவச்சுக்த்தயா ஸம்பூஜயேத்துரிம் ||
 ஜயந்த்யாமுபவாஸஸ்ச மஹாபாதகநாஸந: |
 ஸ கார்யஸ்ச யத்யா ஸக்த்யா பூஜநீயஸ்ச கேஸவ: ||
 பூலக்ருஷ்ணம் வித்யானேந பூருருத்துங்க்யஸம்ஸ்திதம் |
 பூஜயேத் விவிதை: புஷ்பை: க்ருந்த்யூர்பாதிபிஸ்தத்யா ||
 நைவேத்யையர் விவிதை: ஸ்லக்ஷணை: குட்யாத்யை: க்ருஸரை
 ராத்ரௌ ஜாக்ரணம் குர்யாத் கீதவாதித்ரநிஸ்வநை: || [ரபி |
 இதிஹாஸபுராணநாம் பட்டநை: ஸ்ரவணைரபி |
 ப்ரபூதே விமலே ஸ்நாத்வா விஸிஷ்டை: வைஷ்ணவை: ஸஹ ||
 பூர்வவத் பூஜயேத்துேவம் ப்ராஹ்மணம்ஸ்சைவ ப்ராஜயேத் |
 ஸ்வயம் ச பாரணம் க்ருத்வா விஷ்ணுமேவம் ப்ரபூஜயேத் ||
 ஸாமக்யானநர்ந்ருத்தகீதை: தூர்யகேஷை: ஸமாஹித: |
 நிவேஸ்ய க்ருஷ்ணம் தேஜாலாயாம் தேஜாலயேத் பூக்யவத்பர: ||
 அபூபாந் ஸர்க்கரோபேதாந் நிவேத்ய விநிவேஸயேத் |
 ஏவம் ஸம்பூஜயேத்துேவம் வர்ஷே வர்ஷே ச வைஷ்ணவ: ||
 மாவலி சைத்ரே ஸக்லபகேஷ நவம்யாம் ச புநர்வஸௌ |
 கௌஸல்யாயாம் ஸமுத்பந்நோ விஷ்ணு: காகுத்ஸ்த்ய ஈரித: ||
 தஸ்யாம் ஸ்நானோபவாஸாத்யை: பூஜாஜாக்ரணாதிபி: |
 அர்ச்சயேத் க்ருந்த்யூர்பாதிபி: கீதவாதித்ரநர்த்தநை: ||
 மஹோத்ஸவம் ப்ரகுர்வீத க்ருஷ்ணஜந்மநிவந்நர: |
 ஸ்ரவணேந ஸமாயுக்தா மாலே பூர்பூர்பதே வலிதா ||
 த்வாத்யஸீ ஸா மஹாபுண்யா நாம்நா து விஜயாதிதி: |
 தஸ்யாம் ஸ்நாதோ வித்யானேந ஸர்வம் தீர்த்தபூலம் லபேத் ||...
 வாமநம் பூஜயேத்விஷ்ணும் கார்யபேயம் ஸநாதநம் ||
 குந்த்யஸ்ச குடஜைர்ஹோமஸ்துலஸ்யா: கோமலீர்த்யலை: |
 தத்யந்நம் பூலஸம்யுக்தம் ததைவ ச குட்யாத்யநம் ||
 பக்த்யா ஸம்பூஜயேத்துேவம் விப்ராந் ஸம்பேஜயேத் தத்யா |
 கார்த்திகே மாவலி நியமாத்ஸாயம் ஸந்த்யாஸமாக்யமே ||

அர்ச்சயேந்மாலதிபுஷ்பை: தத்யா ரக்தோத்பலேரபி |
 தீபாநாரோபயேத் தத்ர திலதைலஸமந்விதாந் ||
 ஸுஹ்ருத்யம் பாயஸாந்நம் ச நைவேத்யம் விநிவேத்யேத் |
 நிரந்தரம் த்யுந்ரமாலே பூஜயேதுருனோத்யே ||
 தூர்யகோஷைர்ந்ருத்யகீதை: சூத்ரசாமரஸம்யுதை: |
 அபூபாந் க்ருதபக்வாம்ஸ்ச ஸர்க்கராஸ்ச ஸமர்ப்பயேத் ||
 ஸால்யந்நம் த்யுதிஸம்யுக்தம் கத்யுலீப்யஸம்யுதம் |
 பக்த்யா நிவேத்யேச்சைவ மாலமேகம் து வைஷ்ணவ: ||
 பூஜயேத்த்யுரிபத்ரேஸ்ச சம்பகைர்ப்யுகுலேரபி |.....
 ப்யுலேஸ்ச விவிதைர்பக்த்யா ஸக்த்யா தேவம் ச பூஜயேத் ||...
 வைஷ்ணவேஷு யத்யாகாலே ஆக்யுதேஷு மஹாத்மஸு ||
 தத்ராப்யேவம் வித்யாநேந குர்வீதோதஸவமுத்தமம் |
 தத்தாலஸம்ப்யுவைர் த்யுரவ்யைர் யத்யாஸக்த்யநுஸாரத: ||
 உத்ஸவம் வாஸுதேவஸ்ய குர்வீத ஸ்ரத்த்யுயாந்வித: |
 புஷ்பை: ப்யுலோபஹாரைர்வா குர்யாத்யாஸ்திக்ய ப்யாவத: ||
 உத்ஸவே வாஸுதேவஸ்ய ஸ்ப்ருஷ்டாஸ்ப்ருஷ்டிர்ந வித்யுதே |
 உத்ஸவே வாஸுதேவஸ்ய ய: ஸ்நாதி ஸ்பர்ஸஸங்க்யா ||
 ஸ்வர்க்க்யஸ்த்யா: பிதரஸ்தஸ்ய பதந்தி நரகேஷு ச |...
 நித்யநைமித்திகேஷ்வேவம் விஷ்ணோராராத்யநக்ரம: ||
 புரா யதேயாக்தவிதிநா யா வை ப்ரோக்தா த்யுவிஜோத்தமா: ||

[6-232...280]

[அந்தணர்களே ! இனிமேல் எம்பெருமானுடைய நைமித்திகமான (ஒரு காரணத்தையொட்டி வரும்) ஆராதனத்தைக் கூறுகிறேன். சனிக்கிழமையில் மாலை வேளையில் சந்தனம், புஷ்பம், தூபம், தீபம் முதலானவற்றை ஸமர்ப்பித்து எம்பெருமானை முறைப்படி ஆராதிக்கவேண்டும். பழங்கள், பக்ஷணங்கள், உண்ண இனிய பிரஸாதங்கள் முதலானவற்றிலும், பாட்டு, வாத்தியம், நாட்டியம் ஆகியவற்றிலும் துனஸௌகர்யத்துக்குத் தகுந்தபடி புக்தியோடு அச்யுதனை ஆராதிக்கவேண்டும். இரண்டு பக்ஷங்களிலும் ஏகாத்யஸியில் உபவாஸம் இருக்கவேண்டும். திருவாராதனம், கண் விழித்திருத்தல் முதலானவற்றால் லோகநாதானு எனப்பெருமானை உகப்பிக்கவேண்டும். விடியற்காலையில் ஸாத்விகமான ப்ராஹ்ம வி—93

முஹூர்த்தத்தில் நீராடி, த்வாத்ஸரியில் புருஷோத்தமனுக்கு மாலதீபுஷ்பங்களால் அர்ச்சனம் செய்து, பாலால் திருமஞ்சனம் செய்யவேண்டும். அந்தணர்களை அன்புடன் அமுது செய்வித்துத் தானும் பாரணை செய்யவேண்டும். விஷ்ணுவினுடையதான திருவோண நக்ஷத்திரத்தில் இருபிறப்பாளன் எப்போதும் விடியற்காலையில் அழகான செவ்வந்திப் புஷ்பங்களால் நெஞ்சை ஈர்க்கும் தூப தீபங்களை ஸமர்ப்பித்து ஆராதிக்கவேண்டும். தயிரமுதையும், சர்க்கரை கலந்த பானகத்தையும் நிவேதனம் செய்யவேண்டும். பெளர்ணமியில் நண்பகலில் புன்னைப் பூக்களாலும், செண்பகப்பூக்களாலும் புக்தியோடு அச்யுதனை ஆரதித்து, ஸூத்தூன்னத்தை நிவேதனம் செய்ய வேண்டும். அன்றிரவு மங்குளமான மல்லிகை மலர்களால் அர்ச்சனம் செய்து, வெள்ளிப்பாத்திரத்தில் சர்க்கரை கலந்த பாயஸத்தை நிவேதனம் செய்யவேண்டும். அமாவாஸ்யையன்று ஒவ்வொரு மாஸத்திலும் சிறப்பாகத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். குருந்த புஷ்பங்களாலும், அரளிப்பூவாலும், பாதிரிப்பூவாலும் அர்ச்சிக்கவேண்டும். அர்க்யமளித்து ஆவாஹனம்செய்து, பிண்ட்யஜ்ஞ விதிப்படி பித்ருகளை உத்தேஸித்து இயன்றவரை அந்தணர்களுக்கு உணவளிக்கவேண்டும். 'ஹரி உகப்படையட்டும்' என்று சொல்லிக்கொண்டு, பித்ருபுண ஹரியை உத்தேஸித்து, அவ்வெம்பெருமானின் ஆணையை நினைத்துக்கொண்டு விதிப்படி ஸ்ராத் தும் செய்யவேண்டும். பித்ருக்களுக்கு எம்பெருமான் அமுதுசெய்த பிரஸாத தீர்த்தங்களைச் சிறப்பாக அமுது செய்கிக்கவேண்டும், க்ரஹணத்திலும், கடக ஸங்க்ராந்தியிலும், மகர ஸங்க்ராந்தியிலும் இயன்ற வரையில் எம்பெருமானுக்கு அந்தந்தக் காலங்களில் கிடைக்கக்கூடிய புஷ்பங்களையும், தூபதீபங்களையும் அளித்துத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். மாசி மாஸத்தில் சுக்ல பக்ஷ த்வாத்ஸரியில் வராஹ ரூபியான எம்பெருமானுக்குச் சிறப்பாகத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும், ரோஹிணி நக்ஷத்திரத்தோடு கூடிய மங்குளமான கிருஷ்ணபக்ஷ அஷ்டமி 'ஜயந்தி' என்று பெயர் பெற்றதாய், மூவுலகங்களிலும் புகழ் பெற்றதாயுள்ளது. அன்று உபவாஸமிருந்து முறைப்படி இயன்ற வரையில் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். ஜயந்தியில் உபவாஸமிருப்பது பெரும் பாபங்களைப் போக்கக்கூடியது. இயன்ற வரையில் அன்று உபவாஸமிருந்து கேஸவனை ஆரதிக்கவேண்டும். உச்சியிலிருக்கும் ஸூரியன் போன்ற பூலகிருஷ்ணனை முறைப்படி விதுவிதுமான புஷ்பங்களையும், சந்தனம், தூபம் முதலானவற்றையும் ஸமர்ப்பித்து, பல விதுமான நிவேதனங்கள், ஸூத்தூமான வெல்லம் முதலானவை,

எள்ளோரை ஆகியவற்றை அமுதுசெய்வித்து, ஆராதனம் செய்யவேண்டும். பாட்டு, வாத்தியம் முதலானவற்றின் இனிய ஒலிகளோடு இதிறாஸ புராணங்களைப் படிக்கச் செய்து, கேட்கச் செய்து, இரவு முழுவதும் கண் விழிக்கவேண்டும். ஸாத்விகமான விடியற்காலை வேளையில் நீராடி, சிறந்தவர்களான வைஷ்ணவர்களோடுகூட முன்போல் எம்பெருமானை ஆராதிக்க வேண்டும். அந்தணர்களையும் அமுது செய்விக்கவேண்டும். தானும் பாரணம் செய்து எம்பெருமானுக்குப் பின்வருமாறு திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். ஸாமகூனம், நாட்டியம், ஸங்கீதம், வாத்திய கேட்குங்கள் ஆகியவற்றோடு மிகவும் ஈடுபட்டவனும், எம்பெருமானிடம் பரிவுடையவனும், கண்ணனை ஊஞ்சலில் வைத்து ஆட்ட வேண்டும். சர்க்கரையோடு கூடிய அப்பங்களை நிவேதனம் செய்து (கோயிலாழ்வாரில்) எழுந்தருளப்பண்ண வேண்டியது. இவ்வண்ணமாக வைஷ்ணவனுயிருப்பவன் ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் ஜயந்தியில் கண்ணனுக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். சித்திரை மாஸத்தில் சுக்லபக்ஷ நவமியோடு கூடிய புனர்புஷ்யத்தில் கௌஸல்யா தேவியிடம் அவதரித்த விஷ்ணு, கருத்தஸ்து வம்ஸத்தில் பிறந்தவனாகையால் கருத்தன் எனப்படுகிறான். அன்று நீராடி, உபவாஸமிருந்து, கண்ணிழித்திருந்து, திருவாராதனம் முதலானவற்றைச் செய்து, சந்தனம், மலர்கள் முதலானவற்றையிட்டு எம்பெருமானுக்கு அர்ச்சனம் செய்யவேண்டும். பாட்டு, வாத்தியம், நாட்டியம் முதலானவற்றோடுகூட ஸ்ரீகிருஷ்ண ஜயந்தியிற்போலே மஹோத்ஸவத்தைச் செய்யவேண்டும். புரட்டாசி மாதத்தில் திருவோண நஷுத்திரத்தோடு கூடிய சுக்லபக்ஷ துவாதஸ்மி திதி, மிகவும் புண்யமுடைய விஜயாதிதி, என்று அழைக்கப்படுகிறது. அன்று முறைப்படி ஸ்நானம் செய்பவர் எல்லாத் தீர்த்தங்களிலும் நீராடிய பூலனை அடைவர்.....அந்தத் திதியில் கார்யபருக்குப் பிள்ளையாய்ப் பிறந்த ஸநாதனனும் வாமனனான விஷ்ணுவை ஆராதிக்கவேண்டும். குருந்த மலர்களாலும், குடஜப் பூக்களாலும், துளசிக்கொழுந்திதழ்களாலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். பழங்களோடு கூடிய தயிர்முதையும், சர்க்கரைப் பொங்கலையும் அமுது செய்வித்து, புக்தியோடு எம்பெருமானுக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். அவ்வண்ணமே அந்தணர்களை அமுது செய்விக்கவேண்டும். கார்த்திகை மாஸத்தில் தினமும் மாலை வேளையில் மாலதிப்புஷ்பங்களையும், செவ்வல்லி மலர்களையும்கொண்டு எம்பெருமானை ஆராதிக்கவேண்டும். நல்லெண்ணெயைக் கொண்டு திருவிளக்கு ஏற்றவேண்டும். மிகவும் நெஞ்சுக்கினிய திருக்கண்ணமுதை எம்பெருமானுக்கு அமுது செய்விக்க

வேண்டும். மார்கழி மாதத்தில் அருணேயத்தில் தினந்தோறும் வாத்தியம், நாட்டியம், சங்கீதம் ஆகியவற்றோடு சூத்ர சாமரங்கனையும் ஸமர்ப்பித்து, நெய்யில் சமைக்கப் பெற்ற அப்பங்களையும், சர்க்கரையையும் அமுதுசெய்விக்கவேண்டும். தமிழோடும் வாழைப்பழத்தோடும் கூடிய செந்நெல் பிரஸாதத்தை அந்த மாதம் முழுவதும் புக்தியோடு வைஷ்ணவன் எப்பெருமானுக்கு அமுது செய்விக்கவேண்டும். துளசி, செண்பகம், மகிழ்ப்பூ ஆகிய மலர்களைக்கொண்டு அர்ச்சிக்கவேண்டும்.....பலவிதமான பழங்களை ஸமர்ப்பித்து அன்போடு இயன்றவரையில் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும்..... மஹாத்மாக்களான வைஷ்ணவர்கள் எந்தக் காலத்தில் எழுந்தருளுகிறார்களோ அந்தக் காலத்திலும் விதிப்படி எப்பெருமானுக்குச் சிறந்த உத்ஸவத்தைச் செய்யவேண்டும். அந்தக் காலத்தில் கிடைக்கும் திரவியங்களைக் கொண்டு இயன்றவரையில் ச்ரத்யோடு கூடியவனாய், மலர்களையும், பழங்கள் முதலான உபஹாரங்களையும் ஸமர்ப்பித்து, ஆஸ்திக்யத்தோடு கூடியவனாய், வாஸுதேவனுக்கு உத்ஸவத்தைச் செய்யவேண்டும். வாஸுதேவனுடைய உத்ஸவத்தில் இன்னரைத் தொடலாம், இன்னரைத் தொடலாகாது என்னும் ஸாஸ்த்ர வரம்பு கிடையாது. வாஸுதேவனுடைய உத்ஸவத்தில் எவனொருவன் தீண்டத்தகாதவனைத் தீண்டிவிட்டோம் என்று நீராடுகிறானோ அவனுடைய பித்ருக்கள் ஸ்வர்க்குத்திலிருந்து நரகத்தில் விழுவார்கள். அந்தணர் தலைவர்களே! நித்யநைமித்திக காலங்களில் விதிப்படி எப்பெருமானை நீண்டகாலமாக ஆராதிக்கும் முறை இதுவரை சொல்லப்பட்டது] அடுத்தபடி விவரிக்கப்படும் அமர வாஸ்ய ஸ்ரத்யுத்தில்—

ஹரேர்நிவேதிதம் துத்யாத் ஸர்வமானந்த்யமஸ்நுதே ||[6-301]

[எப்பெருமான் அமுது செய்ததைப் பித்ருக்களுக்கு அளிக்கவேண்டும். அதனால் நிலையான மோக்ஷபுலத்தைப் பெறுகின்.] என்று கூறப்பட்டது காணத்தக்கது. அதற்குப்பின் அபரகாரியங்களை வர்ணிக்கும்போது,

ஏகாத்யஸேஹ்நி ஸம்ப்ராப்தே ஸ்வஸ்திவாசநமாசரேத் |

ஸம்பூஜ்ய விதிவத்யுஷ்ணம் க்ருந்த்யுஷ்பாதிபிர்த்யுஷிஜ: ||

பாயஸாபூப ஹ்ருத்யாந்நபாநகாதி நிவேத்யேத் |

ஆஹூய ப்ராஹ்மணந் பஸ்சாத் ஸ்ரத்யுத்யா விநிமந்த்ரயேத் ||

[6-353, 354]

[பதினேராவது நாளன்று ஸ்வஸ்திவாசனம் செய்வவேண்டும். அந்தணன் கூந்தும், புஷ்பம் முதலானவற்றால் விஷ்ணுவை முறைப்படி ஆராதித்து, பாயஸம், அப்பம், இனிய அன்ன பானங்கள் ஆகியவற்றை அமுதுசெய்யப் பண்ணவேண்டும். அதற்குப் பிறகு ப்ராஹ்மணர்களை அழைத்து, ஸ்ராத்தத்துக்கு நிமந்த்ரணம் செய்ய வேண்டும்.] என்று ஏகாஹத்தன்றே புகுவதாராதனம் விதிக்கப் பட்டது. ஸபிண்டுகரணத்தின்போதும்

ஆமந்தர்ய ப்ராஹ்மணந் ஸநாத்வா ஹரிம் விதிவதூர்ச்சயேத் |
கூந்தபுஷ்பைர்தூபதீபை: நைவேத்யைர் விவிதைஸ்ததா ||
ஸம்பூஜ்ய ஜகதாமீஸம் வாஸுதேவம் ஸநாதநம் |
பார்வணோக்த வித்யானேந ப்ராஹ்மணநுபவேஸயேத் ||

[6-364, 365]

[ப்ராஹ்மணர்களை நிமந்த்ரணம் செய்து, நீராடி, எம்பெருமானை முறைப்படி கூந்தும், புஷ்பம், தூபம், தீபம், பலவிதமான நைவேத்யம் ஆகியவற்றையளித்து ஆரதிக்கவேண்டும். ஜகத் நாதனாய், பழையோனான வாஸுதேவனை இப்படி ஆரதித்த பின்பு பார்வண ஸ்ராத்த முறைப்படி (ஸ்ராத்தத்துக்காக) உட்கார வைக்கவேண்டும்.] என்று புகுவதாராதனம் விதிக்கப்பட்டது.

அமாயாந்து விஸேஷேண சௌனோபநயநாதிஷு ||
த்ரயோத்யஸேஹ்நி ஸம்ப்ராப்தே ப்யுலிம் குர்யாத்து வைஷ்ணவ: |
ஸ்நாத்வா நத்யாம் தடாகே வா விஸரிஷ்டைர் ப்ராஹ்மணை: -
ஜபித்வா வைஷ்ணவாந் ஸகித்தாந் ஸநாத்வா [ஸஹ ||
ஸந்தர்ப்பயேத் தத: |

நாமபி: கேஸவாத்யைஸ்ச மந்த்ரை: ஸந்தர்ப்பயேத்துநிம் ||
தர்ப்பயேந்நாமபி: ஸ்வை: ஸ்வை: நித்யமுக்தாம்ஸ்ச
வைஷ்ணவாந் |

தத: ஸ்வமாலயம் கத்வா விதிவத் பூஜயேத்துநிம் ||
தேவஸ்ய புரதோ வஹ்நிம் ப்ரதிஷ்டாப்ய யதோக்தவத் |
இத்ரமாத்ரநாதிசுகம் க்ருத்வா பஸ்சாத்ரேதாமம் ஸமாசரேத் ||
பௌருஷேண து ஸகித்தேந பாயஸம் மதுஸம்புதம் |
ஆஜ்யம் ச ஜுஹ்யாத் ஸம்யக் ப்ரத்ய்ருசம் ப்ரணவாந்விதம் ||
ததைவ மந்த்ரரத்னேந ஜுஹ்யாத் ஸதஸங்க்யயா |
அந்யைஸ்ச வைஷ்ணவையர் மந்த்ரை: ஸக்த்யா ச
ஜுஹ்யாதத்த: ||

நாமபி: கேஸவாத்யைஸ்ச ஜுஹுயாத் ஸுஸமாஹித: |
 ஸ்வை: ஸ்வைஸ்ச நாமபிர்ஹுத்வா நித்யமுக்தாம்ஸ்ததைவ ச||
 தத: ஸ்விஷ்டக்ருதம் ஹுத்வா ஹோமஸேஷம் ஸமாபயேத் |
 பஸ்சாத் ஸம்பூஜயேத்ஸுவிப்ராந் கேஸவாத்யைஸ்ச நாமபி: ||
 நித்யமுக்தாந் ஸமுத்தி:ஸ்ய பூஜயேத் ப்ரஹ்மணாந் ஸுபாந் |
 க்ருத்தபுஷ்பைர் தூபதீபை: வஸ்த்ரைராபுரணை: ஸுபை: ||
 பேஜயேத் பாயஸாந்நேந ஸர்க்கராஜ்யயுதேந வை |
 விவிதைரநநபாநாத்யை: வாஸோடலங்கரணை: ஸுபை: ||
 பேஜயித்வா தத: பிண்டாந் யதாஸக்தி விநிக்ஷிபேத் |
 ப்ராக்ஷுரேஷு ச தூர்பேஷு உபவீத: ஸமாஹித: ||
 யவைஸ்ச மதுஸம்யுக்தை: துத்யாத் பிண்டாந் ப்ருதுக்
 நாமபி: கேஸவாத்யைஸ்ச துத்யாத் [ப்ருதுக் |
 பிண்டாந் குஸோத்தரே ||...

பிண்டாநக்ருதௌ விநிக்ஷிப்ய விப்ராநாசாமயேத் தத: ||
 ஆசாந்த: பூஜயேத் பஸ்சாத் ஸ்வஸக்த்யா துக்ஷிணம் ததா |
 ஏவம் நாராயணபுலிம் ய: குர்யாத் வைஷ்ணவோத்தம: ||
 பிதரஸ்ச ஸமாயாந்தி தத்ஸுவிஷ்ணோ: பரமம் பதம் |
 ப்ராயஸ்சித்தமிதம் குஹ்யம் பாபேஷு ச மஹத்ஸவபி ||...
 ஏவம் நாராயணபுலிம் க்ருத்வா ஸம்ஸ்காரமாசரேத் |
 பித்ராதுயோ ம்ருதா யஸ்ய புவேயுர் யத்யவைஷ்ணவா: ||
 இஷ்டிம் ச வைஷ்ணவ: குர்யாத் தேஷாம் பாபவிஸுத்துத்யே |
 ய: குர்யாத் வைஷ்ணவீமிஷ்டிம் விதிநா வைஷ்ணவோத்தம:||
 வைஷ்ணவத்வம் ப்ரயாத்யத்ர குலமேகோத்தரம் ஸதம் ||

[6-378...398]

[அமாவாஸ்யையிலும், சிறப்பாக செளளம், உபநயனம் முதலான வற்றிலும், (அபரகார்யத்தில்) பதின்மூன்றாவது நாளன்றும் வைஷ்ணவன் நாராயண புலியைச் செய்யவேண்டும். நதியிலோ, குளத்திலோ சிறந்தவர்களான அந்தணர்களோடு கூட நீராடி, விஷ்ணுவைப் பற்றின ஸலித்தங்களை ஜபித்து, கேஸவன் முதலான நாமங்களாலும், விஷ்ணு மந்த்ரங்களாலும் ஹரிக்குத் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். விஷ்ணுவின் அடியார்களான நித்யமுக்தர்களுக்கும் அவரவர் நாமங்களைச் சொல்லித் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். அதற்குப்பின் தன் விட்டிற்குச் சென்று முறைப்படி எம்பெருமானுக்

குத் திருவாராத்னம் செய்யவேண்டும். அவனுக்கு முன்னால் அக்ஷணியை முறைப்படி ப்ரதிஷ்டை செய்து, இத்ஹாத்னம் முதலான கர்மங்களைச் செய்து, அதற்குப்பின் ஹோமம் செய்யவேண்டும். புருஷஸூக்தத்தின் ஒவ்வொரு ரிக்கோடும் ப்ரணவத்தைச் சேர்த்துத் தேனும் நெய்யும் கலந்த பாயஸத்தை ஹோமம் செய்யவேண்டும். அவ்வண்ணமே மந்த்ராத்நமாகிற த்வயத்தைக் கொண்டு தூறு முறை ஹோமம் செய்யவேண்டும். அதற்குப்பின் மற்ற வைஷ்ணவ மந்த்ரங்களைக் கொண்டு இயன்றவரை ஹோமம் செய்யவேண்டும். ஸாந்தியுடையவனாய், கேஸவாதி நாமங்களைக் கொண்டு ஹோமம் செய்யவேண்டும். அவ்வண்ணமே நித்யமுக்தர்களுக்கும் அவரவர் திருநாமங்களைச் சொல்லி ஹோமம் செய்து, அதற்குப்பின் ஸ்விஷ்டக்ருத் ஹோமம் செய்து, ஹோமஸேஷத்தை நிறைவடையச் செய்யவேண்டும். அதற்குப்பின் கேஸவாதி நாமங்களைச் சொல்லி அந்தணர்களுக்கு ஆராத்னம் செய்யவேண்டும். நித்யமுக்தர்களை உத்ஸேஷித்து நல்ல அந்தணர்களை மங்குளமான சத்தனம், புஷ்பம், தூபம், தீபம், வஸ்த்ரம், ஆபரணங்கள் ஆகியவற்றையளித்து ஆரதிக்கவேண்டும். சர்க்கரையும், தேனும் கலந்த பாயஸானத்தை அவர்களுக்கு அமுதுசெய்விக்கவேண்டும். பல விதமான அன்னபானங்களாலும், மங்குளமான வஸ்த்ரங்களாலும் அலங்காரங்களாலும் அவர்களை த்ருப்தி செய்வித்தபின்பு ஸக்தியுள்ளவரை பிண்ட்யங்களை வைக்கவேண்டும், கிழக்கு நுனியான தூர்ப்புங்களில் உபவித்தையுடையவனாய் ஸாந்தியோடு தேன் கலந்த கோதுமையாலே தனித்தனியாகப் பிண்ட்யங்களை அளிக்கவேண்டும். கேஸவாதி நாமங்களைக்கொண்டும் தூர்ப்புத்தின்மேல் பிண்ட்யங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். பிண்ட்யங்களை அக்ஷுநியில் இட்டு அந்தணர்களை ஆசமனம் செய்விக்கவேண்டும். தானும் ஆசமனம்செய்து, அதற்குப்பின் ஸக்திக்குத்தக்கபடி துஷ்டணையளித்து அந்தணர்களை ஆரதிக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக எந்த வைஷ்ணவர்தலைவன் நாராயண பூலியைச் செய்கிறானோ அவனுடைய பித்ருக்கள் விஷ்ணுவின் பரம பதத்தையடைகிறார்கள். இது பெரும்பாவங்கள் விஷயத்திலும் பரம ரஹஸ்யமான பிராயஸ்சித்தமாகும். இவ்வண்ணமாக நாராயண பூலியைச் செய்து, ஸம்ஸ்காசத்தை நடத்தவேண்டும். இறந்த தகப்பன் முதலானார் அவைஷ்ணவர்களாயிருந்தால், ஸம்ஸ்காரம் செய்யும் வைஷ்ணவன் அவர்களுடைய பாபம் நீங்குவதற்காக வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்யக்கடவன். எந்த வைஷ்ணவோத்தமன் விஷ்ணுவைக்குறித்து இந்த இஷ்டியை விதிப்படி செய்கிறானோ அவனுடைய நூற்றொரு தலைமுறைகள் வைஷ்ணவவத்வத்தை அடைகின்றன.]

என்று பதினெழுவது நாள் செய்யவேண்டிய நாராயணபுலியை விளக்கி, வைஷ்ணவேஷ்டியைப்பற்றிக் கூறப்பட்டது.

ஏகாத்யஸ்யாம் ஸூக்லபக்ஷே ஸமுபோஷ்ய த்விஜோத்தம: ||
தூதரீஞ்ரணேந லிப்தாங்கேந நத்யா த்யாநாம் ஸுபைர்ஜலை:
நித்யமுக்தஸமேதஞ்ச தேவேஸம் தர்ப்பயேத்துநிம் ||
க்யுஹம் க்யத்வா வித்யாநேந பூஜயேத்விஷ்ணுமச்யுதம் |
க்யந்த்யுஷ்பைர்தூபதீபை: நைவேத்யையர் விவிதைரபி ||
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரந்து மாலதீகுஸுமானி ச |
ஆத்யாய மந்த்ரரத்நேந ஏகைகம் பூஜயேத் க்ரமாத் ||
அப்யாவே ஜாதிபுஷ்பைர்வா கோமலைஸ்துலவீத்யலை: |
பத்யுமைர்வா ஸதபத்ரைர்வா மந்த்ரேணைவம் ப்ரபூஜயேத் ||
ஜபேச்ச த்யுஸாஹஸ்ரம் மந்த்ரரத்நம் ஸமாஹித: |
ராத்ரௌ ஜாக்ரணம் குர்யாத் பூஜயேந்மதுஸூத்யநம் ||
ஸதி ப்ரப்யாதே த்யுவாத்யஸ்யாம் ஸ்நாத்வா நத்யாம் யத்யாவிதி |
ஏகைகமஞ்ஜலிம் த்யுத்யாந்நித்யமுக்தாம் ஸ்ச வைஷ்ணவாந் ||
க்யுஹம் க்யத்வா ஹரே: பூஜாம் ப்ரகுர்வீத யத்யோக்தவத் |
ஸுஹ்ருத்யையர் விவிதைரப்யக்ஷயை: நைவேத்யம்

விநிவேத்யேத் ||

ததோ஽க்யநிஸ்த்யாபநம் க்ருத்வா ஹோமம்

குர்யாத்யத்யோக்தவத் |

இத்யாத்யாநாதிபூர்வேண ஜுஹுயாத்யவை ஸமாஹித: ||
திஸைஸ்ச வ்ரீஹிபி: ஸூத்யத்ய: ஸமித்யபி: பிப்பலோத்யப்யவை: |
ததைய்வாஜ்யேந சருண ஜுஹுயாத்கமலேரபி ||
ப்ரத்யேகமஷ்டஸாஹஸ்ரம் ஹோதவ்யம் து த்யவ்யேந வை |
பஸ்சாத்யவைஷ்ணவஸூக்தம் து ஹோதவ்யம் பாயஸேந து ||
ஆஜ்யேநைவ து ஹோதவ்யம் தத்யாபி ச த்யவ்யேந வை ||...
வைஷ்ணவ்யா சைவ க்யாயத்ர்யா தத்யா மந்த்ரரத்யவ்யேந ச |
நாமபி: கேஸவாத்யையஸ்ச தத்யா ஸங்கர்ஷ்ணாதிபி: ||
தத: ஸ்விஷ்டக்ருதாதீநி ஹோமஸேஷம் ஸமாசரேத் |
ஸுபுஷ்பாணி ததோ த்யுத்யாத்யதேவாய ஸுரபீணி வை ||
ப்ரத்யம்ருசம் வைஷ்ணவை: ஸூக்தைத்நாமபி: கேஸவாதிபி: |
ததோ விப்ரந் ஸமாஹுய க்யந்த்யுமால்யாதிப்யுஷணை: ||

பூஜயேத் பூர்வவத்துதேவம் கேஸவாதுயைஸ்ச நாமபி: |
 பேராஜயித்வா ததோ விப்ராந் துக்ஷிணபி: ப்ரதோஷயேத் ||
 ஏவமிஷ்டிம் ப்ரகுர்வீத வைஷ்ணவீம் வைஷ்ணவோத்தம: |
 பிது: பூர்வோக்தவிதிநா ஸம்ஸ்காரம் ஸம்யகாசரேத் ||
 வைஷ்ணவேஷ்டிம் வித்யாநேந க்ருத்வா வை த்விஜஸத்தம: |
 குலமேகோத்தரஸதம் புநாத்யேவ ந ஸம்ஸய: ||
 அக்ருத்வா வைஷ்ணவீமிஷ்டிம் பைத்ருமேதி, கர்மண |
 அவைஷ்ணவாந் ய: ஸம்ஸ்குர்யாத் ஸ நரோ ரௌரவம் வ்ரஜேத் ||
 தஸ்மாதிஷ்டிம் வித்யாநேந க்ருத்வா வை வைஷ்ணவோ த்விஜ: |
 அவைஷ்ணவாநாம் குர்வீத ஸர்வமப்யௌர்த்வ தைஷ்ணிகம் ||

[6-398...418]

[ஏகாத்ஸரியில் சுக்லபக்ஷத்தில் அந்தணர்தலைவனாகியிருப்பவன் உப
 வாஸமிருந்து, நெல்லிப்பொடியினால் அவயவங்களில் பூசிக்கொண்டு,
 நதி முதலானவற்றின் மங்குளமான தீர்த்தங்களில் குளித்து நித்யமுகத்
 தர்களைக் கூடிய தேவர்பிரானுக்குத் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும்.
 மறுபடியும் வீட்டுக்குச் சென்று, முறைப்படி அங்கு கூந்தும், புஷ்
 பங்கள், தூபம், தீபம், பலவிதமான நைவேத்யங்கள் ஆகிய
 வற்றையளித்து அச்யுதனான விஷ்ணுவுக்குத் திருவாராதனம் செய்ய
 வேண்டும். ஆயிரத்தெட்டு மாலதீ புஷ்பங்களை எடுத்து, ஒவ்வொரு
 புஷ்பமாக த்வயத்தைச் சொல்லி முறைப்படி அர்ச்சிக்கவேண்டும்.
 மாலதீபுஷ்பங்கள் கிடைக்காவிடில், சாதிப்பூக்கள், கொழுந்தான
 துளசி இதழ்கள், தாமரைகள், அல்லிமலர்கள் ஆகியவற்றைக்
 கொண்டு முற்கூறியபடி அர்ச்சிக்கவேண்டும். ஸாந்தியுடையவனாய்
 த்வயத்தைக் கொண்டு பதினாயிரம் முறை ஜபிக்கவேண்டும்.
 இரவில் விழித்திருந்து மதுஸூதனனை ஆரதிக்கவேண்டும்.
 விடியும்பொழுது த்வாத்ஸரியில் நதியில் முறைப்படி நீராடி, எம்
 பெருமானடியார்களான நித்யமுக்தர்களைக் குறித்து ஒவ்வொரு
 தர்ப்பணம் செய்யவேண்டியது. வீட்டிற்குச்சென்று முன் சொன்னபடி
 எம்பெருமானுக்குத் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும். நெஞ்சை
 ஈர்க்கும் பலவிதமான பக்ஷணங்களையும் அமுதுசெய்விக்கவேண்டும்.
 அதற்குப்பின் அக்ஷிபிரதிஷ்டைசெய்து, முறைப்படி ஹோமம்
 செய்யவேண்டும். இத்யாதாரதம் முதலானவற்றை முன்னிட்டுக்
 கொண்டு ஸாந்தியுடையவனாய் ஹோமம் செய்யவேண்டும். என்,
 நெல், ஸுத்தமான அரசசமித்து, நெய், ஹவிஸ்ஸு, தாமரைகள்
 வி-94

ஆகியவற்றைக்கொண்டு ஒவ்வொன்றிலும் எண்ணிரம் முறை த்வயத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு ஹோமம் செய்யவேண்டும். அதற்குப் பின் பாயஸத்தினால் வைஷ்ணவ ஸூக்த மந்த்ரங்களைக்கொண்டு ஹோமம் செய்யவேண்டும். நெய்யினால் த்வயமந்த்ரத்தைக்கொண்டு ஹோமம் செய்யவேண்டும்.....விஷ்ணுகூராயத்ரியினாலும், த்வயமந்த்ரத்தாலும், கேஸவாத்ரிநாமங்களாலும், ஸங்கர்ஷணாத்ரிநாமங்களாலும் ஹோமம் செய்யவேண்டும். அதற்குப்பின் ஸ்விஷ்டக்ருத் முதலான ஹோமஸேஷத்தை நிறைவுபடுத்தவேண்டும். எம்பெருமானுக்கு நறுமணம்மிக்க நல்ல புஷ்பங்களை விஷ்ணுஸூக்தத்தின் ஒவ்வொரு ரிக்குகளையும், கேஸவாத்ரிநாமங்களையும் சொல்லி ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் அந்தணர்களையழைத்து, சந்த்ஸம், மாலை, பூஷணம் முதலானவற்றையளித்து, கேஸவாத்ரிநாமங்களைக்கொண்டு முன்போல் எம்பெருமானுக்குப் புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். பிறகு அந்தணர்களை அமுதுசெய்வித்து, தூஷிணைகளையளித்து த்ருப்தி செய்விக்கவேண்டும். இவ்வண்ணமாக வைஷ்ணவர் தலைவன் வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்யவேண்டும். முற்கூறிய முறைப்படி பிதாவுக்குச் சரமகைங்கர்யங்களை நன்கு நடத்தவேண்டும். அந்தணர்தலைவன் வைஷ்ணவேஷ்டியை முறைப்படி செய்வதன் மூலம் நூற்றொரு தலைமுறைகளைக் கரையேற்றுவான் என்பதில் ஐயமில்லை. வைஷ்ணவேஷ்டியைச் செய்யாமல் பைத்ருமேதிக கர்மத்தாலே அவைஷ்ணவர்களுக்கு ஸம்ஸ்காரம் செய்யும் வைஷ்ணவன் ரௌரவநரகத்தையடைவான், ஆகையால் வைஷ்ணவனான அந்தணன் வைஷ்ணவேஷ்டியை முறைப்படி செய்தே அவைஷ்ணவர்களுக்கும் சரமகைங்கர்யங்களைச் செய்யவேண்டும்.] என்று வைஷ்ணவேஷ்டி விரிவாக விளக்கப்பட்டது.

ஸூதகே ம்ருதகே சைவ ஸந்த்யாகர்ம ந ஸந்த்யஜேத் |

வ்யோம்நி வா ஹ்ருத்யே வாபி மநஸா ஸம்ஸமரேத்துத்ரிம் ||

[6-466]

[பிறப்பினாலேயோ அல்லது இறப்பினாலேயோ ஏற்படும் தீட்டின்போதும் ஸந்த்யாவந்த்ஸுனத்தை விடக்கூடாது. ஆகாஸத்திலோ அல்லது ஹ்ருத்யத்திலோ மனத்தால் ஹரியை நினைக்கவேண்டும்.] என்று ஸந்த்யாவந்த்ஸுனத்தில் ஹரிஸ்மரணம் விதிக்கப்பட்டது.

பாக்யண்டிநம் ச பதிதமுந்மத்தம் ஸட்யஹாரிணம் ||

அவைஷ்ணவம் த்விஜம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ஸவாஸா ஜலமானிஸேத் |

[6-486]

[பாஷண்டி, அல்லது பதிதன் அல்லது பைத்தியம் பிடித்தவன் அல்லது வஞ்சனையுள்ளவன் அல்லது வைஷ்ணவனல்லாத அந்தனை நைத்தொட்டால் வஸ்தரத்தோடு ஜலத்தில் மூழ்கி ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்.] என்று அவைஷ்ணவ ப்ராஹ்மணனைத் தொட்டால் பிராயச்சித்தம் விதிக்கப்பட்டது.

இனி விஷ்ணுஸ்தூபனவிதியை வர்ணிக்கும் ஏழாவதான கடைசி அத்தியாயத்தில் ஸாரமான சில ஸ்லோகங்களைக் காண்போம்.

ரித்விஜோ வரயேத்தத்ர வைஷ்ணவாந் ப்ராஹ்மணாந் ஸூபூந் |
வேத்யவேத்யாங்க்ய தத்த்வஜ்ஞாந் ஸர்வஸாஸ்தர விஸாரத்யாந் ||
ஜிதேந்த்ரியாந் ஸூபூசாராந் ஸத்த்வஸ்த்யாந் ஸர்வலக்ஷணாந் |
மந்த்ரதத்த்வார்த்துவிதுஷோ ப்ராஹ்மணாந் வரயேச்சூபூந் ||
தாத்யூக்யூணஸமாயுக்தம் ஆசார்யம் வரயேத் தத: |
மந்த்ரஜ்ஞம் மந்த்ரபுக்தம் ச ஸர்வாசாரம் குணாந்விதம் ||
ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதி புராணார்த்துவிதுஷம் தம்பூவர்ஜிதம் |
அர்த்தபஞ்சகதத்த்வஜ்ஞம் அக்யூநிஹோத்ரயுதம் ஸூசிம் ||
த்யவயநிஷ்டம் த்யவயார்த்துஜ்ஞம் ப்ரதிஷ்டாகர்மநிஷ்டிதம் |
மஹாபூக்யவதம் சைவமாசார்யம் வரயேத் ஸூதி: || [7-10...14]

[எம்பெருமானைப் பரதிஷ்டை பண்ணுவதற்கு மங்குளமான ஸ்ரீவைஷ்ணவ அந்தணர்களை ரித்விக்குகளாக வரிக்கவேண்டும். வைஷ்ணவர்களாகவும், மங்குளமான ப்ராஹ்மணர்களாகவும், வேத்ய வேத்யாங்க்யங்களின் உண்மையை அறிந்தவர்களாகவும், எல்லா ஸாஸ்த்ரங்களிலும் வல்லவர்களாகவும், புலனடக்கம் உடையவர்களாகவும், நல்லொழுக்கம் உள்ளவர்களாகவும், ஸத்வகுணமுடையவர்களாகவும், நல்ல லக்ஷணங்களை உடையவர்களாகவும், திருவஷ்டாசூரம் முதலான மந்த்ரங்களின் உண்மைப்பொருளை அறிந்தவர்களாகவும் உள்ள மங்குளமான அந்தணர்களை வரிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் அத்தகைய குணங்களுடைய ஒருவரை ஆசார்யராக வரிக்கவேண்டும். பூக்யவந்மந்த்ரங்களை அறிந்தவராகவும், மந்த்ரங்களில் புக்தியுள்ளவராகவும், எல்லா நல்லொழுக்கங்களுடையவராகவும், நற்குணங்கள் பொருந்தியவராகவும், ஸ்ருதி, ஸ்ம்ருதி, புராணங்களின் பொருளை அறிந்தவராகவும், டும்பூயில்லாதவராகவும், அர்த்தபஞ்சகம் பற்றிய உண்மையை அறிந்தவராகவும், அக்யூநிஹோத்ரத்தோடு கூடியவராகவும், பரிஸுத்தமானவராகவும், த்யவயாநுஸந்தானத்தில் ஊன்றியவராகவும், த்யவயத்தின் பொருளை

அறிந்தவராகவும், விஷ்ணுப்ரதிஷ்டாகார்யங்களில் ஊன்றியிருப்பவராகவும், - மஹாபூக்யவதராகவும் இருப்பவரை அறிவாளியாயிருப்பவன் ஆசார்யனாக வரிக்கவேண்டும்.] என்று ரித்விக்குகளுக்கும், ஆசார்யருக்கும் லக்ஷணம் உரைக்கப்பட்டது.

தாபாதிபஞ்சஸம்ஸ்காரா மஹாபூக்யவதா: ஸம்ருதா: |

சக்ராதிஹேதிபிஸ்தப்தம் தாப இத்யபிதி்யதே ||

ஸம்ஸ்கார: ப்ரத்யம: ப்ரோக்தோ த்யுவிதிய: புண்ட்யரத்யாரணம் |

[7-15, 16]

[தாபம் முதலான ஐந்து ஸம்ஸ்காரங்களையுடையவர்கள் மஹாபூக்யவதர்களாக எண்ணப்படுகிறார்கள். சக்ரம் முதலான விஷ்ணுவின் ஆயுதங்களால் முத்திரைபெறுவது தாபஸம்ஸ்காரம் எனப்படுகிறது. இதுவே முதல் ஸம்ஸ்காரம். புண்ட்யரத்யாரணம் இரண்டாவது ஸம்ஸ்காரமாகும்.] என்று தொடங்கி,

ஸார்த்தஜ்ஞாநம் து ஸந்யாஸம் மந்த்ராத்யயநமுச்யதே |

பஞ்சமஸ்து ஹரே: பூஜா பஞ்சராத்த்ரோக்தமார்க்க்யுத: ||

தத்யூயார்ச்சநபர்யந்தம் ஹரேராராத்யநம் ஸம்ருதம் |

இத்யேவமாதிஸம்ஸ்காரோ மஹாபூக்யவத: ஸம்ருத: ||

அந்யே த்வவைஷ்ணவா: ப்ரோக்தா ஹீநாஸ்தாபாதிபிபீர்
த்யுவிஜா: |

தத்யா ஹ்யவைஷ்ணவா ஜ்ஞேயா: ப்ராக்ருதா: பாபகாரிண: ||

வேத்யுஸாஸ்த்ரேஷ்வநிபுணஸ்தே வை நிரயக்யாமிந: |

தஸ்மாதுவைஷ்ணவாந் விப்ராந் ந கர்மஸு நியோஜயேத் ||

மஹாபூக்யவதம் விப்ரம் ஆசார்யம் வரயேத் ஸுத்ய: |

மஹாபூக்யவதா ஏவ நியோஜ்யா ரித்விஜஸ்தத்யா ||

ஸங்க்யசக்ரோர்த்துவ புண்ட்யராதி சிஹ்நைஸ்ச

ஸஹிதைர்த்த்யுவிஜை: |

தத்ர யத் கர்ம குர்வீத் தந்மஹாவிதிவத்யப்யவேத் ||

சக்ராதிசிஹ்நைர்ஹீநேந ஸ்த்யாபிதோ யத்ர கர்மணி |

ந ஸாந்நித்யம் ஹரிர்யாதி க்ரியாகோடிஸ்தைரபி ||

அவைஷ்ணவ ஸ்த்யாபிதாநாம் ப்ரதிமாநாம் ச வந்த்யநம் |

ய: கரோதி ஸமூட்யாத்மா ரௌரவம் நரகம் வ்ரஜேத் ||

தஸ்மாத்து வைஷ்ணவாஸ்த்வேவ நியோஜ்யா யஜ்ஞகர்மஸு ||

[7-18...26]

[ந்யாஸத்தோடும், அர்த்தஜ்ஞானத்தோடும் கூடிய திருவஷ்டாசுடரம் முதலான மந்தரங்களை உபதேஸம்பெறுவது மந்த்ரஸம்ஸ்காரம் எனப்படுகிறது. பஞ்சராத்தரத்தில் சொன்ன வழியில் எம்பெருமானுக்குத் திருவாராதனம் செய்வது ஐந்தாவதான (யாக்ய) ஸம்ஸ்காரமாகும். எம்பெருமானுடைய திருவாராதனம் அவனுடைய அடியார்களுக்குச் செய்யும் ஆராதனத்தையும் உட்கொண்டதாகும். இத்தகைய ஸம்ஸ்காரங்களையுடையவனே மஹாபூரக்யவதன் எனப்படுகிறான். தாபம முதலிய முற்கூறிய ஸம்ஸ்காரமற்ற மற்ற அந்தணர்கள் அவைஷ்ணவர்கள் எனப்படுகின்றனர். அந்த அவைஷ்ணவர்கள் பிராக்ருதர்கள் என்றும், பாபம் புரிபவர்கள் என்றும் அறியத்தக்கவர்கள். வேத்யஸாஸ்தரங்களின் பொருளையறியாத அவர்கள் நரகத்தையடைவார்கள். ஆகையால் அவைஷ்ணவர்களான அந்தணர்களைப் பிரதிஷ்டாசுக்ரமத்தில் வரிக்கக்கூடாது. மஹாபூரக்யவதனான அந்தணனையே அறிவாரியாயிருப்பவன் ஆசார்யனாக வரிக்கவேண்டும். அவ்வண்ணமே மஹாபூரக்யவதர்களே ரித்விக்குகளாகவும் நியமிக்கப்படவேண்டும். ஸங்க்யம், சக்ரம், ஊர்த்துவபுண்ட்ரம் முதலான அடையாளங்களோடு கூடிய அந்தணர்களாலே எந்தக் காரியம் செய்யப்படுகிறதோ, அது மிகவும் முறைப்படி செய்யப்பட்ட காரியமாகும். சக்ராதிசின்னங்கள் இல்லாதவர்களால் எந்தப் ப்ரதிஷ்டையில் பிம்பும் ஸ்தூபிக்கப்படுகிறதோ அதில் நூறுகோடி கிரியைகளிருந்தாலும் எம்பெருமான் ஸாந்தித்யமடையமாட்டான். அவைஷ்ணவர்களால் ப்ரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட பிம்பங்களை வணங்குபவன் ரௌரவநரகத்தை அடைவான். ஆகையால் ப்ரதிஷ்டாசுக்ரமங்களில் அவைஷ்ணவர்களையே நியமிக்கவேண்டும்.] என்பதீருக மஹாபூரக்யவத லக்ஷணமும், மஹாபூரக்யவதர்களைக்கொண்டே ப்ரதிஷ்டை செய்கக்கேண்டுகொண்டும், மற்றவர்களைக்கொண்டு செய்யக்கலாகாது என்றும் முழங்கப்பட்டது. பிறகு விஸ்தாரமாக ப்ரதிஷ்டையை வர்ணித்து, அத்தியாயத்தின் கடைசியில்

ஏவம் ப்ரதிஷ்டாசுக்ரம் சூர்வீத விஷ்ணோஸ்சைவ வித்யாநத: |
தத்ர தேவ: ஸுஸாந்நித்யம் யாதி நாராயணே ஹரி: ||
ப்ரதிஷ்டாஸு ச கர்த்தவ்யோ விதி,ரேஷு உத்யாஹ்ருத: |
க்யூருஹார்ச்சநே ச கர்த்தவ்யம் விதி,ம் வக்ஷ்யாமி ஸத்தமா:!!
ஸ்நாபயேத் பஞ்சக்யவ்யேந மந்த்ரபூதஜலேந ச |
மந்த்ரேணவாஹயேத்யேவம் பரே வ்யோம்நி ஸ்தி,தம் விபு,ம் ||
மஹாபூரக்யவத: ஸ்ப்ருஷ்ட்வா மந்த்ரரதநம் ஜபேத் ஸுதி, : |

தூத்யாத புஷ்பாஞ்ஜலிம் பஸ்சாத் தேநைவ ஸதஸங்க்யயா ||

ஆஜ்யம் தேநைவ ஹோதவ்யம் அஷ்டோத்தரஸதம் தத: |

உபசாரை: ஸம்ப்யர்ச்ய நமஸ்கார்யா ச புக்தித: ||

வைஷ்ணவாந் பேராஜயேத் பஸ்சாத் துக்ஷிணாபி: ப்ரதோஷயேத்||

[7-106...110]

[இவ்வண்ணமாக விஷ்ணுவுக்கு முறைப்படி பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டும். இப்படிச் செய்தால் நாராயணனாகிற ஹரி இந்த பிழ் பூத்தில் ஸாந்நித்யத்தையடைகிறார். ஆலயபிழம்புப் ப்ரதிஷ்டா முறை இதுவரை விவரிக்கப்பட்டது. நல்லோர்களே! க்ருஹாட்சத ப்ரதிஷ்டாவிதியையும் இனி கூறுகிறேன். பிழ்ப்புத்தைப் பஞ்சகூவ்யத்தாலும், வேதமந்த்ரங்களால் பரிஸுத்தப்படுத்தப்பட்ட ஜலத்தினாலும் திருமஞ்சனம் செய்யவேண்டும். பரமபதூத்திலிருக்கும் ஸர்வவ்யாபியான எம்பெருமானை மந்த்ரங்களைக்கொண்டு அந்த பிழ்ப்புத்தில் ஆவாஹனம் செய்யவேண்டும். பிழ்ப்புத்தை ஸ்பர்ஸித்து மஹாபூகூவதனாயிருக்கும் அறிவாளி மந்த்ராத்நமான த்வயத்தை ஜபிக்கவேண்டும். அந்த த்வயத்தை நூறுமுறை அநுஸந்தித்து, புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்கவேண்டும். அதற்குப்பின் நூற்றெட்டு முறை அந்த த்வயத்தைக்கொண்டே நெய் ஹோமம் செய்யப்பட வேண்டும். அதற்குப்பின் அந்த அர்ச்சாவிக்கூரஹத்தை உபசாரங்களோடு ஆராதித்து, புக்தியோடு நமஸ்கரிக்கவேண்டும். பிறகு வைஷ்ணவர்களுக்கு அமுதளித்து, துக்ஷிணைகளாலே உகப்பிக்க வேண்டும்.] என்று வீடுகளில் அர்ச்சாவிக்கூரஹத்தை ப்ரதிஷ்டை செய்யும் முறையை வர்ணித்து இந்த வஸிஷ்டுஸ்மருதி நிறைவடைகிறது.

“வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆசாரம் எது? ஆஹாரம் எது? ஆர்யணீயம் எது?” என்று கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு இவ்விஷயங்களை விரிவாகச் சொல்லுகிறது இந்த ஸ்மருதி. பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் முதலான வைஷ்ணவ தூர்மங்களைச் சொல்லுவதோடல்லாமல், உபநிஷ்க்ராமணம், அந்நப்ராஸநம் தொடக்கமாகச் சரம கைங்கர்யங்கள் ஈடுக எல்லா ஸம்ஸ்காரங்களிலும் விஷ்ணு ஸம்பந்தம் தொடர்ந்து வரவேண்டும் என்று இந்த ஸ்மருதி முழங்குகிறது. இந்த வஸிஷ்டுஸ்மருதியின் ஏழு அத்தியாயங்களிலும் விஷ்ணு பாத்வமும், மற்ற தெய்வங்களின் சிறுமையும், வைஷ்ணவர்களின் பெருமையும், மற்றவர்களின் தாழ்வும் குன்றிலிட்ட விளக்காகக் காட்டப்பட்டிருப்பது மிகத்தெளிவாக விளங்குகிறது.

இனி, கலகத்தா பதிப்பில் அடுத்து அச்சிடப்பட்டிருக்கும் ப்ருஷத்யோக்யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ம்ருதியில் புகுவத்பரத்வம் நினைநாட் டப்பட்டிருப்பதைக் காண்போம்.

ஸ்ரீபுருஷத்யோக்ய யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ம்ருதி நீர்ணயம்

பனிரண்டு அத்தியாயங்கள் கொண்ட இந்த ஸ்ம்ருதியானது நமது பூர்வாசார்யர்களால், குறிப்பாகத் தாத்பர்யசத்தீரிகை முத லானவற்றில் ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகரால், பலவிடங்களில் கையாளப் பட்டுள்ளது. இதில் முதல் அத்தியாயத்தில், மித்ருலையில் இருக்கும் யாஜ்ஞவல்க்ய மஹரிஷியை மற்ற முனிவர்கள் வேதவேதாந்தங் கள், ஸித்தாந்தங்கள், ஸ்ம்ருதிகள் முதலான ப்ரமாணங்களின் ஸாரத்தையும், மோக்ஷஸாதனமான மேலான ஆத்மஜ்ஞானத்தையும், அதுக்கு அங்குமான கர்மாநுஷ்டானம் முதலானவற்றையும் உபதேசரிக்கும்படி பிரார்த்திக்கிறார்கள்.

கிம் த்யானம் கிம் ச வை த்யேயம் கிம் லக்ஷ்யம் கிம்ஸ்வரூபகம்|
யச்சோபாஸ்ய விமுச்சேத தத் பரம் ப்ருஹி நோ விபேடா||
ஹோமகாலே தத்யாக்நொ து மத்யே கிம் பரிசிந்தயேத்|
யஸ்ய சைவாஹுதிம் த்யத்யாத் கிம் தத் ப்ரஹ்ம கிமாத்மகம்||
[1-16...18]

[த்யானம் எத்தகையது? தியானிக்கத்தக்கது எது? தியானத்தால் அடையப்படும் இலக்கு எது? (தியானிப்பவன்) எந்த ஸ்வரூபமாயிருக்கிறான்? எல்லாமறிந்தவரே! எதை உபாஸித்து அவன் முக்தியடைகிறானோ அப்பரம்பொருளை எங்களுக்குச் சொல்லும். ஹோமம் செய்யும் போது அக்ஷியின் நடுவில் எதைச் சிந்திக்கவேண்டும்? எதற்கு ஆஹுதியளிக்கவேண்டும்? அந்த ப்ரஹ்மம் எது? எத்தகைய ஸ்வரூபத்தையுடையது?] என்பவை இவ்வத்தியாயத்திலுள்ள முக்கியமான கேள்விகள். 'கிம் தத் த்யானம் கோ வா த்யாதா கர்ச த்யேய:' [எந்த மந்திரத்தால் தியானம் செய்யவேண்டும்? தியானிப்பவனை எந்த தேவதாரூபமாக தியானிக்கவேண்டும்? தியானிக்கப்படுபவன் எந்த தேவதை?] என்று அதூர்வரிகேரபநிஷத்தின் முதல் க்ஷண்டத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை இவை ஒத்திருப்பதிலிருந்து இந்த ஸ்ம்ருதி அந்த உபநிஷத்திற்கு உபப்ருஹ்ணம் என்று விளங்குகிறது. மேல் அத்தியாயங்களில் யாஜ்ஞவல்க்யர் இக்கேள்விகளுக்கு பதிலுரைக்கிறார். இரண்டாமத்தியாயத்தில் ஓங்காரத்தின் சொற்பொருட் பெருமைகள் சிறப்பாக வர்ணிக்கப்படுகின்றன. அதில் ஸாரமான சில பகுதிகளைக் காண்போம்.

ஓங்கார: ப்ரணவஸ்தார: த்ர்யக்ஷரஸ்த்ரிகுண: ஸ்ம்ருத: |
 உத்ஸுத்ஸுஸ்ச தத்யாதித்தயோ ஹம்ஸோ நாராயணோ விபு: ||
 ஸூர்யஸ்யநந்தர்குதம் ஸூக்ஷ்மம் விஷ்ணும் திவ்யம் நிரஞ்ஜநம் |
 பர்யாயஸ்ச தத்யா சாந்யை: ஸாஸ்த்ரேப்ய: ஸம்ப்ரகீயதே ||
 ஓங்காரஸம்ஜ்ஞம் த்ரிகுணம் த்ர்யக்ஷரம் ச த்ரிதைவதம் |
 த்ரிபூரஹம் த்ரிரவஸ்த்யாநம் த்ரைகால்யம் த்ரிப்ரதிஷ்டிதம் ||
 த்ரிப்ரஜ்ஞம் ச த்ரித்யாமம் ச த்ரிரவஸ்த்யம் த்ரிலிங்க்யகம் |
 த்ரித்யாதுகம் ஸமுத்ஸுத்ஸுஷ்டம் ஸர்வக்யம் பரமேஸ்வரம் ||
 ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஸ்சைவ த்ரிகுணஸ்தேந ஸ ஸ்ம்ருத: |
 அகாரஸ்சாப்யகாரஸ்ச மகாரஸ்சாக்ஷரத்ரயம் ||
 பூரஹமா விஷ்ணுஸ்ச ருத்ரஸ்ச த்ரிதைவத்ய உத்யாஹ்ருத: |
 அக்ஷ்நிவாயுரவிப்யஸ்ச த்ரிமாத்ர இதி ஸம்ஜ்ஞித: || (?)
 ருக்யஜுஸ்ச தத்யா ஸாம த்ரிபூரஹம் இதி ஸம்ஜ்ஞித: |
 பூர்புவ: ஸ்வஸ்த்ர்யவஸ்த்யாநம் ஹ்ருத கண்ட்யம் தாலுகேதி ச ||
 துர்யே ப்ராணோ தத்யாஸ்தித்தயே த்ரிஷு சைவ ப்ரதிஷ்டிதம் |
 பூதம் புவ்யம் புவிஷ்யம் ச த்ரைகால்யம் தேந சோச்யதே ||
 அந்த:ப்ரஜ்ஞோ பூஹி:ப்ரஜ்ஞோ க்நப்ரஜ்ஞ உத்யாஹ்ருத: |
 க்யூர்ஹபத்யோ துக்ஷிணாக்ஷ்நி: ஆஹவநீயஸ்த்ரித்யாமகம் ||
 ஸாந்தோ கேடாரஸ்தத்யா முடஸ்த்ரிரவஸ்த்ய இதி ஸ்ம்ருத: |
 ஸ்த்ரீ பும் நபும்ஸகம் சேதி த்ரிலிங்க்ய இதி ஸ ஸ்ம்ருத: ||
 வாத: பித்தம் தத்யா ஸ்லேஷமா த்ரித்யாது: ஸமுத்ஸுஹ்ருத: |
 த்ரிப்ரகாரம் விதித்தவா து ஓங்காரமுச்யதே த்விஜா: ! ||
 ஏகைகா து புவேந்மாத்ரா த்ரிகுண ஸா து வை புந: |
 தாஸாம் ஸர்வம் வாங்மயம் யதேத்யாதம் ப்ரோதம் வ்யவஸ்திதம் ||
 ப்ரத்யமா தஸ்ய அகாரோ வாக் ஸத்த்வம் பூர்ஹுதாஸநோ
 விஷ்ணு: |
 ஸ்த்யூலா ஜாக்ரத்ய்வ்ருத்திர் விஜ்ஞேயா யோக்யதத்தவஜ்ஞை: ||
 பூரஹமாந்த்ரிக்ஷ ஸம்ஜ்ஞோ மனோரஜ: ஸோமஸம்ஜ்ஞை உகார: |
 மாத்ரா ஸ்வப்நவிகல்பா விஸ்ருஷ்டிஸம்ஜ்ஞா த்விதீயா து ||
 ரௌத்ரீ மகாரஸம்ஜ்ஞா ப்ராணாக்யா தாமஸீ த்ருதியா து |
 ஸம்ஹரதி ஜக்யத் ஸமஸ்தம் (ஸர்வம்) ஸௌஷுமநாக்யா
 மஹாநித்ரா || [2-15...29]

[ஒங்காரமானது ப்ரணவம் என்றும், தாரம் என்றும் பெயர் பெற்றது. அ, உ, ம் என்றும் மூன்று அக்ஷரங்களை உடையது. முக்குணங்களையுடையது. உத்கீத்ய மந்த்ரமும் அதுவே. அதிதிக் குப் பிள்ளையான உபேந்த்ரானாய் அவதரித்தவனாய், ஹம்ஸாவதாரம் செய்தவனாய், ஸர்வேஸ்வரனான தாராயணன் அதன் பொருளாவான். ஸ்ரீரயனுக்கு அந்தர்யாமியாயிருப்பவனாய், துண்ணியவனாய், பரமபத்யத்தில் எழுந்தருளியிருப்பவனாய், குற்றமற்றவனான விஷ்ணுவே அவன். ஸாஸ்த்ரங்களில் இந்த விஷ்ணு மற்றும் பல் பெயர்களால் வழங்கப்படுகிறான். ஒங்காரம் என்றும் பெயருடைய இந்த மந்த்ரம் (1) மூன்று குணங்களையுடையதாகவும், (2) மூன்று அக்ஷரங்களையுடையதாகவும், (3) (அந்த மூன்று அக்ஷரங்களுக்கும் முறையே) மூன்று தெய்வங்களை உடையதாகவும், (4) மூன்று வேதங்களின் ஸாரமாகவும், (5) மூன்று இருப்பிடங்களையுடையதாகவும், (6) மூன்று காலங்களையுடையதாகவும், (7) மூன்று பொருள்களில் நிலைநிற்பதாகவும், (8) மூன்று விதமான அறிவுகளை உடையதாகவும், (9) மூன்று தேஜஸ்ஸுக்களை உடையதாகவும், (10) மூன்று நிலைகளையுடையதாகவும், (11) மூன்று விங்குய்களை (அடையாளங்களை) உடையதாகவும், (12) மூன்று தூதுக்களை யுடையதாகவும் வர்ணிக்கப்படுகிறது. ஸர்வ வ்யாபியான ஸர்வேஸ்வரனைச் சொல்லுவது. (1) ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்பவை மூன்று குணங்கள். (2) அகாரம், உகாரம், மகாரம் என்பவை மூன்று அக்ஷரங்கள். (3) ப்ரஹ்மா, விஷ்ணு, ருத்ராள் ஆகியவள் மூன்று தெய்வங்கள். (4) ருக், யஜுஸ், ஸாமம் என்பவை மூன்று வேதங்கள். (5) பூர் புஷஸ், ஸுவர்லோகம் அல்லது ஹருத்யம், கண்ட்யம், நாக்கு ஆகியவை மூன்று இருப்பிடங்கள். (6) சென்ற காலம், வருங்காலம், நிகழ்காலம் ஆகியவை மூன்று காலங்கள். (7) மும்மூர்த்திகளுக்கும் மூலமான தாராயணனிடத்திலும், பிரணனிலும், ஆதித்யனிடமும் நிலைநிற்பது. (8) உள்ளறிவு, வெளியறிவு, செறிந்த அறிவு ஆகியவை மூன்று அறிவுகள். (9) க்ஷாரஹபத்யம், தக்ஷிணக்ஷுநி, ஆஹவநீயம் ஆகியவை மூன்று தேஜஸ்ஸுக்கள். (10) ஸாந்தநிலை, கேசரநிலை, மூடநிலை ஆகியவை மூன்று நிலைகள். (11) ஆண், பெண், அலி ஆகியவை மூன்று விங்குய்கள் (அடையாளங்கள்.) (12) வாதம், பித்தம், ஸ்லேஷ்மம் ஆகியவை மூன்று தூதுக்கள். இந்த ஒங்காரத்தை இருபிறப்பாளர்கள் மூன்று மாத்திரை உள்ளதாக அறிந்து கூறுகிறார்கள். ஒவ்வொரு மாத்திரையும் மூன்று குணங்களையுடையது. அவற்றில் எல்லா வாக்கும் குறுக்கும் நெடுக்கு

மாகக் கோக்கப்பட்டு நிலைநிற்கிறது. ஓங்காரத்தின் முதலெழுத்து அகாரம் வாக்கு, ஸத்வகுணம். பூமி, அக்தி, விஷ்ணு ஆகியவர்கள் அதன் பொருள் ஸ்தூலமான விழிப்புநிலை அகாரத்தின் பொருள் என்று யோகத்தவ ஜ்ஞானிகளால் அறியத்தக்கது. இரண்டாம் எழுத்தான உகாரத்திற்கு பிரமன், அந்தரிக்ஷம், மனஸ், ரஜோகுணம், சந்திரன் ஆகியவர்கள் பொருள் ஸ்ருஷ்டிநிலை எனப்படும் ஸ்வப்நநிலை அதன் பொருள் மூலருவது அக்ஷரமான மகாரத்திற்கு நுதூரன் பிராணன், தமோகுணம், பெரும் தூக்கநிலை, ஸுஷும்நாநாடி, ஸர்வஜக்த்ஸம்ஹாரம் ஆகியவை பொருள்]

இதிலிருந்து புகுவான் விஷ்ணுவே எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் முதலான் அகாரத்திற்குப் பொருள் என்றும், ஸத்வகுணத்தை வளரச் செய்பவனென்றும், பூரஹம் நுதூரர்கள், முறையே உகார மகாரங்களுக்குப் பொருளென்றும், ரஜஸ்தமோகுணங்களை வளரச் செய்பவர்களென்றும், இந்த மும்மூர்த்திகளுக்கும் மூலமானவன் நாராயணன் எனப்படும் விஷ்ணுவே என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது.

ஸர்வே வேதா யத்பத்யமாநந்தி தபாமஸி ஸர்வாணி ச
யத்வத்யந்தி |
யதிச்சுந்தோ பூரஹமசர்யம் சரந்தி தத்தே பத்யம்
ஸங்கூரஹேண பூரணியோமித்யேதத ||

ஏததேவாக்ஷரம் பூரஹம் ஏததேவாக்ஷரம் பரம் |
ஏததேவாக்ஷரம் ஜ்ஞாத்வா யோ யதிச்சுதி தஸ்ய தத் ||
ஸர்வத்யவ்ராணி ஸம்யம்ய மநோ ஹ்ருதி நிருத்ய ச |
மூர்த்யந்யாத்யாப்யத்மந: ப்ராணமாஸ்திதேர யோக்யதாரணம் ||
ஓமித்யேகாக்ஷரம் பூரஹம் வ்யாஹர்ந் மாமநுஸ்மரந் |
ய: ப்ரயாதி த்யஜந் தேஹம் ஸ யாதி பரமாம் க்ருதிம் ||
ஆத்யம் யத்யக்ஷரம் பூரஹம் த்ரபீ யஸ்மிநி ப்ரதிஷ்டிதா |
ஸ குஹயோட்யந்யஸ்திஷ்ருத்யேவேதேர யோ வேதைநம் ஸ
வேத்யவித் ||

யத்யா வை ஸ்ருங்குதா ப்ரணாம் ஸம்வ்ருதம் சைவ ஸர்வத: |
ஏவம் ஸர்வாஸ்து வை வாச: ஸந்திர்ண ப்ரணவேந து ||
க்லேஸகம்விபாகைஸ்ச வாஸநாபிஸ்ததைவ ச |
அபரஹ்ருஷ்டமேவாஹு புருஷம் ஷிஸ்வரம் ஸ்ருதி: ||
ஸாக்யோ யஜ்ஞேஸ்வர: ப்ரேரக்தோ வாசக: ப்ரணவ: ஸம்ருத: |
வாசகேந து விஜ்ஞாதோ வாச்ய ஏவ ப்ரஸீதேதி ||

தத்யர்த்தம் ப்ரணவம் ஜப்யம் த்யாதவ்யம் ஸததம் புதுதா: |

ஈஸ்வர: புருஷாக்யஸ்து தேநோபாஸ்து: ப்ரஸீததி ||

யதா ஹி கௌள்வத்ஸக்ருதம் நிஸம்ய

ஹுங்க்ருத்ய வத்ஸாபிமுக்ஷீ ப்ரயாதி |

ப்ரஹ்மாபி தத்வத் ப்ரணவோபஹுதம் வக்தாரமாகுச்சுதி

சாஸு வக்தரே ||

த்யவே ப்ரஹ்மணீ வேதிதவ்யே ஸப்துப்ரஹ்ம பரம் ச யத் |

ஸப்துப்ரஹ்மணி நிஷ்ணாத: பரம் ப்ரஹ்மாதிசுச்சுதி ||

அந்த:ஸரீர்ப்புஹுதாத்ரேரிதம் ச யத் |

வாகுச்சார்யம் ஸ்ரேர்த்ரவ்ருத்தி ஸப்துப்ரஹ்ம ததுஷ்யதே ||

ஸப்துப்ரஹ்மாத் பரம் ப்ரஹ்ம தஸ்மிந் க்ஷிணே யதுக்ஷரம் |

ததுக்ஷரம் ஸதா த்யாயேத்யதிச்சேத்யோக்யுமாத்மந: ||

அகாரஸ்சாப்யகாரஸ்ச மகாரோ பிந்துரேவ ச |

மாத்ராஸ்த்யுவிநியோக்யஸ்ச ப்ரணவ: பஞ்சலக்ஷண: ||

ஓங்கார: ப்ரணவே யோஜ்யோ ப்ரஹ்மணி ப்ரணவஸ்ததா |

ஆநந்தம் தத் பரம் ப்ரஹ்ம தத் ப்ரவிஸ்யாம்ருதி புவேத் ||

வேத்யாதௌ ய: ஸ்வர: ப்ரோக்தோ வேத்யாந்தே ய: ப்ரதிஷ்டித: |

தஸ்ய ப்ரக்ருதிலீநஸ்ய ய: பர: ஸ மஹேஸ்வர: ||

யதோ வாசோ நிவர்த்தந்தே அப்ராப்ய மநஸா ஸஹ |

ஆநந்தம் ப்ரஹ்மணே வித்வாந் ந பிபேதி குதஸ்சந ||

ப்ரணவோ த்ரு: ஸரோ ஹ்யாத்மா ப்ரஹ்ம தல்லக்ஷயமுச்ச்யதே |

அப்ரமத்தேந வேத்யுவ்யம் ஸரவத் தந்மயோ புவேத் ||

ஸ்வதேஹமரணிம் க்ருத்வா ப்ரணவம் சோத்தராரணிம் |

த்யாநநிர்மத்யநாப்யாஸாத்யேவம் பஸ்யேந்நிகூட்வத் ||

ஸப்துஸ்பர்ஸாதிபிஸ்சைவ ரஸருபைரலக்ஷித: |

தேவதாயா: பராயாஸ்து ஆலம்ப்ய: ப்ரணவ: ஸ்ம்ருத: ||

கஸ்சித்யாராத்யநாகாமோ விஷ்ணோர்புக்த்யா கரோதி வை |

தத்யாராத்யநலித்த்யர்த்தம் ப்ரதிமாம் வ்யஞ்ஜிகாம் யதா ||

த்யாதுத்யார்வாதிபாஷாண: க்ருத்வா பாவம் நிவேஸயேத் |

புக்த்யா ஸ்ரத்த்யாத்யாரப்யாம் ச தஸ்ய விஷ்ணு: ப்ரஸீததி ||

ஆர்ய: ப்ரபூஜிதோ யத்ர ப்ரத்யக்ஷே ச பூஸ்ப்ரதா: |

ஓங்காரேண தத்யா ஹ்யாத்மா உபாஸ்த: ஸ ப்ரஸீததி ||

ஏததூலம்புநம் ஸ்ரேஷ்டம் ஏததூலம்புநம் பரம் |
 ஏததூலம்புநம் ஜ்ஞாத்வா ப்ரஹ்மபூயாய கல்பதே ||
 அத்ருஷ்டவிக்ரஹோ தேவோ பூவக்ரஹ்யோ மநோமய: |
 த்ஸ்யோங்கார: ஸ்ம்ருதோ நாம தேநாஹுத: ப்ரவீதுதி |
 தஸ்மாதோமிதி பூர்வம் து க்ருத்வா யுஞ்ஜீத தத்பர: ||

[2-37...61]

[எல்லா வேதங்களும் எந்த ப்ராப்யத்தைச் சொல்லுகின்றனவோ, தவம் முதலான கர்மங்களை விதிக்கும் ஸ்ம்ருதிகளும் எதைக் கூறுகின்றனவோ, எதை விரும்பும் உபாஸகர்கள் ப்ரஹ்மசர்யத்தை அநுஷ்டிக்கின்றனரோ, உபாஸிக்கத்தக்கதான அந்த புகுவத் ஸ்வரூபத்தைச் சுருக்கமாகச் சொல்லுகிறேன். ஓங்காரத்தால் சொல்லப்படுவதே அது. இந்த ஓங்காரமே வேத ஸாரமானது. இவ் வக்ஷரமே மேலானது. இவ்வெழுத்தையறிந்தவன் எதை விரும்பினாலும் அது அவனுக்குக் கிடைக்கும். (அறிவு வெளிப்படும்) த்வா ரங்களாயிருக்கும் எல்லா ஜ்ஞானேந்த்ரியங்களையும் (தமது தொழிலைச் செய்யாதபடி) அடக்கி மனத்தை ஹ்ருத்யுகமலத்திலிருக்கும் அக்ஷர புருஷனுை புகுவானிடத்தில் ஈடுபடுத்தி, அவனிடத்தில் அசையாத நிலையை அடைந்தவனாய், ப்ரஹ்மமாகிற அவனுக்கு வாசகமான ப்ரணவமாகிற முக்யாக்ஷரத்தைச் சொல்லாநிற்பவனாய், அதற்குப் பொருளாய், எனக்கு அந்தர்யாமியான எம்பெருமானை அநுஸந்தியாநிற்பவனாய், தன்னுடைய ப்ராணவாயுவை (தனது) தலையில் (தலையிலிருக்கும் ஸுஷும்நா நாடி வழியாகப்) பிரவேசிக்கச் செய்து, ஸரீரத்தை விடுகின்றவன் எவனோ, அவன் (ஸம்ஸாரத்திற்குத்) திரும்பி வ்ருதலில்லாத ப்ராப்யமான ப்ரக்ருதிவியுத்தமான தன் ஆத்மஸ்வரூபத்தை அடைகிறான். வேதும் முழுவதற்கும் மூலமாயிருப்பது ஓங்காரமாகிற இவ்வொற்றை எழுத்து. வேதும் முழுவதும் இதில் நிலைநிற்கிறது. மூன்று வேதங்களிலும் அர்த்தத்தை மறைத்து இது ரஹஸ்யமாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருளையறிபவன் வேதத்தின் பொருளையறிந்தவனாவான். ஓலைச்சுவடி ஸங்கு வினால் (மேலும் கீழும் உள்ள கட்டையினால்) முழுவதும் மூடப்பட்டிருப்பதுபோல், எல்லா வேதவாக்குகளும் ஓங்காரத்தினால் முழுவதும் மூடப்பட்டுள்ளன. (அஹ்ஞானம், அஹங்காரம், விஷயகாரம்,

தால் சொல்லப்படுவனே ஸர்வேஸ்வரன். யஜ்ஞத்துக்கு ஸர்வரணை அவனே ஒங்காரத்துக்குப் பொருள்வான். அவனைச் சொல்லுவது ஒங்காரமாகிற ப்ரணவம். அவனைச் சொல்லும் வாசகமான ப்ரணவத்தால் அவனையறிந்தால், அதனால் சொல்லப்படும் வாச்யனான அவன் அருள்புரிவான். அவனது அருளைப்பெறுவதற்காக ப்ரணவமானது அறிவாளிகளால் ஐபிக்கவும், தியானிக்கவும் தக்கது. ப்ருஷன் எனப்படும் அந்த ஸர்வேஸ்வரன் ப்ரணவத்தைக்கொண்டு உபாஸிப்பவனுக்கு அருள்புரிகிறான். கண்ணின் குரலுக்கேட்ட பசு அதை நோக்கி ஓடிவருவதுபோலே, ப்ரணவத்தாலே அழைக்கப்பட்ட பரம் பொருளும் அழைப்பவனின் வாயில் வந்து நிற்கிறது. இரண்டு ப்ரஹ்மங்கள் அறியத்தக்கவை— (1) ஸப்ஜப்ரஹ்மமாகிற ப்ரணவம். (2) அதனால் அறியப்படும் பரப்ரஹ்மம். ஸப்ஜப்ரஹ்மமாகிற ப்ரணவத்தில் ஊன்றியவன் பரப்ரஹ்மத்தையடைகிறான். ஸரீரத்திலிருந்து உண்டாகி உதூரனவாயுவால் தூண்டப்பட்டு, யாதொரு ஒங்காரவாக்கானது உச்சரிக்கப்பட்டு, கேட்பவர்களுடைய காதையடைகிறதோ அதுவே ஸப்ஜப்ரஹ்மம் எனப்படுகிறது. அந்த ஸப்ஜப்ரஹ்மத்தின் மூலம் பரப்ரஹ்மம் அடையப்படுகிறது. அந்தப் பரப்ரஹ்மம் (பொருளாக)வளிக்கும்படியான ஒங்காரமாகிற அக்ஷரத்தை அந்தப் பரமாத்மாவோடு சேர்த்தியை விரும்புகிறவன் தியானிக்கவேண்டும். அகாரம், உகாரம், மகாரம், பித்தம் என்னும் நான்கும் அந்த ப்ரணவத்தின் மாத்திரைகள். அதன் விநியோகத்தையும் சேர்த்து ப்ரணவம் ஐந்து பகுதிகளை உடையதாகிறது. அகார உகார மகாரங்கள் சேர்ந்த ஒங்காரம் (முற்கூறியபடி ஐந்து பகுதிகளையுடைய) ப்ரணவத்தில் சேர்ந்தது. (வாசகமான) ப்ரணவம் (வாச்யமான) ப்ரஹ்மத்தில் அவ்வண்ணமே அடங்கியது. அந்தப் பரப்ரஹ்மமானது ஆனந்த ஸ்வரூபமாயுள்ளது. அதையடைந்தவன் முக்தி பெறுகிறான். வேதத்தின் ஆதியிலே யாதொரு ஸ்வரம் ஒதப்படுகிறதோ, வேதத்தின் முடிவிலும் யாதொரு ஸ்வரம் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதோ, தனக்குக் காரணமான அகாரத்திலடங்கிய அந்த ப்ரணவமான ஸ்வரத்திற்கு எவன் பொருளாயிருக்கிறானோ, அவனே அனைவர்க்கும் ஸர்வரணுவான். எந்தப் பரம்பொருளிடமிருந்து, மனத்தின் கூடிய வாக்குகள் அதை அடையமுடியாமல் திரும்புகின்றனவோ, அந்தப் பரம்பொருளுடைய ஆனந்த குணத்தை அறிந்தவன் எதைக் கண்டும் பூயப்படமாட்டான். ப்ரணவம் வில்லாகிறது. அதில் பூட்டப்படும் அம்பாயிருப்பது ஆத்மா. அந்த அமபு அடையவேண்டிய இலக்கு பரம்பொருளாகும். கவனத்தோடு அம்பாகிற ஆத்மாவை, ப்ரணவமாகிற வில்லில் பூட்டி, ப்ரஹ்மமாகிற இலக்கில் எய்தால்

அம்பு இலக்கில் நுழைவதுபோல் ஆத்மாவும் ப்ராஹ்மத்தல் நுழைந்து அது போன்றதாகின்றது. தன் தேஹத்தைக் கீழ் அரணிக்கடையாக்கி, ப்ரணவத்தை மேல் அரணிக்கடையாக்கி, தியானத்தால் இடைவிடாமல் கடைத்தால் அரணிக்கடையில் மறைந்திருக்கும் நெருப்பு வெளிப்படுவதைக் காண்பதுபோல், நம தேஹத்திலும் ப்ரணவத்திலும் மறைந்திருக்கும் பரம்பொருளைக் காணலாம். ஸப்யதஸ்பாஸ ரூப ரஸ க்ருதந்ரங்களாகிற ப்ராக்ருத குணங்களைக்கொண்டு காண முடியாதது பரம்பொருள். அந்தப் பரதேஹத்தைச் சேதநன் ப்ற்றுவதற்குப் பற்றுக்கோடாயிருப்பது ப்ரணவம். விஷ்ணுவை ஆராதிப்பதற்கு விருமபுகிர்வன் அந்த ஆராதனம் நிறைவேறுவதற்காக விஷ்ணுவின் அடையாளங்களையுடைய அர்ச்சைத் திருமேனியை புக்தியோடு ப்ரதிஷ்டை செய்கிறான். உலோகம், மரம், கல் முதலானவற்றால் அத்திருமேனியைச் சமைத்து அதில் புக்தியோடும் ஸ்ரத்தையோடும், ஆதரத்தோடும் நினைவைச் செலுத்தவேண்டும். அவனுக்கு விஷ்ணு அருள்புரிகிறான் இவ்வண்ணமாக அர்ச்சையில் ஆராதனம் செய்யப்பட்ட எம்பெருமான் ப்ரத்யக்ஷமாகப் பூள்ளிப்பதுபோலே, ஒங்காரத்தினாலே உபாஸிக்கப்பட்டாலும் பரமாத்மா அருள்புரிகிறான். இந்த ஒங்காரத்தைப்பற்றி நிற்பது மிகச்சிறந்தது. இதைப் பற்றிநிற்பது மிக மேலானது. பற்றுக்கோடான இதை அறிந்தவன் முகதிபெற்று எங்கும் பரந்த ஜ்ஞானத்தை உடையவனாகிறான். கண்ணால் காணமுடியாத திருமேனியை உடைய எம்பெருமான் மனத்தால் உபாஸிக்கப்பட்டு நினைவினால் அறியப்படுகிறான். அவனுக்கு ஒங்காரம் திருநாமமாகிறது. அதனால் அழைக்கப்பட்டு அவன் அருள்புரிகிறான். ஆகையால் எம்பெருமானை உபாஸிப்பவன் ஒங்காரத்தை முன்னிட்டுக் கொண்டே உபாஸிக்கக்கடவன்.] என்னும் இப்பகுதியிலிருந்தும் அகாரத்தினாலும் ஒங்காரத்தினாலும் சொல்லப்படும் விஷ்ணுவே பரம்பொருள் என்றும், அவனையடைவதே மேஷும் என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது. இனி இவ்வத்தியாயத்தின் இறுதியில் ஒங்காரத்தின் பத்து நாமங்களையும், அவற்றின் நிர்வசனங்களையும், ஒங்காரத்தின் வைபுவத்தையும் விரிவாக வர்ணிக்கும் பகுதியைக் காண்போம்.

ஒங்காரம் விபுலமசிந்த்யமப்ரமேயம் ஸகிஷ்மாகாரம்

தருவமசலம் ஸிவம் புராணம் |

தத்துவிஷ்ணோ: பத்யமுக்யபங்கஜப்ரஸுதம் தேஹாந்த:ஸ்தம்

மநஸிச் ச யத் ஸ்திதிம் கரோதி ||

துஸ நாமாநி நைருக்தா ஓங்காரஸ்ய ப்ரசக்ஷதே |
 அந்வர்த்தம் தாநி தாநீஹ வேதிதவ்யாநி தீமதா ||
 ஓங்காரம் ப்ரணவம் சைவ ஸர்வவ்யாபிநமேவ ச |
 அநந்தம் ச ததூ தாரம் ஸுக்லம் வைத்யுதமேவ ச ||
 ஹம்ஸம் துர்யம் பரம் ப்ரஹ்ம இதி நாமாநி ஜாநத |
 நிஷ்கலஸ்ய து ஸர்வஜ்ஞ: பர்யாயேண ஹி கீர்த்தித: ||
 உச்சார்யமாண: ஸர்வத்ர ஆபாத்யதலமஸ்தகம் |
 உந்நாமயேச்சுரீரம் து ஓங்காரஸ்தேந சோச்யதே ||
 ருக்யஜ்ஞ:ஸாமாத்யர்வாணி தேவதாஸ்சாக்ஷரத்ரயம் |
 ஸரீரம் வாங்மநஸ்சைவ ப்ராணநாத் ப்ரணவ: ஸ்ம்ருத: ||
 ஸரீரம் சைவ விஸ்வம் ச வித்யாஸ்தூநர்நி ஸர்வஸ: |
 வ்யாப்ய ஸந்திஷ்டுதே யஸ்மாத் ஸர்வவ்யாபீ தத: ஸ்ம்ருத: ||
 அநந்தம் நயதே ஸ்தூநம் தஸ்ய சாந்தோ ந லப்யதே |
 ரிஷிதேவமநுஷ்யேஷு அநந்தஸ்தேந கீர்த்தித: ||
 ஸர்வது:க்குஸமுத்தூநாத்யபுவக்ஸ்ராஹர்ணவகுலாத் |
 சிந்திதஸ்தாரயேத்யஸ்மாத்தேந தாரோ நிக்யத்யதே ||
 வர்ணேந ச புவேச்சுக்ல: ஸுத்த்யம் ச நயதே பத்யம் |
 த்ரிவித்யம் ஸோஷயேத் பாபம் தேந ஸுக்ல இதி ஸ்ம்ருத: ||
 ஆவிஷ்கரோதி ஸ யதேஜ்யோதிருபம் ப்ருவோந்தரே |
 வித்யோததே தமோ பித்வா வைத்யுதஸ்தேந கீர்த்தித: ||
 ஹ்ருதி த்யூநம் ஸதூ யஸ்மாத்தூதித்யோத்யுத்யமேவ ச |
 பித்வா ஸரீரம் நயதி தஸ்மாத்த்யம்ஸ இதி ஸ்ம்ருத: ||
 ஜாக்ரத் ஸ்வப்நம் ச ஸுப்தம் ச துர்யம் சைவ சதுர்த்தகம் |
 ஜ்ஞாதஸ்து த்ராயதே யஸ்மாத் துர்யஸ்தேந நிக்யத்யதே ||
 வாங்மயஸ்ய து ஸர்வஸ்ய ப்ரஹ்மணஸ்த்ரிவித்யஸ்ய ச |
 முக்யமேதத் ஸமுத்திஷ்டம் ஸப்யத்யப்ரஹ்மமயம் விபு: ||
 பரம் ப்ரஹ்ம நயேத்யேவ பரப்ரஹ்ம இதி ஸ்ம்ருத: |
 ஏவம் நைருக்தகைர்த்யுருஷ்டம்ருஷிபிஸ்ச ததூ பரை: ||
 பூஷ்கலைரேகமாத்ரஸ்து ஓங்கார: ஸமுதூஹ்ருத: |
 ருசகாயந் ஆசார்யோ த்யுவிமாத்ரம் சேச்சுதே ஸதூ ||
 த்யுவிமாத்ரஸ்சார்த்துமாத்ரஸ்து நாரத்யஸ்ய மதேந து |
 மௌத்யுக்ஸஸ்ய த்ரிமாத்ரஸ்து ஓங்காரோ நாத்ர ஸம்ஸய: ||

வலிஷ்டுஸ்ய மதேநைவ மாத்ரா சாத்ர சதஸ்ரிகா |
 த்ரிமாத்ரோ மநுநா சோக்தஸ்தத்யாந்யை ரிஷிஸத்தமை: ||
 பாராஸரைஸ்சதுர்மாத்ரஸ்தத்யா ஸ்வத்யாத்மசிந்தகை: |
 ஹ்ரஸ்வம் தீர்க்கும் ப்லுதம் ஸாந்தம் சதுர்த்த்யா ஸம்ப்ர-
 புவேத் கர்மவஸாதேவமந்யத்யா து த்ரிரகூரம் | [கீர்த்திதம் ||
 புக்யவாந் யாஜ்ஞவல்க்யஸ்து அமாத்ரம் சேச்சுதே ஸத்யா ||
 ய: ஸப்ஸ்துமய ஒங்கார உச்சார்ய: ஸ்துத்யுல ஏவ ஸ: |
 அமாத்ரஸ்சாப்யநுச்சார்ய: பரோங்கார: ஸ உச்சயதே ||
 திஸ்ர: ஸார்த்த்யாஸ்தத்யா மாத்ரா: ஸ க்ருஹ்ணாதி யத்யாக்ரமம் |
 பரம் ப்ரஹ்ம தமேவாஹுஸ்சாத்மானம் ப்ரஹ்மசிந்தகா: ||
 யத் பூர்வம் து ஸமுத்திஷ்டமோங்காரர்க்ருே வ்யவஸ்திதம் |
 அக்ஷரைஸ்ச பதைஸ்சைவ அதீதம் பஞ்சமம் பத்யம் ||
 யம் (யத்) ப்ராப்ய விநிவர்த்தந்தே ஒங்காரஸ்ய பதி ஸ்திதா: |
 மநஸாத்ர ஸமாத்யாய ஸரீரம் லிங்குமாநவம் ||
 ஸங்கல்பம் வ்யவஸாயம் ச அபிமானாக்ய ஸம்ஜ்ஞகம் |
 சேதநாதிஷ்டிதம் ஸலிக்ஷமம் தத்யா ஸலிக்ஷமை: ஸஹைவ து ||
 ஒங்காரபத்மநாலேந ஹ்ருத்ய உத்த்ருத்ய யோஜயேத் |
 பரமே வ்யோம்ந்யநந்தாக்யே ஸர்வஸங்கல்பவர்ஜிதே ||
 தஸ்மிம்ஸ்தாவந்நிரோத்த்வயம் மநஸ்சோங்காரமேவ ச |
 யாவந்நிர்மலதாம் யாதி ஏஷ யோக்ய உத்யாஹ்ருத: ||
 மனோ யுஞ்ஜயாத்ந்தோங்காரே ஒங்காரம் ப்ரணவே தத்யா |
 ப்ரணவம் ப்ரஹ்மணி ஸ்த்யாப்ய ந கிஞ்சித்யபி சிந்தயேத் ||
 ப்ரணவோ விமல: ஸுத்தேத்யா நி:ஸப்ஸ்தேத்யா வ்யோமஸம்ஜ்ஞக: |
 தஸ்மாதுத்பத்யதே ப்ராண: புநஸ்தத்ரைவ லீயதே ||
 ப்ரணவே நித்யயுக்தஸ்ய ந ப்யம் வித்யதே க்வசித் |
 து:க்கே ப்யாபிக்யாதார்த்தே ஸர்வத்யா ப்ரணவம் ஸ்மரேத் ||
 ப்ரணவோ ஹ்யப்ரம் ப்ரஹ்ம ப்ரணவஸ்ச பர: ஸ்ம்ருத: |
 ப்ரணவோ ஹ்யாதிஸர்க்க்யஸ்ய அந்தோ மத்யஸ்ததைவ ச ||
 ஏவம் ஹி ப்ரணவம் ஜ்ஞாத்வா விஸந்தி ப்ரஹ்ம நிஷ்கலம் |
 அபூர்வோநந்தரோந்பூர்வ்யோநபர: ப்ரணவோநவ்யய: ||
 ப்ரணவோ ஹீஸ்வரோ தேவோ ஹ்ருத்ய ஸர்வஸ்ய திஷ்டித: |
 ஸர்வவ்யாபிநமோங்காரம் மத்வா தீரோ ந ஸீத்யதி ||

அமாத்ரம் ச த்ரிமாத்ரம் ச அத்துவைதம் ப்ரஹ்ம தத் பரம் |
 ஸ்தூலம் சாப்யதிஸுக்ஷமம் ச ஸர்வத: கிமபி ஸ்திதம் ||
 ஓங்காரம் விந்த்யே யஸ்து ஸ புவேதுவேதுவித்துவிஜ: |
 யதூா பத்ரம் பூலம் புஷ்பம் ஸங்குநைகேந தூர்யதே ||
 ததூா ஜக்தித்யும் ஸர்வமோங்காரேணைவ தூர்யதே |
 ஜப்யேந த்ஹதே பாபம் ப்ராணயாமைஸ்ததூா மலம் ||
 த்யானேந ஜந்மநிர்க்காதம் தூரணபிஸ்ச முச்யதே |
 ப்ரஹ்மண: ப்ரணவம் குர்யாதூதாவந்தே ச ஸர்வதூா ||
 ஸர்வத்யநோங்க்ருதம் பூர்வம் பரஸ்தாச்ச விஸீர்யதே |
 ப்ரோக்ஷணே போஷணே சைவ ப்ரதிஷ்டூாநே ப்ரதிக்ரஹே ||
 ஆஸ்ராவணே வஷ்ட்காரே ப்ரத்யாஸ்ராவே ஜபேயி ச |
 ஸாமஸு ப்ரஹ்மமுக்யேஷு ருக்யஜுஸ்ஸ்தோத்ரஸுஸ்த்ரையோ:||
 ஸர்வமந்த்ரப்ரயோகேஷு ஒமித்யாதேள ப்ரயுஜ்யதே |
 தேந ஸம்பரிபூர்ணநி யதேகாத்தாநி புவந்தி ச ||
 ஸர்வமந்த்ராதி,ராஜேந ஓங்காரேண ந ஸம்ஸய: |
 யதூாநம் சாதிரித்தம் ச யச்சித்தூரம் யத்யாஜ்ஞிகம் ||
 யத்யமேத்யமஸுத்த்யம் வா யாதயாமம் ச யத்யபுவேத் |
 ஓங்காரேண ப்ரயுக்தேந ஸர்வம் சாவிகலம் புவேத் ||
 அநூநம் நாதிரித்தம் ச அச்சித்தூரம் யாஜ்ஞிகம் ததூா |
 மேத்யம் ஸுத்த்யாயாதயாமம் பவித்ரம் மங்குளம் ததூா ||
 ஸர்வமங்குளமாங்குளயம் ஸர்வப்ரஹ்மமயம் விப்யம் |
 பாவநம் மோக்ஷத்யம் புண்யம் ஸர்வதேவமயம் விப்யம் ||
 விதித்வா முச்யதே க்ஷிப்ரம் ஜந்மஸம்ஸாரபந்தநாத் |
 முக்தோ ந ஜாயதே பூயோ ப்ரஹ்மபூத: ஸநாதந: ||
 ஏதத் ஸம்க்ஷேபத: ப்ரோக்தம் ஓங்காரஞ்ஞவந்நநம் |
 விஸ்தரேண ந ஸக்யந்தே வக்தும் வர்ஷஸுதைரபி |
 யோக்யாசார்யேண ஸஞ்சிந்த்ய யாஜ்ஞவல்க்யேந தீமதா |
 ஓங்காரநிர்ணயோ ஹ்யேஷ ப்ரோக்த: ஸிஷ்யஹிதைஷிண ||

[2-112....158]

[விரிவான பொருளையுடையதும், நினைத்தற்கரியதும், அளவற்றதும், ஸுக்ஷ்மமாயிருப்பதும், நிலையானதும், அசையாததும், மங்குளமானதும், பழையதாயிருந்தும் புதியதாயிருப்பதுமானது ஓங்காரம். அது
 வி—96

எம்பெருமானைச் சொல்லும் பத்யமாகவும், அவனுடைய திருமுக்த தாமரையிலிருந்து உண்டானதாகவும், திருமேனியில் இருப்பதாகவும் இருந்துகொண்டு சேதனர்களுடைய மனத்தை நிலையானதாகப் பண்ணுகிறது. நிருக்தி ஸாஸ்திரத்தில் வல்லவர்கள் ஓங்காரத்திற்குப் பத்து நாமங்களிருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள், அந்த நாமங்கள் ஓங்காரத்திற்குப் பொருத்தமான பொருளுடையவை என்று அறிவாளியால் அறியத்தக்கது. (1) ஓங்காரம் (2) ப்ரணவம் (3) ஸர்வவ்யாபி (4) அநந்தம் (5) தாரம் (6) ஸூக்லம் (7) வைத்யுதம் (8) ஹம்ஸம் (9) துர்யம் (10) பரம்ப்ரஹ்ம என்னுமியற்றை ஓங்காரத்தின் நாமங்களாக அறிவீர்களாக. அவயவமற்றவனாகவும், எல்லாமறிந்தவனாகவும் இருக்கும் பரம்ப்ரஹ்மம் அந்த ஓங்காரத்திற்கு வாச்யனாயிருக்கையாலே, அதற்குப் பர்யாயமாகக் கூறப்படுகிறது. [மூலத்தில் 'நிஷ்கலஸ்ய' என்றிருப்பதை 'நிஷ்கலஸ்ச' என்று திருத்தவும்] (1) அந்த ஓங்காரமானது எங்கும் உச்சரிக்கப்படும்போது காலிலிருந்து தலைவரையில் ஸரீரத்தை உயர்த்துகிறதாகையால் ஓங்காரம் எனப்படுகிறது. (2) ருக்யஜுஸ்ஸாமாதர்வணவேத்யங்களையும், அவற்றிற்குரிய தேவதைகளையும், அகார உகார மகாரங்களாகிற மூன்று அக்ஷரங்களையும், ஸரீரத்தையும், வாக்கையும், மனஸ்ஸையும் ப்ராண (ப்ரணம?)னம் செய்கிறதாகையாலே (அந்தணர்களுக்கு வளைத்துக் கொடுக்கிறது. அதாவது வசப்படுத்துகிறது; ஆகையாலே) ப்ரணவம் எனப்படுகிறது. (3) ஸரீரத்தையும், உலகனைத்தையும், வித்யாஸ்தூனங்களையும் எல்லாப்படியாலும் வியாபித்திருக்கையாலே ஸர்வவ்யாபி என்று சொல்லப்படுகிறது. (4) அந்த ஓங்காரம் அநந்தமான மோக்ஷலோகத்தை அடைவிக்கிறதாகையாலும், அதற்கு அழிவில்லையாகையாலும் ரிஷிகள், தேவர்கள், மனிதர்களிடையே அது அநந்தம் என்று பெயர்பெற்றிருக்கிறது. (5) பல முதலைகள் நிறைந்த ஸம்ஸாரக் கடலில் மூழ்கி வருந்துகிறவர்களை, தன்னைச் சிந்தித்த மாத்திரத்தில் எல்லாத் துன்பங்களிலிருந்தும் தாண்டிவிக்கிறதாகையாலே தாரம் எனப்படுகிறது. [மூலத்தில் 'ஸமுத்தராத்யபூவக்ஞ்ரஹார்ணவாகுலாத்' என்பதை 'ஸமுத்தாராத்யபூவக்ஞ்ரஹார்ணவாகுலாத்' என்று திருத்தவும்.] (6) இந்த ஓங்காரத்திற்குரிய வர்ணம் ஸூக்லமாகையாலும், ஸூத்யமான அப்ராக்ருதலோகத்தை இது அடைவிக்கிறதாகையாலும், (ஸஞ்சிதம், ப்ராரப்தம், உத்தராகம்) என்னும் மூன்றுவிதமான பாபங்களை ஸோஷணம் (வற்றச்) செய்கிறதாகையாலும் இது ஸூக்லம் எனப்படுகிறது. (7) யோகிகளுடைய புருவங்களின் நடுவில் பரஞ்சோதியான எம்பெருமானை ஆவிர்ப்பூனிக்கச் செய்கிறதாகையாலும், அஜ்ஞானமாகிற இருளைப்பிளந்து,

விசேஷமாக ப்ரகாஸிக்கிறதாகையாலும் ஒங்காரம் வைத்யுதம் எனப் படுகிறது. (8) இந்த ஒங்காரம் எப்போதும் நெஞ்சில் தியானிக்கப் படுகிறதாகையாலும் ஆதித்யன் என்றும் உத்யுகீத்யன் என்றும் சொல்லப்படும் பரமபுருஷனை சேதன ஸரீரத்தைப் பிளந்து அழைத்து வருகிறதாகையாலும் இது ஹம்ஸம் எனப்படுகிறது. (9) விழிப்பு நிலை, ஸ்வப்நநிலை, தூக்கநிலை, நாலாவதான மூர்ச்சைநிலை என்னும் இந்நாலு நிலைகளிலிருந்தும் தன் பொருளை உணர்ந்தவனைக் காப் பாற்றுகிறதாகையால் ஒங்காரம் துர்யம் எனப்படுகிறது. (10) வாக்ய ரூபமாயிருப்பதாய். ரூக்யஜுஸ்ஸாமம் என்று மூன்று வகைப்பட்ட ப்ரஹ்மம் (வேதம்) அனைத்துக்கும் இவ்வோங்காரமானது முக்யமாகக் கருதப்படுகிறது. எல்லா வேதத்திலும் வியாபித்திருக்கும் இது ஸப்ரஹ்மமாயாகையாலும். பரப்ரஹ்மஸப்ரஹ்மத்தால் சொல்லப்படும் பரமபுருஷனிடம் அழைத்துச் செல்லுகிறதாகையாலும் இவ்வோங் காரம் பரப்ரஹ்மம் எனப்படுகிறது. இவ்வண்ணமாக நிருத்திகாரர் களாலும், மற்ற ரிஷிகளாலும் ஒங்காரத்தின் பத்து நாமங்களுக்கும் பொருள்கூறப்படுகிறது. பூஷ்கலஸாகையைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒங் காரத்தை ஒரு மாத்திரையுடையதாகக் கூறுகிறார்கள். 'ருசகாயநர்' என்னும் ஆசார்யர் ஒங்காரம் எப்போதும் இரு மாத்திரை யுடையதென்று கருதுகிறார். நாரதரின் கருத்தே தோவெனில், இரண்டரை மாத்திரை உள்ளது என்பது. 'மௌத்யகூலர்' மூன்று மாத்திரையுள்ளதாக ஒங்காரத்தை நிஷ்கர்ஷித்திருக்கிறார். இதில் ஐயமில்லை. வஸிஷ்டருடைய கருத்துப்படி ஒங்காரத்திற்கு நாலு மாத்திரை உள்ளது. மது மூன்று மாத்திரை உள்ளதாகச் சொன் னார். மற்ற பல ரிஷிஸ்ரேஷ்டர்களும் இப்படியே கூறுகிறார்கள். பராஸரின் வம்ஸத்தில் வந்தவர்களும், ஆத்மஜ்ஞானிகளும் நாலு மாத்திரை உள்ளதாகக் கூறுகிறார்கள். ஒங்காரமானது ஹ்ரஸ்வம், தீர்க்கம், ப்லுதம், ஸாந்தம் என்று நான்குவகையாகக் கூறப்படு கிறது. காரியவஸத்தால் அது இப்படி நாலுவகையாகிறது. மற்றபடி அது [அ, உ, ம் என்று] மூன்று அக்ஷரங்களையுடையதே. புகுவான் யாஜ்ஞவல்க்யரோவெனில், ஒங்காரத்திற்கு எப்போதும் மாத்திரையே கிடையாது என்று கருதுகிறார். ஸ்தூலமாய், ஸப்ரஹ்மமான ஒங்காரமே உச்சரிக்கத்தக்கது. மாத்திரையில்லாத ஒங்காரம் உச்ச ரிக்கத் தகாதது. அது பரோங்காரம் என்று கூறப்படுகிறது. அந்தப் பரோங்காரமானது படிப்படியாக மூன்றரை மாத்திரைகளை ஏற்றுக் கொள்கிறது. அந்த மூன்றரைமாத்திரையுள்ள ஒங்காரத்தையே ப்ரஹ்மஜ்ஞானிகள் பரப்ரஹ்மத்தையும், ஜீவாத்மாவையும் சொல்லு வதாகக் கூறுகிறார்கள். (இதற்குப்பின் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் யோக்ய

முறையை விளக்குவதால் யோக்யஸாஸ்த்ரங்களைக்கொண்டு பொருளறியத்தக்கவை.) சேதனனால் செய்யப்படும் (ப்ராக்ருதவிஷயமான) ஸஞ்ஞமமான ஸங்கல்பத்தையும், உறுதியையும், அபிமானத்தையும், மற்றும் ஸஞ்ஞமமான எண்ணங்களையும் ஒங்காரமாகிற தாமரைத் தண்டினாலே தன் ஹ்ருத்யத்திலிருந்து எடுத்து, தன் மனத்தையும் ஒங்காரத்தையும் பரமாகாஸம் எனப்படுபவனாய், (முற்கூறிய தாழ்ந்த) ஸங்கல்பம் எதுவுமில்லாதவனாய், அநந்தன் என்று பெயர்பெற்றவனான பரமாத்மாவிடம் தான் அழுக்கற்றவனாகும் வரையில் சேர்த்திருக்கவேண்டும். இதுவே யோக்யம் எனப்படுகிறது. மனத்தை ஒங்காரத்திலும், ஒங்காரத்தை ப்ரணவத்திலும் சேர்க்கவேண்டும். ப்ரணவத்தை ப்ரஹ்மத்திடம் நிலைநிறுத்தி, வேறெதையும் சிந்திக்கக்கூடாது. ப்ரணவமானது அழுக்கற்றதாய், ஸூத்த்யமானதாய், ஒலியற்றதாய், ஆகாஸம் எனப்படுவதாயுள்ளது. அதிலிருந்தே ப்ரணவன் உண்டாகி, மறுபடியும் அதிலேயே ஒடுங்குகிறது. ப்ரணவத்தில் எப்போதும் சேர்ந்திருப்பவனுக்கு எதனிடமும் ப்யமில்லை. துஃக்கம் ஏற்படும்போதும், ப்யத்தினாலும் தாபத்ரயங்களாலும் வருந்தும் போதும் எப்போதும் ப்ரணவத்தை நினைக்கவேண்டும். ப்ரணவம் ப்ரஹ்மத்தின் மற்றோருருவமாகும். ப்ரணவமே மேலான மந்த்ரமாகக் கூறப்படுகிறது. ப்ரணவம் படைப்புக்கு முதலும் நடுவும் முடிவுமாகிறது. இவ்வண்ணமாக ப்ரணவத்தையறிந்து, (ப்ராக்ருதமான) அவயவங்களற்ற ப்ரஹ்மத்தையடைகிறார்கள். முன்னும்பின்னுமற்றதாய், உள்ளும் வெளியுமற்றதாய், அழிவற்றதாயிருப்பது ப்ரணவம். அனைவருடைய ஹ்ருத்யத்திலும் எழுந்தருளியிக்கும் தேவனுன ஈஸ்வரன் ப்ரணவத்தின் பொருளாவான், ஸர்வவ்யாபியான ஒங்காரத்தை நினைக்கும் அறிவாளி எப்போதும் வருந்தமாட்டான். மாத்திரைகளற்றதும், மூன்று மாத்திரைகள் உள்ளதுமான ஒங்காரம் முறையே ஸஞ்ஞமமான உலகையும், ஸ்தூலமான உலகையும் எங்கும் கியாபித்திருக்கும் ஒப்பற்ற பரப்ரஹ்மத்தைக் கூறுகிறது. எவனொருவன் ஒங்காரத்தின் பொருளையறிகிறானோ அவ்வந்தணன் வேத்யமனைத்தின் பொருளையும் அறிந்தவனாகிறான். இலை, பழம், புஷ்பம் முதலானவை ஒரு முனையாலே தூரிக்கப்படுவதுபோலே, ஒங்காரத்தினால் இவ்வுலகனைத்தும் தூரிக்கப்படுகிறது. (ஒங்காரத்தைக்கொண்டு) ஜபிப்பதால் பாபம் எரிக்கப்படுகிறது; ப்ராணயாமம் செய்வதால் மனத்திலுள்ள அழுக்கு எரிக்கப்படுகிறது; தியானம் செய்வதால் பிறப்பு நீங்குகிறது; த்யானைகளினால் முக்தியடைகிறான். வேத்யத்திற்கு முன்னும் பின்னும் எப்போதும் ஒங்காரத்தை ஓதவேண்டும். (பெட்டியிலுள்ள ரத்னம் பெட்டியின் அடிப்பாகம் இல்லாவிடில் நமுவி

விடுவதுபோலேயும், பெட்டியின் மேல்முடியில்லாவிடில் சிதறிவிடுவது போலேயும்) வேதத்திற்கு முன் ஒங்காரத்தை ஒதாவிடில் வேதம் நழுவிவிடும். பின்னால் ஒங்காரத்தை ஒதாவிடில் வேதம் சிதறிவிடும். ப்ரோக்ஷணம், பே(ர)ஷ்ணம், ப்ரதிஷ்டாநம், த்யாநம் வாங்குதல், ஆஸ்ராவணம், வஷ்ட்காரம், ப்ரத்யாய்ராவம், ஜபம், வேதத்தில் ப்ரத்யாநமான ஸாமமந்த்ரங்கள், ருக்யஜுர்வேதங்களிலுள்ள ஸ்தோத்ரம், ஸஸ்த்ரம் எனும் வேதப்பகுதிகள், மற்ற எல்லா மந்த்ர ப்ரயோகங்கள் ஆகிய அனைத்திலும் ஆதியில் 'ஓம்' என்று ப்ரயோகம் செய்யவேண்டும். எல்லா மந்த்ரங்களிலும் தலைமைபெற்ற அந்த ஒங்காரத்தினாலேயே அவையவை பரிபூர்ணமானவையாகவும், விதிப்படி அநுஷ்டிக்கப்பட்டவையாகவும் ஆகும். இதில் ஐயமில்லை. (எல்லாக்கர்மங்களிலும்) குறைவாகவோ, மிகுதியாகவோ, இடையூறு உள்ளதாகவோ, யஜ்ஞத்திற்கு முாணனதாகவோ, யாக்யத்திற்குத் தகாததாகவோ, அஸுத்த்யமாகவோ, யாதயாமமாகவோ எது இருக்கிறதோ அது அனைத்தும் ஒங்காரம் ப்ரயோகிக்கப்பட்டால் குறைநீங்கியதாகிறது. குறைந்தது நிறைவடைகிறது. மிகுதியானது சரியாகிறது. இடையூறு உள்ளது இடையூறு அற்றதாகிறது. யஜ்ஞத்திற்கு முாணனது யஜ்ஞத்தை ஒட்டியதாகிறது. யாக்யத்திற்குத் தகாதது தகுந்ததாகிறது. அஸுத்த்யம் ஸுத்த்யமாகிறது. யாதயாமம் அயாதயாமமாகிறது. அனைத்தும் பரிஸுத்த்யமாகவும், மங்குளமாகவும் ஆகிறது. எல்லா மங்குளங்களுடைய மங்குளத்தையும் உடையதாய், ஸர்வவேதமயமாயிருப்பதாய், எங்கும் பரவியதாய், பரிஸுத்த்யப்படுத்துவதாய், மோக்ஷதையளிப்பதாய், புண்யமாயிருப்பதாய், ஸர்வவேதமயமானதான இவ்வோங்காரத்தை யறிந்தவன் ஜந்மஸம்ஸாரக்கட்டிலிருந்து விடுபடுகிறான். எங்கும் ப்ரஹ்மத்தைப்போலான அந்த முத்தன் மறுபடியும் இவ்வுலகில் பிறப்பதில்லை. ஒங்காரத்தின் பெருமைகள் இதுவரையில் சுருக்கமாக வர்ணிக்கப்பட்டன. நூறுவருஷங்களானாலும் இவற்றை விரிவாகச் சொல்லமுடியாது. அறிவாளியாய், யோகாசார்யராய், ஸிஷ்யர்களுக்கு நன்மையை விரும்புகிறவரான யாஜ்ஞவல்க்யரால் ஒங்காரத்தைப் பற்றிய இந்த நிர்ணயம் உபதேசிக்கப்பட்டது]

இந்த ஸ்ம்ருதிபுராகம் முழுவதும் அத்யர்வஸிரஸ்ஸிலுள்ள பின்வரும் பகுதிகளுக்கு உபப்யும்ஹணமாய் (விளக்கமாய்) உள்ளது கீழே காணத்தக்கது.

“ஸ ஒங்காரோ ய ஒங்கார: ஸ ப்ரணவோ ய: ப்ரணவ: ஸ ஸர்வவ்யாபீ யஸ்ஸர்வவ்யாபீ ஸோநந்தோ யோநந்த: தத்தாரம் யத்தாரம்

தத்ஸுலக்ஷமம் யத்ஸுலக்ஷமம் தச்சுக்லம் யச்சுக்லம் தத்வைத்யுதம் யத்வைத்யுதம் தத் பரம்பூரஹ்மேதி !.....அத்ய கஸ்மாதுச்சயத ஓங்காரோ யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ ஸர்வம் ஸரீரமூர்த்துவம் உந்நாம யதி தஸ்மாதுச்சயத ஓங்கார: ! அத்ய கஸ்மாதுச்சயதே ப்ரணவ: ? யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ ருசோ யஜுமக்ஷி ஸாமாந்யதூர்வாங்கியூர ஸர்ச.....பூராஹ்மணேப்ய: ப்ரணாமயதி தஸ்மாதுச்சயதே ப்ரணவ: ! அத்ய கஸ்மாதுச்சயதே ஸர்வவ்யாபீ ? யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ ஸர்வாந் லோகாந் வ்யாப்நோதி.....தஸ்மாதுச்சயதே ஸர்வவ்யாபீ ! அத்ய கஸ்மாதுச்சயதே அநந்த: ? யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ ஆத்யந் தம் நோபலப்யதே — திர்யசூர்த்துவமத்யஸ்தாத் தஸ்மாதுச்சயதே அநந்த: ! அத்ய கஸ்மாதுச்சயதே தாரம்? யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ கூர்ப்புஜம் ஜராமரண ஸம்ஸார மஹத்ப்யாத் ஸந்தாரயதி தஸ்மாதுச்சயதே தாரம் !.....அத்ய கஸ்மாதுச்சயதே ஸுக்லம்? யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ க்லந்த்யதே க்லாமயதே தஸ்மாதுச்சயதே ஸுக்லம் ! அத்ய கஸ்மாதுச்சயதே வைத்யுதம்? யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ மஹதி தமஸி ஸர்வம் ஸரீரம் வித்யோதயதி தஸ்மாதுச்சயதே வைத்யுதம் ! அத்ய கஸ்மாதுச்சயதே பரம்பூரஹ்ம? யஸ்மாதுச்சார்யமாண ஏவ ப்ரஹ்மேதி ப்ரஹ்மயதி தஸ்மாதுச்சயதே பரம்பூரஹ்ம !''

[ஓங்காரமே ப்ரணவம், ஸர்வவ்யாபீ, அநந்தன், தாரம், (ஸுலக்ஷமம்), ஸுக்லம், வைத்யுதம், பரம்பூரஹ்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது..... அது ஏன் ஓங்காரம் என்று சொல்லப்படுகிறது? அது உச்சரிக்கப் படும்போதே ஸரீரம் முழுவதையும் மேலே உயர்த்துகிறதாகையால் ஓங்காரம் எனப்படுகிறது. அது ஏன் ப்ரணவம் என்று கூறப்படு கிறது? அது உச்சரிக்கப்படும்போதே ருக்யஜுஸ்ஸாமாதூர்வாங்கியூ ரஸ்ஸுக்களையும்.....பூராஹ்மணர்களுக்கு வளைத்துக் கொடுக்கிறது, அதாவது வஸப்படுத்துகிறது அதனால் ப்ரணவம் எனப்படுகிறது, அது ஏன் ஸர்வவ்யாபி என்று வழங்கப்படுகிறது? அது உச்சரிக்கப் படும்போதே எல்லா உலகங்களையும் வியாபிக்கிறதாகையால் ஸர்வ வ்யாபி எனப்படுகிறது. அது ஏன் அநந்தன் என்று படிக்கப்படு கிறது? அது உச்சரிக்கப்படும்போதே அதற்கு முதலும் முடிவும் காணப்படுவதில்லை, பக்கங்களும், மேலும், கீழும் காணப்படுவதில்லை. அதனால் அநந்தன் எனப்படுகிறது. அது ஏன் தாரம் என்று முழங் கப்படுகிறது? அது உச்சரிக்கப்படும்போதே கூர்ப்புவாஸம், பிறப்பு, கீழ்த்தனம், மரணம் முதலான ஸம்ஸாரத்திலுள்ள பெரும்புயங்களி லிருந்து தாண்டுவிக்கிறதாகையாலே தாரம் எனப்படுகிறது.....அது ஏன் ஸுக்லம் என்று உரைக்கப்படுகிறது? அது (ஸுத்த்யுலோகத்தை)

அடைவிக்கிறதாகையாலும், (பாபங்களை) வற்றச் செய்கிறதாகையாலும் ஸூக்லம் எனப்படுகிறது. அது ஏன் வைத்யுதம் என்று வ்யவஹரிக்கப்படுகிறது? அது உச்சரிக்கப்படும்போதே பேரிருளான இந்த ஸம்ஸாரத்திலும், தன் உருவம் முழுவதையும் பிரகாஸிக்கச் செய்கிறது. அதனால் வைத்யுதம் எனப்படுகிறது. அது ஏன் பரப்ராஹ்மம் என்று கேட்காவிடக்கப்படுகிறது? அது உச்சரிக்கப்படும்போதே எல்லா வேத்யத்திலும் வியாபித்திருக்கையாலும், ஜீவனை (மோக்ஷமடையச் செய்வதன்மூலம்) பெரியவனாக்குகிறதாகையாலும் பரப்ராஹ்மம் எனப்படுகிறது.]

இவ்வண்ணமாக, இவ்வுபநிஷத்வாக்யம் ஒங்காரநிர்வசனபரமாக யோக்யபாஜ்ஞவல்க்யரால் விளக்கப்பட்டுவிட்டபடியால் இந்த அத்யர்வஸிரஸ் வாக்யத்தையொட்டி, ருத்ரன், ஈஸாநன், புக்யுவான், மஹேர்வரன், மஹாதேவன் என்று படிக்கப்பட்டிருக்கும் நாமங்களும், அதன் நிர்வசனங்களும் ஒங்காரத்தின் நாம நிர்வசனங்களே என்று விளங்குகிறது. ஆகையால், இவற்றைக்கொண்டு ருத்ரபரத்வம் ஸ்தாபிக்க இயலாது என்றும் தெளிவாகிறது. அநந்தன் புக்யுவான் என்னும் புக்யவந்நாமங்களையும் இங்கு ஒங்காரத்தைக் குறித்துப் பிரயோகித்திருப்பதை நோக்கவேணும். இவ்விஷயங்கள் விஷ்ணுசித்தவிஜயத்தின் முதல் அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பாத்யத்தின் கடைசியில் (பக்கம் 436-439) விளக்கப்பட்டுள்ளது காணத்தக்கது.

இனி, வ்யாஹ்ருதிநிர்ணயபரமான மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் பரமாத்ம ப்ரஸ்தாவமுள்ள பகுதிகளைக் காண்போம்.

ஏதாஸ்து வ்யாஹ்ருதி: ஸப்த ய: ஸ்மரேத் ப்ராணஸம்யமே |

உபாலிதம் புவேத் தஸ்ய விஸ்வம் புவநஸப்தகம் ||

ஸர்வேஷு சைவ லோகேஷு காமசாரஸ்ச ஜாயதே |

ஏஷா லோகவதி ஹ்ருயா தநுராத்யே ப்ரஜாபதே: ||

ஸப்தாந்தா தேவதேவஸ்ய விஷ்ணோரமிததேஜஸ: ||

[3-10....12]

[ப்ராணயாமத்தில் (பூ:., புவ:, ஸுவ:, மஹ., ஜந:, தப:, ஸத்யம் என்னும்) இந்த ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளையும் எவனொருவன் நினைக்கிறானோ, அவனால் ஏழு உலகங்களும் உபாஸிக்கப்பட்டவையாகும். அவன் எல்லாவுலகங்களிலும் இஷ்டப்படி ஸஞ்சரிக்கும் (மோக்ஷமாகி) பேற்றை அடைகிறான். உலகங்களைக்குறிக்கும் ஏழுடன்முடியும் இந்த வ்யாஹ்ருதிஸப்தகம் ஜீவர்களுக்குப் பதியாய், தேவதேவனும், அளவற்ற தேஜஸ்ஸை உடையவனான விஷ்ணுவுக்குப் பழையதான

ஸரீரமாகும்.] என்னும் பகுதியில், விஷ்ணுவே தேவதேவனும் விஸ்வபதியாயிருப்பவன் என்றும், வ்யாஹ்ருதிகளை ஸரீரமாகக் கொண்டிருப்பவன் என்றும் விஷ்ணுபரத்வம் முழங்கப்பட்டுள்ளது காணத்தக்கது. அடுத்தபடியாக,

“அஜஸ்ய நாபுரூபுத்யூதம் யஸ்மிந் விஸ்வம் ப்ரதிஷ்டிதம் |

மஹத்யாதிவிஸேஷாந்தம் அவ்யக்தே க்ஸ்ச்யதே லயம் ||”[3-27]

[பிறப்பற்றவனான பரமாத்மாவின் லோகாதாரமான நாபியில் (உந்தியில்) அண்டும் உண்டாயிற்று. மஹான் தொடக்கமாகப் பஞ்சபூதங்களிருகவுள்ள அனைத்தும் அவ்யக்தமாகிற மூலப்ரக்ருதியில் லயமடைகிறது.] என்னும் ஸ்லோகத்திலிருந்து பரமாத்மாவின் உந்தியிலிருந்து உலகம் உண்டாவதாகக் கூறுவது, நாரணனின் உந்தித் தாமரையிலிருந்து உலகம் உண்டாவதாகக்கூறும் மற்ற பல ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகளை நினைவுபடுத்துவதன்மூலம் விஷ்ணுபரத்வத்தைக் காட்டுகிறது. அடுத்தபடியாக,

அபுநர்மரணயைவ ப்ரஹ்மண: ஸத்யநே ஸ்திதா: |

அதிகாரம் விநா சைவ ப்ரஹ்மண: ஸத்யருஸாஸ்ச தே ||

அவ்யக்தே வை திநஸ்யாந்தே முச்யந்தே ப்ரஹ்மண ஸஹ |

விஸந்தி பரமம் த்யாம புருஷம் புரஸ்கரப்ரபும் ||

வ்யாஹ்ருதீர் வ்யாஹரம்ஸ்சைவ ப்ராணைர்யதி விமுச்யதே |

விலயம் யாதி ச வ்யக்தம் அவ்யக்தே புருஷே க்ஷணாத் ||

[3-28...30]

[ஸ்ருஷ்டி முதலானவற்றில் அதிகாரமில்லாமல் மோக்ஷத்தின் பொருட்டு உபாயாநுஷ்டானம் செய்துகொண்டு ப்ரஹ்மாவின் உலகத்திலிருப்பவர்கள் அங்கிருக்கும் வரையில் நான்முகனை ஒத்தவர்களாயிருக்கிறார்கள். பிரமனின் ஆயுட்காலமுடிவில் பிரமனோடு கூட அறிவரிய பரமாத்மாவையடைந்து முக்தியடைகிறார்கள். பரமப்ராப்யமர்யம், ஸூர்யன்போல் ஒளியுள்ள புருஷனை அடைகிறார்கள். ஏழு வ்யாஹ்ருதிகளையும் சொல்லிக்கொண்டு ப்ராணனைவிடுபவன் அறிவரிய புருஷனிடம் கணப்பொழுதில் ஒடுங்கி முக்தியடைகிறான்.] என்று பிரமனும், அவனுடைய உலகத்திலிருப்பவர்களும் புருஷனிடம் ஒடுங்கி முக்தியடைகிறார்கள் என்று கூறியிருப்பதும் விஷ்ணுபரத்வத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

இனி, க்யாயத்ரீ நிர்ணயபரமான நாலாம் அத்தியாயத்தில் ஸாரமான பகுதிகளைக் காண்போம்.

தபஸா ஸுஸமுத்த்ருத்ய ஆதிஸர்க்கே ஸ்வயம்புவ: |
 ஒங்காரபூர்வா க்யாதரீ நிர்ஜக்யாம ததோ முக்யாத் ||
 அகாரம் சாப்யகாரம் ச மகாரம் ச ப்ரஜாபதி: |
 வேதூத்ரயாந்நிரதுஹத்யூர்புவ: ஸ்வரிதீதி ச ||
 த்ரிப்ய ஏவ து வேதேப்ய: பாதும் பாதும்பாதுதுஹத் |
 ததித்த்ருசோத்யா: ஸாவித்ரயா: பரமேஷ்டி ப்ரஜாபதி: |
 யதூக்யநிர்வை தேவதாநாம்ருதாநாம் குஸுமாகர: ||
 ப்ரஹ்மணோ த்விபத்யாநாம் ச க்யாவஸ்சைவ சதுஷ்பத்யாம் ||
 தேஜஸ்விநாம் ஸஹஸ்ராம்ஸு: இந்த்ரியாணாம் யதூ மந: |
 மேரு: ஸிக்ரிணாம் ஸ்ரேஷ்டோ க்யாதரீ சந்த்ஸாம் ததூ ||
 யதூ மது ச புஷ்பேப்யோ க்ருதாந்மண்டம் ரஸாத் பய: |
 ஏவம் ஹிஸர்வவேதூநாம் க்யாதரீ ஸாரமுச்சயதே ||
 க்யாதரீ ப்ரக்ருதிர் ஜ்ஞோயா ஒங்கார: புருஷ: ஸ்ம்ருத: |
 தாப்யாமுபாயாம் ஸம்யோக்யாத் ஜகத் ஸர்வம் ப்ரவர்த்ததே||

[4.11...17]

[பிரமனின் ஆதிஸ்ருஷ்டியில் ஒங்காரத்தை முன்னிட்டுக்கொண்ட க்யாதரியானது தபஸ்ஸினாலே எடுக்கப்பட்டு முகூத்திலிருந்து வெளி வந்தது. பிரமன்—அகாரம், உகாரம், மகாரம் என்னும் (ஒங்காரத்தில் அடங்கிய) மூன்று அக்ஷரங்களையும், பூ:,புவ:,ஸுவ: என்னும் மூன்று வ்யாஹ்ருதிகளையும், ருக் யஜுஸ் ஸரமம் என்னும் மூன்று வேதங்க ளாகிற பசுக்களிடமிருந்து ஸாரமாகக் கறந்தெடுத்தார். அவற்றிலி ருந்தே 'தத்ஸவிது:' என்று தொடங்கும் க்யாதரியின் மூன்று பாதங் களையும் ஸத்ய லோகத்திலிருக்கும் நான்முகன் கறந்தார். தேவதை களுக்குள் அக்யூநி போலவும், ருதுக்களுக்குள் வஸந்தம் போலவும், இரண்டு கால்கள் உள்ள மனிதர்களுக்குள் ப்ரஹ்மணன் போல வும், நாலு காலுள்ள பிரானிகளுள் பசுக்கள் போலவும், ஒளியை யுடைய பொருள்களுள் ஸூர்யன் போலவும், இந்த்ரியங்களுள் மனம் போலவும், மலைகளுக்குள் மேரு மலை போலவும் வேதம்ந் திரங்களுள் க்யாதரி சிறந்தது. புஷ்பங்களுக்குத் தேன் ஸாரமாயி ருப்பது போலவும், நெய்யில் விழுது ஸாரமாயிருப்பது போலவும், பால் — பசு பருகும் ரஸங்களின் ஸாரமாயிருப்பது போலவும். எல்லா வேதங்களுக்கும் க்யாதரி ஸாரமாகக் கூறப்படுகிறது. க்யாதரியை மூலப்ரக்ருதிக்கு வாசகமாகவும், ஒங்காரத்தைப் புருஷ

தத்துவத்துக்கு வாசகமாகவும் ஆறியவேண்டும். அவ்விரண்டின் சேர்த்தியாலே ப்ரக்ருதி புருஷர்களாகிற உலகனைத்தும் செயல்படுகிறது.] என்று க்யாயத்ரியின் பெருமை காட்டப்பட்டது.

அக்ஷராணி ச தைவத்யம் ஸம்ப்ரவக்ஷயாம்யத: பரம் |
ஆக்ஞேயம் ப்ரத்யம் ஜ்ஞேயம் வாயவ்யம் ச த்விதீயகம் ||
த்ருதீயம் ஸதீர்யதைவத்யம் சதுர்த்த்யம் வைத்யபுதம் ஸ்ம்ருதம் |
பஞ்சமம் யமதைவத்யம் வாருணம் ஷஷ்ட்முச்சயதே ||
பூர்ஹஸ்பத்யம் ஸப்தமம் ச பார்ஜந்யமஷ்டமம் விது: |
ஐந்த்ரம் து நவமம் ஜ்ஞேயம் க்யாந்த்ரவம் த்ஸமம் ஸ்ம்ருதம் ||
பௌஷ்ணமேகாத்ஸம் ஜ்ஞேயம் த்வாத்ஸம்

மைத்ரவாருணம் |

த்வாஷ்ட்ரம் த்ரயோத்ஸம் ஜ்ஞேயம் வாஸவம் ச சதுர்த்த்ஸம் ||
மாருதம் பஞ்சத்ஸகம் ஸௌம்யம் ஷோட்ஸகம் ஸ்ம்ருதம் |
ஸப்தத்ஸம் த்வாங்கீரஸம் வைஸ்வதேவமத: பரம் ||
ஆஸ்விநம் சைகோநவிம்ஸம் ப்ராஜாபத்யம் து விம்ஸகம் |
ஸர்வதேவமயம் ஜ்ஞேயம் ஏகவிம்ஸகமக்ஷரம் ||
ரௌத்ரம் த்வாவிம்ஸகம் ப்ரோக்தம் த்ரயோவிம்ஸம் து
ப்ராஹ்மணம் |

வைஷ்ணவம் து சதுர்விம்ஸம் ஏதா அக்ஷரதேவதா: ||
ஐப்பகாலேஷு = ஸஞ்சிந்த்ய விஷ்ணுஸாயுஜ்யதாம் வ்ரஜேத் |
ஏதஸ்யாம் ஜ்ஞாதமாத்ராயாம் வாங்மயம் வித்யதம் புவேத் ||
உபாலிதம் புவேத் ஸர்வம் விஸ்வம் புவநஸப்தகம் |
அஜ்ஞாத்வா சைவ க்யாயத்ரீம் ப்ராஹ்மணயாத் பரிஹீயதே ||
அபவாதேந ஸப்யுக்தோ புவேச்ச்ருதி நிதர்ஸநாத் |
யேஷாம் த்விஜாநாம் ஸாவித்ரீ நானாச்யேத யதாவிதி ||
தாம்ஸ்சாரயித்வா த்ரீந் கருச்ச்ரந் யதாவித்யுபநாயயேத் | ...
ஷங்காரோ வ்யாஹ்ருதி: ஸப்த ஸாவித்ரீ ப்ராணஸம்யம: |
ஸந்த்யா ந வந்திதா யேந ப்ராஹ்மண்யம் தஸ்ய வை குத: ||
ஸாவித்ரீம் யோ ந ஜாநாதி வ்ருத்யா தஸ்ய பரிஸ்ரம: |
க்யாயத்ரீமாத்ரஸந்துஷ்டோ வரம் விப்ர: ஸுயந்த்ரித: ||
நாயந்த்ரிதஸ்சதுர்வேது: ஸர்வாஸீ ஸர்வவிக்ரயீ |
ஸாரபூதாஸ்து வேத்யாநாம் குஹ்யோபநிஷது: ஸ்ம்ருதா: ||

தாப்ய: ஸாரம் து க்யாயத்ரீ க்யாயத்ர்யா வ்யாஹ்ருதித்ரயம் |
 வ்யாஹ்ருதிப்யஸ்ததேதோங்கார: த்ரிவ்ருத்ய்ப்ரஹ்ம ஸ உச்யதே ||
 த்ரிவ்ருத்ய்ப்ரஹ்மணி நிஷ்ணாத: பரம் ப்ரஹ்மாதிக்யுச்சுதி |
 மதுவத் ஸம்ப்ருதம் ஹ்யேதத்விப்ராஸோ விஷ்ணுநா ஸ்வயம்||
 க்யாயத்ரீம் சைவ வேத்யாப்ஸ்ச துலயா ஸமதோலயத் |
 ஏகதப்ஸதுரோ வேத்யாந் க்யாயத்ரீமேகத: ஸமாம் ||
 ஏஷா ஹி த்ரிபத்யா தேவீ ஸர்வப்ரஹ்மமபீ ஸூப்யா |
 தபஸா மஹதா த்யுருஷ்டா விஸ்வாமித்ரேண தீமதா ||
 ஸம்வத்ஸரம் வா ஷண்மாஸாந் யோ ஜபேத்யுவிதிவத்யுவிஜ: |
 ஸோ஽சிராத் ஸர்வகாமாம்ஸ்ச ப்ராப்யுயாந்நாத்ர ஸம்ஸய: ||

[4-63...82]

[க்யாயத்ரியின் இருபத்து நான்கு அக்ஷரங்களுக்கு தேவதைகளை வரிசையாகச் சொல்லுகிறேன். முதல் அக்ஷரத்துக்கு அக்ஷுநி தேவதை, இரண்டாவதற்கு வாயு, மூன்றாவதற்கு ஸூர்யன், நாலாவதற்கு மின்னல், ஐந்தாவதற்கு யமன், ஆறாவதற்கு வருணன், ஏழாவதற்கு ப்ருஹஸ்பதி, எட்டாவதற்குப் ப்ரஜந்யன், ஒன்பதாவதற்கு இந்த்ரன், பத்தாவதற்கு கந்தீர்வன், பதினொன்றாவதற்கு பூஷா, பன்னிரண்டாவதற்கு மித்ராவருணர்கள், பதின்மூன்றாவதற்கு த்வஷ்டா, பதினாலாவதற்கு வாஸவன், பதினைந்தாவதற்கு மருத், பதினாறாவதற்கு ஸோமன், பதினேழாவதற்கு அங்கிரஸ், பதினெட்டாவதற்கு விஸ்வேதேவர்கள், பத்தொன்பதாவதற்கு அஸ்விநிகள், இருபதாவதற்கு ப்ரஜாபதி, இருபத்தோராவதற்கு ஸர்வதேவர்களும், இருபத்திரண்டாவதற்கு ருத்ரன், இருபத்து மூன்றாவதற்கு ப்ரஹ்மா, இருபத்து நான்காவதற்கு விஷ்ணு, இப்படி அக்ஷர தேவதைகள் அமைந்திருக்கின்றனர். இந்த க்யாயத்ரியை அதன் பொருளை ஆராய்ந்து ஜபிக்கும்போது விஷ்ணுவினுடைய ஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறான். அந்த க்யாயத்ரியை அறிந்தவளவில் எல்லா வாக்குகளும் அறியப்பட்டனவாகின்றன. ஏழு உலகங்களும் ப்ரஹ்ம மண்டலம் முழுவதுமே உபாஸிக்கப்பட்டதாகிறது. க்யாயத்ரியை அறியாதவன் ப்ரஹ்மணயத்திலிருந்து நழுவுகிறான். அபவாதும் தையும் அடைகிறான். ஸ்ருதியில் சொல்லப்பட்ட முறைப்படி எந்த அந்தணர்களுக்கு ஸாவித்ரியானது உபதேஸிக்கப்படவில்லையோ அவர்களுக்கு மூன்று க்ருச்சுரங்கள் செய்வித்து ஸாஸ்த்ர விதிப்படி உபநயனம் செய்விக்கவேண்டும்.....ஓங்காரம், பூ: முதலான ஏழு வ்யாஹ்ருதிகள், க்யாயத்ரி, ப்ராணயாமம், ஸந்த்யாவந்தனம்

ஆகியவை இல்லாதவனுக்கு ப்ரஹ்மன்யம் எப்படி ஏற்படும்? க்ராயத்ரியை அறியாதவன் செய்யும் கர்மங்களெல்லாம் வீணானவை. க்ராயத்ரியை மாத்திரம் அறிந்து திருப்தி பெற்றவனாய், நல்ல நியம முடையவனான அந்தணன், நான்கு வேதங்களையும் அறிந்தும் நியமங்களில்லாமல் எல்லாவற்றையும் உண்பவனாகவும், எதையும் விற்பவனாகவும் இருக்கும் அந்தணனைக் காட்டிலும் சிறந்தவன். ரஹஸ்யங்களான உபநிஷத்துக்கள் மூன்று வேதங்களின் ஸாரமாயுள்ளவை. அவற்றின் ஸாரமாயிருப்பது மூன்று பாதுமூள்ள் க்ராயத்ரி. க்ராயத்ரியின் ஸாரமாயிருப்பது பூ: புவ: ஸுவ: என்னும் மூன்று வ்யாஹ்ருதிகள். வ்யாஹ்ருதிகளின் ஸாரமாயிருப்பது ஓங்காரம். இப்படி படிப்படியாக மூன்று பொருள்களின் ஸாரமாயிருக்கையாலே அது 'த்ரிவ்ருத் ப்ரஹ்மம்' என்று சொல்லப்படுகிறது. த்ரிவ்ருத் ப்ரஹ்மத்தில் ஊன்றி நிற்பவன் பரப்ரஹ்மத்தையடைகிறான். அந்தணர்களே! இந்த ஓங்காரம் தேன் நிறைந்த புஷ்பம் போலே விஷ்ணுவினால் நிறைந்திருக்கிறது. க்ராயத்ரியையும், வேதங்களையும் தராசில் வைத்து நிறுத்தவளவில், நாலு வேதங்களும் க்ராயத்ரியும் ஸமமாயிருந்தன. மூன்று பாதுங்களையுடைய இந்த க்ராயத்ரி ஸர்வ வேதமயமாய், மங்களமாயிருப்பது. அறிவாளியான விஸ்வமித்ரரால் பெருந்தவத்தால் ஸாக்ஷாத்கரிக்கப் பெற்றது. எந்த அந்தணன் ஒரு வருஷமோ அல்லது ஆறு மாஸமோ முறைப்படி க்ராயத்ரியை ஜபிக்கிறானே அவன் விரைவிலேயே எல்லா விருப்பங்களையும் அடைவான். இதில் ஐயமில்லை.] என்னும் பகுதியில், க்ராயத்ரியின் கடைசி எழுத்தான இருபத்து நாலாம் அக்ஷரத்துக்கு தேவர்தலைவனான விஷ்ணுவை தேவதையாகச் சொல்லியிருப்பதும், ஜபம் புரியும்போது விஷ்ணுவோடு ஒன்றியிருக்கவேண்டும் (அல்லது ஜபிப்பதால் விஷ்ணுவின் ஸாயுஜ்யத்தை அடையலாம்) என்று முழங்கியிருப்பதும், ஓங்காரம் விஷ்ணுவினால் நிறைந்திருப்பது என்று உத்க்ஷேபித்திருப்பதும் விஷ்ணுவே க்ராயத்ரியினால் அறிவிக்கப்படுமீ பரமாத்மா என்று தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

இனி, ஓங்கார க்ராயத்ரிகளின் ந்யாஸங்களை வர்ணிக்கும் ஐந்தாம் அத்தியாயத்தில்

ந்யாஸம் து ஸம்பர்வக்ஷயாமி ஓங்காராதி யத்யாயதம் ।
 யேந விந்யஸ்தமாத்த்ரேண ப்ரஹ்மீபுவதி ப்ரஹ்மண: ॥
 அகாரம் விந்யஸேநநாப்யாம் ஸத்த்வரூபம் நிரஞ்ஜநம் ।
 உகாரம் ஹ்ருத்யே தத்வத்ரஹஸம் தத்க்ருண: ஸ்ம்ருத: ॥
 மகாரம் மூர்த்நி விந்யஸ்ய தமோமாத்ரம் த்ருத்யகம் ।
 ப்ரஹ்மரூபம் தத்யாத்மாநம் த்யாயேத்விக்ருதகல்மஷம் ॥

[ஓங்காரம் முதலானவற்றின் ந்யாஸத்தை உள்ளபடி கூறுகிறேன். இந்த ந்யாஸங்களை உரிய இடத்தில் வைத்துக் கொள்வதால் ப்ராஹ்மணனுக்கு ப்ராஹ்மண்யம் உண்டாகிறது. ஸத்வஸ்வரூபமாய், குறையற்றதான அகாரத்தை நாடியில் ந்யாஸம் செய்ய வேண்டும். அவ்வண்ணமே உகாரத்தை ஹ்ருத்யத்தில் ந்யாஸம் செய்யவேண்டும். அதற்கு ரஜோகுணமாகும். மூன்றாம் அக்ஷரமான தமோகுணமுடைய மகாரத்தைத் தலையில் ந்யாஸம் செய்யவேண்டும். அப்போது தன்னை, குற்றமற்ற ப்ராஹ்மத்துக்கு ஸரீரமாயிருப்பவனாக தியானிக்க வேண்டும்.] என்னும் பகுதியில் விஷ்ணுவைச் சொல்லும் அகாரம் ஸத்வகுணமுடையது என்றும், சிவனைச் சொல்லும் மகாரம் தமோகுணமுடையது என்றும் சொல்லுவதன் மூலம் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில் 27,29-வது ஸ்லோகங்களில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தம் வலியுறுத்தப்படுகிறது. இதிலிருந்தும் விஷ்ணு ஸாத்விகதேவதை என்பதும், சிவன் தாமஸதேவதை என்பதும் தெளிவாகிறது.

இனி, ஸந்த்யோபாஸன நிர்ணயத்தை வர்ணிக்கும் ஆரூம் அத்தியாயத்தில்

யாவந்தோ஽ஸ்யாம் ப்ருதிவ்யாம் து விகர்மஸ்த்யா த்யுவிஜாத்யு: |
தேஷாம் து பாவநார்த்த்யா ஸந்த்யா ஸ்ருஷ்டா ஸ்வயம்புவா ||
யா ஸந்த்யா ஸா து க்யாயத்ரீ த்ரித்யா பூத்வா ப்ரதிஷ்ட்யா |
ஸந்த்யா ஹ்யுபாவலிதா யேந தேந விஷ்ணுருபாவலிதா: || [6-9,10]

[இவ்வுலகில் கர்மத்தினின்றும் நழுவிய அந்தணர் முதலானாரைப் பரிஸுத்தப்படுத்துவதற்காகவே நான்முகனால் ஸந்த்யாவந்த்யுனம் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டது. க்யாயத்ரீ மந்த்ரமே மூன்று காலங்களில் ஸந்த்யாவந்த்யுனங்களாகி நிலைநிற்கிறது. ஸந்த்யாவந்த்யுனம் எவனால் உபாஸிக்கப்படுகிறதோ அவனால் விஷ்ணு உபாஸிக்கப்பட்டவனாகிறான்.] என்னும் பகுதியில் ஸந்த்யாவந்த்யுனம் விஷ்ணுவின் உபாஸனமே என்று உத்யுகேஷிக்கப்பட்டது காணத்தக்கது.

இனி ஸநாநவிதியை வர்ணிக்கும் ஏழாம் அத்தியாயத்தில்
ஜலமத்யஸ்திதோ விப்ர: ஸுத்த்யுபாவோ ஹரிம் ஸமரேத் |
ஓங்காரேண வ்யாஹ்ருதிபி: க்யாயத்ர்யா ச ஸமாஹித: || [7-25]

[ஜலத்தின் நடுவிலிருப்பவனான அந்தணன் ஓங்காரத்தினாலும், வ்யாஹ்ருதிகளாலும், க்யாயத்ரியினாலும் ஸாந்தியுடையவனாய், பரிஸுத்தமான நினைவையுடையவனாய் ஹரியைச் சிந்திக்கவேண்டும்.] என்று ஸநானத்தின்போதும் ஹரிசிந்தனமே விதிக்கப்பட்டது காணத்தக்கது.

ஆவர்த்தயேத்வா ப்ரணவம் ஸ்மரேத்வா விஷ்ணுமஸ்யயம் ||

விஷ்ணோராயதநம் ஹ்யாப: ஸ ஏவாப்யோ நிருச்யதே |

தஸ்யைவ ஸநிவஸ்த்வேதாஸ்தஸ்மாத்தம் ஹ்யப்ஸு

ஸம்ஸ்மரேத் ||

நராத்யாப: ப்ரஸதிதா வை தேந நாரா இதி ஸ்ம்ருதா: |

தா ஏவாஸ்யாயநம் ஹ்யாபஸ் தஸ்மாந்நாராயண: ஸ்ம்ருத: ||

யோ ஹி வ்ரதாநாம் வேத்யாநாம் யமஸ்ய நியமஸ்ய ச |

பேராக்தாரம் யஜ்ஞதபஸாம் த்யாயிநாம் த்யேயமேவ ச ||

த்யாயேந்நாராயணம் தேவம் நித்யம் ஸ்நாநாதிசுகர்மஸு |

ப்ராயஸ்சித்தயபி ஸர்வஸ்மாத்துஷ்க்ருதாந்முச்யதே புமாந் ||

ப்ரமாத்யாத் குர்வதாம் கர்ம ப்ரச்யவேதாத்வரேஷு யத் |

ஸ்மரணாதேவ தத்விஷ்ணோ: ஸம்பூர்ணம் ஸ்யாதிதி ஸ்ம்ருதி: ||

தத்விஷ்ணோரிதி மந்த்ரேண மஜ்ஜேத்யப்ஸு புந: புந: |

க்யாயத்ரீ வைஷ்ணவீ ஹ்யேஷா விஷ்ணோ: ஸம்ஸ்மரணய வை ||

[7-29...35]

[ப்ரணவத்தையாவது திருப்பித்திருப்பிச் சொல்லவேண்டியது. அழி

வற்ற விஷ்ணுவையாவது நினைக்கவேண்டியது. நீர் விஷ்ணுவுக்கு

இருப்பிடமாகும். அவனே நீரில் இருப்பவனாகக் கூறப்படுகிறான்.

அந்த நீர் அவனிடமிருந்து பிறந்ததுமாகும். ஆகையால் நீரில்

அவனையே சிந்திக்கவேண்டும். அழிவற்றவனாகையாலே நான்

எனப்படும் அவனிடமிருந்து நீர் உண்டானது. அதனால் நீர் நார

ஸ்ப்ரதூத்தால் சொல்லப்படுகிறது. அந்த நாரமாகிற நீர் இவனுக்கு

இருப்பிடமாகையாலே இவன் நாராயணன் எனப்படுகிறான். எவ

னெருவன் வ்ரதங்களையும், வேதங்களையும், யமநியமங்களையும்,

யஜ்ஞங்களையும், தபஸ்ஸுக்களையும் அநுபூஷிக்கிறானே, தியானிப்ப

வர்களுக்கு தியானிக்கத்தக்கவனாகவுமிருக்கிறானே நாராயணனாகிற

அந்த தேவனை ஸ்நானம் முதலான எல்லாக் கர்மங்களிலும் எப்

போதும் தியானிக்கவேண்டும். பல பாபங்களைச் செய்தவனாயினும்

இப்படி நினைப்பதன் மூலம் எல்லாப் பாபங்களிலிருந்தும் நீங்கப்

பெறுகிறான். யாக்ஷங்களில் கவனமின்மையால் எக்கர்மங்கள் நழுவி

விடுகின்றனவோ, அவை விஷ்ணுவை நினைப்பதாலேயே நிறைவடை

கின்றன என்று வேதும் கூறுகிறது. ‘தத்விஷ்ணோ:’ என்னும்

மந்திரத்தைச் சொல்லி நீரில் மறுபடியும் மறுபடியும் மூழ்கவேண்டும்.

இது விஷ்ணுவை நினைப்பதற்காக ஏற்பட்ட விஷ்ணு க்யாயத்ரி

யாகும்.] என்னும் பகுதியில் நாராயண ஸ்ப்ரதூத்தையும் நிர்வசனம்

செய்து, அவனை வரதங்கள், வேதங்கள், யஜ்ஞங்கள், தபஸ்ஸுக்கள் ஆகிய அனைத்தையும் அதுபுனிப்பவன் என்றும், தியானிக்கத்தக்கவன் என்றும் முழுங்கி, தியானம் முதலான எல்லாக் கர்மங்களிலும் அவனை நினைக்கவேண்டும் என்று விதித்து, அவனை நினைப்பதால் குறைகளெல்லாம் நீங்கி நிறைவடைந்துவிடும் என்று உத்யுகோஷிப்பதிலிருந்து புகுவத் பரத்வம் குன்றிலிட்ட விளக்காகிறது.

ஆவாஹநாதிசுகம் கர்ம யந்த்ர ப்ரோக்தம் மயா த்விஹ ||
தத் ஸர்வம் ப்ரணவேநைவ கர்த்தவ்யம் சக்ரபாணிந: ||
த்யுத்யாத் புருஷஸுக்தேந ய: புஷ்பான்யப ஏவ வா |
அர்ச்சிதம் ஸ்யாஜ்ஜக்யுதித்யம் தேந ஸர்வம் சராசரம் ||
விஷ்ணுர்ப்ரஹ்மா ச ருத்ரஸ்ச விஷ்ணுர்தேவோ திவாகர: |
தஸ்மாத் பூஜ்யதம் நான்யமஹம் மந்யே ஜநார்த்தநாத் ||

[7-65...68]

[என்னால் இங்கு சொல்லப்படாத ஆவாஹனம் முதலான எல்லாக் கர்மங்களையும் சக்ரபாணிக்கு ப்ரணவத்தினாலேயே செய்யவேண்டும். எவனெருவன் புருஷஸுகத்தத்தினால் புஷ்பங்களையோ, நீரையோ எம்பெருமானுக்கு ஸமர்ப்பிக்கிறானோ, அவனால் சராசரமான உலகனைத்தும் ஆராதிக்கப்பட்டதாகிறது. விஷ்ணுவே ப்ரஹ்மாவுக்கும், சிவனுக்கும் அந்தர்யாமி. தேவனான விஷ்ணுவே ஸூர்யனுக்கும் அந்தர்யாமி. ஆகையால் ஜனார்த்தனனைக் காட்டிலும் பூஜிக்கத்தக்கவன் எவனுமில்லை என்பதே என் ஸித்த்யாந்தம்.] என்று பிரமன், சிவன் முதலான அனைவர்க்கும் அந்தர்யாமியான விஷ்ணுவைக் காட்டிலும் ஆராதிக்கத்தக்கவன் வேறு எவனுமில்லை என்று யாஜ்ஞவல்க்யரால் உத்யுகோஷிக்கப்பட்டிருப்பது காணத்தக்கது.

வாசே ச வாசஸ்பதயே விஷ்ணவே மஹதே தத்யா | [7-103]

[வாக்குக்கும், வாசஸ்பதிக்கும், பெரியவனான விஷ்ணுவுக்கும் நமஸ்கரிக்கவேண்டும்] என்று விஷ்ணுவைக் குறிக்கும்போது 'மஹதே' என்று விசேஷிப்பதன் மூலம் 'நமோ விஷ்ணவே ப்ருஹதே கரோமி' என்னும் வேதவாக்யத்தை விவரித்திருப்பது காணத்தக்கது.

ஸித்த்யுகேஷத்ரேஷு தீர்த்தேஷு தேவதாயாஸ்ச ஸந்திதெள |
ஸஹஸ்ரம் ஸுதகோடநாமநந்தம் விஷ்ணுஸந்திதெள ||

[7-143]

[ஸித்தக்ஷேத்ரங்களிலும், தீர்த்தங்களிலும், தேவதாஸந்நிதிகளிலும் ஜபம் முதலான கர்மங்களைச் செய்வது ஆயிரம் மடங்கு புலனளிக்கும், விஷ்ணு ஸந்நிதியில் அவற்றைச் செய்வது கணக்கற்ற நூறுகோடி மடங்கு புலனளிக்கும்.] என்று விஷ்ணு ஸந்நிதியின் பெருமை முழங்கப்பட்டது.

யதிஃ வாக்யமலோப: ஸ்யாஜ்ஜபாதிஷு கதஞ்சந |

வ்யாஹரேத்யவைஷ்ணவம் மந்த்ரம் ஸ்மரேத்யவா

விஷ்ணுமவ்யயம் || [7-148]

[ஜபம் முதலான கர்மங்களைச் செய்யும்போது மௌனம் முதலான நியமங்களுக்கு ஏதேனும் குறைவு ஏற்பட்டால் விஷ்ணுவின் மந்த்ரங்களை ஜபிக்கவேண்டும், அல்லது அழிவற்ற விஷ்ணுவை நினைக்கவேண்டும்] என்று விஷ்ணு மந்த்ரத்துக்கும், விஷ்ணு ஸ்மரணத்துக்கும் உள்ள பெருமை காட்டப்பட்டது.

ரௌத்ரபித்ரயாஸுராந் மந்த்ராந் ராக்ஷஸாநாபிசாரிகாந் |

வ்யாஹ்ருத்யாலப்ய சாத்மாநமப: ஸ்ப்ருஷ்ட்வாந்யத்யாசரேத் ||

ஏதாந் வ்யாஹ்ருத்ய ரௌத்ராதீந் அஸ்ப்ருஷ்ட்வாபோ

ஜலம் த்யுவிஜ: |

ஊர்த்யவம் யத் குருதே கர்ம தத்யப்யத்யயத்யாயத்யம் ||

[7-151, 152]

[ருத்ரனுடையவும், பித்ருக்களுடையவும், அஸுர ராக்ஷஸர்களுடையவும் மந்த்ரங்களையும், அபிசாரமந்த்ரங்களையும் சொன்னால் ஜலத்தைத் தொட்டுத் தன்னைப் பரிஸுத்திப் படுத்திக்கொண்ட பின்பே மேற்காரியங்களைத் தொடரவேண்டும். ருத்ரன் முதலானவர்களுடைய இந்த மந்த்ரங்களைச் சொன்ன பின்பு ஜலத்தைத் தொடாமல் மேல் கர்மங்களைச் செய்வது வீணானதாகும்.] என்று ருத்ரமந்த்ரத்தினுடைய அபரிஸுத்தி, சொல்லப்பட்டிருப்பதும், இதன்படியே இன்றளவும் ருத்ரமந்த்ரத்தைச் சொன்னவுடன் எல்லா வைதிகர்களும் நீரைத்தொட்டுத் தம்மைப் பரிஸுத்திப் படுத்திக்கொள்ளும் அநுஷ்டானத்தைக் கடைப்பிடிப்பதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

யத்து ஸாதபவரீஷேண ஸ்நாநம் தத்யதிவ்யமுச்யதே |

வாருணம் சாவக்யாஹஸ்து மாநஸம் விஷ்ணுசிந்தநம் ||

[7-165]

[வெய்யிலோடு மழைபெய்யும்போது அதில் குளிப்பது திவ்யஸ்நானம் எனப்படும். நீர்நிலைகளில் முழுகிக்குளிப்பது வாருணஸ்நானம் எனப்படும். விஷ்ணுவைச் சிந்திப்பது மாநஸஸ்நானம் எனப்படும்.] என்று விஷ்ணுவைச் சிந்திப்பதே ஒரு ஸ்நானமாகும் என்று விதிக்கப்பட்டிருப்பதும் காணத்தக்கது. இனி ப்ராணயாமத்தை வர்ணிக்கும் எட்டாவது அத்தியாயத்தின் ஸாரமான பகுதிகளைக் காண்போம்.

நீலோத்பலத்யுலஸ்யாமம் நாபிமத்யே ப்ரதிஷ்டிதம் |
சதுர்ப்புஜம் மஹாத்மாநம் பூரகேணைவ சிந்தயேத் ||
கும்புகேந ஹ்ருதி ஸ்தூநே த்யாயேச்ச கமலாஸநம் |
பூரஹ்மாணம் ரக்தகௌராங்க்யம் சதுர்வக்த்ரம் பிதாமஹம் ||
ரேசகேநேஸ்வரம் த்யாயேல்லலாஸ்த்யம் த்ரிளோசநம் |
ஸூத்த்யஸ்ப்யடிகஸங்காஸம் நிர்மலம் பாபநாஸநம் ||
ஸ்தூ நிரோத்யஸம்யோக்யாத்யேவதாத்ரயசிந்தநாத் |
அக்யுநேர் வாயோரபாம் யோக்யாதூத்மா ஸூத்த்யேத வை
[த்ரிபிடி: ||

நிரோத்யாஜ் ஜாயதே வாயுர் வாயோரக்யநிஸ்ச ஜாயதே |
அக்யுநேராபோபிடி ஜாயந்தே ததோடந்த: ஸூத்த்யேத த்ரிபிடி: ||

[8-23.....27]

[நீலோத்பல இதழ்போல் கறுத்தவனும், நாபியின் நடுவில் எழுந்தருளியிருப்பவனும், நான்கு திருக்கைகளையுடையவனும், பரமாத்மாவுமான விஷ்ணுவைப் பூசுததன்போது (ப்ராணயாமத்தில் காற்றை உள்ளிழுக்கும்போது) தியானிக்கவேண்டும். உத்தித்தாமரையை இருப்பிடமாகக் கொண்டவனும், சிவப்பும், வெண்ப்பும் கலந்த உடம்பையுடையவனும், பிதாமஹனுமான நான்முகனைக் கும்புகத்தின்போது (ப்ராணயாமத்தில் காற்றை உள்ளே அடக்கும்போது) ஹ்ருத்யத்தில் தியானிக்கவேண்டும். ஸூத்த்யஸ்ப்யடிகம்போல் வெளுத்தவனும், குற்றமற்றவனும், பாபங்களை அழிக்கக் கூடியவனுமான முக்கண்ணை ரேசுத்தின்போது (ப்ராணயாமத்தில் காற்றை வெளிவிடும்போது) நெற்றியில் தியானிக்கவேண்டும். காற்றை உள்ளிழுத்து அடக்குவது, மும்மூர்த்திகளை தியானிப்பது, அக்ஷனி, வாயு, நீர் இவற்றோடு தொடர்பு ஏற்படுவது ஆகிய இம்மூன்று காரணங்களாலும் (ப்ராணயாமத்தின்போது) ஆத்மா பரிஸூத்திப்படுத்தப்படுகிறது. காற்றை உள்ளடக்குவதால் வாயு உண்டாகிறது. வி—98

வாயுவினிருந்து அக்ஷனி உண்டாகிறது. அக்ஷனியிருந்து நீர் உண்டாகிறது. ஆகையால் மனிதன் தேஹத்தினுள் ஸுத்தியடைகிருன்] என்னுமிடத்தில் மும் மூர்த்திகளை வர்ணிக்கும்போது 'மஹாத்மாநம்' என்று விஸேஷிப்பதன்மூலம் மற்ற இருவரைக் கர்ட்டிலும் பெரியவனாய், அவர்களுக்கும் அந்தர்யாமியாய் இருக்கும் பரமாத்மா விஷ்ணுவே என்று காட்டப்பட்டது.

இனி தியான விதியை வர்ணிக்கும் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் ஸாரமான பகுதிகளைக் காண்போம்.

மாநஸே விமலே ஸாந்தே ஸ்திதம் விஷ்ணும ஹ்ருதி க்ஷிபேத் |
தத்த்யாநம் தத்து வை யோகோ மோக்ஷமார்க்க்ய ப்ரஸாத்யகம் ||

[9-3]

[குற்றமற்றதாய், ஸாந்தியையுடையதான நெஞ்சிலேயிருக்கும் விஷ்ணுவை ஹ்ருத்யத்தில் வைத்து தியானிக்கவேண்டும். மோக்ஷ மார்க்க்யத்துக்கு வழிகாட்டும் அதுவே தியானம் என்றும், யோகம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது] என்னும் ஸ்லோகத்திலிருந்து விஷ்ணுவை ஹ்ருத்யத்தில் தியானிப்பதே மோக்ஷஸாத்யனம் என்று விளங்குகிறது.

யத்யாதித்யக்யதம் தேஹோ ஜக்யத்யுபாஸயதேஹ்யக்யலம் |
யச்சந்த்யுரமலி யச்சாக்யநௌ தத்தேஹோ வித்யதி மாமகம் ||
அந்தரேஸமிந்நிமே லோகா அந்தர்விஸ்வமித்யம் ஜக்யத் |
அக்ஷரம் ச மூலகம் பூரஹ் ஸர்வேஷாம் சாந்தராஸ்திதம் ||
ந தத்யுபாஸயதே ஸூர்யோ ந ஸாஸாங்கோ ந பாவக: |
யத்யக்யத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்த்யாம பரமம் மம ||
தஸ்மாத்யம்ஸம் விநிஷ்க்ராந்தம் ஜீவபூதம் ஸநாதநம் |
பூரஹ்மண: பரமம் பூரஹ் ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிருத்தமம் ||
ஹ்ருத்யே ஸர்வபூதாநாம் ஜீவபூத: ஸ திஷ்டுதி |
ஸ ஏவ பக்ய்வாந் விஷ்ணுர் வேத்யாந்தைருபக்யதே ||
ஈஸ்வரம் புருஷாக்யம் து ஸத்யத்யர்மாண்மய்யம் |
பூர்க்காக்யம் விஷ்ணுஸம் ஜ்ஞம் து யம் ஜ்ஞாத்வாத்மருத

[9-1823] மஸ்ருதே ||

[உலகையெல்லாம் ஒளிவிடச் செய்கின்ற ஸூர்யனுடைய ஒளியும், சந்திரனிடமும், அக்ஷனியிடமும் உள்ள ஒளிகளும் பரமாத்மாவான எனது ஒளிகளே. இந்தப் பரமாத்மாவினுள்ளேயே இந்த உலகம்

களனைத்தும் ப்ரக்ருதி மண்டூலம் முழுவதும் அடங்கியுள்ளன. எல்லாவற்றினுள்ளும் இருக்கும் ப்ரஹ்மம் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதி மூலமாயுள்ளது. எனது மேலான ஸ்தானத்தை ஸூர்யனோ, சந்த்ரனோ, அக்ஷனியோ ஒளிவிடச் செய்வதில்லை. அங்கு சென்ற வர்கள் திரும்பி வருவதில்லை. அனாதியாயிருக்கும் ஜீவனும் அந்த ப்ரஹ்மத்திடமிருந்து வெளிப்பட்ட ஓர் அம்சமே. ப்ரஹ்ம ஸப்ரஹ்மத் தால் சொல்லப்படும் மூல ப்ரக்ருதியைக் காட்டிலும் மேலானவனாய், தானும் ப்ரஹ்ம ஸப்ரஹ்மத் தால் சொல்லப்படுமவனாய், சோதிகளுக் கெல்லாம் மேலான சோதியான அந்த ஜீவன் எல்லா பூதங்களின் (தேஹங்களின்) ஹ்ருதாயத்திலுமுள்ளது. அந்த ஜீவனே (ஜீவனுக்கு அந்தர்யாமியே) புகுவான் விஷ்ணு என்று வேதாந்தங்களில் ஒதப்படு கிறது. ஈஸ்வரனாய், புருஷன் என்னும் பெயருடையவனாய், உண்மையான கல்யாண குணங்களுடையவனாய், குறைவற்ற வனாய், க்ராயத்ரியில் பூர்க்கு: என்று சொல்லப்படுபவனாய் விஷ்ணு என்னும் பெயரையுடையவனான அந்தப் பரமாத்மாவை அறிந்த வன் மோக்ஷத்தையடைகிறான்.] என்னும் பகுதியில் கீதா ஸ்லோகங் களைப் படிப்பதன் மூலமும், க்ராயத்ரியில் பூர்க்குஸ் ஸப்ரஹ்மத் தால் சொல்லப்படுபவன் விஷ்ணுவே என்று முழங்குவதன்மூலமும், அவனையறிவதே மோக்ஷஸாத்யம் என்று பறைசாற்றுவதன்மூலமும், விஷ்ணுபரத்வம் நிலைநாட்டப்பட்டது.

தேவஸ்ய ஸவிதுர்யச்ச பூர்க்குமந்தர்க்குதம் விபும் |
 ப்ரஹ்மவாதிந ஏவாஹுர்வரேண்யம் தச்ச திமஹி ||
 சிந்தயாமோ வயம் பூர்க்கும் தியோ யோ ந: ப்ரசோத்யாத் |
 துர்மார்த்தகாமமோக்ஷேஷு புத்ர்திவ்ருத்தீ: புந: புந: ||
 புத்ர்தேர்போத்யுதா யஸ்து சித்யாத்மா புருஷோ விராட் |
 ஸவிதுஸ்தத்வரேண்யம் து ஸத்யதுர்மாணமீஸ்வரம் ||
 ஹிரண்யவர்ணம் புருஷம் த்யூயேம விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞகம் |
 பேதி பூஸ்யதே லோகாந் ரேதி ரஞ்ஜயதே ப்ரஜா: ||
 க்ருத்யாக்ஷதேஜஸ்ரம் பூரக்யாதுபூர்க்கு உச்யதே |
 அக்ஷநீஷோமாத்மகம் பிப்ரஹ்மஸ்வரூபேண கர்மணா ||
 ஜகத்யாத்நாநஸித்த்யுர்த்தம் ஸூர்யாத்மா ஜகதோடபி ச |
 ஸஸ்வத் ப்ரஸூயணாத் ஸூர்ய: பாவநாத் பவந: ஸ்ம்ருத: ||
 ஆப்யாயநாத்து வருண: ஸ்ரேஷ்டத்வாதிந்த்ர ஏவ ஸ: |...
 ஏதை: பர்யாய ஸப்ரஹ்மஸ்து ஏக ஏவ ஸதேத்யாச்யதே ||

ப்ராஜதே ச ஸத்ரா ப்ரக்க்ய: புருஷத்வாச்ச பூருஷ: |
 ஸர்வாத்மா ஸர்வபாவஸ்து ஆத்மா தேந நிகுத்யதே ||
 தத்ஸவிதுர்வரேண்யம் ச சேதநாத்மா மஹேஸ்வர: |...
 ப்ராஸ்ஜ பாகே புவேத்தாதூர்யஸ்மாத் பாசயதே ஹ்யஸௌ ||
 ப்ராஜதே தீப்யதே யஸ்மாத் ஐக்யதந்தே ஹரத்யபி |
 காலாக்ஷ்நிருபமாஸ்தூய ஸப்தார்ச்சி: ஸப்தரஸ்மிபி: ||
 ப்ராஜதே ஸ்வேந ரூபேண தஸ்மாத் ப்ரக்க்ய இதி ஸ்ம்ருத: |
 தீவ்யதே க்ரீட்யதே யஸ்மாத்த்யோததே ரோசதே தீவி ||
 தஸ்மாத்தேஷ்வ இதி ப்ரோக்த: ஸ்தூயதே ஸர்வதேவதை: |
 ஸவிதா ஸர்வபூதாநாம் ஸர்வபாவாந் ப்ரஸூயதே ||
 ஸவநாத் பாவநாச்சைவ ஸவிதா தேந சோச்யதே |
 வரேண்யம் வரணீயம் ச ஜன்ம ஸம்ஸார பீருபி: ||
 ஆதித்யாதந்தர்க்யதம் ப்ரக்க்ய: ஸேவ்யதே வை முமுகுஷ்பி: |
 ஜந்மம்ருத்யுவிநாஸாய த்யுக்க்யஸ்ய த்ரிவித்யஸ்ய ச ||
 த்யானேந புருஷோ யஸ்து த்ரஷ்டவ்ய: ஸத்ர்யமண்ட்யுலே |
 மந்த்ரார்த்த்யமபி வேத்யாதௌ ஸ்தூபயத்யேவமேவ ஹி ||
 ஹிரண்மயேந பாத்திரேண ஸத்யஸ்யாடபிஹிதம் முக்யம் |
 தத் த்வம் பூஷந்தபாவ்ருணு ஸத்யதர்மாய த்ருஷ்டயே ||
 யோஸாவாதித்யே புருஷ: ஸோஸாவஹமஸ்மி |
 கவிம் புராணமநுஸாஸிதாரமனோரணீயாம்ஸம்

அநுஸ்மரேத்ய: ||

ஸர்வஸ்ய தாதாரமசிந்த்யருபமாதீத்யவர்ணம் தமஸ:

பரஸ்தாத் |

ப்ரக்க்யஸ்து புருஷோ ஹ்யாத்மா ஈஸ்வராக்க்ய: ஸூசிஸ்ததூ ||
 ஹிரண்யகூர்ப்பேயா விஷ்ணுஸ்ச ஸூக்லஸ்சைவ ஹ்யலிங்கக: |
 ஈஸிதா ஸர்வ பூதாநாம் கர்மதேஷாஷாஸயைரபி ||
 ந பராம்ருத்யதே யஸ்மாத்த்யுவிஸேஷாதிஸ்வர: ஸ்ம்ருத: |
 ஸோதநாச்சுத்தநாச்சைவ அக்லிந்தத்வாச்சுசி: ஸ்ம்ருத: ||
 ஹிரண்மயஸ்ய கூர்ப்பேயாபூத் ஹிரண்யஸ்ய ச கூர்ப்புஜ: |
 தஸ்மாத்திரண்யகூர்ப்பேதி புராணே விநிகுத்யதே ||
 ஹைரண்யமண்ட்யம் ஸந்தீப்தம் தபோஜ்ஞாநாத்ந வை புரா |
 ஏகம் த்வாத்யூதா கூர்ப்புமதித்ரிவிஷ்ணுமஜ்ஜநத் ||

தஸ்யோல்பா(ல்வ)ஹ்ருத்ஸ்திதோ மேரு: உத்யராத் ஸப்த
லிந்த்யவ: |

பர்வதாஸ்ச ஐராயுத்தா நத்யோ துமநிஸம்ஜ்ஞிகா: ||
த்வஸ்ச ப்ருதிவீ சைவ கபாலே த்யவே வ்யவஸ்திதே |
மத்யேநந்தரிக்ஷமபுவத் த்ரைலோக்யஸ்யைஷ ஸம்புவ: ||
ஏதே ஹ்யண்டுகபாலே த்யவே அபாம் மத்யே நிவேஸிதே |
ஏகோத்யஸ்தாத் ஸமபுவத் த்யவிதீயம் நந்த்யநம் வநம் ||
தந்மத்யாத்ய: ஸரிஸூர்ஜாதோ மாதண்டூ: ஸவிதேதி ஸ: |
ஸர்வாணி சாஸ்ய பூதாநி ஹ்யுபாஸந்தே ஸமந்தத: ||
ஏதஸ்ய ப்ரஹ்மண ந்யஸ்தம் ஸ்தூயதே ஸார்வலௌகிகம் |
ரௌத்ர (த்யூரம்) தேஜ: ஸ்வகீயம் ச அக்ஷுநீஷோமௌ

ததேவ ச ||

த்யவாத்யஸாநாம் து யத்தேஜஸ்ததேகஸ்ய நிவேஸிதம் |
பௌருஷம் சைவ யத்யுத்யாம பரமம் ஹ்யத்ர திஷ்டதி ||

[9-42.....71]

[தேவனான ஸவிதாவினுடைய உள்ளேயிருக்கும் ஸர்வவ்யாபியான யாதொரு பூர்க்கும் உண்டோ அதை ப்ரஹ்ம ஜ்ஞானிகள் வரிக்கத் தகுந்ததாகக் கூறுகிறார்கள். அதை தியானிக்கக் கடவோம். நம் முடைய பூத்யுத்யைத் தூண்டுகிற அந்த பூர்க்குத்தை நாம் சிந்திக்கக் கடவோம். த்யூர்மார்த்த காம மோக்ஷங்களில் மறுபடியும் மறுபடியும் அறிவைத் தூண்டுவதன் மூலம் சிந்தனா ப்ரகாரங்களை எவன் செயல்படுத்துகிறானோ அவனே ஜ்ஞான ஸ்வரூபியான விராட் புருஷன். ஸூர்யனுள்ளிருப்பவனாய், வரிக்கத் தக்கவனாய், உண்மை யான குணங்களையுடையவனாய், அனைவரையும் நியமிப்பவனாய், பொன்மயமான திருமேனியையுடைய புருஷனாய், விஷ்ணு எனப் படுபவனான அப்பரம்புருஷனை தியானிக்கக் கடவோம். பூர்க்குஸ் ஸப்த்யுத்தில் 'பு'காரம் உலகை ஒளிவிடச் செய்பவன் என்று காட்டு கிறது. 'ர' எனும் எழுத்து சேதனர்களை ஆகர்ஷிப்பவன் என்று காட்டு கிறது. 'க' காரம் இடைவிடாமல் இந்த லீலாவிபூதிக்கு அவதாரங்களின் மூலம் வருகின்றவன் என்று காட்டுகிறது. இப்படி மூன்று எழுத்துக்களும் சேர்ந்த பூர்க்குஸ்ஸப்த்யுத்தால் பரமாத்மா கூறப்படு கிறது. எல்லாவற்றையும் வியாபிக்கும் செயலால் அக்ஷுநீஷோமம் முதலான யாக்யங்களையும் தயிப்பவனாய், உலகம் வாழ்வதற்காக உலகத்தில் ஸூர்யரூபியாகப் பிரகாசிப்பவனாயிருக்கிறான். எப்போ

தும் ஸ்ருஷ்டி செய்துகொண்டேயிருப்பதால் ஸுலர்யன் எனப்படுகிறான். பரிஸுத்தப்படுத்துவதால் பவனன் எனப்படுகிறான். போஷிப்பதால் வருணன் என்றும், சிறந்தவனாயிருப்பதால் இந்த்ரா னென்றும் கூறப்படுபவன் அந்தப் பரமாத்மாவே..... ஒரே பொருளைக் கூறும் இந்த ஸ்ப்யுங்களால் எப்போதும் சொல்லப்படுபவன் அவன் ஒருவனே. ஒளிவிடுகையால் பூர்க்கு: எனப்படுகிறான். உலகில் ஒரே புருஷனாயிருக்கையால் புருஷன் எனப்படுகிறான். அனைத்துக்கும் ஆத்மாவாய், அனைத்துமாயிருப்பதாலே ஆத்மா என்று கூறப்படுகிறான். ஆகையால் ஸுலர்யனுக்குள்ளிருக்கும் வரிக்கத் தக்கவன் அவனே. சேதனனுக்கும் ஆத்மாவாயிருக்கும் மஹேஸ்வரன். 'ப்ராஸ்ட்ஜ-பாகே' என்னும் தூதுவிலிருந்து தோன்றிய பூர்க்குஸ் ஸ்ப்யுதும் 'அனைத்தையும் பாகமடையச் செய்பவன்' என்று பொருள் புடும். இவனிடமிருந்து இவ்வுலகம் ஒளிவிடுகிறது. இவன் இதைக் கடைசியில் ஊழிகாலத் தீயுருவாய் இருந்து ஸம்ஹாரம் செய்கிறான். 'ஸப்தார்ச்சி:' எனப்படும் இவன் ஏழு கிரணங்களாலே தன் உருவோடு ஒளிவிடுகிறான். இக்காரணங்களால் பூர்க்கு: (ஒளி) எனப்படுகிறான். 'திஷு-க்ரீடா' என்று தூதுவாகையாலே ஜகத்ஸ்ருஷ்டி முதலானவற்றால் விளையாடுகிறவன் தேவனாகிறான். 'திஷு-த்யுதி' என்று தூதுவாகையால் பரமகாசத்தில் பிரகாஸிக்கிறவன் தேவனாகிறான். ஆகையால் எல்லா தேவர்களாலும் இவன் தேவன் என்று துதிக்கப்படுகிறான். எல்லா பூதங்களையும், எல்லாப் பொருள்களையும் படைக்கிறனாகையால் 'ஸவிதா' எனப்படுகிறான். (ஷுலிஞ்—ப்ராணிப்ரஸவே என்று தூது) அனைத்தையும் படைக்கையாலும், பரிஸுத்தப்படுத்துகையாலும் ஸவிதா எனப்படுகிறான். பிறப்பு, இறப்பு முதலானவைகூடிய ஸம்ஸாரத்தைக் கண்டு புயந்தவர்களால் வரிக்கத்தக்கவர்களுள் சிறந்தவனாகையாலே ஆதித்யனுக்குள்ளிருக்கும் 'பூர்க்கு:' எனப்படும் இவன் மோக்ஷமடைய விரும்புகிறவர்களால் ஸேவிக்கப்படுகிறான். பிறப்பிறப்புக்களைப் போக்குவதற்காகவும், ஆத்யாத்மிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிதேவதீகம் என்னும் மூவகைத் துன்பங்களையும் போக்கிக்கொள்ளவும் ஸுலர்ய மண்டூலத்தில் தியானத்தின்மூலம் யோகிகளால் காணப்படும் புருஷன் இவனே. வேதத்தின் ஆதியில் படிக்கப்படும் ஓங்கார மந்த்ரமும் இந்தப் பொருளையே நிலைநிறுத்துகிறதன்றோ. ஸத்யம் எனப்படும் பரமாத்மாவின் முகம் பொன்மயமான பாத்திரத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. 'பூஷா' எனப்படும் பரமாத்மாவே! ஸத்யத்தை தர்மமாகக்கொண்ட நான் கருண்பதற்காக நீயே அந்த மறைவைப் போக்கவேண்டும். எவன் ஆதித்யனுக்கு அந்தர்யாயியாயிருக்கிறானோ அவனே எனக்கும்

அந்தர்யாமியாயிருப்பவன். ஸர்வஜ்ஞனாகையாலே கவி எனப்படுவனாய், பழையவனாயினும் புதியவனாய், அனைவரையும் நியமிப்பவனாய், அணுவைக் காட்டிலும் அணுவாயிருப்பவனாய், அனைத்தையும் தூரிப்பவனாய், நினைத்தற்கரிய ஸ்வரூப ரூபங்களை உடையவனாய் இருக்கும் பரமாத்மாவை தியானிப்பவன் தமஸ்ஸுக்கு அப்பால் ஸுரீர்யன் போல் பிரகாஸிக்கும் அவனையடைகிறான். பூர்க்கு: எனப்படும் புருஷனே அனைவர்க்கும் ஆத்மா. ஈஸ்வரன் எனப்படுபவனும் அவனே. பரிஸுத்தமானவனும் அவனே. ப்ராக்ருதமான அடையாளங்கள் எதுவுமில்லாத அவன் ஹிரண்யகூர்ப்புன் என்றும், விஷ்ணு என்றும், ஸூக்லன் என்றும் சொல்லப்படுகிறான். எல்லா பூதங்களையும் நியமிப்பவன் அவனே. க்லேஸம், கர்மம், விபாகம், ஆஸ்யம் முதலான தாழ்வுகளால் தொடப்படாதவனாயிருக்கையால் இவனே ஈஸ்வரன் என்று கூறப்படுகிறான். அனைத்தையும் ரோதிக்கையாலும், ஸுத்தும் செய்கையாலும், தாழ்வுகள் இல்லாமலிருக்கையாலும் 'ஸூசி' எனப்படுகிறான். பொன்மயமான (அழகிய) அண்டூத்திற்குப் பிறப்பிடமாயிருக்கிறான். அழகிய இவ்வண்டூத்தினுள் அவதரிக்கிறான், ஆகையால், ஹிரண்யகூர்ப்புன் என்று புராணங்களில் சொல்லப்படுகிறான். ஒளிவிடும் அண்டும் 'ஹிரண்யம்' எனப்படுகிறது. ஜ்ஞானமயமான தவத்தினால் ஆதிதியானவன் முன்னொரு காலத்தில் விஷ்ணுவை கேஸவன் தொடக்கமாகத் தாமோதரன் ஈருக பன்னிரண்டு கூர்ப்புங்க்ளாக தூரித்தான். ஆதிதி கூர்ப்புமாகிற விஷ்ணுவின் கூர்ப்பு நடுவிலிருப்பது மேரு. அவனிடமிருந்து ஏழு கடல்கள் தோன்றின. அவனது கூர்ப்புத்திலிருந்து பர்வதங்களும், தாமுநியிலிருந்து நதிகளும் உண்டாயின. தேவலோகமும் பூமியும் அவனது இரண்டு கபால ஸ்தர்னத்திலுள்ளன. நடுவில் அந்தரிக்ஷம் உண்டாயிற்று. மூவுலகத்தின் உற்பத்தி இப்படி ஏற்பட்டது. இந்த இரண்டு அண்டூ கபாலங்களும் நீருக்கு நடுவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்று அடியில் இருப்பதாயிற்று. இரண்டாவது தேவலோகத்திலுள்ள நந்தனவனமாயிற்று. அந்த இரண்டின் நடுவிலிருந்தும் பிறந்த குழந்தை மாதண்டூன் என்றும், ஸவிதா என்றும் சொல்லப்படுகிறான். இவனிடமிருக்கும் தேஜஸ்ஸையே எல்லா ஜீவராஸிகளும் எப்போதும் உபாஸிக்கின்றன. இவனிடத்தில் பரபூரஹ்மத்தால் வைக்கப்பட்ட ரூபமே எல்லா உலகினராலும் துதிக்கப்படுகிறது. உருத்திரனின் ஒளியும், பரமாத்மாவான தனது ஒளியும், அக்ஷுனீ வேடாமம் முதலான யாகுங்களின் ஒளியும், பன்னிரு ஆதித்யர்களின் தேஜஸ்ஸும் இந்த ஸுரீர்யன் ஒருவனிடத்திலேயே வைக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷனுடைய மேலான தேஜஸ்ஸும் இங்கேயே நிலைநிற்கிறது] என்னும்

பகுதியிலும் பரமாத்மா எல்லா ஸப்ஸ்துங்களாலும் சொல்லப்படுபவன் என நிரூபித்து, சுராயத்ரியினால் சொல்லப்படுபவன் விஷ்ணுவே என்று பலகால் வலியுறுத்தி, சுராயத்ரிக்குப் பொருள் கூறுவதன்மூலம் அதை நிலைநிறுத்தி, ஸூர்யனுக்குள்ளிருக்கும் பல தேஜஸ்ஸுக்களிலும் மேலானது இந்தப் பரமபுருஷனின் தேஜஸ்ஸே என்று நிலை நிறுத்துவதன்மூலம் புகுவத்பரத்வம் நிலைநாட்டப்படுகிறது.

ஏஷ தூதா விதூதா ச ப்ரஹ்மா விஷ்ணுர்மஹேஸ்வர: |
 தநத: பாவக: காலோ வருணேந்த்ராநிலா: ஸுரீ ||
 மித்ரோ தூதா புகுஸ்த்வஷ்டா பூஷார்யமாம்ஸுரேவ ச |
 பர்யாயநாமபி,ஸ்சைஷ ஏக ஏவ நிகுத்யதே ||
 விஸநாத் ஸர்வபூதாநாம் விஷ்ணுரித்யபி,தி,யதே |
 பஸ்யதே ஸர்வபூதாநாம் கர்ம ஏஷ ஸுபூதஸுபூம் ||
 சிந்த்யதே பூர்வதேஹஸ்தம் விபாகம் வை ஸுபூதஸுபூம் |
 தஸ்மாத்தூதா விதூதா ச கீர்த்யதே வேதுசிந்தகை: ||
 ப்ருஹத்தவாத் ப்ரும்ஹணத்வாச்ச ஸாமருக்யஜுஷாம் ததூ |
 த்ரயாணம் தூரணச்சைவ ப்ரஹ்மா தேந நிகுத்யதே ||
 ரோதுநாத்ராவணாத்ராகூத் ரம்ஹணத் ருத்ர உச்ச்யதே |
 மஹாநீஸஸ்ச பூதாநாம் மஹேஸ்வர இதி ஸம்ருத: ||
 ஸஹஸ்ரகரவந்முர்த்தி: த்ருஸ்யதே ஸர்வதோ யத: |
 ஸர்வஸ்யைவோபரிஷ்டாச்ச பூரணத் புருஷ: ஸம்ருத: ||
 அக்ஷுநௌ ப்ராஸ்தாஹுதி: ஸம்யக்யாதி,த்யமுபதிஷ்ட,தே |
 ஆதி,த்யாஜ்யாயதே வருஷ்டி: வருஷ்டேரந்தம் தத: ப்ரஜா: ||
 ஸவிதா ஸ்ரிய: ப்ரஸவிதா தநத,ஸ்தேந சோச்ச்யதே |
 வாயு: கர்ம ச காலௌ ச ஸுத்யதே: கர்த்ருணி தேஹிநாம் ||
 பாவயேத்ரஸ்மிபி,ஸர்வம் பாவகஸ்தேந சோச்ச்யதே |
 ஸூர்ய ஆத்மா து ஜகத: ப்ராணாக்யோ ஹ்ருதி, ஸம்ஸ்தி,த: ||
 ஸர்வாத்மா கத்யதே தஜ்ஜ்ஞை: ஜீவபூத: ஸநாதந: |
 த்விதி,தேந து ருபேண ஸாக்ஷிவத்திஷ்ட,தே து ஸ: ||
 ஆதூநாத் ஸர்வபூதாநாம் ஆதி,த்ய இதி கீர்த்தி: |
 ஆர்ய: ஸ்வாம்யாச்ச ஜகதோ ஹ்யர்யமா தேந சோச்ச்யதே ||
 ஸம்ரக்ஷிதா ச பூதாநாம் ஸவிதா தேந ஸ ஸம்ருத: |
 புகுஸம்ஜ்ஞா தநஸ்யோக்தா ஸ தூதூதி ததோ புகு: ||

விஸ்வேஷாம் கர்மனாம் கர்த்தா விஸ்வகர்மா தத: ஸ்ம்ருத: |
 கரைர் புஸ்யதே விஸ்வம் புஸ்கரஸ்தேந சோச்யதே ||
 புஷ்ணாதி ஹி ஜகத் ஸர்வம் பூஷா தேந நிகுத்யதே |
 அம்ஸுபிர் வ்யாப்யதே விஸ்வம்அம்ஸுஸ்தேநஹ்யுத்யாஹ்ருத: ||
 நிமேஷாதி க்ஷண: கால: தஸ்மாதுத்பத்யதே யத: |
 காலகர்த்தா ததோ ஜ்ஞேய: காலாக்யோ விஷ்ணுரவ்யய: ||
 ஸஹஸ்ரச்சித்ரஸங்கீர்ண ஆபோ ரேதோமயா க்யுடே |
 ஹிரண்மயேந்தரே திஷ்டந் ரவிஸ்தேந நிகுத்யதே ||
 இடூஸுஷுமநே த்யவே நாட்யுயௌ ரஸ்மிஸம்ஜ்ஞே
 வ்யவஸ்திதே |
 பாசிகாப்யாயிகே ஹ்யேதே அக்ஷுநீஷோமாத்மகே ஸ்ம்ருதே ||
 ஏதௌ து பார்ஸ்வகௌ ஜ்ஞேயௌ பந்தூநௌ
 ஹ்யக்ஷுநிஹோத்ரிணம் |
 தேவபித்ராத்மகௌ ஹ்யேதௌ ஸாஸ்வதௌ ஜகத:ஸமௌ ||
 தயோர்மத்யே அமா ஹ்யேஷா யத்ர ஸந்திஷ்ட்யதே ஸஸீ |
 கலாவஸிஷ்டோ பூயோடபி வருத்தித்யம் க்ஷ்சுதி புஸ்கராத் ||
 தத்ர தத் பரமம் த்யாம உத்யதேரிவ நி:ஸ்ருதம் |
 யஸ்மிந் லவணவத்யோக்யே விஸ்த்யேவைகதாம் க்யத: ||
 ஸா ஸூர்யே சைவ ஹ்ருத்யே பரே ப்ரஹ்மணி ஸம்ஸ்திதா |
 தயா க்ஷ்சுந்தி வித்வாம்ஸோ ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவித்யோ ஜநா: ||
 ஸ்ரத்த்யாயுக்தா யே ஹ்யுபாஸந்தே அரண்யே
 ஸாந்தா வித்வாம்ஸோ ப்ரஹ்மசர்யம் சரந்தி |
 தே ஸூர்யஸ்ய த்யவாரேண விரஜா: ப்ரயாந்தி
 யத்ராஸௌ திஷ்ட்யதி புருஷோ அவ்யயாத்மா ||
 ஹந்த்யஜ்ஞாநம் ததோ ஹம்ஸ அஸ்ராந்த பரிவர்த்தநாத் |
 ஏவம் பர்யாய ஸப்யதேஸ்து ஏக ஏவ நிகுத்யதே ||.....
 ஸுக்லம் தத்புருஷம் ஜ்ஞேயமலிங்க்யம் ஜ்யோதிருபகம் |
 ஸத்யத்யுர்மாண(ணம்)புர்க்க்யம் து ஈஸ்வரம் விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞகம் ||
 தஸ்மிந் ப்ரதிஷ்டிதம் ஸர்வம் த்ரயஸ்திரிம்ஸத்யுக்ருணம்
 ஹி தத் |.....
 ஏதத்தி ஸோமமத்யஸ்த்யம் அம்ருதம் ஜ்யோதிருபகம் |
 ஹ்ருத்யஸ்த்ய: ஸர்வபூதாநாம் சேதந: ஸ்ருயதே ஹ்யஸௌ ||
 வி-99

பஞ்சமண்டலமத்யஸ்தேதா த்ரஷ்டவ்யோ யோக்யசக்ஷஷா ।

ரவிமத்யே ஸ்தித: ஸோம: ஸோமமத்யே ஹுதாஸந: ॥

தேஜோமத்யே ஸ்தித: ஸத்வம் ஸத்வமத்யே ஸ்திதோ஽ப்யுத: ।

[9-79...129]

[(வேதஸாஸ்த்ரங்களில்) தாதா, விதாதா, ப்ரஹ்மா, விஷ்ணு, மஹேஸ்வரன், தநதன். பாவகன், காலன், வருணன். இந்த்ரன், அநிலன், ஸரி, மித்ரன், தாதா, பகன், த்வஷ்டா, பூஷா, அர்யமா, அம்ஸு முதலான பல பெயர்களால் இவன் ஒருவனே குறிப்பிடப்படுகிறான். எல்லாப் பொருள்களிலும் பிரவேசித்திருப்பதால் விஷ்ணு என்று கூறப்படுகிறான். எல்லா ஜீவராசிகளுடைய புண்ய பாப கர்மங்களைக் காண்கிறானாகையாலும், முன் தேஹாநுபவத்தால் புண்ய பாபங்களை அழிக்கிறானாகையாலும், வேதம் வல்லவர்களால் இவன் தாதா என்றும், விதாதா என்றும் கூறப்படுகிறான். பெரியவனாயிருக்கையாலும், பிறரைப் பெரியவர்களாக ஆக்குகையாலும், ப்ரஹ்மா எனப்படும் ரக்ஷ யஜுஸ் ஸாம வேதங்களை தரிகிறானாகையாலும் ப்ரஹ்மா என்று கூறப்படுகிறான். துன்புறுபவர்களைக் கண்டு துன்புற்று அழுகிறானாகையாலும், துஷ்டர்களை அழச்செய்கிறானாகையாலும், அடியார்களிடம் அன்புடையவனாயிருக்கையாலும், எப்போதும் எங்கும் ஸஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கிறானாகையாலும் ரத்ரன் என்று சொல்லப்படுகிறான். பெரியவனாகவும், பூதங்களுக்கு ஈஸனாகவும் இருக்கையால் மஹேஸ்வரன் என்று முழங்கப்படுகிறான். எல்லா இடத்திலும் கைகளாயிரம், கால்களாயிரம் உடைய திருமேனியோடு (ஞானிகளால்) காணப்படுகிறானாகையாலும், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாயிருக்கையாலும், அனைத்தையும் பூரித்து நிற்கையாலும் புருஷன் எனப்படுகிறான். அக்ஷனியில் நன்கு ஹோமம் செய்யப்பட்ட ஆஹுதியானது ஆதித்யனை அடைகிறது. ஆதித்யனிடமிருந்து மழை உண்டாகிறது. மழையிலிருந்து அன்னமும், அதிலிருந்து ஜீவராசிகளும் ஏற்படுகின்றன. இதனாலேயே செல்வங்களை உண்டாக்கும் ஸனிதாவாகவும், தனதுகளுக்கும் அப்பரமாத்மா முழங்கப்படுகிறான். வாயு, கர்மம், காலம் ஆகியவை ஜீவர்களுக்கு ஸூத்திதியைச் செய்கின்றன. தன் கிரணங்களால் (ரூணங்களால்) அவை அனைத்தையும் பரிஸுத்தப்படுத்துகையால் பாவகன் என்று சொல்லப்படுகிறான். உலகிற்கு ஆத்மாவாயிருக்கையால் ஸுலர்யன் என்றும், ஹ்ருத்யத்தில் இருக்கையால் ப்ராணன் என்றும் கூறப்படுகிறான். ஜீவனுக்கு அந்தர்யாமியாயிருக்கும் பழையோனாகையால் ஸர்வாத்மா எனப்படுகிறான். ரூபம் என்பதற்கு முதற்பொருள் ஸ்வ

ருபம். இரண்டாவது பொருள் விக்ரஹம். விக்ரஹமான திருமேனியுடன் (ஹ்ருத்யத்தில்) ஸாக்ஷியைப்போலே பரமாத்மா நிற்கிறான். எல்லாப் பொருள்களையும் தன்னிடம் இழுத்துக்கொள்கையால் ஆதித்யன் என்று கீர்த்திக்கப்படுகிறான். இவ்வுலகத்திற்கு ஆரியனான (நன்மை விளைக்கும்) ஸ்வாமியாயிருக்கையால் அர்யமா என்று அழைக்கப்படுகிறான். எல்லாப் பொருள்களையும் ஸம்ரக்ஷிக்கிறானாகையால் ஸவிதா எனப்படுகிறான். புகழ் என்னும் பெயர்பணத்திற்கு உண்டு. அதைக் கொடுக்கிறானாகையால் புகழன் எனப்படுகிறான். எல்லாக் கர்மங்களையும் செய்கிறானாகையால் விஸ்வகர்மா என்று உரைக்கப்படுகிறான். தன் கிரணங்களால் உலகை ஒளிவிடச் செய்கையால் பூரஸ்கரன் எனப்படுகிறான். உலகனைத்தையும் போஷிக்கையால் பூஷா என்று போற்றப்படுகிறான். இவனுடைய அம்ஸூக்களாகிற கிரணங்களாலே உலகம் வியாபிக்கப்படுகையால் அம்ஸு என்று சொல்லப்படுகிறான். நிமிஷம், ஊணம் முதலான காலம் அவனிடமிருந்தே உண்டாகிறதாகையாலே, காலத்தை உண்டாக்கும் அழிவற்ற விஷ்ணு காலன் என்னும் பெயரையுடையவனாகக் கூறப்படுகிறான். ஆயிரம் ஓட்டைகளையுடைய பொன்மயமான குடம் போன்ற அண்டத்தில் உள்ளேயிருந்துகொண்டு தன்னுடைய வீர்யமாகிற ஜலத்தை நிரப்புகிறானாகையால் ரவி எனப்படுகிறான். இடைய, ஸுஷூம்நை என்னும் இரு நாடிகளும் கிரணங்கள் என்னும் பெயரை உடையவைகளாய் ஸரீரத்தில் இருக்கின்றன. ஸரீரத்தைப் பக்குவமடையச் செய்வதாகவும், போஷிப்பதாகவுமிருக்கும் இவ்விரண்டும் அக்யுநியையும், ஸோமனையும் அதிதேவதையாகக் கொண்டவை. அக்யுநிஹோதரிகளுக்கு இவ்விரண்டும் அருகிலிருக்கும் இரு வழிகளாகும். ஸுஷூம்நா நாடி பரமபத்யத்திற்குச் செல்லும் வழியாகையாலே தேவயாநம் என்றும், இடூ நாடி பித்ருலோகத்திற்குச் செல்லும் வழியாகையாலே பித்ருயாநம் என்றும் சொல்லப்படும் தனித்தனியான நிலையான வழியாயிருப்பவை இவை. இவையிரண்டிற்கும் நடுவில் அமா என்னும் நாடி இருக்கிறது. அதில் ஸஸி என்னும் சந்திரன் நிலைநிற்கிறான். 16 கலைகளில் ஒவ்வொன்றாகக் குறைந்து ஒரு கலையோடு இருக்கும் அவன் ஸுரீர்யனாலே மறுபடியும் வளருகிறான். அங்கு கடலிலிருந்து வெளிவந்த அம்ருதம் போன்ற மேலான பரமாத்மஸ்தானம் உள்ளது. அந்த ஸ்தானத்தில் உப்பு நீரில் கரைவதுபோலே ஒன்றியவனாய் யோகி நுழைகிறான். அந்த ஸுஷூம்நா நாடி ஹ்ருத்யத்திலும் ஸுரீர்யனிடமும் பரம்பொருளிடமும் பரவியிருக்கிறது. ப்ரஹ்மஜ்ஞானிகள் அதன்மூலம்

ப்ரஹ்மத்தை அடைகிறார்கள். ஸ்ரீரத்னத்யுடையவர்களாய், ஸாந்தர்களாய், அறிவாளிகளாய் காட்டில் எவர்கள் ப்ரஹ்மசர்யத்தை அநுஷ்டித்துப் பரம்பொருளை உபாஸிக்கிறார்களோ, அவர்கள் எல்லா அழுக்கும் நீங்கப்பெற்றவர்களாய், ஸூர்யனுக்கு நடுவிலிருக்கும் துவாரத்தின்மூலம் அழிவற்ற புருஷனிருக்கும் பரமபத்யத்திற் தச் செல்கிறார்கள். அஜ்ஞானத்தை அழிக்கின்றபடியாலும், களைப்பில்லாமல் ஸஞ்சரிக்கிறபடியாலும் ஹம்ஸம் என்றும் கூறப்படுகிறான். இவ்வண்ணமாக தன்னையே குறிக்கும் பல ஸப்ஸ்தங்களுலே இவன் முழங்கப்படுகிறான்.....வெளுத்ததான சோதி உருவாய், ப்ராக்ருதமான அடையாளங்களற்றதான அதுவே புருஷன் எனப்படுவதாய், ஸத்யமான குணங்களையுடையதாய், பூர்க்கும் எனப்படுவதாய், விஷ்ணு என்னும் பெயரையுடையதான ஈஸ்வரன். அதனிடத்தில் அனைத்தும் நிலைநிற்கிறது. அது முப்பத்துமுகக்கோடி தேவதைகளையும் குணமாக (அவயவமாக) உடையதன்றோ...இதுவேயன்றோ ஸோமனுக்கு நடுவேயிருக்கும் அழியாத சோதியருவானது. எல்லா ஜீவராசிகளின் ஹ்ருத்யத்திலும் இருக்கும் பேரறிவாளனாக இவன் சொல்லப்படுகிறான். ஐந்து மண்டலங்களுக்கு நடுவிலிருப்பவனாக யோக்யமாகிற கண்ணால் இவன் காணப்படுகிறான். ரவி மண்டலத்தின் நடுவில் ஸோமமண்டலமும், ஸோம மண்டலத்தின் நடுவில் அக்ஷநிமண்டலமும், அந்தத் தேஜோ மண்டலத்தின் நடுவில் ஸத்வமண்டலமும் உள்ளன. அந்த ஸத்வ மண்டலத்தின் நடுவில் பரமாத்மாவான அச்யுதன் உள்ளான்.]என்னும் பகுதியில் பரமாத்மா உலகிலுள்ள எல்லா ஸப்ஸ்தங்களாலும் சொல்லப்படுகிறவனாக இருந்தபோதிலும், புருஷன், விஷ்ணு, அச்யுதன் முதலான தனக்கேயுரிய திருநாமங்களையுடையவனாகவும் காட்டப்படுகையால் விஷ்ணுவே வேத்யமுதல்வன் என்று வெளிப்படையாக விளங்குகிறது.

“அத்ர ஹி ஸௌம்யாக்ஞேய ஸாத்தவிகமண்டூலாநி பிடித்வா தத: ஸூத்யத்யஸத்வாந்தராவஸ்திதம் அசலம் அமரம் அச்யுதம்

த்யுருவம்
விஷ்ணுஸம்ஜ்ஞம் ஸர்வாதாரம் த்யாம ஸத்யகாமஸர்வஜ்ஞத்வ
ஸம்யுக்தம் ஸ்வதந்த்ர சைதந்யம் ஸ்வே மஹிம்நி திஷ்ட்யுநாதம்
பஸ்யதி”

[இந்த ஸூர்யமண்டலத்தினுள்ளிருக்கும் ஸோமனுடையவும், அக்ஷநிமினுடையவும், ஸாத்தவிகமானதுமான மண்டலங்களை பேடித்து, அதனுள்ளிருக்கும் சுத்யத்யஸத்வத்தினுள் எழுந்தருளியிருப்பதாய், அசையாததாய், மாணமற்றதாய், (அடியார்களை) நழுவவிடாததாய், நிலையானதாய், விஷ்ணுவென்னும் பெயரையுடையதாய், ஸர்வர்க்கும்

ஆதாரமாயுள்ளதாய், ஸத்யகாமத்வம், ஸர்வஜ்ஞத்வம் முதலான குணங்களுடன் கூடியதாய், ஸ்வதந்த்ரமானதாய், ஞானஸ்வரூபமானதாய், தன் மஹிமையிலேயே நிலிதிற்பதான தேஜஸ்ஸைப் பார்க்கிருள்] என்று மைத்ராயணீய உபநிஷத்தின் ஆருவது ப்ர பாடகத்தில் படிக்கப்பட்ட வாக்யத்தை இந்த ஸ்ம்ருதி வசனங்கள் உபய்யுரும்ஹணம் செய்கின்றன என்றும் விளங்குகிறது.

ஸ ஈஸ: ஸர்வஜ்ஞ: ப்ராண: ப்ரீணாதி விஸ்வப்ருத ||

விஸ்வோஸி வைஸ்வாநர விஸ்வரூப த்வம்

விஸ்வமாத்மாரயஸி யாஜமாந: |

விஸ்வம் ச பீத்வா஽ஹுதயஸ்ச யத்ர ப்ராதேயஸமாத்ர: புருஷ: ஸ்ம்ருதஸ்து ஸ: ||

ஏஷா விஸ்வப்ருதிநாம் வை தநுர்விஷ்ணோ: ஸநாதநீ |

அந்நருபேண விஜ்ஞேயா யயேதம் த்மார்யதே ஜகத் ||

அந்நகாமேந ஸம்ஸ்ருஷ்டம் ப்ரஹ்மண சாக்ஷிஸம் ஜகத் |

தஸ்மாத்நநாத் பரம் தத்த்வம் ந பூதம் ந புவிஷ்யதி ||

அந்நார்த்தீ சாப்யயம் ஸூர்யோ ரஸாந் க்ருஹ்ணாதி ரஸ்மிபி: ||

யத்யா ஹி க்ஷுதிதா பூலா மாதரம் பர்யுபாஸதே |

ஏவம் ஸர்வாணி பூதாநி அந்நயஜ்ஞமுபாஸதே ||

யோ ஹ்யவித்வாந் ஸமஸ்தாநி அந்நம் மோஹஸமந்வித: |

புஸ்மநீவ ஹுதம் ஹவ்யம் தத்வத்யந்நமமந்த்ரகம் ||

ஏவம் ஜ்ஞாத்வா து யோ விப்ரோ விதிநாந்நம் ஸமஸ்துதே |

ஆத்மாநம் ச தத்யாந்நம் ச த்யாதாரம் சைவ தாரயேத் ||

தர்ப்பிதம் ச புவேத்தேந விஸ்வம் புவநஸப்தகம் |

தேவ்யே பித்ரயே ச யத்யுத்தம் தத்க்ஷய்யம் புவத்யபி ||

ஏவம் ஹி ஸர்வபுவஸ்த்யம் விதித்வா பரமேஸ்வரம் |

காஷ்டாதௌ ஹி த்ருணாதே ச பாஷாணாத்ரக்க்யதே஽பி ச ||

ப்ரஹ்மாதிஸ்தம்புபர்யந்த மவம் வ்யாப்ய ஸ திஷ்டதி |

பாஷாண மணி த்யாதாநாம் தேஜோருபேண ஸம்ஸ்தித: ||

வ்ருக்ஷௌஷிதித்ருணாநாம் ச ரஸருபேண திஷ்டதி |

தந்மாத்ரபூதோ பூதாநாம் விஸ்வரூபேண ஸம்ஸ்தித: ||

ஏவம் வேத்தி ய ஆத்மாநமேகத்யா ஸம்ப்ரதிஷ்டிதம் |

ஜ்ஞாத்வா சோபாஸதே ஸம்யக் ஸோடம்ருதத்வாய கல்பதே ||

[எல்லாவுலகிற்கும் அவன் ஈசன். உயிராயிருப்பவன். உலகனைத்தையும் தாங்கி உகக்கிருன். வைஸ்வாநரனே! உலகனைத்தையும் உருவாகக் கொண்டவனே! நீயே உலகமாயிருக்கிறாய். நீயே ஸ்வாமியாயிருந்து உலகம் முழுவதையும் தூரிக்கிறாய். ப்ரளயகாலத்தில் உலகனைத்தையும் விழுங்குகிறாய். யஜ்ஞங்களில் ஆஹுதிகளையும் விழுங்குகிறாய். ஹ்ருத்யத்தில் அடங்கும் அந்தர்யாமி புருஷனாகவும் நீயே முழங்கப்படுகிறாய். அன்னம் என்று சொல்லப்படுவதாய், உலகைப் போஷிக்கும் இதுவே விஷ்ணுவின் பழமையான ஸரீரமாகும். உலகனைத்தும் இதனாலேயே தூரிக்கப்படுகிறது. அன்னத்தை விரும்பிய பிரமனாலே இவ்வுலகனைத்தும் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டது. ஆகையால் அன்னத்தைக் காட்டிலும் மேலான பொருள் இருந்ததுமில்லை; இருக்கப்போவதுமில்லை. அன்னத்தை வேண்டியே காற்று வீசுகிறது. அன்னத்தை விரும்பியே நெருப்பு எரிகிறது. அன்னத்தை ஆசைப்பட்டே இந்த ஸூர்யன் தன் கிரணங்களாலே ரஸத்தை இழுத்துக்கொள்கிறான். பசியுள்ள குழந்தை தாயை எதிர்பார்த்திருப்பதுபோலே, எல்லா ஜீவராசிகளும் அன்னமாகிற யஜ்ஞத்தை எதிர்பார்த்திருக்கின்றன. (பரம்பொருளுக்குப் படைத்த அன்னத்தை உண்ணவேண்டும் என்று) அறியாதவனாய் எவனொருவன் அன்னத்தை மயக்கத்தோடு தானே உண்கிருனோ, பரமனுக்குப் படைக்கும் மந்திரங்களால் பரிஸுத்தப்படுத்தப்படாத அவனுடைய அன்னம் சாம்பலில் ஹோமம் செய்யப்பட்ட ஹவிஸ்ஸை ஒக்கும். இவ்வண்ணமாக அறிந்து எந்த அந்தணன் முறைப்படி அன்னத்தை அடைகிருனோ அவன் தன்னையும், அந்த அன்னத்தையும், அதை அளித்தவனையும் நற்கதியை அடைவிக்கிறான். அவனால் ஏழு லோகமும் திருப்தி செய்விக்கப்பட்டதாகிறது. தேவர்களுக்கும், பித்ருக்களுக்கும் அவன் எதையளிக்கிருனோ அது அழிவற்றதாகிறது. இவ்வண்ணமாக, ஸர்வேஸ்வரனை எல்லாப் பொருள்களிலும் இருப்பவனாக அறிய வேண்டும். குச்சியிலும், புல்லின் நுனியிலும், கல்லினுள்ளும், பிரமன் முதல் புல் ஈருகவுள்ள எல்லாப் பொருள்களிலும் இவ்வண்ணமாக அவன் வியாபித்து விளங்குகிறான். கல், மணி, பொன் முதலான தூதுக்கள் ஆகியவற்றில் ஒளியுருவாயிருப்பவன் அவனே. மரம், செடி, கொடிகள், புல் முதலானவற்றில் அவன் ரஸரூபமாக நிற்கிறான். பூதங்களுக்குக் காரணமான தந்மாத்த்ரமாயிருப்பவனும் அவனே. உலகனைத்தையும் உருவாகக் கொண்டிருப்பவன் அவனே. இப்படிப் பரமாத்மாவை ஒருபடிப்பட்டவனாய் நிலைநிற்பவனாக எவன் அறிகிருனோ, அறிந்து நன்கு உபாஸிக்கிருனோ, அவன் மேகஷுத்தை அடைகிறான்.] என்னும் பகுதியில் அன்னத்தை விஷ்ணுவின் உருவ

மாக எடுத்து, அவனுக்குப் படைத்த பின்பே அன்னத்தை உண்ண வேண்டுமென்று விதித்து, இப்படி அன்னத்தை உண்பவனும், எல்லாப் பொருள்களிலும் இருப்பவனாக அந்தப் பரமாத்மாவை அறிபவன் மோக்ஷமடைகிறான் என்று கூறியிருப்பதிலிருந்தும் விஷ்ணு பரத்வம் விளங்காநிற்கிறது.

ந ச பஸீயந்தி புருஷம் ஹ்யந்தஸ்தும் பரமம் விபும் |
தம் சிந்தயேத் ஸமாதிஸ்தேந யம் ஜ்ஞாத்வா விப்ரமுச்சயதே ||
முக்தோ ந ஜாயதே பூய: ப்ராப்ய விஷ்ணோ: பரம் பதம் |

[9-177, 178]

[அறிவிலிகள் தங்களுக்குள்ளேயே இருப்பவனும், ஸர்வவ்யாபியான பரமபுருஷனைக் காண்பதில்லை. ஸமாதிநிலையில் அவனையே நினைக்க வேண்டும். அவனையறிந்தவன் முக்தியடைகிறான். முக்திபெற்று விஷ்ணுவின் பரமபதத்தையடைந்தவன் இவ்வுலகில் மறுபடியும் பிறப்பதில்லை.] என்றும் பகுதியில் விஷ்ணுவின் பரமபதத்தை அடைவதே மோக்ஷம் என்று முழங்கப்பட்டிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

ஸர்வபாபப்ரஸக்தோ஽பி த்யாயேந்நிமிஷமச்யுதம் ||

புநஸ்தபஸ்வீ புவதி பங்க்திபாவநபாவந: |

[9-180]

[எல்லாப் பாபங்களையும் புரிந்தவனானாலும் ஒரு நிமிஷமாகிலும் (தனக்கு ப்ராப்யம், ப்ராபகம், த்ராசகம், போஷகம், பேராக்யம் முதலான எல்லாமாயிருப்பவன் என்று) தியானிப்பானாகில் மறுபடியும் பெரும்புண்ணியசாலியாகிறான். பங்க்திபாவனர்களையும் பரிஸுத்தூப் படுத்துபவனாகிறான்] என்னும் ஸ்லோகத்தில் அச்யுதஸப்தத்தாலே பரமாத்மாவைக் குறித்திருப்பதும் காணத்தக்கது.

இந்த்ரியேப்ய: பரே ஹ்யர்த்தா அர்த்தேப்ய: பரமம் மந: ||

மநஸஸ்ச பரா புத்தூதி: புத்தூதேராத்மா மஹாந் பர: |

மஹத: பரமவ்யக்தம் அவ்யக்தாத் புருஷ: பர: ||

புருஷாந்ந பரம் கிஞ்சித் ஸா காஷ்டா ஸா பரா க்ருதி: |

[9-184...186]

[இந்த்ரியங்களை வஸப்படுத்துவதைக் காட்டிலும் விஷயங்களை வஸப் படுத்துவது சிறந்தது. விஷயங்களை (அதுபுனியாமலிருப்பதன்மூலம்) அடக்குவதைக்காட்டிலும் மனத்தை அடக்குவது சிறந்தது. மனத்தை அடக்குவதைக்காட்டிலும் அறிவை அடக்குவது சிறந்தது. அறிவை அடக்குவதைக்காட்டிலும் பெரியவனான ஆத்மாவை (தன்னை) அடக்குவது சிறந்தது. தன்னை அடக்குவதைக்காட்டிலும் ப்ரக்ருதி கார்யமான

ஸரீரத்தை அடக்குவது சிறந்தது. ஸரீரத்தை அடக்குவதைக்காட்டிலும் பரமாத்மாவாகிற பரமபுருஷனை (ஸரணமடைவதன்மூலம்) வஸப் படுத்துவது சிறந்தது. பரமபுருஷனைக்காட்டிலும் (வஸப்படுத்தத்தக்கவைகளில்) மேலானது வேறென்றும் இல்லை. அப்பரமபுருஷனே மேலான உபாயமும் மேலான ப்ராப்யமும் ஆவான்] என்னும் பகுதியில் கடோபநிஷத்தை ஒட்டி, பரமபுருஷனே வஸீகரிக்கத்தக்கவைகளுள் சிறந்தவன் என்றும், மேலான உபாயமாகவும், உபேயமாகவும் இருப்பவன் என்றும் உத்யுகோஷித்திருப்பது உய்த்துணரத்தக்கது.

த்யுவிசூணம் த்ரிசூணம் வாபி ப்ராணயாமமுபக்ரமேத் |
ததோ த்யேய: ஸ்த்யுதோ யோஸௌ ஹருத்யே தீபவத் ப்ரபு: ||
த்யாரயேத்தத்ர சாத்மாநம் த்யாரணம் த்யாரயேத்யுபுத: |
மோஹஜாலமபாஸ்யாத்யு புருஷோ த்ருஸ்யதே ஹி ய: ||
ஸஹஸ்ரகரபந்நேத்ர: ஸுரீர்யவர்ச்சா: ஸஹஸ்ரத்யு |

[9-191...193]

[இரண்டு முறை அல்லது மூன்றுமுறை ப்ராணயாமத்தைச் செய்ய வேண்டும். ஹருத்யத்தில் விளக்குப்போல் ஒளிவிடும் ஸர்வேஸ்வரனை அதற்குப்பின் தியானிக்கவேண்டும். அந்த நிலையிலேயே அறிவாளி யாயிருப்பவன் தன்னை தூரிக்கச்செய்யவேண்டும். இதுவே த்யாரணம் எனப்படுகிறது. மோஹக்கூட்டத்தையெல்லாம் போக்கடித்தபின்பு கைகளாயிரம், கால்களாயிரம், கண்களாயிரம் உடையவனாய், ஆயிரம் திருமேனிகளை உடையவனாய், ஸுரீர்யன்போல் ஒளிவிடுபவனான யாதொரு புருஷன் காட்சியளிக்கிறானே அவனை இந்தநிலையில் நெஞ்சில் தூரிக்கவேண்டும்.] என்னும் பகுதியில் அஷ்டாங்க்யோக்யத்தில் நெஞ்சில் தூரிக்கத்தக்கவனான பரமாத்மாவை விஷ்ணுவுக்கே உரிய தான புருஷஸப்ததூத்தால் காட்டியதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

இனி ஸுரீர்யோபஸ்தூனத்தை வர்ணிக்கும் பத்தாவது அத்தியாயத்திலும்,

நாஸ்தி க்ஷங்க்யாஸமம் தீர்த்தம் ந தேவ: கேஸவாத் பர: |
க்யாயத்ர்யாஸ்து பரம் ஜப்யம் ந பூதம் ந புவிஷ்யதி || [10-10]
[கங்கைக்கு ஸமமான தீர்த்தமில்லை. கேஸவனைக்காட்டிலும் மேலான தெய்வமில்லை. (புராஹ்மணர்களால்) ஜபிக்கத்தக்க மந்த்ரங்களில் க்யாயத்ரியைக்காட்டிலும் சிறந்தது இருந்ததுமில்லை; இருக்கப்போவது மில்லை] என்று கேஸவனைக்காட்டிலும் மேலான தெய்வமில்லை என்று உறுதியளித்திருப்பது நடுநிலையாளர்களால் நாடத்தக்கது.

இனி பதினோராம் அத்தியாயத்தில்,

யத: ப்ரவ்ருத்திர்பூதாநாம் யேந ஸர்வமிதும் ததம் |

ஸ்வகர்மணா தமேவார்ச்ய லித்துத்ரீம் ப்ராப்தோதி மாநவ: ||

[11-46]

[எந்தப் பரமாத்மாவிடமிருந்து ஜீவராஸிகளின் ப்ரவ்ருத்தி ஏற்படுகிறதோ, எவனால் உலகனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டு விளங்குகிறதோ அந்தப் பரமாத்மாவை, தனது வர்ணஸ்ரமங்களுக்குரிய கர்மங்களாலே ஆராதனம் செய்து மனிதன் தலைசிறந்த பேற்றைப் பெறுகிருன்] என்று புகுவதாசாதனமாக ஸ்வதூர்மங்களை அநுஷ்டிப்பவனுக்கு மோக்ஷஸித்தி உண்டு என்று காட்டி,

ப்ரஸாலிதாரம் ஸர்வேஷாம் அணீயாம்ஸமனோரபி |

ருக்மாபும் ஸ்வப்நதீக்யம்யம் வித்யாததம் புருஷம் பரம்||

ஏதமேகே வத்யந்த்யக்யநிம் மநுமந்யே ப்ரஜாபதிம் |

இந்த்யரமேகே பரே ப்ராணமபரே ப்ரஹ்ம ஸாஸ்வதம் ||

[11-55, 56]

[அனைவரையும் நியமிப்பவனும், அணுவைக்காட்டிலும் அணுவாயிருப்பவனும், பொன்போல் ஒளிவிடுபவனும், கனவில் காண்பது போலே நெஞ்சிலே காணத்தக்கவனுமான பரமபுருஷனை அறிய வேண்டும். இவனை வேதுஸாகைகளில் சில அக்ஷுனி என்று கூறுகின்றன. சில மநு என்றும், சில இந்த்யான் என்றும், சில பிராணன் என்றும், மற்றும் சில ஸாஸ்வதமான ப்ரஹ்மம் என்றும் கூறுகின்றன.] என்னும் மநுஸ்ம்ருதியை ஒட்டிய ஸ்லோகங்களாலே அந்தப் பரமாத்மா புருஷ ஸப்த்யத்தினால் சொல்லப்படும் நாராயணனே என்று காட்டி, வேதத்தில் பரம்பொருளைக் குறிக்கும் பல ஸப்த்யங்களும் இவனையே குறிக்கின்றன என்று முடிவு கட்டியதும் அறியத்தக்கது.

வித்யை, அவித்யை, ஆகியவை பற்றிய நிர்ணயத்தை வர்ணிக்கும் பனிரண்டாம் அத்தியாயத்தில்,

ஸாங்க்யஸ்ய கர்த்தா கபில: பரமார்த்து: ஸ உச்யதே |

ஹிரண்யகூர்ப்பேர யோக்யஸ்ய வக்தா நாந்ய: புராதந: ||

பஞ்சராத்தர்ஸ்ய ஸர்வஸ்ய வக்தா நாராயண: ஸ்வயம் |

அபாந்தரதமஸ்சைவ வேதுசார்ய: ஸ உச்யதே||

ப்ராசீநகூர்ப்பும் தம்ருஷிம் ப்ரவத்யந்தி ஹி கேசந |

உமாபதி: பஸுபதி: ஸ்ரீகண்டோ ப்ரஹ்மண: ஸுத: ||

ப்ரோக்தவாநித்யமத்யுக்யம் ஜ்ஞாநம் பாஸுபதம் ஹர: |

அத ஊர்த்யவம் து யே கேசித் வேத்யஸாஸ்த்ராண்யநேகஸ: ||

பெௌத்த்ய: காபிலகுஹகௌ லோகாயதிகபிந்நகா: |

வேத்யபூஹ்யாஸ்தத்யாந்யே து தாமஸா அஸிவாஸ்து தே ||

[12-5...9]

[ஸாங்க்ய ஸாஸ்த்ரத்தைச் செய்தவர் கபிலர். அவர் பரமார்த்த சூருவாக ஸாங்க்யர்களால் கூறப்படுகிறார். ஹிரண்ய கர்ப்புகிற பிரமன் யோக்யஸாஸ்த்ரத்தைச் சொன்னவன். (படைக்கப்பட்டவர்களில்) பிரமனைக்காட்டிலும் பழையவன் ஒருவனுமில்லை. (அனைவரையும் படைத்தவனான) நாராயணன் தானே பாஞ்சராத்ரம் முழுவதையும் அருளினான். அவன் அஜ்ஞான இருளைப் போக்கடிப்பவனாகையாலே 'அபாந்தாத்மஸ்' என்றும், வேதத்தைப் பிரமனுக்கு முதலில் உபதேயித்தவனாகையாலே வேத்யாசார்யன் என்றும் கூறப்படுகிறான். சிலர் அவனைப் பண்டைக்காலத்தில் பிறந்த நாராயணரிஷியாகவும் கூறுகிறார்கள். உமையின் கணவனாய், பாஸுபதியாய், (விஷம் தங்கியிருக்கையால்) அழகிய கழுத்தையுடையவனாய், பிரமனின் பிள்ளையான அரன் மிகவும் உக்யுரமான ஸாத்யனங்களைக் கூறும் பாஸுபதம் எனப்படும் சைவாக்யமங்களைக் கூறினான். இதற்குமேல் உள்ளவையான வேதத்தை ஒட்டியிருக்கும் ஸாஸ்த்ரங்கள் பல உள்ளன. பெௌத்த்யர், காபிலர், குஹகர், லோகாயதர், பிந்நகர் ஆகிய இவர்களும், மற்றும் சிலரும் வேதத்துக்குப் புறம்பானவர்களாகவும், தமோகுணம் நிறைந்தவர்களாகவும், அமங்குளமானவர்களாகவும் உள்ளனர்.] என்னும் பகுதியில் பாஞ்சராத்ரத்தைக் கூறிய நாராயணனைப் பற்றிக் கூறும்போது 'ஸ்வயம்' என்று விசேஷிக்கையாலே அவன் ஜகத்காரணன் என்று உணர்த்தி, அடுத்தபடி சிவனைப் பிரமனின் பிள்ளையாகக் கூறி, அவன் கூறிய பாஸுபத ஸாஸ்த்ரம் காபாலிகம் முதலான மிகவும் உக்யுரமான ஸாத்யனங்களைக் கூறுவது என்று முழங்கியிருப்பதிலிருந்து நாராயண பரதவமும், சிவனுடைய தாழ்வும் தெளிவாக விளங்குகிறது.

ப்ரத்யக்ஷம் சாநுமானம் ச ஸாஸ்த்ரம் ச விவித்யாக்யமம் |

த்ரயம் ஸுவிதிதம் காச்யம் த்யுர்மஸுத்த்யுமபிபஸ்தா ||

ய: கஸ்சித் கஸ்யசித்த்யுர்மோ மநுநா பரிகீர்த்தித: |

ஸ ஸர்வோடபிஹிதோ வேதே ஸர்வஜ்ஞாநமயோ ஹி ஸ: ||

தஸ்மாத் வேத்யாத்யுருதே நான்யத்யுத்யேதவ்யம் த்யுவிஜந்மநா |

வேத்யபூஹ்யம் து யத் கிஞ்சிந்நாத்யேதவ்யம் கத்யாசந ||

யா வேத்யபூஹ்யா: ஸ்ம்ருதயோ யா: காஸ்சந குத்ருஷ்டய: |

ஸர்வாஸ்தா நிஷ்பலா: ப்ரேத்ய தமோநிஷ்டா ஹி தா:

ஸ்ம்ருதா: ||

உத்பாத்யந்தே வ்யயந்தே ச யாநி தாநி து காநிசித் |

ஏதாந்யர்வாக்காலிகாநி நிஷ்பலாந்யவ்ருதாநி ச ||

யோடநதீத்ய த்விஜோ வேத்யமந்யத்ர குருதே ஸ்ரமம் |

ஸ ஜீவந்நேவ ஸூத்ரத்வமாஸு க்ஷத்தி ஸாந்வய: ||

மூலஸ்தம்போ புவேத்யவேத்ய: ஸாக்ஸாஸாந்யாநி யாநி து |

மூலே ஹ்யுபாலிதே ஸம்யக் பூலம் பூவதி நாந்யதா ||

உச்சிந்நஸாக்ஸா யா: காஸ்சித் ததா வேத்யாந்தரானி ச |

அந்தர்த்நாந்யதாநி ஸ்ம்ருத்வா து ஸ்ம்ருதய: க்ருதா: ||

ஏகமேவ ஹி விஜ்ஞேயம் ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிவிசக்ஷணை: |

தஸ்மாத் துல்ய பூலத்வாத்து விகல்பஸ்ச க்வசித் ஸ்ம்ருத: ||

ஸ்ருதிஸ்து வேத்யோ விஜ்ஞேயோ த்ரம்ஸாஸ்த்ரம் து வை

ஸ்ம்ருதி: |

தே ஸர்வார்த்தேஷ்வமீமாம்ஸ்யே தாப்யாம் தர்மோ ஹி

நிர்ப்ப்யபெள ||

யோடவமந்யேத தே தூபே ஹேதுஸாஸ்த்ராஸ்யோ த்விஜ: |

ஸ வித்வத்யபிப்ப்ரஹி: கார்யோ நாஸ்திகோ வேத்யநிந்தக: ||

ஹேதுஸாஸ்த்ராணி யோடதீதே வேத்யபூஹ்யோ புவேத் த்விஜ: |

தேந நாஸ்திக்யபூவேந ஸர்வம் மந்யேத ஸோடந்யதா ||

[12-19...30]

[ஸுத்த்யமான தர்மங்கள் பரவவேண்டுமென்று விரும்புகிறவன் ப்ரத்யக்ஷம், அநுமாதம், பல பிரிவுகளையுடைய ஸாஸ்த்ரம் என்றும் மூன்று ப்ரமாணங்களும் நன்கு அறியப்பட்டதாம்படி செய்ய வேண்டும். மனுவினால் ஒவ்வொருவனுக்கும் சொல்லப்பட்ட தர்மம் முழுவதும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதாகும். எல்லா ஜ்ஞானங்களும் நிறைந்ததன்றோ வேதம். ஆகையால் இருபிறப்பாளன் வேதத்தைத் தவிர, வேறு எதையும் ஒதலாகாது. வேதத்துக்குப் புறம்பானது எதுவானாலும் அதை ஒருபோதும் கற்கலாகாது. வேதத்துக்குப் புறம்பான அர்த்தங்களைக் கூறும் பூஹ்ய ஸ்ம்ருதிகளும், வேதத்துக்கு அவப்பொருள் கூறும் குத்ருஷ்டி ஸ்ம்ருதிகளும் ஆகிய இவையெல்லாம் மறுமையில் பயனற்றவையாகும். அவை தமோகுணத்தில் ஊன்றி நிற்பவையாகச் சொல்லப்படுகிற

தன்றே. மற்றும் சில ஸாஸ்த்ரங்கள் அவ்வப்போது தோன்றி அழிகின்றன. இவை பிற்காலத்தில் எழுந்தவை. பயனற்றவை. (நல்லோர்களால்) ஏற்கப்படாதவை, எந்த அந்தணன் வேதத்தை ஒதாமல் புறம்பான ஸாஸ்த்ரங்களைக் கற்பதில் ஈடுபடுகிறானோ, அவன் தன் பரம்பரையோடு கூட உயிருடன் இருக்கும்போதே விரைவில் மூலித்தராகிறான். வேதமானது ப்ரமாணங்களனைத்துக்கும் வேர் போன்றதாகும். மற்ற ப்ரமாணங்கள் அதன் கிளைகளாகும். வேருக்குத் தண்ணீர் வார்ப்பதினாலே பழம் ஏற்படுவதுபோலே, வேதத்தை உபாஸிப்பதனாலேயே நற்பயன் விளையும். மற்றொன்றை உபாஸிப்பதினால் நற்பயன் விளையாது. இவ்விபூதியில் மறைந்து போன சில ஸாகைகளையும், ஸ்வர்க்கும் முதலான வேறு உலகங்களில் நடையாடுமவையாய், இங்கு மறைந்தவையான வேதங்களையும் நினைவு கூர்ந்து மது முதலான ஸ்மருதிகள் இயற்றப்பட்டன. ஸ்ருதி ஸ்மருதிகளை அறிந்தவர்கள் இரண்டையும் ஒன்றாகவே அறுதியிடுகிறார்கள். இப்படி இரண்டும் ஸமமான பூலத்தை உடையவையாயிருக்கையால் சிலவிடங்களில் ஸ்ருதியாவது, ஸ்மருதியாவது இரண்டில் ஒன்று ஆதரிக்கத்தக்கதாயிருக்கின்றது. கேள்வியினமூலம் பரவுவதால் வேதமானது ஸ்ருதி எனப்படுகிறது. ஸ்ருதியை நினைவு கூர்ந்து செய்யப்பட்டதாகையால் தூர்மஸாஸ்த்ரம் ஸ்மருதி எனப்படுகிறது. இவையிரண்டும் சொல்லும் அர்த்தங்கள் அனைத்தும் ஆராயாமல் ஏற்கத்தக்கவை. இவை இரண்டிலிருந்தும் தூர்மானது வெளிப்பட்டது. எந்த அந்தணன் விதண்டாவாதம் ஸாஸ்த்ரங்களைக் கொண்டு இந்த ஸ்ருதிஸ்மருதிகளை அவமதிக்கிறானோ, நாஸ்திகனாய், வேதநிந்தகனான அவன் அறிவாளிகளால் பூஹிஷ்கரிக்கத்தக்கவன். வெறும் தர்க்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஸாஸ்த்ரங்களை எந்த அந்தணன் கற்கிறானோ, அவன் வேதத்துக்குப் புறம்பானவனாவான், இந்த நாஸ்திக புத்தியினாலே அவன் எல்லாவற்றையும் விபரீதமாகவே அறிவான்.] என்று தொடங்கி, விஸிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டபடி ப்ரத்யக்ஷம், அநுமானம், ஸாஸ்த்ரம் என்று ப்ரமாணங்களை மூன்றாகவும், ஸாஸ்த்ரத்தை ஸ்ருதி, ஸ்மருதி என இருவகைப்பட்டதாகவும் முழங்கியிருப்பதும், ஸ்ருதிஸ்மருதிகளின் பெருமையைக் கூறியிருப்பதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

அநந்தம் சாப்ரமேயம் ச வேதஸாஸ்த்ரம் ஸநாதநம் |

வேதிதவ்யம் ப்ரயத்நேந ஸர்வவர்க்க்யபூலப்ரத்யம் ||

வேதமேவ ஸமப்யஸ்யேத் வேதஸ்சக்ஷு: ஸநாதநம் |

பூதம் புவ்யம் புவிஷ்யம் ச ஸர்வம் வேதப்ரதிஷ்டிதம் ||
 அநந்தம் சாப்ரமாணம் ச ஸர்வம் வேதாத் ப்ரவலித்யதி |
 இதி ஸஞ்சிந்த்ய முநிநா வேதாசார்யேண தீமதா ||
 யாஜ்ஞவல்க்யேந விப்ரர்ணம் த்ரயீமார்க்க்யு: ப்ரத்யர்ஸித: ||
 யேந க்யுச்சுந்தி வித்யுவாம்ஸ: ஸத்பத்யா ப்ரஹ்மணோந்திகம் ||

[12-40...43]

[அளவிடவொண்ணாததாகவும், ஆழ்ந்த பொருளுடையதாகவும், பழையமையானதாகவும், தூர்மார்த்தகாமமோஷங்களாகிற நாலுபுருஷார்த்தங்களையும் அளிப்பதாகவுமிருக்கிற வேதாஸ்தர்ம முயன்று அறியத்தக்கது. வேதத்தையே கற்கக்கடவன். வேதமே பழையமானதான கண்ணாகும். சென்றது, நடப்பது, நடக்கப்போவது ஆகிய அனைத்துமே வேதத்தில் நிலைநிற்கிறது. அளவற்றதும், ஓர் ப்ரமாணங்கொண்டு அறியவொண்ணாததுமான எல்லாம் வேதத்தினால் அறியப்படுகிறது. இவ்வண்ணம் அறுதியிட்ட அறிவாளியாய், வேதாசார்யரான யாஜ்ஞவல்க்ய முனிவரால் வேதமார்க்க்யம் (இந்த ஸ்ம்ருதியின் மூலம்) காட்டப்பட்டது. இந்த ஸ்ம்ருதியைக் கொண்டு அறிவாளிகள் நல்வழியின் மூலம் பரம் பொருளுக்கு அருகில் செல்கிறார்கள்.] என்னும் கடைசிப் பகுதியில் இந்த ஸ்ம்ருதியைக்கொண்டு பரம்பொருளுக்கு அருகில் செல்லலாம் என்று கூறியதிலிருந்து இந்த ஸ்ம்ருதியில் பல சிடங்களில் முழங்கப் பட்ட விஷ்ணுபரத்வஜ்ஞானமே பரப்ரஹ்மப்ராப்திக்கு நல்வழி என்று தெளிவாக விளங்குகிறது. அதூர்வரிகை. அதூர்வரிரஸ், மைத்ராயணீயம் முதலான பல உபநிஷத்துக்களை இந்த ஸ்ம்ருதி விஷ்ணுபரமாக உபபூருப்ஹணம் செய்கையால், அந்த உபநிஷத்துக்களும் விஷ்ணுபரமானவையே என்பதே யோக்யயாஜ்ஞவல்க்யரின் ஸித்த்யூர்தம் என்று விளங்குகிறது. இதனாலேயே,

“ஹே லோகா:! ஸ்ருணுத ப்ரஸுதிமரணவ்யாதேய்ச்சிகித்ஸாமிமாம்,
 யோக்யஜ்ஞாஸ்ஸமுத்யாஹரந்தி முநயோ யாம் யாஜ்ஞவல்க்யாத்ய: |
 அந்தர்ஜ்யோதிரமேயமேகமம்ருதம் க்ருஷ்ணாக்யமாபீயதாம்,
 தத்பீதம் பரமௌஷத்யம் விதநுதே நிர்வாணமாத்யந்திகம் ||”

[முகந்த்யுமாலை 17]

[உலகினரே! பிறந்தும் செத்தும் நின்று இடறும் நோய்க்கு மருந்தொன்று சொல்லுகிறேன், கேளுங்கள். யோக்யமறிந்தவர்களான யாஜ்ஞவல்க்யர் முதலான முனிவர்களும் இம்மருந்தையே கூறுகின்றார்கள். உள்ளேயிருக்கும் சோதியருவானதாய், அளத்தற்கரியதாய், ஒப்பற்றதாய், கிருஷ்ணன் என்று பெயர்பெற்ற அமு

தத்தை அருந்துங்கள். மேலான மருந்தான இம்மருந்து குடிக்கப் பட்டதாகில் நித்யமான மோக்ஷத்தையே அளித்துவிடும்.] என்று முருந்தாமாலையில் குலசேகரரும் விஷ்ணுவே மோக்ஷமளிக்கவல்லவன் என்று யோக்யாஜ்ஞவல்க்யர் முதலானார் அறுதியிட்டதாக அருளினர்.

இனி, கல்கத்தா பதிப்பில் அடுத்து அச்சிடப்பட்டிருக்கும் ப்ரஹ்மோக்த யாஜ்ஞவல்க்ய ஸம்ஹிதையில் புகுவத்பரதவம் திலைநாட்டப் பட்டிருப்பதைக் காண்போம்.

ப்ரஹ்மோக்த யாஜ்ஞவல்க்ய ஸம்ஹிதாநிர்ணயம்

பதின்மூன்று அத்தியாயங்கள் கொண்ட இந்த ஸம்ருதியில் நித்ய நைமித்திக கர்மங்களை வர்ணிக்கும் இரண்டாமத்தியாயத்தில் பலவகையான ஊர்த்துவபுண்ட்ரங்களை வர்ணித்து, மற்ற புண்ட்ரங்களின் தாழ்வுகளும் சொல்லப்பட்டன.

வேணுபத்ர துலாகாரம் வைஷ்ணவம் திலகம் ஸம்ருதம் |

அர்த்தசந்த்ரம் ததூ ஸாவம் ஸாக்தேயம் திர்யகுச்சயதே ||

பைஸாசம் பி்ந்துஸம்யுக்தம் திலகம் துர்மநாஸநம் ||

லலாடாதி கபாலாந்தம் கேஸவாதிந் ந்யஸேத்துநிம் || [2-31, 32]

[மூங்கில் இலை போன்ற வடிவை உடையதும், அர்த்தசந்த்ர வடிவை உடையதும் வைஷ்ணவ திலகமாகக் கூறப்படுகிறது. குறுக்கே இடும் புண்ட்ரம் சைவதிலகம் என்றும், ஸாக்ததிலகம் என்றும் கூறப்படுகிறது.....புள்ளியோடு கூடிய திலகம் அறத்தை அழிப்பதாய் பைஸாசதிலகம் என்று கூறப்படுகிறது. நெற்றியின் அடியில் தொடங்கி, கபாலம் வரையில் ஹரிஸ்வரூபமான கேசவன் முதலான பன்னிரு திருமண்காப்புக்களை இடவேண்டும்.] என்று மற்ற ஊர்த்துவபுண்ட்ரங்களையும், ஸாவ ஸாக்த பைஸாச திலகங்களையும் இடவேண்டும் என்று விதிக்காமல் கேஸவாதிகளாகிற பன்னிரு திருநாமங்களையே இடவேண்டும் என்று இங்கு விதித்திருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

நீலோத்பலதுஸ்யாமம் நாபிமத்யே ப்ரதிஷ்டிதம் |

சதுர்ப்புஜம் மஹாத்மாநம் பூரகேநைவ சிந்தயேத் ||

கும்புகேந ஹ்ருதிஸ்தூநம் த்யாயேச்ச கமலாஸநம் |

ப்ரஹ்மானம் ரக்த கௌராங்க்யம் சதுர்வக்த்ரம் பிதாமஹம் ||

ரேசகேநேஸ்வரம் வித்யாத் லலாடஸ்தம் மஹேஸ்வரம் |

ஸுத்ததுஸ்புடிகஸங்காஸம் நிர்மலம் பாபநாஸநம் || [2-60...62]

[கருநெய்தல் பூவின் இதழ்போல் கறுத்தவனாய், நான்கு திருக்கைகளை உடையவனாய், பரமாத்மாவான விஷ்ணுவைப் பூரகத்திலேயே (காற்றை உள்ளிழுக்கும்போது) நாடியின் நடுவில் நிலைநிற்பவனாகச் சிந்திக்கவேண்டும். தாமரையை ஆஸனமாகக் கொண்டவனாய், சிவப்பும் வெண்பும் கலந்த மேனியை உடையவனாய், நாலு முகங்கள் கொண்டவனாய், பிதாமஹான பிரமனைக் கும்புகத்திலே (காற்றை உள்ளே நிறுத்தும்போது) ஹ்ருதயத்திலிருப்பவனாகச் சிந்திக்கவேண்டும். ஸுத்தூஸ்பூடிகம் போல் மேனியை உடையவனாய், குற்றமற்றவனாய், பாபங்களை அழிப்பவனாய், ஈஸ்வரன் என்றும் மஹேஸ்வரன் என்றும் சொல்லப்படுபவனான ஸிவனை ரேசகத்தில் (காற்றை வெளிவிடும்போது) நெற்றியிலிருப்பவனாகச் சிந்திக்கவேண்டும்.] என்னும் பகுதியில், ப்ராணயாமத்தில் பூரக கும்புக ரேசகங்களில் மும்மூர்த்திகளைச் சிந்திக்க வேண்டுமென்று விதிக்கும் போது விஷ்ணுவை 'மஹாத்மா' என்று குறிப்பதன் மூலம் அவன் மூவரில் முதல்வன் என்று உணர்த்தப்பட்டது.

அந்தஸ்சரதி பூதேஷு குஹாயாம் விஸ்வதோமுகு: |

த்வம் யஜ்ஞஸ்த்வம் வஷ்ட்கார: த்வம் விஷ்ணு: பரமம் பதும் ||

[2-73]

[எல்லா ஜீவராசிகளினுள்ளும் ஹ்ருதயத்திலே எங்கும் பரந்தவனாய் நீ ஸஞ்சரிக்கிறாய். நீயே யஜ்ஞபுருஷன். நீயே வஷ்ட்காரன். நீயே பரமப்ராப்யமான விஷ்ணு] என்னும் ஸ்லோகம் தைத்திரீய நாராயணவல்லியில் 31-வது அநுவாகத்தின் சூயையிலே அமைந்திருப்பதாய், விஷ்ணுவே பரமப்ராப்யமாகவும், ஸர்வாந்தர்யாய் யாகவும் இருப்பவன் என்று அறுதியிடுகிறது.

ஆக்யமோக்தேந மந்த்ரேண வித்யாநே பூஜயேத்யூரிம் |

புஷ்பதூபாதிநைவேத்யை: புஷ்பாஞ்ஜலிவித்யாநத: ||

விஷ்ணும் ஸமர்ச்சயேத்யயஸ்து ஸோடபி விஷ்ணும் ஸமாவிஸேத் |

த்யூயாத் புருஷஸுக்தேந ய: புஷ்பாஞ்ஜலி(ம்) நித்யஸ: |

அர்ச்சிதம் ஸ்யாஜ்ஜக்யூதித்யம் தேந ஸர்வம் சராசரம் ||

[2-115, 116]

[ஆக்யமத்தில் சொல்லப்பட்ட அஷ்டாக்ஷரம், த்வாத்யூராக்ஷரம், ஷட்யூக்ஷரம் முதலான மந்த்ரங்களினால் ஆக்யம் முறைப்படி ஹரியைப் பூஜிக்கவேண்டும். புஷ்பம், தூபம், நைவேத்யம் முதலானவைகளை அளித்து, புஷ்பாஞ்ஜலிகளை ஸமர்ப்பித்து விஷ்ணுவை ஆராதிப்பவனும் விஷ்ணுவை அடைவான். புருஷஸுக்தத்தைக்

கொண்டு எவனெருவன் தினமும் புஷ்பாஞ்ஜலியை ஸமர்ப்பிக்
கிருனோ அவனால் ஜங்குமாஜங்குமங்களடங்கிய இவ்வுலகனைத்தும்
ஆராதிக்கப்பட்டதாகிறது.] என்னும் பகுதியிலிருந்து புருஷஸூக்
தத்தால் சொல்லப்பட்ட பரம்பொருள் விஷ்ணுவே என்றும்,
அவனை ஆராதிப்பதாலேயே அவனை அடையலாம் என்றும்
விளங்குகிறது.

த்யேய: ஸத்யா ஸயித்ருமண்டூலமத்யவர்த்தி

நாராயண: ஸரலிஜாஸந ஸந்நிவிஷ்ட: |

கேயூரவாந் கநககுண்டூலவாந் கிரீட

ஹாரீ ஹிரண்மயவபு: த்ருதஸங்குசக்ர: ||

ஏவம் க்ரமேண ஸம்பூஜ்ய தேவதேவம் ஜநார்த்தநம் |

ஆக்யமோக்தவித்யாநேந ய: பூஜயதி கேஸவம் ||

சதுர்வர்க்க்யபூலம் ப்ராப்ய விஷ்ணுலோகம் ஸ க்ஞ்சுதி |

[2-124, 125]

[ஸூர்யமண்டூலத்தின் நடுவிலிருப்பவனும், தாமரையாகிற ஆஸ
னத்தில் வீற்றிருப்பவனும், தோள்வளை, பொற்குண்டூலம், கிரீ
டம், ஹாரம் ஆகியவற்றை உடையவனும், பொன்மயமான திரு
மேனியையுடையவனும், ஸங்குசக்ரங்களை தரித்தவனான நாரா
யணன் தியானிக்கத்தக்கவன், ப்ரஹ்ம ருத்வர காரணனாகையாலே
கேஸவன் எனப்படுபவனும், தேவதேவனான ஜநார்த்தனனை இவ்
வண்ணமாக ஆகும்த்தில் சொன்ன முறைப்படி எவன் ஆராதிக்க
கிருனோ அவன் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் நாலு
புருஷார்த்தங்களையும் க்ரமேண அடைந்து விஷ்ணுலோகம் செல்
கின்றான்.] என்னும் பகுதியில் ஸூர்யமண்டூலத்தின் நடுவிலிருப்
பவன் நாராயணன் என்று உத்கேசுரஷித்து, தேவதேவனான
அவனை ஆராதிப்பதால் மோக்ஷமுள்ளிட்ட எல்லாப் பூலன்களையும்
அடைகிறான் என்று முடிங்கியிருப்பது புகுவத்பரதவத்தை நிலைநாட்
டித்தருகிறது.

யத்யாகாலம் மநுஷ்யாத்யயை: பேகாக்ஷயமாணம் ஸரீரிபிடி: |

தத்ஸர்வம் விஷ்ணுபூஜாயாம் ப்ரியந்தாம் பித்ருதேவதா: ||

ஆராத்ஸமீபே ஸயநாஸநே க்ருணே திவா ச ராத்ரௌ ச

கத்யாவபிப்ரதா |

யத்யஸ்தி கிஞ்சித் ஸுக்ருதம் மயா க்ருதம் ஜநார்த்தநஸ்தேந

க்ருதேந துஷ்யது || [2-153...155]

[காலம் வழுவாமல் மனிதர்கள் முதலான ஸரீரம் எடுத்தவர்கள் புகுப்ய பேராஜ்யாதிசுக்ளை அளிப்பதில் ஏற்படும் ப்ரீதியை விஷ்ணுவைப் பூஜிப்பதாலேயே பித்ருதேவதைகள் அடைகின்றனர். ஸமீ பத்திலோ, தூரத்திலோ, க்ருஹத்தில் படுத்திருக்கும்போதோ வீற்றிருக்கும்போதோ, பகலிலோ இரவிலோ, பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதோ நான் ஏதாவது நற்செயல் செய்திருந்தேனாகில் அந்தச் செயலால் ஜநார்த்தனன் உகக்கட்டும்.] என்னும் பகுதியில் விஷ்ணுபூஜையினால் பித்ருக்கள் உகக்கிறார்கள் என்றும், நாம் செய்யும் நற்செயல்களெல்லாம் ஜநார்த்தனனுக்கு உகப்பை விளைவிப்பதன் மூலமே புண்யம் என்று பெயர் பெறுகின்றன என்றும் கூறுவதன் மூலம் விஷ்ணுபரத்வம் விளங்கவைக்கப்பட்டது. மூன்றாமத்தியாயத்தில்,

துலவீக்யந்த்ரமாக்க்யாய பிதரஸ்துஷ்டமாநஸா: |

ப்ரயாந்தி க்ருட்யாருட்யா: தத்விஷ்ணோ: பரமம் பத்யம் || [3-62]

[துளரியின் மணத்தை முகர்ந்து மிகவுக்கும் பித்ருக்கள் க்ருட்யன் மேலேறி விஷ்ணுவின் பரமபத்யத்தையடைகிறார்கள்.] என்று துளரியால் பித்ருக்களை அர்ச்சித்தால் அவர்களுக்கு விஷ்ணுவின் பரமபத்யம் கிடைக்கும் என்று கூறுவதன் மூலம் பரமபத்யநாதன் க்ருட்யவாஹனான விஷ்ணுவே என்று காட்டப்பட்டது. நாலாமத்தியாயத்தில்,

புரஹ்மார்ப்பணம் புரஹ்மஹவி: புரஹ்மாக்க்யநௌ

புரஹ்மனா ஹுதம் |

தேந தே புக்யவாநீஸ: நித்யம் ப்ரீணாதி கேஸவ: || [4-42]

[புரஹ்மாயிருக்கும் ஸ்குக் முதலான ஹோமஸாத்யனங்களால் ஸமர்ப்பிக்கப்படுவதான புரஹ்ம ரூபமான ஹவிஸ்ஸு புரஹ்மாயிருக்கும் ஹோமம் செய்பவனால் புரஹ்மான அக்ஷனியில் ஹோமம் செய்யப்பட்டது. அதனாலே அந்தப் பித்ருக்களும், அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியாய், ஜ்ஞானாதிசுக்ளை பரிபூர்ணனாய், ஸர்வேஸ்வரனான கேஸவனும் தினந்தோறும் உகப்படைகிறார்கள்.] என்னும் ஸ்லோகத்தில் கீதையில் [4-24] சொன்னபடி பித்ருக்களைக் குறித்து ஹோமம் செய்வதால் பித்ருக்களும், அவர்களுக்கு அந்தர்யாமியான கேஸவனும் திருப்தியடைகின்றனர் என்று கூறப்பட்டது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

ஸுத்யமந்நம் ஹவிஷ்யாந்நம் விஷ்ணுஸாந்நித்யபேஹநம் |
அந்நாப்யாவே து கர்த்தவ்யம் ஸாகமுலபுலேந வா || [4-54]

[ஸ்ராத்ஸுத்திற்ரு உபயோகப்படும் அன்னம் ஸுத்ஸுமானதாகவும், ஹவிஸ்ஸாயிருப்பதாகவும், விஷ்ணு ஸந்திதியில் அமுது செய்விக் கப்பட்ட அன்னமாகவும் இருக்கவேண்டும். அன்னமில்லாவிடில் காய்கறி, கிழங்கு, பழம் ஆகியவற்றைக் கொண்டும் பித்ருக்களை ஆராதிக்கலாம்.] என்று ஸ்ராத்ஸுத்திற் பித்ருக்களுக்குரிய அன்னம் எம்பெருமான் அமுது செய்ததாயிருக்கவேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டிருப்பது உணரத்தக்கது. நமது ஸாத்விகவிஜயத்தில் எடுத்துக்காட்டப்பட்ட பாத்ஸுபுராண வசனங்களும் இதையே வலியுறுத்துகின்றன. எட்டாமத்தியாயத்தில்,

ந க்யாயேத் காமக்யோதாநி வைஷ்ணவம் க்யோதமாசரேத் | [8-126]
[காமத்தைத் தூண்டும் பாட்டுக்களைப் பாடலாகாது; விஷ்ணு வைப் பற்றின பாட்டுக்களையே பாடவேண்டும்.] என்று விஷ்ணு வைப் பற்றியே பாடவேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டதும் காணத்தக்கது. ஒன்பதாமத்தியாயத்தில்,

ஏகாத்யஸீத்ஸுநம் யத்ர நிராஹாரம் புவேத்ஸத்யா ||
யாநி காநீஹ பாபாநி அந்நமாஸ்ரித்ய திஷ்டுதி |
த்ஸுவாத்யஸ்யாமுபவாஸம் து யே ப்ரகுர்வந்தி மாநவா: ||
தே விஷ்ணும் நைவ ஜாநந்தி வ்ருத்ஸா விஷ்ணுபராயண: ||

[9-11...13]

[ஏகாத்யஸியன்று எப்போதும் உணவு உண்ணாமலிருக்க வேண்டும். அன்று உணவு உண்டால் எல்லாப் பாபங்களும் உண்டாகும். த்ஸுவாத்யஸியில் எந்த மனிதர்கள் உபவாஸமிருக்கிறார்களோ அவர்கள் விஷ்ணுவை அறியாதவர்களோ. அவர்களுடைய விஷ்ணு புக்தியும் விண்ணதே] என்று ஏகாத்யஸீவ்ரதமும், த்ஸுவாத்யஸி பாரணையும் வைஷ்ணவர்கள் அவசியம் கைக்கொள்ளவேண்டியவை என்று காட்டப்பட்டது. பதினேராவது அத்தியாயத்தில்,

த்யானவிதியைய வர்ணிக்கும்போது, த்யானத்தை ஸாத்விகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்று மூவகையாகப் பிரித்து,

ஸ்ராத்ஸுத்யா ஸ்ருவலிதா(?)பூவம் க்ருத்ஸா ஹ்ருத்ஸு
ஜநார்த்தஸுநம் |

காலபாத்ரம் ச ஸத்ஸுபூவம் குப்தம் ஸாத்விகமுச்யதே || [11-6]

[ஸ்ராத்ஸுத்யையோடும், கைம்மாறு கருதாத நினைவோடும் காலத்தை யும் பாத்திரத்தையும் உணர்ந்து, நல்ல எண்ணத்துடன் ஜநார்த்த த்யானை நெஞ்சில் தியானித்து ரஹஸ்யமாகக் கொடுப்பது ஸாத்

விகதாஸம் எனப்படும்.] என்று ஸாத்விகதானத்தை வர்ணித்திருப்பதும் விஷ்ணுபரத்வத்தை விளங்கவைக்கிறது. அடுத்தபடியாக, அநேந கோப்ரதாநேந கோவிந்தஃ ப்ரியதாம் மம | [11-20] [இந்த கோதானத்தாலே கோவிந்தன் என்னிடம் உகப்படையடும்] என்னுமிடத்திலும்.

ருணதேநும் ப்ரயச்சுமி (ப்ரதாஸ்யாமி) ப்ரியதாம்

மே ஜநார்த்தந: | [11-28]

[ருணதேநுவை(?) நான் தானம் அளிக்கிறேன். ஜநார்த்தனன் என்னிடம் உகப்படையடும்] என்னுமிடத்திலும் இது வலியுறுத்தப்படுகிறது.

ஸ்வர்ணரௌப்யம் ச க்ஷுளர்பூமிரந்நம் வஸ்த்ரம் ததா திலா: | துத்தைஸ்தைர்விஷ்ணுஸதநம் யாதி பூத்வா ச விஷ்ணுவத் ||

[11-41]

[தங்கம், வெள்ளி, பசு, பூமி, அன்னம், வஸ்த்ரம், என் முதலானவற்றை தானமளிப்பதால் விஷ்ணுவைப் போலாகி, விஷ்ணுலோகத்தையடைகிறான்.] என்றும்,

ஸிவநேத்ரஸமுத்பந்நம் ரௌப்யம் பித்ருகூணப்ரியம் |

தஸ்மாத் ரௌப்யப்ரதாநேந ப்ரியதாம் ருக்மிணீபதி: || [11-44]

[சிவனுடைய நேத்தர்திலிருந்து உண்டானதாகவும், பித்ருக்களுக்கு இனியதாகவுமிருப்பது வெள்ளி, ஆகையால், வெள்ளியை தானமளிப்பதால் (பித்ருக்களுக்கு அந்தர்யாமியான) ருக்மிணீபதி உகப்படையடும்.] என்றும் தானங்களால் பிரீதியடைந்து தன் லோகத்தையும் அளிப்பவன் விஷ்ணு என்று காட்டப்படுகிறது.

ஆஸௌசத்தை வர்ணிக்கும் பதின்மூன்றாவது அத்தியாயத்தில், ஸத்ரயாகீ ச யோ நித்யம் க்ருட்யத்வஜபூஜக: |

ப்ரஹ்மசாரீ யதீஸ்சைவ ஸர்வே தே த்யக்தஸுதிதகா: || [13-18]

[எவனொருவன் ஸத்ரயாகும் செய்பவனாய், க்ருட்யக் கொடியோனான விஷ்ணுவை தினந்தோறும் பூஜிக்கிறானே அவனும், அப்படி விஷ்ணுவைப் பூஜிக்கும் ப்ரஹ்மசாரியும், ஸந்யாஸியும் தீட்டு இல்லாதவர்கள்.] என்று விஷ்ணு பூஜகர்களுக்கே தீட்டு இல்லை என்றும்,

யோ ந பூஜயதே நித்யம் விஷ்ணுவைஸ்வாநராதித்யம் |

ஸநாநஸந்த்யாவிஹீநாஸ்ச ஸதா தே ஸுதிதகாந்விதா: || [13-26]

[எவனொருவன் தினமும் விஷ்ணுவையும், அக்ஷணியையும், அதித்யையும் ஆராதிப்பதில்லையோ, எவர்கள் ஸ்நான ஸந்த்யாவந்தனங்களைச் செய்வதில்லையோ அவர்களனைவரும் எப்போதும் தீட்டுடையவர்கள்] என்று விஷ்ணு பூஜை இல்லாதவர்களுக்கு எப்போதும் தீட்டு உண்டு என்றும் கூறியிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

இதுவரையில் இந்த ஸ்ம்ருதியிலுள்ள புகழ்வத்பரத்வத்தைத் தெளிவாகக் காட்டும் பல வசனங்கள் விவரிக்கப்பட்டன. விநாயகர் முதலான தேவதைகளைப் பற்றிய ஸாந்திகளும், சில குறிப்புக்களும் இந்த ஸ்ம்ருதியில் ஆங்காங்கு காணப்பட்டபோதிலும் அவற்றில் அந்த தேவதைகளுக்குப் பரத்வம் எங்கும் கூறப்படவில்லை.

வ்யாக்ரபரதஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

கல்கத்தா பதிப்பில் நாலாவது புகாஷத்தின் கடைசியில் அச்சிடப்பட்டுள்ள இந்த ஸ்ம்ருதியில் தேவதா விஷயமாகவும், புண்ட்ர விஷயமாகவுமுள்ள சில வசனங்களைக் காண்போம்.

தூரயேதுர்த்,வபுண்ட்ரம் து ஸ்நாநாந்தே ச விஸேஷத: |

தர்ப்பணே ஹோமகாலே ச ஸாயம் ப்ராத: ஸமாஹித: ||

திர்யக்புண்ட்ரம் ந குர்வீத ய :வத் ஹோமம் ஸமாசரேத்||[35,36]

[குளித்தபின்பு ஊர்த்,வபுண்ட்ரம் தூரிக்கவேண்டும். சிறப்பாக, தர்ப்பணம் செய்யும்போதும், காலையிலும், மாலையிலும் ஹோமம் செய்யும்போதும் ஸாந்தியுடையவனாய் அதை தூரிக்கவேண்டும். திர்யக்புண்ட்ரத்தை தூரிப்பவர்களும் ஹோமம் முடியும் வரையில் அதை தூரிக்கக்கூடாது.] என்றும்,

ஊர்த்,வபுண்ட்ரம் ஸதூா கார்யம் ஸ்ரௌதே ஸ்மார்த்தே ச

கர்மணி | [40]

[ஸ்ருதியிலும், ஸ்ம்ருதியிலும் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களைச் செய்யும் போது ஊர்த்,வபுண்ட்ரம் எப்போதும் தூரிக்கத்தக்கது.] என்றும் ஊர்த்,வபுண்ட்ரத்தின் பெருமையும், திர்யக்புண்ட்ரத்தின் சிறுமையும் பறைசாற்றப்பட்டது.

ஸ்ராத்யதே யஜ்ஞே ஐபே ஹோமே வைஸ்வதேவே

ஸிவார்ச்சநே |

த்ரிபுண்ட்ரம் தூரயேத்யஸ்து நிராஸா: பிதரோ கூதா: || [62]

[ஸ்ராத்யதம், யஜ்ஞம், ஜபம், ஹோமம், வைஸ்வதேவம் ஆகிய வற்றைச் செய்யும்போது ஸ்வேபூஜையில் தூரித்த த்ரிபுண்ட்ரத்தை

அணிந்து கொண்டிருப்பவனுடைய பித்ருக்கள் ஸ்ராத்தையில் விருப்ப மில்லாதவர்களாய் திரும்பி விடுகிறார்கள்.] என்றும் இவ்விஷயம் வலி யுறுத்தப்பட்டது. இனறும் த்ரிபுண்ட்ரம் இட்டுக்கொள்ளும் ஸ்மார்த் தர்கள் அந்தப் புண்ட்ரமில்லாமலே ஸ்ராத்தையும் முதலானவற்றைச் செய்கிறார்கள் என்னும் அநுஷ்டானமும் இதையே காட்டுகிறது.

திலகேந விநா விப்ரோ புண்யஸ்த்ரீ குங்குமம் விநா |

த்வாவேதௌ க்யூர்ஹிதௌ லோகே தைவே பிதர்யே ச கர்மணி ||
யாக்யம் தூநம் ச யோக்யம் ச ஸ்வாத்யாயம் பித்ருதர்ப்பணம் |

புஸ்மீபுவதி தத்ஸர்வம் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் விநா க்ருதம் ||

[197, 198]

[தேவ பித்ரு கார்யங்களைச் செய்யும்போது நெற்றிக்குறியில்லாத அந்தணனும், குங்குமமில்லாத குலஸ்திரீயும் உலகில் இகழப்படு வார்கள். ஊர்த்வபுண்ட்ரமில்லாமல் செய்யப்படும் யாக்யம், தூனம், யோக்யம், அத்யயனம், பித்ரு தர்ப்பணம் ஆகிய அனைத்தும் சாம்பலாகின்றது (விண்கின்றது)] என்று மறுபடியும் ஊர்த்வபுண் ட்ரத்தின் பெருமை பேசப்பட்டது.

ந வ்யாஹ்ருதிஸமோ ஹோமோ ந க்யாயத்ரீஸமோ ஜப: |

நாக்யூநிஹோத்ராத் பரோ யஜ்ஞோ ந தேவ: கேஸவாத்பர: || [369]

[பூர் புவஸ் ஸுவ: என்னும் வ்யாஹ்ருதிஹோமத்தையொத்த ஹோமமில்லை. க்யாயத்ரீஜபத்தையொத்த ஜபமில்லை. அக்ஷுனி ஹோத்ரத்தைக் காட்டிலும் மேலான யாக்யமில்லை. கேசவனைக் காட்டிலும் மேலான தெய்வமில்லை.] என்றும்,

அஸந்துஷ்டே ஸுக்யம் நாஸ்தி ந தூர்ம: க்ஷுத்ரமாநஸே |

பாக்யஹிநே தூநம் நாஸ்தி நாஸ்த்யபுண்யேஸ்யுதார்ச்சநம் ||

[371]

[திருப்தியில்லாதவனிடம் ஸுக்யமில்லை. தாழ்ந்த தெஞ்சையுடைய வனிடம் அறமில்லை. பாக்யமில்லாதவனிடம் செல்வமில்லை. புண் ணியம் செய்யாதவனிடம் அச்யுதாராத்யனம் இல்லை] என்றும் புகூ ஷத்பரத்வமும் இந்த ஸ்ம்ருதியில் பறைசாற்றப்பட்டது.

கபிலஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

கல்கத்தா பதிப்பில் கடைசியான ஐந்தாவது பாக்யத்தில் முதல் ஸ்ம்ருதியான கபிலஸ்ம்ருதியில் பரதத்துவத்தை நிர்ணயித்திருக்கிற படியைக் காட்டுவோம் இனி. இந்த ஸ்ம்ருதியானது விஷ்ணுவினு டைய அம்சாவதாரமான கபிலருக்கும் ஸௌநகமுனிவருக்கும் ஸம் வாதமுமாயமைந்துள்ளது. இதன் முதலத்தியாயத்தில்,

ஸாக்ஷாந் நாராயண: ஸோடயம் பேதுக்ருந்நாயமாபுவேத்(?) |
 வேதோ நாராயண: ஸாக்ஷாத் ததூர்த்தஜ்ஜி: ஸ ஏவ ஹி || [37]
 [நாராயணனாகிற இந்த தேவன் தன்னிலும் வேறுபட்ட உலகைப்
 படைத்தவனாய்த் தோன்றினான். ஸாக்ஷாத் நாராயணனே வேத
 மாவான். (வேதத்தின் பொருளாவான்.) அதன் பொருளை அறிந்
 தவன் அவனேயன்றே.] என்று நாராயணனே உலகைப் படைத்
 தவன் என்றும், வேதத்தை அறிந்தவன் என்றும், வேதத்தின்
 பொருளாயிருப்பவனென்றும் முழங்கப்பட்டது.

ஸதஜந்மஸு தம் வித்யாத் ஸாக்ஷாத் தைவதமாகுதம் |
 வேதநாராயணத்ரோஹீ நிர்ஃப்யேந ஸ்ருதிம் ஸதாம் ||
 வாசா ஸம்ஸ்க்ருதயா வக்தி...வேதேஸ்மிந்

ப்ரஹ்மஹா புவேத் || [40,41]

[எத்தனை பிறப்பெடுத்தாலும், நேரே பரம்பொருளாய் இவ்வுலகிலும்
 அவதரிக்கும் அந்த நாராயணனையே அறியக்கடவன். எவனெருவன்
 வேதத்துக்கும், நாராயணனுக்கும் த்ரோஹம் செய்பவனாய், நல்ல
 ஸம்ஸ்க்ருதவாக்கினால் பூயமில்லாமல் வேதத்தைச் சொல்லுகிறானே.
 அவன் வேதத்தை ஓதியபோதிலும் ப்ரஹ்ம(வேத)ஹத்தி செய்த
 வனாவான்.] என்று நாராயணனுக்கு த்ரோஹம் செய்பவன் வேத
 த்ரோஹம் செய்பவனே என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.

அநதீத்ய புரா வேதம் அந்யஸாஸ்த்ர ஸ்ரமம் வ்ருத்யா ||
 கரோதி ப்ரஹ்மணோ மூடோ நரோ க்ரூர்த்தபு உச்யதே |
 நரகூர்த்தபுஸம்ஸர்க்கே ஸநாநம் பஞ்சாங்குஸம்யுதம் ||
 க்ருத்வா ஸங்கல்ப்ய தத்பஸ்சாத் ப்ராணாயாமஸதம் சரேத் |...
 பூதலே கலிநா ஸ்ருஷ்ட: ந குர்யாத் தேந பூஷணம் |
 அஸ்ரோத்ரியைர் ப்ரஹ்மவித்யாவிஷயே கலஹம் வ்ருத்யா ||
 ந குர்யாதேவ ஸோடயம் வை மஹாவ்யாமோஹகாரணம் |
 ஸ்லாதிந: குதர்க்காஸ்ச குத்ஸிதா: கலிருபிண: ||
 குப்யுத்தய: குபோத்தார: குத்ஸிதாசாரகாரகா: |
 நாவலோக்யா ந ஸம்பூஷ்யா விப்ரநாமகதாரகா: ||
 விஸேஷேண ஸ்ராத்ததிநே யதி த்ருஷ்டா ஹட்யாத் தத்யா |
 இதும் விஷ்ணுவ்யாஹ்ருதிஸ்ச ஜபித்வா ப்ரணவம் பரம் ||
 ஸமுச்சாரியாத்ய ச ஸ்ரோத்ரம் துக்ஷிணம் ஸம்ஸ்ப்ருஸேத்யபி |
 ஸர்வேஷாமேவ தர்மானாம் முக்யதர்மோத்யமேவ வை ||

[45...53]

[அநாதியான வேதத்தை ஓதாமல் எவனொருவன் வீணாக மற்ற ஸாஸ்த்ரங்களைக் கற்கிறானோ, முட்டாளான அந்த அந்தணன் கழுதைமனிதன் என்று சொல்லப்படுகிறான். கழுதை மனிதனோடு தொடர்பு ஏற்பட்டால் பஞ்சாங்கு ஸ்நானம் செய்து, அதற்குப்பின் ஸங்கல்பித்து, நூறு ப்ராணயாமம் செய்யவேண்டியது..... இந்த மனிதன் இவ்வுலகில் கலியினால் படைக்கப்பட்டவன். அவனோடு பேசக்கூடாது. வேதம் ஓதாதவர்களோடு பூரஹ்மவித்யாவிலியத்தில் வாதம் செய்வது வீணானது. பெரிய மயக்கத்திற்குக் காரணமான இத்தகைய வாதத்தை வேதமோதினவன் செய்யக்கூடாது. குலத்தை அழிப்பவர்களாய், குதர்க்கம் செய்பவர்களாய், தாழ்ந்தவர்களாய், கலியே உருவெடுத்தவர்களாய், தீய அறிவுடையவர்களாய், தீய அறிவை உபதேசரிப்பவர்களாய், தாழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பரப்புகிறவர்களாய், அந்தணன் என்னும் பெயரைத் தாங்குகிறவர்களான இவர்கள் காணவும் தகாதவர்கள்; பேசவும் தகாதவர்கள். குறிப்பாக, ஸ்ராத்ஃத்யுனத்தில் இவர்களைக் காணவோ, பேசவோ கூடாது. நிர்ப்பந்த்யமாகக் காணப்பட்டுவிட்டார்களாகில் 'இதும் விஷ்ணு:' என்னும் விஷ்ணுஸூக்த மந்த்ரத்தையும், 'பூ:' முதலான வ்யாஹ்ருதிகளையும் ஜபித்து, மேலான மந்த்ரமான ப்ரணவத்தை உச்சரித்து, வலது காதையும் தொடவேண்டும். எல்லாதூர்மங்களைக் காட்டிலும் இதுவே முக்கிய தூர்மமாகும்.] என்று கழுதை மனிதன் முதலான தாழ்ந்தவர்களின் தொடர்பு ஏற்பட்டால் விஷ்ணுஸூக்த மந்திரத்தைப் பிராயஸ்சித்தமாக விதித்திருப்பது காணத்தக்கது,

விரோஷேண து வித்வாந் ஸ: த்யக்தவையோ ஹரிம் ஸ்மரந்
குர்யாதேவ ததோ யாதி தத்வ்விஷ்ணோ: பரமம் பதம் || [511]

[சிறந்த அறிவாளியான அவன் விரோதமற்றவனாய், ஹரியை நினைத்துக்கொண்டு பூமிதானத்தைச் செய்யவேண்டும். அதனால் விஷ்ணுவின் பரமபதத்தையடைகிறான்.] என்று ஹரிஸ்மரனத்துடன் பூமிதானம் செய்பவன் விஷ்ணுவின் பரமபதத்தையே அடைகிறான் என்று கூறியிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

ஏகமேவாஞ்ஜலிம் நோ வை ப்ராத்ருதஜ்ஜாதயோ த்யுது: ||

அத்யாஸ்மஞ்ஜலதோ ஜாத: வயமேதேந பூஷிதா: |

க்ருதார்த்தா நிதராம் ஜாதா: யுஷ்மத்துல்யா அபூமஹி ||

தஸ்மாத் தத்ஃதத்தமுத்யுகம் அஸ்மாகம் பரமாம்ருதம் |

த்யுதி ஸோம க்ருத கஃர மேதோ மாதுக வ்நிந்தவ: ||

நாராயணபத்யப்ராப்திகாரகாஸ்சாதிபாவநா: |

கும்பீபாகமஹாகேதாரரௌரவாதி நிவாரகா: || [716...719]

[பித்ருக்களான எங்களுக்கு எங்களுடைய சகோதரர்களும், அவர்களுடைய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் ஒரு கை ஜலமாவது கொடுக்கிறார்கள். இன்று எங்களுக்கு ஜலாஞ்ஜலி கொடுப்பவன் பிறந்திருக்கிறான். இவனால் நாங்கள் விளங்கச்செய்யப்பட்டோம்; பெருப்பேறு பெற்றோம். எங்களுடைய பித்ருக்களான உங்களுக்குச் சமமாக ஆனோம், ஆகையால் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட ஜலதர்ப்பணம் எங்களுக்கு மேலான அமிர்தமாகிறது. தமிழ், ஸோமரஸம், நெய், பால், மேதுஸ், தேன் ஆகியவைகளாலான கடலாகவும் ஆகிறது. மிகவும் பரிஸுத்தமானவையாய், நாராயணனுடைய திருவடியை அடைவிக்கின்றவையாய், கும்பீபாகம் முதலான நரகங்களுக்குச் செல்லாமல் தடுப்பவையாகவும் ஆகின்றன.] என்று பித்ருக்களுக்கு அளிக்கப்படும் ஜலதர்ப்பணம் நாராயணனின் திருவடியை அடைவிக்கிறது என்று கூறியதும் காணத்தக்கது.

யோ வா தநாநாநி ஸர்வாணி மஹாந்தி சரமே வய: ||

கரோதி புக்த்யா ஸூத்ரோ஽பி தத்ஷுணாத் தேந காயத: |

விஷ்ணுலோகம் ப்ரயாத்யேவ மஹிம்நா தஸ்ய கேவலம் ||

[894, 895]

[ஸூத்ரானினும் எவனொருவன் தன் கடைசிக் காலத்தில் பெரிய தான எல்லா தூானங்களையும் தன் உடலை வருத்திச் செய்கிறானே அவன் மிக விரைவில் அந்த தூானத்தின் மஹிமையினாலேயே விஷ்ணுலோகத்தை அடைகிறான்] என்று கூறியிருப்பதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

ஸர்வயஜ்வௌக்யவிநுதம் அபரம் தநாமேககம் ||

கல்பவ்ருக்ஷாக்யகம் தேவதேவஸ்ய பரமாத்மந: |

அதிஸம்பீதிஜநகம் ஸத்ய: கைவல்யதூயகம் ||

ஏவம் மஹாதூராதூநம் கேதாமேதூஸதஸந்நிப்யம் || [923, 924]

[யாகும் செய்பவர்களைவராலும் புகழப்பட்டதாய், கற்பகவ்ருக்ஷம் என்று பெயர்பெற்ற மற்றொரு தூானம் தேவதேவனான பரமாத்மாவுக்கு மிகவும் உகப்பை அளிப்பது. மஹாதூராதூானமாகிய இந்த தூானம் நூறு பசுமேதூயாகுத்தை ஒத்ததாய், உடனே மோக்ஷத்தையே அளிப்பது.] என்று கல்பகவ்ருக்ஷதூானத்தின் பூலனாகப் பரமாத்மா உகப்படைந்து மோக்ஷத்தையே அளிக்கிறான் என்று கூறப்பட்டது.

பித்ருணாம்பி ஸர்வேஷாம் நரகோத்தாரபூர்வகம் ||
 தச்சுடாஸ்வதப்ரஹ்மலோகாவாப்திகாரகமுச்சயதே |
 தூதுஸ்து ஸத்யோ விஜ்ஞாநத்வாவரவ புநரேவ வை ||
 தத்ப்ரஹ்மஸாயுஜ்யநாம முக்திகாரகமேவ வை |
 தஸ்மாந்நைதத்தஸ்மம் தூநம் தூர்மோ வை தத்பர: குத: ||
லக்ஷ்மீநாராயணப்ரியம் |

மஹாஸந்ததிஸம்வருத்திகாரகம் கதிதம் மஹத் || [931...934]

[(கன்யாதூானமானது) பித்ருக்கள் அனைவரையும் நரகத்திலிருந்து
 தூக்கி எடுத்து, நிலையான ப்ரஹ்மலோகத்தை அளிப்பதாகக் கூறப்
 படுகிறது. இந்த தூானமளிப்பவனுக்கு விரைவில் ஜ்ஞானத்தை
 உண்டாக்கி, ப்ரஹ்மத்தோடு ஸாயுஜ்யம் எனப்படும் தலைசிறந்த
 மோக்ஷத்தை விளைக்கக்கூடியது. ஆகையால் இதற்கு ஸமானமான
 தூானம் கிடையாது. இதற்கு மேலானது எப்படியிருக்கமுடியும் ?
இது லக்ஷ்மீநாராயணர்களுக்கு இனியது. பெரிய ஸந்ததி
 களை வளரச்செய்யும் பெரிய தூானம் இது.] என்று கன்யாதூானத்
 தின் பூலனை மோக்ஷபர்யந்தமாகச் சொல்லி, அது லக்ஷ்மீநாராய
 ணர்களுக்கு இனியது என்றும் சொல்லியிருப்பதிலிருந்து, லக்ஷ்மீ
 நாராயணர்களின் ப்ரீதியினாலேயே மோக்ஷம் ஏற்படுகிறது என்று
 விளங்குகிறது.

யாசந்தம் தண்டுலாந் ப்ரஹ்மசாரிணம் யதிமேவ வா |

த்ருஷ்ட்வா விலோக்ய மார்த்தாண்டம்

புண்டூரீகாக்ஷமுச்சரேத் || [950]

[அரிசியைப் பிச்சை எடுக்கும் ப்ரஹ்மசாரியையோ, சந்நியாஸி
 யையோ பார்த்தால் (அதற்குப் பிராயஸ்சித்தமாக) ஸுரீயனைப்
 பார்த்து, (ஸுரீயனின் நடுவிலிருக்கும்) புண்டூரீகாக்ஷநாம ஸங்
 கீர்த்தனத்தைச் செய்ய வேண்டியது] எனினுமிடத்தில் ஸுரீயனுக்கு
 நடுவிலிருக்கும் பரம்பொருள் புண்டூரீகாக்ஷனே என்னும் சூந்தேக்ய
 உபநிஷத்வாக்யத்தை விவரித்திருப்பது காணத்தக்கது.

இவ்வண்ணமாக, நாராயணனே உலகைப் படைத்தவன்,
 நாராயணத்ரோஹி வேதத்ரோஹியே, தூானம், தர்ப்பணம் முத
 லான கர்மங்களை ஹரிஸ்மரணத்தோடு செய்பவன் மோக்ஷமடை
 வான், ஸுரீயமண்டூலத்தின் நடுவிலிருப்பவன் தாமரைக்கண்ணனான
 அவனே என்று முழங்குவதன்மூலம் விஷ்ணுபரத்வத்தை இந்த
 ஸ்ம்ருதி விளங்க வைக்கிறது.

கபிலஸ்ம்ருதி நிர்ணயம் முற்றிற்று.

வாதர,லஸ்ம்ருதிவீநர்ணயம்

கல்கத்தா பதிப்பில் கபிலஸ்ம்ருதிக்கு அடுத்தபடி அச்சிடப்பட்டிருக்கும் வாதர,லஸ்ம்ருதியிலும் புகுவத்பரத்வமே பொலிகின்ற படியைக் காண்போம் இனி.

ப்ராஹ்மே முஹூர்த்தே ஸம்ப்ராப்தே த்யக்தநித்யர: ப்ரஸந்நதி: | ப்ரக்ஷாஸ்ய பாதூவாசமய ஹரிஸங்கீர்த்தநம் சரேத் || [4]

[ப்ராஹ்ம முஹூர்த்தத்தில் (விடியற்காலையில்) தூக்கத்தை விட்டு, தெளிந்த அறிவை உடையவனாய், கால்களை அலம்பி, ஆசமனம் செய்து, ஹரிநாம ஸங்கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும்.] என்று விழித்தவுடன் ஹரிநாம ஸங்கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும் என்று விதித்திருப்பதும், இதற்கு மாறாக ஹரிநாமஸங்கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும் என்று எந்த ஸ்ம்ருதியிலும் விதிக்காமலிருப்பதும் காணத்தக்கது.

விஷ்ணவங்கூரிதோயபாநே ச நாத்யந்தாசமநம் புவேத் ||

விஷ்ணுபாதோத்யுபவம் தீர்த்தம் பீதவா ந க்ஷாலயேத்தகரம் |

க்ஷாலயேத்யுதி மோஹேந பஞ்சபாதகமாப்யுயாத் || [31, 32]

[எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீபாத தீர்த்தத்தைப் பருகுவதற்கு முன்பும் பின்பும் ஆசமனம் செய்யக்கூடாது. அத்தீர்த்தத்தைப் பருகியபின் கையை அலம்பக்கூடாது. மயக்கத்தினால் அலம்பினானால் பஞ்சமஹா பாதகங்களையும் செய்தவனாவான்.] என்று எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீபாததீர்த்தத்தின் மஹிமை விளக்கப்பட்டது.

உத்ஸவே வாஸுதேவஸ்ய ய: ஸ்நாதி ஸ்பர்ஸஸங்கயா |

ஸ்வர்க்குஸ்தா: பிதரஸ்தஸ்ய பதந்தி நரகே க்ஷணாத் || [49]

[வாஸுதேவனுடைய உத்ஸவத்தில் தீண்டத் தகாதவர்களைத் தீண்டியிருப்போமோ என்று ஐயமுற்று எவனொருவன் குளிக்கிறானோ ஸ்வர்க்குத்திலிருக்கும் அவனுடைய பிதருக்கள் கணதேரத்தில் நரகில் விழுவார்கள்.] என்று எம்பெருமானுடைய உத்ஸவத்தில் ஸ்பர்ஸதோஷம் இல்லை என்று காட்டப்பட்டது.

ஆவாஹ்யாமி த்வாம் தேவி ஸ்தாநார்த்த்யமிஹ ஸுந்த்யரி |

ஏஹி க்ஷங்கே நமஸ்துப்யம் ஸர்வதீர்த்தஸம்நிவிதே ||

இமம் மே க்ஷங்கே இத்யுக்த்வா புண்யதீர்த்த்யகநி ச ஸ்மரேத் |.....

ததோ நராயணம் ஸ்ம்ருத்வா ப்ரஜபேத்யுமர்ஷணம் || [83...85]

[“அழகிய தேவியான க்ஷங்கேயே! ஸ்தாநத்தின் பொருட்டு உன்னை இங்கே அழைக்கிறேன் வா. எல்லாத் தீர்த்தங்களையும் தன்

னுள் அடக்கியவனே! உனக்கு வணக்கம்'' என்று கூறி, ' இமம் மே கங் கே' என்னும் மந்திரத்தையும் அநுஸந்தித்து, புண்ய தீர்த்தங்கனையும் (ஸ்நானம் செய்யும்போது) நினைக்கவேண்டும்..... அதற்குப்பின் நாராயணனை நினைத்து, அகமர்ஷண ஜபம் செய்ய வேண்டும்.] என்றும்,

தத்வ்விஷ்ணோரிதி மந்த்ரேண மஜ்ஜேத்யுபஸு புந: புந: |
கூாயத்ரீ வைஷ்ணவீ ஹ்யேஷா விஷ்ணோ: ஸம்ஸ்மரணய வை ||
ப்ரதிக்ருஹ்யாப்ரதிக்ருஹ்யம் புக்த்வா சாபுக்ஷயபுகுஷணம் |
தத்வ்விஷ்ணோரித்யபாம் மத்யே ஸக்ருஜ்ஜப்த்வா

விஸுத்யுதி || [89, 90]

['தத்வ்விஷ்ணோ: பரமம் பதம்' என்னும் மந்திரத்தைச் சொல்லிக் கொண்டு நீரில் மறுபடியும் மறுபடியும் மூழ்கவேண்டும். இது விஷ்ணுவை நினைப்பதற்காக ஏற்பட்ட வைஷ்ணவ கூாயத்ரியாகும். ஏற்கத்தகாததை ஏற்றலும், புசிக்கத் தகாததைப் புசித்தாலும், ' தத்வ்விஷ்ணோ: ' என்னும் மந்திரத்தை நீரின் நடுவிலிருந்து கொண்டு ஒரு முறை ஜபிப்பதினால் ஸுத்யி அடைகிறான்] என்றும் ஸநானத்தின்போது நாராயணனை நினைக்கவேண்டும் என்றும், அது பாபங்களைப் போக்கடிப்பது என்றும் கூறப்பட்டிருப்பது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

முகஜநாமுர்த்வபுண்ட்ரம் திலகம் பூஹுஜந்மநாம் |
பத்யாகாரமுருஜநாம் த்ரிபுண்ட்ரம் பாதுஜந்மநாம்
த்ருதோர்த்வபுண்ட்ர: பரமேஸிதாரம் விஷ்ணும பரம்
த்யாயதி யோ மஹாத்மா |
ஸ்வரேண மந்த்ரேண ஸத்யா ஹ்ருதிஸ்திதம் பராத்பரம்
யந்மஹதோ மஹாந்தம் ||
மஹோபநிஷதி ப்ரோக்தமுர்த்வபுண்ட்ரம் பரம் ஸுபும |
த்ருதோர்த்வபுண்ட்ர: க்ருதசக்ரதாரீ நாராயணம்
ஸாங்க்யயோக்யாதிக்யம்யம் |

ஜ்ஞாத்வா விமுச்யேத நர: ஸம்ஸதை: ஸம்ஸாரபாஸாரிஹ
சைதி விஷ்ணும ||

அத்யர்வஸிரவலி ப்ரோக்தமுர்த்வ புண்ட்ரவிதி, த்விஜா: |
ப்ரவக்ஷயாமி ஹிதார்த்தம் வோ பவபாப ப்ரணாஸநம் ||
ஹரே: பாதுக்ருதிம் ரம்யமாத்மநஸ்ச ஹிதாய வை |
மத்யே சூந்த்யந் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் யோ தாரயதி ஸர்வத்யா ||

ஸ பரஸ்ய ப்ரியோ நித்யம் புண்யபூக் முக்திபூக் புவேத் |
 சதுரங்குலமுர்த்வாக்ரம் த்வயங்குலம் விஸ்த்ருதம் ம்ருதா ||
 த்விலு: புண்ட்ரம் ருஜும் ஸௌம்யம் ஸாந்தராலம் து தார-
 ணர்த்வக்யத்யாம் து யஸ்யேச்சா தஸ்யோர்த்வம் [யேத் |
 புண்ட்ரமுச்ச்யதே ||

ஊர்த்வக்யத்யாம் து தேவத்வம் ஸ ப்ராப்நோதி ந ஸம்ஸய: |
 பர்வதாக்ரே நதித்ரே விஷ்ணுக்ஷேத்ரே விசேஷத: ||
 லிந்துத்ரேத து வல்மீகே துலவீமுலமாஸ்ரிதே |
 ம்ருத ஏதாஸ்து ஸங்க்ராஹ்யா வர்ஜ்யாஸ்சாந்யாஸ்ச
 ம்ருத்திகா: ||

ஸ்யாமம் ஸாந்திகரம் ப்ரோக்தம் ரக்தம் வஸ்யகரம் புவேத் |
 ஸ்ரீகரம் பீதமித்யாஹுர் மோக்ஷத்யம் ஸ்வேதமுச்ச்யதே ||
 அங்குஷ்ட: புஷ்டித: ப்ரோக்தோ மத்யமா புஷ்கரீ புவேத் |
 அநாமிகாநந்தா நித்யம் தர்ஜநீ முக்திபுக்திதா ||
 அபிஷித்தம் து யச்சூர்ணம் விஷ்ணுபிம்பே து யோ நர: |
 ஹாரித்ரம் தாரயேந்நித்யம் ஸோடஸ்வமேத்யபுலம் லபேத் ||

[100,111]

[பரமபுருஷனின் முகத்திலிருந்து பிறந்த அந்தணர்கள் ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தையும், தோள்களிலிருந்து பிறந்த ஷத்திரியர்கள் திலகத் தையும், துடையிலிருந்து பிறந்த வைஸ்யர்கள் ஒரு திருவடியின் ஆகாரத்தை உடைய புண்ட்ரத்தையும், கால்களிலிருந்து பிறந்த ஸூத்ரர்கள் த்ரிபுண்ட்ரத்தையும் தூரிக்கவேண்டும். “ ஊர்த்வ புண்ட்ரத்தை தூரித்தவனும் யாவனொரு மஹாத்மா மேலான ஈஸ் வரனும் பரமாத்மாவான விஷ்ணுவை ஸ்வரத்தோடு கூடின மந்த் ரத்தினால் தியானிக்கிறானே அவனுடைய நெஞ்சில் மேலானவற்றைக் காட்டிலும் மேலானதும், பெரியவற்றைக் காட்டிலும் பெரியதுமான பரம்பொருள் எப்போதும் நிலைநிற்கிறது ” என்று மேலானதும் மங்குளமானதுமான ஊர்த்வபுண்ட்ரம் மஹோபநிஷத்தில் விதிக்கப்பட்டது. “அந்தணர்களே! ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தை தூரித்தவனும், சக்ராங்கனம் பெற்றவனான மனிதன் கர்ம ஜ்ஞான புக்தியோக்யங்களால் அறியப்படும் நாராயணனை அறிந்து, எல்லா ஸம்ஸார பாசங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான்; விஷ்ணுவையும் அடைகிறான்” என்று அதர்வஸிரஸஸில் கூறப்பட்டதாய், ஸம்ஸாரபாபங்களைப் போக்கடிப்பதான ஊர்த்வபுண்ட்ர விதியை உங்கள் நன்மையின் பொருட்டுக் கூறுகிறேன். எம்பெருமானுடைய இரு திருவடிகளின்

ஆகாரத்தில் அமைந்ததாய், அழகியதாய், நடுவில் இடைவெளி உடையதான ஊர்த்,வபுண்ட்ரத்தை எவனொருவன் எப்போதும் த்ரிக்கிருளே அவன் என்றும் பரமாத்மாவுக்கு இனியவனாய், புண்ணியம் புரித்தவனாய் மோக்ஷமடைபவனாகிருன். நாலு அங்குலம் உயரம் உடையதாய், இரண்டு அங்குலம் அகலமுடையதாய், நேரானதாய், அழகியதாய், இடைவெளி உள்ளதான ஊர்த்,வபுண்ட்ரத்தை இரு பிறப்பாளன் (வெள்ளை) மண்ணால் த்ரிக்க வேண்டும். எவன் உயர்கூதிக்குச் செல்லவேண்டும் என்று எண்ணுகிருளே அவனுக்கு ஊர்த்,வபுண்ட்ரம் விதிக்கப்படுகிறது. உயர் சூதியாகிய பரமபத்யத்தில் அவன் அயர்வறும் அமரர்களோடு ஒருவனாக ஆவான் என்பதில் ஐயமில்லை. மலை உச்சியிலும், நதிக்கரையிலும், விசேஷமாக விஷ்ணுக்ஷேத்ரங்களிலும், கடற்கரையிலும் புற்றிலும், துளசிச்செடியின் வேரோடும் இடத்திலும் உள்ள மண்ணைத் திருமண்காப்பிற்கு எடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். மற்ற மண்கள் விலக்கத்தக்கவை. கறுப்பு நிறமுள்ள மண் ஸாந்தியை அளிப்பதென்றும், சிவப்பு நிறமுள்ளது வல்யஸத்தியை அளிப்பது என்றும், மஞ்சள் நிறமுள்ளது செல்வத்தையளிப்பதென்றும், வெள்ளை நிறமுள்ளது மோக்ஷத்தை அளிப்பதென்றும் கூறப்படுகிறது. கட்டை விரலால் இடுவது புஷ்டியை அளிக்கிறது என்றும், நடு விரலால் இடுவது நிறைவை அளிக்கிறது என்றும், மோதிரவிரலால் இடுவது அன்னத்தை அளிப்பது என்றும், சுட்டு விரலால் இடுவது எப்போதும் பேராகுமோக்ஷங்களிரண்டையும் அளிப்பதென்றும் கூறப்படுகிறது. (திருமண்காப்பின் நடுவில்) விஷ்ணு பீழம்பூத்தில் அபிஷேகம் செய்விக்கப்பெற்ற ஹரித்ரா சூர்ணத்தை எவனொருவன் எப்போதும் த்ரிக்கிருளே அவன் அஸ்வமேதம் செய்த பூலனை அடைகிருன்] என்று ஊர்த்,வபுண்ட்ரலக்ஷணம் விரிவாக விளக்கப்பட்டதும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களிடும் திருமண்காப்பின் சிறப்பை உணர்த்துகிறது.

பூரஹ்மயஜ்ஞே ஜபேத் ஸுலக்தம் பெளருஷம் சிந்தயந் ஹரிம் |
ஸ ஸர்வாந் ஜபதே வேத்யாந் ஸாங்கோபாங்க்ய(ந்)வித்யாநத: ||

[156]

[பூரஹ்மயஜ்ஞத்தின்போது ஹரியை நினைத்துக்கொண்டு புருஷ ஸுலக்தத்தை ஜபிக்கவேண்டும். அப்படி ஜபிப்பவன் அங்கோபாங்க்யங்களோடு கூடிய எல்லா வேதங்களையும் முறைப்படி ஜபித்தவனாகிருன்.] என்னுமிடத்தில் புருஷஸுலக்தத்தினால் சொல்லப்படுபவன் எம்பெருமானே என்பது தோற்ற 'புருஷஸுலக்த ஜபத்தின்போது ஹரியை நினைக்கவேண்டும்' என்று விதித்திருப்பது காணத்தக்கது.

ஸ்ருதிஸ்ம்ருதி மமைவாஜ்ஞா யஸ்தாமுல்லங்க்ய வர்த்ததே |
 ஆஜ்ஞாச்சேத்ரீ மம த்ரோஹீ மத்யுக்தோ஽பி ந வைஷ்ணவ: ||
 விஷ்ணுநா து புரா கீதமேவம் தத்து மயேரிதம் |
 ஸ்ருதிஸ்ம்ருதி து விப்ராணாம் சக்ஷுஷீ த்யவே விநிர்மிதே ||
 காணஸ்தத்ரைகயா ஹீநோ த்வாப்யாமந்த: ப்ரகீர்த்தித: ||

[189...191]

['ஸ்ருதியும், ஸ்ம்ருதியும் என்னுடைய ஆணையேயாகும். எவனொருவன் இவற்றை மீறி நடக்கிறானோ அவன் என் ஆணையை மீறுகிறவனாய், எனக்கு த்ரோஹியாகிருனாகையாலே எனது புக்தனாயினும் வைஷ்ணவனாகமாட்டான்' என்று ஆதிசூகாலத்தில் விஷ்ணுவினால் சொல்லப்பட்ட இவ்வசனம் இங்கு என்னால் எடுக்கப்பட்டது. அந்தணர்களுக்கு ஸ்ருதியும், ஸ்ம்ருதியும் இரு கண்களைப்போலே படைக்கப்பட்டன. அவற்றில் ஒன்றை அறியாதவன் ஒருகண் குருடனாவான். இரண்டும் அறியாதவன் முழுக்குருடனாகச் சொல்லப்படுகிறான்] என்று ஸ்ருதி ஸ்ம்ருதிகள் விஷ்ணுவின் ஆணைகளே என்று கூறப்பட்டது குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

மாவலிகே ச ஸபிண்டே ச ப்ரதிஸம்வத்ஸரே ததா |

வ்யர்த்தம் புவதி தச்ச்ராத்யத்யம் வாஸுதேவம் விநா க்ருதம் ||

ஜபஸ்தப: ஸ்ராத்யத்யகர்ம ஸ்வாத்யாயாதிகமேவ ச |

வ்யர்த்தம் புவதி தத் ஸர்வம் ஊர்த்வபுண்ட்ரம் விநா
 க்ருதம் || [199, 200]

[மாஸந்தோறும் செய்யும் மாஸ்யத்திலும், ஸபிண்டுகரணத்திலும், ஒவ்வொரு வருஷமும் செய்யப்படும் ஸ்ராத்யத்யத்திலும் செய்யப்படும் ஸ்ராத்யத்யம் வாஸுதேவஸம்பந்தம் இல்லாமல் செய்யப்பட்டதாகில் அது வீணானதாகும். ஜபம், தபம், ஸ்ராத்யத்யகர்மம், அத்யயனம் முதலானவையெல்லாம் ஊர்த்வபுண்ட்ரமில்லாமல் செய்யப்பட்டதாகில் அது வீணானதாகும்.] என்று கூறியிருக்கையால் ஊர்த்வபுண்ட்ரத்தின் சிறப்பும், வாஸுதேவனின் பரதவமும் விளங்கா நிற்கிறது.

யோ மோஹாத்யவா஽ஸ்யாத்யக்ருத்வா கேஸவார்ச்சநம் |

பூங்க்தே ஸ யாதி நரகம் ஸ்வாநயோநிஷு ஜாயதே || [222]

[எவனொருவன் மயக்கத்தினாலோ, சோம்பலினாலோ கேஸவனை ஆராதிக்காமல் உண்கிருனோ அவன் நரகத்தையடைவான். அதற்குப் பின்பு நாய் ஜன்மத்தை அடைகிறான்.] என்று கேஸவனை தினமும் ஆராதிக்கவேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.

இவ்வண்ணமாக, (1) விழித்தவுடன் ஹரிநாமஸங்கீர்த்தனம் செய்யவேண்டும். (2) எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீபாதாதீர்த்தம்வழிமை. (3) உத்ஸவ ஸேவா மஹிமை. (4) ஸ்நானத்தின்போதும் நினைக்கத்தக்கவன் விஷ்ணுவே. (5) ஊர்த்துவபுண்ட்ரப்ரபாவம். (6) புருஷஸூக்தஜபத்தின்போது நினைக்கத்தக்கவன் ஹரியே. (7)ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிகள் விஷ்ணுவின் ஆஜ்ஞைகளே. (8)ஊர்த்துவபுண்ட்ரமும்,வாஸுதேவஸம்பந்தமுமில்லாமல் செய்யப்படும் ஸ்ராத்ந்தும் பயனற்றது. (9) கேஸவனை தினந்தோறும் ஆராதிக்காதவன் மிகத் தாழ்ந்தவன் என்னும் விஷயங்களை முழங்குகையால் இந்த வாதூலஸ்ம்ருதியிலிருந்தும் விஷ்ணுபரத்வம் கல்வெட்டாகத் தேறிநிற்கிறது என்பது தெளிவாகிறது.

வாதூலஸ்ம்ருதிவிநிர்ணயம் முற்றிற்று.

விஸ்வாமித்ரஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

கல்கத்தா பதிப்பில் வாதூலஸ்ம்ருதிக்கு அடுத்தபடி அச்சிடப்பட்டுள்ள விஸ்வாமித்ர ஸ்ம்ருதியில் ஏழு அத்தியாயங்கள் உள்ளன. அதில் நித்யநைமித்திக கர்மங்களை வர்ணிக்கும் முதல் அத்தியாயத்தில்

ஸமுத்ரவஸநே தேஷவி பர்வதஸ்தந மண்டுலே |

விஷ்ணுபத்னி நமஸ்துப்யம் பாதூஸ்பர்ஸம் சுஷமஸ்வ மே ||[1-45]

[கடலை வஸ்த்ரமாகக் கொண்டவளாய், மலைகளை ஸ்தனங்களாகக் கொண்டவளாய், விஷ்ணு பத்னியான பூதேஷியே! உனக்கு வணக்கம். என்னுடைய கால்கள் உன்மேல் படுவதைப் பொறுத்துக் கொள்வாயாக.] என்று பூதேஷியை விஷ்ணுபத்னி என்று குறிப்பதன்மூலம் விஷ்ணுவின் பரத்வம் விளங்கவைக்கப்படுகிறது. ஆசமன விதியை வர்ணிக்கும் இரண்டாமத்தியாயத்தில்

விந்யஸேத் கேஸவாதீநி பௌராணசமநம் புவேத் | [2-3]

[கேஸவன் முதலான நாமங்களைக்கொண்டு அந்தந்த அங்குங்களைத் தொடுவது புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட ஆசமனமாகும்.] என்று முதலில் ஆசமனம் சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டது.

கேஸவாதீத்ரயேணபோ மாஷதக்நம் பிபேத் க்ரமாத் ||

கேஸாவிந்த்யமக்ரதோ ந்யஸ்ய ஸௌஷும்நே விஷ்ணுமேவ ச |

மதுஸூத்திரநமாதித்யே ஸுதாம்ஸௌ ச த்ரிவிக்ரமம் ||
 அக்ரதோ வாமநம் சைவ ஸ்ரீதரம் ஹஸ்தயோஸ் ததா |
 ஹ்ருஷீகேஸம் பத்மநாப்யம் உபயோ: பாதுயோர்ந்யஸேத் ||
 த்யாமோத்யரம் ப்ரஹ்மரந்த்ரே நாம ஸங்கர்ஷணஸ்ய ச |
 ந்யஸேத்வா நாவிகாமத்யே சாஸ்யாந்தே வா விநிர்ந்த்யஸேத் ||
 விந்யஸேத் துக்ஷநாஸாயாம் வாஸுதேவம் ததேவ ச |
 ப்ரத்யுயம்நம் விந்யஸேத்வாமே அநிருத்த்யம் து துக்ஷிணே ||
 புருஷோத்தமம் வாமநேத்ரே துக்ஷகர்ணே ஹ்யதே, காஷஜம் |
 நாரலிம்ஹம் வாமகர்ணே நாப்யாவஸ்யுதமேவ வா ||
 ஜநார்த்த்யநம் ஹ்ருதி ந்யஸ்ய ப்ரஹ்மரந்த்ரே ஹ்யுபேந்த்ரகம் |
 விந்யஸேச்ச ஹரிம் க்ருஷ்ணம் புஜே துக்ஷே ச வாமகே ||
 பெளராணம் ஸ்மார்த்தமித்யேதத் க்ஷத்ரியாணாம் வித்யதே ||

[2-12...19]

[கேஸவன், நாராயணன், மாதவன் என்னும் மூன்று நாமங்களைக் கொண்டு மாஷரேகை முழுருமளவுள்ள தீர்த்தத்தைக் கையிலெடுத்து முறையே பருகவேண்டும். கோவிந்தனைத் தனக்கு முன்னாலும், விஷ்ணுவை ஸுஷும்நா நாடியிலும், மதுஸூதனனை ஆதித்யனிலும், த்ரிவிக்ரமனைச் சந்த்ரனிலும், வாமனனை முன்புறத்திலும், ஸ்ரீதரனை இரு கைகளிலும், ஹ்ருஷீகேஸனையும் பத்மநாபனையும் இரு கால்களிலும், த்யாமோத்யரனை ப்ரஹ்மரந்த்ரத்திலும் ந்யாஸம் செய்யவேண்டும். ஸங்கர்ஷண நாமத்தை மூக்கின் நடுவிலோ முடிவிலையோ ந்யாஸம் செய்யவேண்டும். வலது மூக்கில் வாஸுதேவனையும், இடது மூக்கில் ப்ரத்யுயம்னையும், வலது கண்ணில் அநிருத்த்யனையும், இடது கண்ணில் புருஷோத்தமனையும், வலது காதில் அதே, காஷஜனையும், இடது காதில் நரசிம்மனையும், நாபியில் அஸ்யுதனையும், ஜநார்த்தனனை ஹ்ருத்யத்திலும், ப்ரஹ்மரந்த்ரத்தில் உபேந்த்ரனையும், ஹரியையும், கிருஷ்ணனையும் முறையே வலது இடது புஜங்களிலும் நியாஸம் செய்யவேண்டும். புராணங்களிலும், ஸ்ம்ருதிகளிலும் இந்த ஆசமனம் ஷத்ரியர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டது.] என்று முற்கூறிய புராண ஆசமனம் விளக்கப் பட்டது. ஷத்ரியர்களுக்குரிய இந்த ஆசமனத்திலும் விஷ்ணுநாமங்களே நியாஸம் செய்யப்படுவது காணத்தக்கது. சிவாதிநாமங்களைக் கொண்டு ஸ்ம்ருதிகளில் எங்குமே ஆசமனம் விதிக்கப்படாததும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

ஸுத்ருத்யாசமாநாம் த்ரிவித்யம் ப்ரகாரம் குர்யாத்த்ரி-

ஸந்த்யாஸு ஸமஸ்தகர்மஸு |

ஆரம்புணம் கேஸவநாமயுக்தம் ஸ்ருதிஸ்ம்ருதிப்யாம்

த்ருவிவித்யம் ததோச்யதே || [2-21]

[எல்லா வைதிககர்மங்களிலும், மூன்று ஸந்த்யாகாலங்களிலும் [(1) நீர் பருகுவது, (2) அங்குந்யாஸம் செய்வது, (3) நாமங்களை உச்சரிப்பது என்று] மூன்று வகைப்பட்ட ஸுத்ருத்யமான ஆசமனத்தைச் செய்யவேண்டும். ஆசமனத்தின் தொடக்கம் கேஸவ நாமத்தோடு கூடியது. ஸ்ருத்யாசமனம் என்றும், ஸ்ம்ருத்யாசமனம் என்றும் ஆசமனம் இரண்டு வகையாகக் கூறப்படுகிறது.] என்றும்,

புண்யஸ்த்ரீணம் நமோ஽ந்தம் ஸ்யாத் விஸேஸஷாத்

கேஸவாத்யுஷு | [2-26]

[புகுவந்நாமங்களை, குறிப்பாகக் கேஸவாத்யு நாமங்களைப் புண்யஸ்த்ரீகள் உச்சரிக்கும்போது கடைசியில் நம:பதத்தையும் சேர்த்து உச்சரிக்கவேண்டும்.] என்றும்,

கராக்குரபஞ்சாங்குலி பூர்ணமுத்ரு ரஸகேஸவாத்யுயை-

ரநுவர்த்தநீயா | [2-29]

[கையிலுள்ள ஐந்து விரல்களாலும் அங்குந்யாஸம் செய்துகொண்டு கேஸவாத்யு நாமங்களோடு ஆசமனம் செய்யவேண்டும்.] என்றும் ஆசமனத்தின்போது கேஸவாத்யு நாமங்கள் விதிக்கப்பட்டன.

ஸ்ருத்யாசமநமேபிர்யோ ஹரே: குர்யாத் த்ருவிஜோத்தம: |

ஸ ஸர்வபாபமுக்த: ஸ்யாத் ஸ்ப்ருஷ்டாஸ்ப்ருஷ்டிர் ந

வித்யுதே || [2-38]

[இந்த வேதமந்த்ரோச்சாரணங்களையும், அங்குந்யாஸ கர்ந்யாஸங்களையும் செய்து, எந்த அந்தணர் தலைவன் ஹரியைக்குறித்து ஸ்ருத்யாசமனத்தைச் செய்கிறானோ, அவன் எல்லாப் பாபங்களிலிருந்தும் நீங்கியவனாகிறான். அவனுக்கு ஸ்பர்ஸதோஷம் கிடையாது.] என்று ஸ்ருத்யாசமனமும் ஹரியைக்குறித்ததே என்று கர்ட்டப்பட்டது. க்யாயத்ரியின் பெருமையைப் பேசும் ஐந்தாம் அத்தியாயத்தில்,

நாராயணம் மூலமந்த்ரம் ஸம்ஜ்ஞாமந்த்ரம் புவேத் ஸத்யா |

ஓமாபோ ஜ்யோதிரித்யேதத் பத்யமந்த்ரமிதிரிதம் ||

[5-11]

[நாராயண நாமத்தைக் கொண்ட மூலமந்த்ரமாகிற திருவஷ்டர்-ஷ்டர மந்த்ரம் ஸம்ஜ்ஞா மந்த்ரம் எனப்படுவதாய் எப்போதும் சொல்லத்தக்கது. 'ஓமாபோ ஜ்யோதி:' என்பது பத்யமந்த்ரம் என்று கூறப்படுகிறது.] என்று திருமந்த்ரத்தின் பெருமை பேசப்பட்டது.

ஸ்ரீஸுரீயநாராயணப்ரீத்யர்த்தம் அர்க்யப்ரத்யானம் கரிஷ்யே
இதி ஸங்கல்ப்ய அர்க்யப்ரத்யானமந்த்ரஸ்ய ஸவித்ரு பக்யவாந்
ருஷி: அநுஷ்டுப்சுந்த்ய: ஸ்ரீஸுரீயநாராயணே தேவதா | [5-41]
[‘ஸ்ரீஸுரீய நாராயணனின் ப்ரீதியின் பொருட்டு அர்க்யப்ரத்யானம் செய்கிறேன்’ என்று ஸங்கல்பித்து, அர்க்யப்ரத்யான மந்த்ரத்துக்கு ஸுரீயபக்யவான் ரிஷி, அநுஷ்டுப்சுந்த்யஸ், ஸ்ரீஸுரீயநாராயணனின் தேவதை என்று அநுஸந்திக்கவேண்டும்.] என்று ஸுரீயனுக்கு அந்தர்யாமியான ஸுரீயநாராயணனே அர்க்யப்ரத்யானத் தால் உகப்பவன் என்று காட்டப்பட்டது. இருவிதமான ஜபத்தைக் கூறும் ஆறாம் அத்தியாயத்தில்,

ப்ருதிவி(த்ருவி)! த்வயா த்ருதா லோகா தேவி! த்வம்

விஷ்ணுநா த்ருதா |

தீவ்யம் ச தூரய மாம் தேவி! பவித்ரம் குரு சாஸநம் || [6-5]

[பூமிதேவியே! உன்னால் உலகங்கள் தூரிக்கப்படுகின்றன. நீ விஷ்ணுவால் தூரிக்கப்படுகின்றாய். நீ என்னை தூரிப்பாயாக. என்னுடைய ஆஸனத்தைப் பரிஸுத்தப்படுத்துவாயாக.] என்று எல்லாவுலகங்களையும் தூரிக்கும் பூமிதேவி விஷ்ணுவினால் தூரிக்கப்படுபவள் என்று முழங்கப்பட்டது. இப்படி விஷ்ணுபரத்வம் செய்திருக்கும் விஸ்வாமித்ர ஸம்ருத்தியிலும் வேறு எந்த தெய்வத்துக்கும் பரத்வம் கூறப்படவில்லை. அடுத்ததான லோஹிதஸம்ருதியில் எந்த தெய்வத்துக்கும் பரத்வம் கூறும் வசனங்கள் எதுவுமில்லை. ஆகையால் அதற்கடுத்து நாராயணஸம்ருதியைக் காண்போம்.

விஸ்வாமித்ர ஸம்ருதிநிர்ணயம் முற்றிற்று.

நாராயணஸம்ருத்திநிர்ணயம்

இந்த நாராயணஸம்ருத்தியிலும் முதல் எட்டு அத்தியாயங்களில் எந்த தேவதைக்கும் பரத்வத்தைக் காட்டும் எதுவுமில்லை. கடைசியான ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் கடைசியில் கவியில் விலக்கப் பட்ட காரியத்தைச் செய்து தூரித்ராஸம் வாரும் மனிதனுக்குப் பிராயஸ்சித்தத்தை வர்ணிக்கும்போது,

பலாஷ்டகப்ரமாணேந தண்டுலேந ஹவி: பசேத் |
 கோமூத்ரே விநிவேத்யைவ ஹரயே பரமாத்மநே ||
 ததேவ புக்த்வா ஸாயாஹ்நே ஸ்வபேத்யைவ துக்ஷித்ராஸிரா: |
 ஏவம் ஷண்மாஸக்ருத் விப்ர: பூர்வவத் ஸுத்திமாப்நுயாத் ||
 ததோ க்ஷங்கூஜலே ஸ்நாத்வா ஸேதுதூர்ஸநமேவ வா |
 க்ருத்வா தத: புந: கர்ம க்ருத்வா ஸுத்திமவாப்நுயாத் ||
 ஸ்வகர்மபரகர்மாஹ: புவேதேவ ந ஸம்ஸய: || [9-9...12]
 [எட்டு பலம் அளவுள்ள அரிசியைக்கொண்டு ஹவிஸ்ஸை கோமூத்
 ரத்தில் சமைக்கவேண்டும். அதைப் பரமாத்மாவான ஹரிக்கு நிவே
 த்யும் செய்து, அதையே மாலையில் புஜித்து, (இரவில்) தெற்கே
 தலையை வைத்துத் தூங்கவேண்டும். இப்படி ஆறுமாதம் பிராயஸ்
 சித்தத்தை அதுஷ்டிக்கும் அந்தணன் முன்போலே மரிஸுத்தானாவான்.
 அதற்குப்பின் க்ஷங்கூர ஜலத்தில் நீராடியோ, சேதுவைக் கண்டோ
 அங்கு செய்யவேண்டிய கிரியைகளைச் செய்து, அதற்குப்பின் பரி
 ஸுத்தி அடைவான். தன் கர்மங்களைச் செய்வதற்கும், பிறர்க்குக்
 கர்மங்களைச் செய்விப்பதற்கும் தருதியுடையவனாவான். இதில் ஐயு
 மில்லை.] என்று ஹரியைப் பரமாத்மர என்று குறித்திருப்பதிவி
 ருந்து, இந்த ஸ்ம்ருதியும் விஷ்ணு பரத்வத்தையே நிலைநாட்டு
 கிறது என்று விளங்குகிறது.

நாராயணஸ்ம்ருதிநிர்ணயம் முற்றிற்று.

இனி, கல்கத்தாபதிப்பில் அடுத்தபடி அச்சிடப்பட்டிருக்கும்
 ஸாண்டியஸம்ருதி ஏற்கனவே ஆராயப்பட்டுவிட்டதாகையால்,
 அதற்கடுத்தபடியுள்ள கண்வஸ்ம்ருதியைக் காண்போம்.

கண்வஸ்ம்ருதிநிர்ணயம்

இந்த ஸ்ம்ருதியில் தூர்மஸரத்தை வர்ணிக்கும் முதலத்தி
 யாயத்தில்,
 யத்கிஞ்சித்வா க்ருதம் தேந பரமேஸ்வரதுஷ்டயே |
 ததுக்ஷயமமோக்யம் ஸ்யாத் ப்ரஹ்மஜ்ஞாநைகஸாத்யகம் ||
 யதாஸாஸ்த்ரக்ருதம் ச ஸ்யாத் அஸாஸ்த்ரக்ருதமப்யலம் |
 பரமேஸ்வரதுஷ்ட்யர்த்ததுக்ருதம் தஸ்மாத் ததூ சரேத் ||.....
 பரமேஸ்வர ஸப்ஸ்தம் ய: கர்மாதிஷு ஸமாஹிதை: |
 ப்ரவதேத்யைவதிசு: லித்தி: ப்ரஹ்மஸப்ஸ்தேத்யைவாஸ்தா ||
 ஸ்ரீஸப்ஸ்தபூர்வகோ நித்யம் தாவந்மாத்த்ரேண ஸா க்ரியா ||

[11...16]

[அவனால் பரமேஸ்வரனின் உகப்பின் பொருட்டு எந்தக் காரியமானது செய்யப்பட்டதோ அது அழியாததாகவும், பெரும்பயனை விளைப்பதாகவும் பூரஹ்ம ஜ்ஞானத்திற்கு முக்கிய உபாயமாகவும் ஆகிறது. ஸாஸ்த்ரமுறைப்படி செய்யப்படாவிட்டாலும், பரமேஸ்வரனுடைய உகப்பிற்காகச் செய்யப்பட்டது ஸாஸ்த்ர முறைப்படி செய்யப்பட்டதாகவே ஆகிறது. ஆகையால் கர்மங்களை அவ்வண்ணமே அநுஷ்டிப்பதே.....எவன் பரமேஸ்வர ஸப்தசூகத்தைக் கர்மம் முதலானவற்றில் பழக்கமுடைய வைதிகர்களைக் கொண்டு உச்சரிக்கச் செய்கிறானோ அவனுக்கு ஸித்தி எற்படுகிறது. பூரஹ்ம சூகத்தை முன்னிட்ட பூரஹ்ம ஸப்தசூகத்தையாவது பரமேஸ்வர ஸப்தசூகத்தானத்தில் எப்போதும் பிரயோகிக்கலாம். இப்படிச் செய்தாலும் அக்கர்மம் பயனுடையதாகிறது.] என்று பரமாத்மாவைப் பரமேஸ்வர ஸப்தசூகத்தாலும், பூரஹ்ம ஸப்தசூகத்தாலும் குறித்தார்களவர். இந்தப் பரமேஸ்வரன் யாரென்பதைப் பிற்பகுதிகளில் எப்படி நிர்ணயித்திருக்கிறார் என்பதைக் காண்போம்.

பூரஹ்ம வை சதுர்ஹோதார: தேப்யோ யஜ்ஞோதி, நிர்மித: |
 ஸ ஹி நாராயணோ பூரஹ்ம புருஷருபேண தத்ர ச ||
 வர்த்ததே ச: நுபாகேந சோத்தரேண ஜகந்மய: |
 ஸ்ருஷ்டிஸ்திதிநிநாஸாநாம் கர்த்தா காரணகாரணம் ||
 கரணஸ்யாபி கரணம் ஜகஜ்ஜந்மாதிசுகாரணம் |
 ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த்யமயம் ஸத்யஸச்சிந்மயாத்மகம் ||
 தத்ருபேணவதிர்ணம் தத் தஸ்யாத்யேதா தத்யாத்மக: |
 பூரஹ்மவாத்யுச்சயதே ஸத்யபி: ஸ ஹி ஸயர்ந நிஷித்யதே ||
 ஸ ஸர்வவேத்யஜ்ஞௌக்யஸத்கர்மவ்ரதக்ருந்தத: |
 ஸ உ வை வைதிக ஸ்ரேஷ்ட: கர்மிஷ்ட: கர்மடோடஸட: ||
 ஸர்வாசார்ய: ஸர்வபுந்து: ஸம்பரத்யாய ப்ரவர்த்தக: |
 ஸர்வாசாரஸ்தாபகஸ்ச ஸர்வலோகவிலக்ஷண: ||
 ஸகிஷ்ணமதர்மார்த்ததத்தவஜ்ஞ: ஸோடயம் கில விஸேஷவித் |
 வேதுமார்க்க்யாநுஸாரீ ச பரம் வேதோக்தமேவ ஹி ||
 கரோதி கர்ம நாந்யத்து கௌணமுக்யே தத்யா பூலம் |
 தேஸகாலமஹாபாத்ரத்யவ்யயோக்யாதிசேஷணே ||
 முக்யம் தத்ஸமநுஷ்ட்யநம் குருதே கில ஸந்ததம் |
 ஸத்கர்மபி: ஸத்யா பூஜாம் கரோதி குலஸம்பவ: ||

ஸபத்ரபுஷ்பாதிக்குருதா தேவஸ்ய பரமாத்மந: |
 புவேந்ந து ஸத்யா பூஜா கிந்து ஸா கர்மபி: க்ருதை: ||
 யத்யாஸாஸ்த்ராதிவிஹிதை: அலப்யையர் மஹதீதி ஸா |
 ப்ரோச்யதே தத்யுவிஸேஷஜ்ஞை: ஸா ஹி ஸர்வோத்தமோத்-
 ஸா ஸர்வஸாத்ராணதோ ந கர்த்தும் ஸக்யதே கில | [தமா ||
 ஸாத்ராணஸ்ச புருஷா: தாத்யுருஸம் தூஷ்யந்த்யபி ||
 தாம் க்ரியாம் தத்ஸ்வரூபம் ச தந்மந்த்ராந் வேத்யவ்ரஜிதாந் |
 மோசயந்த: ஸ்வகாம் பூஜாம் அதிகதவேந கேவலம் ||
 வர்ணயந்த: பரம் பூவம் அஜாநந்த: ஸ்ருதே: பத்யம் |
 வ்யத்யாஸயந்தி ஸந்மார்க்க்யாந் அமார்க்க்யாந் வர்ணயந்த்யபி ||
 தத்யுயமார்க்க்யபூக யோ வை வைதிக்கோடபி ந வைதி: |
 அக்யண்ட்யவைதிக்கோ மார்க்க்ய: ஸர்வேஷாமேவ கர்மணாம் ||
 ஆரம்பகாலே ஸங்கல்பே பரமேஸ்வரதுஷ்டயே |
 கரிஷ்யாமீதி ஸங்கல்ப்ய தத்தத்கர்ம யத்யாவிதி ||
 ஸமநுஷ்டாய தத்பஸ்சாத் தத்தத் கர்மாந்த ஏவ ஹி |
 ப்ரீணது புக்யவாந் தேவ: பரமாத்மா ஸத்யா ஹி: ||
 அநேந கர்மணா சேதி த்யாக்யம் சூர்யாத் ஜலேந வை |
 ஏதச்சக்ரத்யுரஸ்யாஸ்ய பூஜநம் மஹதேககம் ||
 ஸத்யபிபூக்தம் வித்யானேந பரமைர் வைதிக்கோத்தமை: |
 பூஜநம் தேவதேவஸ்ய பரம் கர்மபிபூரேவ வை ||
 கதிதம் தத் ஸமாளேந தாநி கர்மாணி ஸாம்ப்ரதம் |
 ப்ரவக்ஷ்யாமி க்ரமேணைவ ப்ரஹ்மஜ்ஞாநைகஸாத்யகம் ||
 ஔபாஸநம் வைஸ்வதேவம் பார்வணம் ச தத்யாஷ்டகா: |
 மாலிஸ்ராத்த்யம் ஸர்ப்பபுலி: ஈஸாநபுலிரேவ ச ||
 அக்யுநிஷ்டோமோடதிபூர்வஸ்ச உக்த்ய: ஷோடஸஸம்ஜ்ஞிகா: |
 அதிராத்ராப்தோர்யாமஸ்ச வாக்ஸபேயஸ்ச ஸப்த வை ||.....

[394-415]

[“ப்ரஹ்ம வை சதுர்ஹோதார: | சதுர்ஹோத்ருப்யோதி யஜ்ஞோ
 நிர்மித: ||” [காட்யகம் 3.5-22] [வேத்யமந்த்ரங்கள் சதுர்ஹோதாக்கள்
 என்று சொல்லப்படுகின்றன. அவற்றுக்காகவே யஜ்ஞம் ஏற்படுத்தப்
 பட்டிருக்கிறது] என்று வேத்யம் ஒதுகிறது. அந்த யஜ்ஞமே புருஷ
 ரூபமாக வடிவெடுத்திருப்பவன் நாராயணனாகிற ப்ரஹ்மம். புருஷ

ஸூக்தத்தினை உத்தராநுவாகத்தில்—உலகுக்கு அந்தர்யாமியாகவும் படைத்தளித்தழிக்கும் கர்த்தாவாகவும், பிரமன் முதலான காரண பூதர்களுக்கெல்லாம் காரணமாகவும், உபாயங்களுக்கெல்லாம் உபாயமாகவும், உலகிற்கு உபாத்நானம் முதலான எல்லாக் காரணமாகவும், ஸத்யஜ்ஞாநாநந்தமயமாகவும், ஸத் எனப்படும் ஸத்வாலுலகிற்கும், அஸத் எனப்படும் ஸூக்ஷ்மவுலகிற்கும், சேதநர்களுக்கும் அந்தர்யாமியாகவும், வேத்யூருபமாக அவதரித்திருப்பவனாகவுமுள்ள பரம் பொருள் அவனே. வேத்யுத்தை ஒதுகின்ற ப்ராஹ்மவாதி ப்ராஹ்மத்தை இல்லையெய்யாத நல்லோர்களால் அந்தப் பரம்பொருளாகவே கூறப்படுகிறான். அவனே எல்லா வேத்யுங்களிலும் காணப்படும் யஜ்ஞங்கள், நற்கருமங்கள், விரதங்கள் ஆகியவற்றைச் செய்தவனாக எண்ணப்படுகிறான். அவனே வைத்யுகர் தலைவன். க்ரீமம் செய்பவர்களில் சிறந்தவன், கர்மங்களை அறிந்தவர்களில் தலையானவன். தீமையிலாதவன், அனைவர்க்கும் ஆசாரியன். அனைவர்க்கும் உறவினன். வைத்யுக ஸம்பரத்யாயத்தை நடத்துவான். எல்லா ஒழுக்கங்களையும் நிலைநிறுத்துவான். உயர்ந்தோர் அனைவரிலும் உயர்ந்தவன். அறங்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவுடையவன். இவனே சிறந்ததையெல்லாம் அறிபவன். வேத்யுமாரக்கூத்தின்படி நடப்பவன். வேத்யுத்தில் சொல்லப்பட்ட மேலான கர்மத்தையே செய்வான். மற்றதைச் செய்யமாட்டான். அமூக்யத்வம், முக்யத்வம், பூலம், தேஹம், காலம், நல்ல பாத்ரம், த்ரவ்யம் இவற்றின் சேர்த்தி ஆகியவற்றைக் கவனித்து, எது முக்கியமானதோ அதை அவன் எப்போதும் அதுஷ்டிக்கிறான். நற்குடிப் பிறந்த இவன் நற்கருமங்களால் பரமாத்மாவை எப்போதும் ஆராதிக்கிறான். இலை, புஷ்பம் முதலானவற்றைக்கொண்டு தேவனுன பரமாத்மாவுக்குச் செய்யும் பூஜையே எப்போதும் அவனுக்கு ஆராதனமாகி விடாது. நல்ல ஈஸ்த்ரம் முதலானவற்றால் விதிக்கப்படுபவையாய், அரியவையான கர்மங்களால் செய்யப்படும் பூஜையே பூஜையாகும், அந்தப் பூஜையன்றே சிறந்ததாகக் கர்மங்களின் சிறப்பறிந்தவர்களால் கூறப்படுகின்றது. அந்தப் பூஜையே உத்தமங்களனைத்துக்கும் உத்தமமானது. அது அனைவராலும் செய்வதற்கு அரிதன்றே. ஸாமானிய மனிதர்கள் அந்தக் கிரியையையும், அதன் ஸ்வரூபத்தையும், அதைச் செய்பவனையும், அதன் மந்திரங்களையும் தூஷிக்கவும் செய்வார்கள். வேத்யுத்தில் சொல்லப்பட்டாத தங்களுடைய பூஜையையச் சிறந்ததாக வர்ணித்துக்கொண்டு, வேத்யுத்தில் சொல்லப்பட்ட இப்பூஜையின் சிறப்பை அறியாதவர்களால், தன்னெறியை வேறுபடுத்தித் தீநெறியை வர்ணிக்கிறார்கள் அவர்கள். அவர்களு

டைய நெறியைப் பின்பற்றும் வைதீகனை அவைதிசுகளையாவான். மாறுபடுத்தப்படாத வைதீக நெறியே எல்லாக் கர்மங்களுக்கும் நன்னெறியாகும். ஸங்கல்பத்தின் தொடக்கத்தில் 'பரமேஸ்வரனின் உகப்பின் பொருட்டுச் செய்கிறேன்' என்று ஸங்கல்பித்து. அவ்வக்கர்மங்களை முறைப்படி அநுஷ்டித்து, அக்கர்மங்கள் முடிந்தபின் 'புகுவானாய், தேவனாய், பரமாத்மாவான ஹரி இக்கர்மத்தால் எப்போதும் உகப்படையட்டும்' என்று ஜலத்தினால் தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். இதுவே சக்ரதூரியான எம்பெருமானுக்கு ஒப்பற்ற பெரிய ஆராதனமாக, தலைசிறந்த வைதீகோத்தமர்களான நல்லோர்களால் முறைப்படி சொல்லப்பட்டது. கர்மங்களால் தேவ தேவனை ஆரதிப்பதே ஆராதனமாகச் சொல்லப்படுகிறது. பூரஹ்மஜ்ஞானத்திற்கு முக்ய ஸாதனமான அந்தக் கர்மங்களைச் சுருக்கமாக வரிசைக்கிரமப்படி சொல்லுகிறேன்.—(1) ஓளபாஸநம், (2) வைஸ்வதேவம், (3) பாச்வணஸ்ராத்த்யம், (4) அஷ்டகாஸ்ராத்த்யம், (5) மாதப்பிறப்பின் போது செய்யப்படும் ஸ்ராத்த்யம், (6) ஸர்ப்பபுலி, (7) ஈஸாநபுலி, (8) அத்யக்யூநிஷ்டோமம், (9) உகத்த்யம், (10) ஷோட்யுஸ்க்ரியைகள், (11) அதிராத்ரம், (12) அப்தோர்யாமம், (13) ஏழு வாஜபேயங்கள்.....] என்று ஸர்வகர்ம ஸமாராத்யனான பரமேஸ்வரன் நாராயணன் என்றும், ஹரி என்றும் சொல்லப்படுபவன் என்றும், அவனே பரமாத்மாவும் பூரஹ்மமும் ஆவான் என்றும் முழங்கப்பட்டது. இவ்வண்ணமாகக் கர்மாநுஷ்டானத்தின்மூலம் ஹரியை ஆரதிப்பதை விளக்கி, நைமிஸா(ஷா)தி மஹாசுஷுத்ரே வித்யமாநேஸ்வராச்ச்சநாத்|| முக்திர்நாத்ர விரோதே, ஹி தஸ்மாத் குர்யாத் ஹரே: ஸது || ப்ரதிமாஸு புராணேஷு ம்ருத்யுத்ருப்ரஸ்தராத்த்மஸு || பத்நர்: புஷ்பை: பூலேர்ச்சாம் ஷோட்யுஸைருபசாரகை: | நித்யபூஜாம் விஸேஷேண தத்யா நைமித்திகா அபி || [446-448] [நைமிஸாரண்யம் முதலான திவ்யதேவஸங்களில் எழுந்தருளியிருக்கும் எம்பெருமானை ஆரதிப்பதால் மோஷும் ஏற்படும்; இதில் விரோத, மில்லை; ஆகையால்—பழையனவான திவ்யாலயங்களில் மண், மரம் முதலானவற்றால் அமைந்த பிழம்புகளில், இலைகள், டலர்கள், பழங்கள் முதலானவற்றைக்கொண்டு பதினாறு உபசாரங்களையும் செய்து, ஹரிக்கு எப்போதும் திருவாராதனம் செய்யவேண்டும்; நித்யபூஜையையும், நைமித்திக பூஜைகளையும் விஸேஷமாகச் செய்ய வேண்டும்] என்று எம்பெருமானுடைய அர்ச்சைத் திருமேனியை ஆராதனம் செய்வதாலும் மோஷும் கிட்டும் என முழங்கப்பட்டது.

ஸாத்வதம் விதி, மாஸ்தாய கீதந்ருத்தார்ப்பணேந ச |
 ஹரேர்கூநம் ச ந்ருத்தம் ச நடநம் ச விஸேஷத: ||
 ஸத்யா ப்ராஹ்மணஜாதீநாம் விஹிதம் நித்யகர்மவத் |
 அர்த்ததாஸ்தமித ஆதித்யே புநரர்த்தோத்யேநிஸம் ||
 த்ருவைவாராத்யநம் தஸ்ய தேவஸ்ய பரமாத்மந: |
 கைவல்யத்யம் ஸத்ய ஏவ தத்யா தத்யவலோகநம் ||
 யத்கிஞ்சித் க்ரியதே கர்ம லௌகிகம் வைத்யகம் தத்யா |
 பேஜநம் க்ருமநம் த்யாநம் அலங்காரோத்ய பூஷணம் ||
 ஸர்வம் தத்ப்ரீத்யே சூர்யாத் தந்நிர்மால்யபரோ புவேத் ||

[452-455]

[பாஞ்சராத்ர விதியைப் பின்பற்றித் திருவாராத்யனம் செய்யும்போது பாடல், நாட்டியம் முதலானவற்றை ஸமர்ப்பிப்பதன் மூலமும் எம்பெருமானை ஆரதிக்கவேண்டும். ப்ராஹ்மண ஜாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் எப்போதும் நித்யகர்மம் செய்வதுபோல் ஹரியைக் குறித்துச் சிறப்பாகப் பாடுவதும், நாட்டியமாடுவதும், நாடகமாடுவதும் செய்யவேண்டும் என்று ஸாஸ்த்ரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸூர்யன் பாதி அஸ்தமித்துக் கொண்டிருக்கும்போதும், பாதி உதித்துக்கொண்டிருக்கும்போதும் எப்போதும் பரமாத்மாவான அந்த தேவனுக்குப் பகலிலேயே திருவாராத்யனம் செய்வதும், அவ் வண்ணமே அவனை ஸேவிப்பதும் அந்தப் பிறப்பிலேயே மோக்ஷ மளிக்கும், உணவளிப்பது, எழுந்தருள்பண்ணுவது, தானம் செய்வது, (மலர் முதலானவற்றால்) அலங்கரிப்பது, திருவாபுரணங்களால் அழகு படுத்துவது ஆகிய எந்த லௌகிக வைத்யக கர்மங்களைச் செய்தாலும், அவையனைத்தையும் அவனுடைய உகப்பிற்காகவே செய்ய வேண்டும். அவன் அமுதுசெய்த ப்ரஸாத்யங்கனையே உண்ணவேண்டும்.] என்று அவனது திருவாராத்யனத்தைச் சிறப்பாக விளக்கி அதையே அவனுக்குப் பகலாக அந்தணர்கள் செய்யவேண்டும் என்று விதித்து, அவனுடைய ப்ரஸாத்யங்கனையே உண்ணவேண்டும் என நியமித்ததும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது.

ஸாயுஜ்யநாமிகாம் முக்திம் லப, ந்தே ஸத்யகூரோஸ்தராம் |

ப்ரஸாதே, நைவ க்ருபயா பித்ருணாம்ர்ச்சயா தத்யா ||

அயமேவ மஹாமார்க்கோ வேதோக்தாத்யந்தஸௌஸப: |

அந்ய: பந்த்யா நாயநாய ஸ்ருதிரேவமுவாச ஸா || [467, 468]

['ஸாயுஜ்யம்' எனப்படும் மேலான மோக்ஷத்தை ஸத்யாசார்யனுடைய அருளாலும், பித்ருக்களை ஆராதிப்பதாலும் அடைகிறான். இதுவே வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட மிகவெளிய பெருதெறியாகும். மோக்ஷத்திற்கு வேறு வழியில்லை; புருஷஸூக்த மந்திரம் இவ்வண்ணமே கூறிற்று.] என்று முற்கூறிய விஷயங்களைப் புருஷஸூக்தத்தில் 'நாந்ய: பந்த்ரா அயநாய வித்யதே' என்று வேதம் சொன்னதாகக் கூறுகையால் புருஷஸூக்தத்தால் சொல்லப்படுவனும் முற்கூறிய நாராயணனே என விளங்குகிறது.

வேதமந்திரம் விநா சாந்யத்தாரகம் ந ஹி வித்யதே |
 துராலாபாதிஃகாலேஷு நாமாந்யாஹுர்விபஸ்சித: ||
 பாவநாநி ஹரேரந்யந்நாஸ்திதி பரமம் ஸ்ம்ருதம் |
 தஸ்மாத் வைதிஃகக்ருத்யேஷு நிஷ்ணாத: ஸர்வதா புவேத்
 நித்யம் யஜேத நிஃசூ: நித்யைர்நைமித்திகைரபி |
 ஸக்தஸ்த்வஹீநக்ரதுபி: ஸதஸம்வதஸ்ஸராதிபி: ||
 யஜேதைவ ஸத்யா விஷ்ணோ: அர்ச்சநாய த்விஜாக்ரணீ: |
 அவேதவாதிநோ துஷ்ட தூர்மிகாந் தூர்மதூஷகாந் ||
 தத்யாக்யதாம்ஸ்த்யக்தயஜ்ஞாந் குசித்தாந் யஜ்ஞதூஷகாந் |
 பரித்யஜேத் தூரதோ வை..... [477...481]

[வேத மந்திரத்தைத் தவிர மனிதனைக் கடைத்தேற்றக் கூடியது வேறொன்றுமில்லை. தீய பேச்சுக்களைப் பேசுதல் முதலான பாவங்களைப் புரிந்த காலங்களில் ஹரியினுடைய நாமங்களே அவற்றால் ஏற்படும் தோஷத்தைப் போக்கடிப்பவை என்று அறிவாளிகள் கூறுகிறார்கள். இதைக் காட்டிலும் மேலான பாவனையில்லை என்று ஸாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. ஆகையால் வேதத்தில் சொன்ன கிரியைகளிலே எப்போதும் தேர்ச்சிபெறவேண்டும். நித்ய நைமித்திக கர்மங்களனைத்தையும் தினந்தோறும் அநுஷ்டிக்கவேண்டும். ஸக்தியுள்ள அந்தணர் தலைவன் அஹீனக்ரதுக்கள், ஸதஸம்வதஸ்ஸரம் முதலான நீண்டநாள் செய்யும் யாக்யங்களையும் விஷ்ணுவை ஆரதிப்பதற்காக எப்போதும் செய்யவேண்டும். வேதத்துக்கு முரண்படப் பேசுகின்றவர்களாய், தீய தூர்மங்களை அநுஷ்டிப்பவர்களாய், நல்லறங்களை தூஷிப்பவர்களாய், யஜ்ஞங்களைக் கைவிட்டவர்களாய், தீயநெஞ்சினராய், யஜ்ஞங்களை தூஷிப்பவர்களான பெுளத்தூர்களை வெருதூரத்தில் விலக்கவேண்டும்.] என்று ஹரி

யின் நாமங்களே பரமபாவனங்களென்றும். நித்யம் நைமித்திகம் முதலான கர்மங்கள் விஷ்ணுவுக்கு ஆராதனமாயிருப்பவை என்றும் முழுங்கப்பட்டது.

லக்ஷ்மீநாராயணத்யாநபரத்வேந ஸத்யா ப்யவேத் | [573]

[லக்ஷ்மீநாராயணர்களை எப்போதும் தியானித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்.] என்றும்.

விப்ரஸ்ய கரணம் லக்ஷ்மீநாராயணஃ தம் ப்யவேத் | [584]

[அந்தணனுடைய மனம் எப்போதும் லக்ஷ்மீநாராயணரையே சிந்திக்க வேண்டும்.] என்றும் ஸர்வகார்யங்களிலும் அந்தணன் லக்ஷ்மீநாராயணர்களையே சிந்திக்கவேண்டும் என்று விதிக்கப்பட்டது. ஆக, இந்தக் கண்வஸ்மருதியும் ஸ்ரீமந்நாராயணனையே பரமாத்மாவாக நிலைநாட்டிற்று என்று தேறிற்று.

கண்வஸ்மருதிரிர்ணயம் நிறைவுற்றது.

தூல்ப்யஸம்ருதியில் த்ரித்யுண்டம்

அடுத்ததான தூல்ப்யஸம்ருதியில்,

த்ரித்யுண்டக்ரஹணாதேவ ப்ரேதத்வம் நைவ ஜாயதே | [31]

[த்ரித்யுண்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வதினால் ஸந்யாஸி மரணமடையும் போது அவனுக்கு ப்ரேதநிலை கிடையாது.] என்று ஸந்யாஸிக்கு த்ரித்யுண்டதூரணமாகிற வைஷ்ணவாசாரமே காட்டப்பட்டது. இது தவிர, எந்த தேவதைக்கும் பரத்வம் கூறும் வசனங்கள் அதில் இல்லை.

தூல்ப்யஸம்ருதியில் த்ரித்யுண்டம் நிறைவுற்றது

ஆங்கீரஸஸ்மருதி நீர்ணயம்

அடுத்ததான ஆங்கீரஸ ஸ்மருதியில் வேத மஹிமையைச் சொல்லும்போது,

வேதாஃக்ஷரோச்சாரணாத: ஸர்வநாமபுலம் லபேத |

ஹரிநாமாநி யாவந்தி படிதாநி த்யுவிஜாதிபி: ||

அஸங்க்யாகர்ந்யநந்தாநி ஸர்வாவிலஹராணியபி |

தாந்யேகவேத்யவர்ண: ஸ்யாத் தாத்ருஸாரீ த்வ்யவர்ணகை: ||

அமேயை: ஸம்வ்ருதோ வேத: ஸாத்நாந்நாராயணாத்மக: |

தாத்ருஸஸ்யாஸ்ய வேதஸ்ய ப்ரஹ்மாத் ஸர்வகஸிபி: ||

ஸத்ய ஏவ விமுக்த: ஸ்யாத் பாதகி நாத்ர ஸம்ஸய: || [157...158]

[வேதாக்காரங்களை உச்சரிப்பதினால் (எம்பெருமானுடைய) எல்லா நாமங்களையும் உச்சரித்த பூலனை அடையலாம். கணக்கற்றவையாய், அநந்த பூலனையளிப்பவையாய், எல்லாப் பாபங்களையும் போக்கடிப்பவையான ஹரியினி நாமங்கள் அந்தணர்களாலே எத்தனை படிக்கப்படுகின்றனவோ, அவையனைத்துக்கும் ஒரு வேதாக்காரம் ஸமமாகும். அப்படிப்பட்ட அளவிடமுடியாத பெருமையுடைய வேதாக்காரங்கள் நிறைந்த வேதும் நேரே நாராயண ஸ்வரூபமாயிருப்பது. பெரும்பாவம் புரிந்தவனானும் அத்தகைய வேதத்தை ஒதுவதால் எல்லாப் பாபங்களினின்றும் நீங்கப்பெறுகிறான் என்பதில் ஐயமில்லை.] என்று வேதும் நேரே நாராயணஸ்வரூபம் என்றும், வேதாக்காரங்கள் ஹரி நாமங்களே என்றும், அவை எல்லாப் பாபங்களையும் போக்கி அளவற்ற பூலனையளிப்பவை என்றும் முழுக்கப்பட்டது காணத்தக்கது. பாபப்ராயஸ்சித்தத்தை விதிக்கும்போது

தத: ஸ்வயம் ச நித்யம் வை யாவத்காஸீ சரேத்யபூவம் |
பாபப்ரக்யாபநம் குர்வந் யாவஜ்ஜீவம் ஹரிம் பூஜந் || [209]

[அதற்குப்பின் தன்னுடைய பாபத்தை ப்ரகடனம் செய்துகொண்டு, உயிரோடு இருக்கும் வரையில் ஹரியை பூஜனம் செய்துகொண்டு காசீக்ஷேத்ரம் வரையில் தினமும் தானே நடந்து செல்லவேண்டும்.] என்று ஹரிபூஜனம் விதிக்கப்பட்டது.

ஜலௌக்யம் ஜாஹ்நவீதீரம் ஜநார்த்தந மஹாஸ்ம்ருதி: |
ஜ்வலநோ ஜநநோத்பந்நஸுதஸாந்நித்யமேவ ச ||
ஜகாரபஞ்சகம் ப்ரோக்தம் கதிதம் ஜநமமோசகம் || [484, 485]

[(1) பெருக்காறு, (2) கங்கைக்கரை, (3) ஜநார்த்தனை இடைவிடாமல் நினைப்பது, (4) நெருப்பு, (5) தன் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளை அருகிலிருப்பது என்னும் 'ஜ' என்னும் எழுத்தில் தொடங்கும் இவ்வைந்தும் பிறப்பையறுக்கும்.] என்று பிறப்பையறுக்கும் ஜகாரபஞ்சகத்தில் ஜநார்த்தன தியானத்தையும் குறித்திருப்பது காணத்தக்கது.

ததேதத் கில தேவேஸோ பக்யவாந் பூதபூவந: |
ஷோடஸஸ்ராத்ய துலிதம் மஹாதூந ஸதாதிடம் ||
ப்ரோவாச கில ஸர்வேஸோ க்யஸ்ய ஸுமஹாத்மந: || ⁴ [488]

[தேவர் தலைவனாய், பக்யவாந் என்னும் சொல்லுக்கு முக்யார்த்தம், மாயிருப்பவனாய், உயிர்களனைத்தையும் படைத்தவனாய், ஸர்வேஸ்வரான ஜநார்த்தன மிகப் பெரியவனான க்யனுக்கு இந்த

க்ரஹணஸ்ரத்தூத்தைச் சொல்லும்போது ஷோடஸ்ஸ்ரத்தூத்தை ஒத்திருப்பது என்றும், நூறு மஹாதூரணங்களைக் காட்டிலும் விஞ்சியிருப்பது என்றும் சொன்னான்றோ] என்று கயையில் க்யனுக்கு உபதேசரித்த பகுவானான விஷ்ணுவைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது தேவர்தலைவன் என்றும், ஸர்வேஸ்வரன் என்றும், உயிர்களைப் படைத்தவன் என்றும் கூறியிருப்பது விஷ்ணுபரத்வத்தை நிலைநாட்டுகிறது.

புகூர்தி பூல்குநீ ச யமுநா ச ஸரஸ்வதி |

பித்ருஸூக்தாநி ஸர்வாணி வைஷ்ணவாநி விசேஷத: ||

ரகேஷாக்நாநி பவித்ராணி புநரந்யே ததூவிதூ: |

ஸ்ரத்தூத்ரவ்யவிசேஷா: ஸ்யு: பித்ருணாமதிவல்லபா: ||

[539, 540]

[கூங்கை, (கயையில் ஓடும்) பூல்குநீ நதி, யமுனை, ஸரஸ்வதி, பித்ருஸூக்தங்கள் இவையனைத்தும் சிறப்பாக விஷ்ணு ஸம்பந்தம் உள்ளவை, ராகுஸர்களை அழிக்கக் கூடியவை. பாவனமானவை. இவையும் ஸ்ரத்தூத்துக்குரிய திரவியங்களும் இத்தகையவையாய் பித்ருக்களுக்கு மிகவும் இனியவையாயிருக்கின்றன.] என்று கூங்கை முதலான பாவனநதிகளும், பித்ருக்கள் ஸம்பந்தப்பட்டவைகளும் விஷ்ணு ஸம்பந்தம் உள்ளவையாயிருக்கையாலே அதிபாவனமாயிருக்கின்றன என்று கூறியதும் குறிக்கொள்ளத்தக்கது. மண்டூவ்யர் என்னும் பரமவைதூகர் செய்த தூரணம் ஒன்றைச் சொல்லி, அந்த தூரணத்தினால் பித்ருக்கள் மிகவும் திருப்தியடைந்து, அவருக்கு ஆசீர்வாதம் செய்து மோஷமடைந்தார்கள் என்று கூறும்போது,

பரம் த்ருப்தா: ஸ்மேதி சோக்த்வா த்வம் க்ருதார்த்தேந

மஹாநலி |

ஸாஸ்த்ரார்த்து தூர்மதத்தவஜ்ஞஸ்த்வமஸ்மத்பரிதூபிநிக்குத் |

இத்யுக்த்வாஸ்ய தே தேந தத்பதம் சக்ரபாணிந: ||

பஸ்யதஸ்தஸ்ய புரதோ ஜக்யமு: கில ஸரோத்தமை: || [565, 566]

['நாங்கள் மிகவும் திருப்தியடைந்தோம்' என்று சொல்லி, 'நீ செய்ய வேண்டியதைச் செய்த பெரியவனாயிருக்கிறாய். ஸாஸ்த்ரார்த்தங்களையும், தூர்மத்தின் உண்மையையும் அறிந்தவனாயிருக்கிறாய். எங்களைத் திருப்தி செய்வித்தவனாவும் ஆகிறாய்' என்று கூறி, இந்த பித்ருக்கள் அவர் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போதே அயர்வறும்

அமரர்களான நித்யஸலிரிகளோடு கூட சக்ரபாணியின் ஸுப்ரஸித்தமான பரமபதத்தை அடைந்தார்களாரு.) என்று மோக்ஷலோகமான பரமபதம் சக்ரபாணியான விஷ்ணுவனுடையதே என்று காட்டப்பட்டது. ஆக, ஆங்கீரஸஸ்ம்ருதியிலும் விஷ்ணுபரத்வமே நிலைநாட்டப்பட்டது என்று தெரிகிறது.

ஆங்கீரஸஸ்ம்ருதிநிர்ணயம் நிறைவுற்றது.

புராத்வாஜஸ்ம்ருதி நிர்ணயம்

கல்கத்தா பதிப்பில் அடுத்து அச்சிடப்பட்டுள்ள புராத்வாஜஸ்ம்ருதியில் புகுவத்பரத்வம் பொலிகின்றபடியைக் காண்போம் இனி. ஐந்தாமத்தியாயத்தில் பலவகை ஸ்நானங்களை வர்ணித்துவரும்போது க்ராமாதுபுஹி: ஸுசௌ தேயுரே க்ரவாக்யமநபத்துதௌ | ஸ்மரந்தநாராயணம் திஷ்டந்த யாவத்துராயாவ்ருதம் புந: | வாயவ்யம் ஸ்நாநமித்யுக்தம் ஏதத்யாம்நாயவாதிபி: ||[5-28,29] [கிராமத்துக்கு வெளியில் பரிஸுத்தமான இடத்தில். பசுக்கள் வரும் வழியில் தேவனுள் நாராயணனை நினைத்துக்கொண்டு பசுக்களின் குளம்புத் தூசி உடம்பு முழுவதும் படியும்படி நிற்பது—ஸ்நானவிதினை அறிந்தவர்களால் வாடவ்ஸ்நானம் என்று சொல்லப்படுகிறது] என்று வாயவ்யஸ்நானத்தை விவரிக்கும்போது நாராயணனை நினைக்கவேண்டும் என்று விதித்திருப்பது நோக்கத்தக்கது.

ஊர்த்வபுண்ட்ரம் ச விதிநா லலாடே ஹ்ருத்யே க்யுளே | ஸ்நாத்வாக்யநிஹோத்ரஜேநைவ ப்ஸம்நா ச ப்ரஸந்தி: ||... வாமபுராகே ஸ்மரேத் விஷ்ணும் கமலாருடவக்ஷஸம் | பீதாம்புரத்யம் ஸ்யாமம் சதுர்புரஹும் கிரீடிநம் || நானாரதந்ரபுரஜாலஸ்புரந்மகரகுண்டஸம் | ஸர்வபுரணஸம்புக்தம் ஹேமயஜ்ஞோபவீதிநம் || பவித்ரஹஸ்தோ த்யாயீத கிஞ்சித் ப்ரஹஸிதாநநம் | அம்புஜம் பாஞ்சஜந்யம் ச பிப்ரானம் ஹஸ்ததக்ஷயோ: || கௌமோத்யகீம் ரத்யாங்க்யம் ச பிப்ரானம் வாமஹஸ்தயோ: | திஷ்டந்தம் வா ஸுக்யாவீநம் தத்யா த்யாயேத்யத்யாருசி ||... ஸர்வபாபவிநிர்முக்த: ஸ யாதி பரமாம் க்யுதிம் || இத்யம் ஸ்நாநம் து ஸர்வேஷாம் ஸ்நாநாநாமாசரேத்யத்யா | த்விஜ: ஸக்தஸ்த்வஸக்தஸ்சேதிமமேவ ஸமாசரேத் ||

இதும் ஹி மாநஸம் ஸ்நாநம் புக்திமுக்திபுஸ்ப்ரதும் |
 தேவைர்மஹர்ஷிபி: ஸேவ்யம் புக்த்யாபி பரயா ஸத்யா ||
 ஏவம் ஸப்தவித்யம் ஸ்நாநம் ப்ரஹ்மணேத்யம் புரோதிதம் |
 ஜ்ஞாத்வா த்விஜோத்தம: ஸம்யக் யத்யாயோக்யம் ஸமாசரேத் ||
 [5-32...41]

[அக்ஷுனிஹோத்ரம் செய்து உண்டான புகுஸ்தத்தில் குளித்து, நெற்றி யிலும், ஹிருதயத்திலும், கழுத்திலும் ஊர்த்துவபுண்டரத்தை முறைப் படி தூரிக்கவேண்டும். ஸ்ரீதேவி ஏறியிருக்கப்பெற்ற திருமார்பை யுடையவளாய், பீதாம்பரத்தை தூரித்திருப்பவளாய், நீலநிறத்தவ ளாய், நாகுரு தோள்களையுடையவளாய், கிரீடத்தையுடையவளாய், ஊலவகைப்பட்ட ரத்னங்களின் ஒளியால் விளங்கும் மகரகுண்ட லத்தையுடையவளாய், எல்லாத் திருவாபுரணங்களையும் உடையவ ளாய், பெண்ணுலான பூணூலை உடையவளாய், இளமுழுவலோடு கூடிய திருமுகமண்டூலத்தை உடையவளான விஷ்ணுவைப் பவித்ரத்தைக் கையிலேந்தியவளாய் தியானிக்கவேண்டும். வலதுபுறமுள்ள இரு திருக்கைகளால் தாமரையையும், பாஞ்சஜந்யமாகிற ஸங்குத்தையும் ஏந்தியிருப்பவளாய், இடதுபுறமுள்ள இருதிருக்கைகளால் கௌமோ த்யை என்னும் கதையையும் சக்ரத்தையும் தூரித்திருப்பவளாய், நின்ற திருக்கோலத்திலோ, வீற்றிருந்த திருக்கோலத்திலே எழுந் தருளியிருப்பவளான விஷ்ணுவை அப்போது விருப்பத்துடன் தியா னிக்கவேண்டும். இப்படி தியானிப்பவன் எல்லாப் பாபங்களிலிருந் தும் நீங்கி, பரமபதூத்தையடைகிறான். ஸக்தியுடையவளாயிருந்தால் மற்ற ஸ்நானங்களோடு இந்த ஸ்நானத்தையும் அநுஷ்டிக்க வேண்டும். ஸக்தியற்றவளாயிருந்தால் இந்த ஸ்நானம் ஒன்றை யாவது அநுஷ்டிக்கவேண்டும். மாநஸஸ்நானமான இது பேராகு மோஷுபுலன்களானதையும் அளிப்பது. மேலான புக்தியுடன் தேவர்களாலும் மஹர்ஷிகளாலும் எப்போதும் இது கைக்கொள்ளத் தக்கது. இவ்வண்ணமாக, ப்ரஹ்மாவினால் முற்காலத்தில் சொல்லப் பட்ட ஏழுவிதஸ்நானங்களையும் தனிக் அறிந்து, அந்தணர் தலைவனா யிருப்பவன் தன்னால் இயைவரையில் அநுஷ்டிக்கவேண்டும்] என்று தலைசிறந்ததான மாநஸஸ்நானத்தை விதிக்கும்போது, பரமாத்மாவான விஷ்ணுவை விரிவாக வர்ணித்து, அவனை எப்போ தும் தியானிப்பதே மாநஸஸ்நானம் என்று காட்டி, இதை அநுஷ் டிப்பவன் பரமபதூத்தையடைவான் என்று கூறியிருப்பது விஷ்ணு மாத்வத்தை ஐயம்திரிபற நிஹநாட்டுகிறது.

புராத்வாஜஸ்ம்ருதி நிர்ணயம் நிறைவுற்றது.

முடிவுரை

ஆக, இதுவரையில் பாரததேசத்தில் பல அச்சகங்களில் அச்சிடப்பெற்ற கீழ்க்கண்ட ஸ்மருதிகள் அனைத்தும் ஆராயப்பட்டு, அவற்றுள் விஷ்ணுபரத்வமே நிலைநாட்டப்பட்டிருப்பது நிரூபிக்கப்பெற்றது:—(1) மதுஸ்மருதி, (2) அத்ரிஸ்மருதி, (3) விஷ்ணுஸ்மருதி, (4) ஹாரீதஸ்மருதி, (5) ஸங்குஸ்மருதி, (6) ஸங்குலிகிதஸ்மருதி, (7) துக்ஷிஸ்மருதி, (8) சாதாதபஸ்மருதி, (9) வளிஷ்டுஸ்மருதி, (10) ஔஸநஸஸ்மருதி, (11) ப்ருஹஸ்பதிஸ்மருதி, (12) ஸௌநகஸ்மருதி, (13) யோக்யாஜ்ஞவல்க்யஸ்மருதி, (14) வ்ருத்தஹாரீதஸ்மருதி, (15) ஸாண்டில்யஸ்மருதி, (16) பராசரவிஸிஷ்ட பரமதூர்மஸாஸ்தர்ம, (17) லகுவ்யாஸஸம்ஹிதை, (18) வ்ருத்தகௌதமஸ்மருதி, (19) அருணஸ்மருதி, (20) வளிஷ்டுஸ்மருதி, (21) ஸ்ரீப்ருஹத்யோக்யாஜ்ஞவல்க்யஸ்மருதி, (22) ப்ருஹமோக்தயாஜ்ஞவல்க்யஸம்ஹிதை, (23) வ்யாக்ரபாத்யஸ்மருதி, (24) கபீலஸ்மருதி, (25) வாதூலஸ்மருதி, (26) விஸ்வமித்ரஸ்மருதி, (27) நாராயணஸ்மருதி, (28) கண்வஸ்மருதி, (29) தூல்ப்யஸ்மருதி, (30) ஆங்கீரஸஸ்மருதி.

பரம்பொருளுக்கேயுரிய தனித்தன்மைகளான (1) ஜகத்காரணத்வம் (2) ஸர்வஜ்ஞத்வம் (எல்லாம் அறிபவனுயிருக்கை) (3) ஸர்வவ்யாபகத்வம் (அனைத்தையும் வியாபித்திருக்கை) (4) ஸர்வநியந்த்ருத்வம் (அனைவரையும் நியமிப்பவனுயிருக்கை) (5) ஸர்வஸக்தத்வம் (எல்லாம்வல்லவனுயிருக்கை) (6) மோக்ஷப்ரத்யத்வம் (மோக்ஷமளிக்கவல்லவனுயிருக்கை) (7) ஸமஸ்தகல்யாணசூனாத்மகத்வம் (எல்லா நற்சூனங்களையும் உடையவனுயிருக்கை) (8) அகிலஹேயப்ரத்யதீகத்வம் (தாழ்வுகளுக்கு எதிர்த்தட்டாயிருக்கை) (9) நிருபாதிசுபந்த்யத்வம் (இயற்கையறவினனுயிருக்கை) (10) வேத்யுப்ரதிபாத்யத்வம் (வேதங்கள் எல்லா பரம்பொருளாக ஒதப்படுகை) (11) அவாப்தஸமஸ்தகாமத்வம் (எல்லா விருப்பங்களையும் பெற்றிருக்கை) (12) ஸத்யஸங்கல்பத்வம் (தடையற்ற ஸங்கல்பத்தை உடையவனுயிருக்கை) முதலான பெருமைகள் இவற்றில் ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில் ஸ்ரீமந்நாராயணனுக்கே முழங்கப்பட்டிருப்பதைக்கண்டோம். சக்ரரங்கனம், ஊர்துவபுண்ட்ரதாரணம் முதலான பஞ்சஸம்ஸ்காரங்கள்—எம்பெருமானுக்கே ஆட்பட்டு மோக்ஷமடையவிரும்பும் பரமைகாந்திகளுக்குப் பல ஸ்மருதிகளில் விதிக்கப்பட்டிருப்பதையும், த்ரிதூண்டதாரணமே மோக்ஷத்தை விரும்பும் ஸந்யாஸிகளுக்குப் பலவிடங்களில் விதிக்கப்பட்டிருப்பதையும், பூஸ்மதாரணம் முதலான மற்ற மதசாரங்கள்

மோக்ஷமடைய விரும்புவார்க்கு விலக்கப்பட்டிருப்பதையும் கண்டோம். எந்த ஸ்மருதியிலும், அத்வைதிகளைப்போல் ஸிகையையும், பூணூலையும் அறுத்தெறிந்து ஏகதூண்டூத்தை ஏந்தியிருக்கவேண்டும் என்று ஸந்யாஸி லக்ஷணம் சொல்லப்படவில்லையென்பதையும், வைவத்திற் போல் ஸூத்ராஸந்யாஸிகள் ஆதூரிக்கப்படவில்லையென்பதையும், வைவஸாக்தாக்யமங்களிற் போல் மது, மாம்ஸம், மைதுனம் முதலான மகாரபஞ்சகங்கள் விதிக்கப்படவில்லையென்பதையும், காண்கிறோம். இவற்றிலிருந்து விசிஷ்டாத்வைத ஸ்ரீவைஷ்ணவமதமே ஸ்மருதி காரர்களால் ஆதூரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், வைவம், ஸாக்தம், அத்வைதம் முதலான மதங்கள் அவர்களால் ஆதூரிக்கப்படவில்லை என்றும் தெளிவாக விளங்குகிறது. [இவ்விஷயம் மதுஸ்மருதி வ்யாக்யானத்தில் பூரஸ்கரமதத்தைச் சேர்ந்த குல்லாகபூட்டராலேயே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருப்பதை 30-ம் பக்கத்தில் காட்டியிருக்கிறோம்.] இப்படி ப்ரபுலஸ்மருதிகளுக்கு விசுவாத்மக, அச்சிடப்படாத சிற்சில ஸ்மருதிகளில், சிற்சில இடங்களில் காணப்பட்டாலும், அவை ஸ்மருத்யதிகரணந்யாயத்தால் ஸ்ருதிவிருத்த்யாகையாலும், ராஜஸ்தாமஸங்களாகையாலும், தள்ளத்தக்கவை என்பதையும் அவதாரிகையில் [பக்கம் 2,3] காட்டியுள்ளோம். ஆக, ஸ்ருதிகளிற் போலே ஸ்மருதிகளிலும் ஸ்ரீமந்நாராயணனே பரப்ரஹ்மமாக முழங்கப்பட்டுள்ளான் என்று கையிலங்கு நெல்லிக்கனியாகவும், வெள்ளிடைமலையாகவும் ஐயம்திரிபற நிலைநாட்டப்பெற்றது.

“ஆலோப்ய ஸர்வஸாஸ்த்ராணி விசார்ய ச புந: புந: |

இத்யமேகம் ஸுநிஷ்பந்நம் த்யேயோ நாராயண: ஸது ||”

[எல்லா ஸாஸ்த்ரங்களையும் ஆராய்ந்து பலமுறை விசாரித்தாலும், “நாராயணன் ஒருவனே எப்போதும் தியானிக்கத்தக்கவன்” எனினும் இவ்வார்த்தமே நன்கு தேறிநிற்கும்] எனினும் ஸுப்ரஸித்த, மஹர்ஷிவசநம் ஸ்மருதிகள் விஷயத்திலும் உண்மையானதே என திருபிக்கப்பட்டதாயிற்று.

ஸ்ரீவிஷ்ணுசித்தவிஜயத்தில் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில்,

முதற்பாத்மமான ஸ்மருதிநிர்ணயம் நிறைவுபெற்றது.

